

ОБНОВИ СВОЮ МОЛИТВУ
или
КАК ДОСТИЧЬ СМИРЕННОСТИ В МОЛИТВЕ
И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАУЩЕНИЙ

Данный свой труд посвящаю всем тем, кто совершает по-ясные и земные поклоны Всевышнему в любом уголке Земли; каждому, кто руководит молитвой мусульман; студентам шариатских наук, проживающим на территории Ислама; тем, кто призывает людей к религии Аллаха с мудростью и благим увещанием; а также всем тем, кто желает возрождения Ислама вновь.

Автор

ОБНОВИ СВОЮ МОЛИТВУ
или
КАК ДОСТИЧЬ СМИРЕННОСТИ В МОЛИТВЕ
И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАУЩЕНИЙ

Му'мин Фатхи аль-Хаддад

ИЗДАТЕЛЬСТВО МИР
ЕКАТЕРИНБУРГ 2012

УДК
ББК

Перевод:
Салахов А.

аль-Хаддад Му'мин Фатхи

Обнови свою молитву или как достичь смиренности в молитве и избавиться от наущений / Пер. с араб., и прим. Салахова А. — Екатеринбург: Мир, 2012. — 528с.

ISBN

Книга содержит описание роли и значимости молитвы, как одного из важнейших обрядов и столпов Ислама; факторов и действий, способствующих выработке и утверждению смиренности в молитве; влияния молитвы на духовную и физическую сферы человека. Приведены приемы и правила, способствующие избавлению от наущений в молитве; раскрывается сущность и составляющие понятия «смиренность»; рассматриваются элементы молитвы с точки зрения их смыслов и правильного их исполнения.

Адресована для всех интересующихся Исламом, а также широкому кругу читателей.

УДК
ББК

ISBN

© Издательство Мир , 2012

ВВЕДЕНИЕ

Поистине, вся хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, обращаемся к Нему за помощью и молим Его о прощении. Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ и скверны наших дел. Того, кого Аллах наставил, никто не введет в заблуждение, а того, кого Он сбил, никто не поведет по прямому пути. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, Один Он, нет у Него со-товарища. Ему известно о том, что совершает всякая душа, **«Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди»**¹. Пречист Он, и Он — Всевышний. Он — Аллах, Единый, Самодостаточный. **«Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему»**². Он — Живой, не умирает, поддерживает жизнь, не спит, и не подобает Ему спать, Он возвышает и понижает по справедливости. Возносятся к Нему деяния ночи до наступления дня и деяния дня до наступления ночи. Его за-веса — свет. Если бы Он удалил ее, то слава Его лика испепелила бы настолько, насколько простерся бы Его взор в сторону Его творений. Перед Его величием смиренны лица и благоговеют

---

¹ Сура «Прощающий», аят 19.

² Сура «Очищение веры», аяты 3–4.

сердца, перед Его могуществом покоряются души. Он, Пречистый и Всевышний, вершит делами Своих созданий. Он дал познать Себя Своим рабам посредством Своих имен и атрибутов, заставил полюбить Себя посредством наделения благами и Своих благодеяний. Среди них есть такие, в которых Его познание породило любовь, надежду, тоску и смирение. Есть и такие, в которых Его познание породило почитание и страх.

Свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник, избранный из Его творений, Его любимец, глава смиренных, господин первых и последних. Его слух, зрение, кости и плоть были смиренны перед Аллахом, Господом миров. Он обучил свою общину тому, как быть смиренными перед Аллахом. Его сподвижники проводили большую часть своих ночей в совершении поясных поклонов и падая ниц, за что удостоились почестей от своего Господа.

«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв...»³ Аллах увековечил память о них среди первых и последних: «Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате. В Инджиле же они представлены посеvom, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду»⁴.

---

³ Сура «Верующие», аяты 1–2.

⁴ Сура «Победа», аят 29.

Возросло число жалоб относительно того, что мусульмане в своих молитвах в недостаточной степени оказываются устремленными к своему Господу, а в их сердцах и душах утвердились наущения и это явление приобрело повсеместный характер, равно как и эта смута всецело охватила мусульманскую общину. Долгом мусульманских ученых является заняться решением данной проблемы, которая повсеместно распространилась в нашем сегодняшнем мире, поразила как ученых, так и обывателей, как праведников, так и ослушников, как взрослых, так и детей. Особенно если принять во внимание тот факт, что первым, чего лишится община, станет смиренность. Хузейфа ибн аль-Йаман رضي الله عنه сказал: «Первым, чего вы лишитесь в своей религии, станет смиренность, а последним — молитва. Возможно, в человеке, совершающем молитву, не будет добра. Недалек тот час, когда, войдя в соборную мечеть, вы не увидите в ней человека смиренного». Но ужасней этого и горестней слова ‘Умара رضي الله عنه: «Настанет время, когда человек в Исламе доживет до седых волос и при этом не будет совершать молитву надлежащим образом».

Относительно необходимости наличия смиренности в молитве получили упрек еще первые мусульмане — сподвижники Посланника Аллаха ﷺ: **«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины...»**⁵.

Ибн Мас‘уд رضي الله عنه сказал: «С того времени, как мы приняли Ислам, до того, как нас упрекнул Аллах, прошло всего четыре года»⁶. Что же тогда остается говорить о поколении, что живет, будучи отчужденным в своем мире, и нашем времени, в котором общины собрались воедино против нас, подобно тому как участники трапезы собираются вокруг блюда, как об этом

⁵ Сура «Железо», аят 16.

⁶ Приводится у Муслима.

предрекал Посланник Аллаха ﷺ. Наши ориентиры размыты, нас окружили смуты подобно темной мгле. Того, кто говорит правду, обвиняют во лжи, лжеца принимают за говорящего истину, доверяют вероломному, верного обвиняют в вероломстве, право говорить предоставлено презренным.

Время, в которое возвысилась степень презренного,
А благородный страдает от своего же благородства,
Подобно морю, жемчуг которого лежит на дне,
А мертвечина всплывает на поверхность.

Для искоренения подобного рода порчи — на уровне как отдельных людей, так и общества в целом — требуются ученые-педагоги. Вернее, такие ученые, которые оказались бы способны исправить то, что испортили люди в своей религии и мирской жизни. Осуществление подобного рода благородных целей требует разработки задач с учетом их первостепенности, а также соблюдения метода непрерывной последовательности. Одной из приоритетных задач является разрешение проблемы, связанной с той петлей Ислама, которая ослабевает первой. Пророк ﷺ сказал: «Петли Ислама ослабеют одна за другой. Первая из них — правление⁷, последняя — молитва⁸».

Если бы людям, посвятившим свои жизни делу служения религии Всемогущего и Великого Аллаха, несколько десятков лет назад было известно о том, что данное пророчество вскоре сбудется и мусульмане станут пренебрегать совершением молитвы, то они сделали бы все, что в их силах, для того, чтобы избежать тех трудностей, с которыми многие из них сегодня столкнулись. Это потому, что тем, кого Посланник Аллаха ﷺ назвал «странными, которые будут улучшать то, что испор-

⁷ Имеется в виду осуществление властных полномочий в соответствии с предписаниями Ислама. — *Прим. пер.*

⁸ Приводится у Ибн Хиббана со слов Абу Уамы.

тили люди», прежде всего приходится начинать с улучшения аспекта, касающегося вопроса единобожия и молитвы. Ибо смиренность — это дух молитвы. Молитва, лишенная смиренности, подобна телу без духа.

Необходимо обратить внимание и на то, что тема смиренности в молитве, к сожалению, не получила исчерпывающего освещения в книгах, посвященных мусульманскому праву, и в сводах высказываний Пророка ﷺ. В них главным образом во всех подробностях излагаются вопросы, касающиеся того, как правильно совершать молитву. Книги, посвященные мусульманскому праву, как правило, предваряются разделами, посвященными ритуальному очищению, которое является своего рода приготвлением к молитве — величайшему обряду Ислама. То обстоятельство, что вопросу смиренности в молитве уделяется относительно небольшое внимание, можно объяснить тем, что смиренность рассматривается в качестве одного из «плодов» веры в целом. А степень смиренности раба находится в прямой зависимости от величины его веры. Если в книгах по мусульманскому праву и хадисам и встречаются отдельные разделы, посвященные теме смиренности в молитве, то в весьма ограниченном объеме. То же можно сказать и в отношении трудов, написанных учеными как в древности, так и в последнее время. За редким исключением, которое далеко не удовлетворяет потребности в исламской литературе по данной проблеме. В связи с этим мы приложили все имеющиеся у нас скромные возможности для того, чтобы собрать воедино информацию, которая подобно жемчугу разбросана в книгах древних ученых из числа педагогов и целителей душ, касающуюся вопроса смиренности в молитве. Предметом нашего особого внимания стали сочинения шейха Ислама Ибн Таймийи и его известного ученика Ибн аль-Кайима (да смилуется над ними Аллах). Нашу книгу мы назвали «Как достичь смиренности в молитве и избавиться от наущений?» — в виде вопроса, поскольку данная тема, на наш взгляд, является

одной из актуальных проблем современности. Книга разделена на части; каждая часть состоит из разделов. Первая часть посвящена особенностям молитвы, ее отличительным сторонам и положению среди других видов поклонения. Молитва — это воплощение вершины духовного аспекта Ислама. Она то, в чем больше всего нуждаются мусульмане в настоящее время. Им приходится сталкиваться с духовным вакуумом, который сегодня переживает человечество, ставшее жертвой господства материальных ценностей. Молитве принадлежит огромная роль в деле питания мусульманина духовной силой, благодаря которой он мог бы противостоять искушениям. Мусульмане в своей истории никогда еще не подвергались таким смутам, каким они подвергаются сегодня. Лучшим средством, которым может вооружиться мусульманин с тем, чтобы противостоять этим смутам и искушениям, является молитва, исполненная смирения. На эту истину указывается в трех местах Корана.

Первое. В самых первых ниспосланных аятах Корана сказано: **«Видел ли ты того, кто мешает рабу, когда тот молится?»**⁹ Преисполненная смирения и благоговения молитва Пророка ﷺ своему Господу, которую он совершал возле Каабы, приводила в дрожь поджилки предводителей неверия по причине страха и трепета, который она на них наводила. И даже несмотря на то, что тогда Посланник Аллаха ﷺ молился в одиночестве, он заставлял содрогаться седалища курайшитских деспотов, которые всевозможными грубыми способами препятствовали ему совершать молитву. И тогда пришло указание Всемогущего и Великого Аллаха: **«Но нет! Не повинуйся ему, а пади ниц и приближайся к Аллаху»**¹⁰. Ибо, когда раб падает ниц и приближается к Аллаху, это спасает его

⁹ Сура «Сгусток», аяты 9–10.

¹⁰ Сура «Сгусток», аят 19.

от козней и хитростей недругов, более того — позволяет ему в конечном итоге восторжествовать над ними.

Второе. В словах Всевышнего в суре «Аль-Хиджр» говорится: **«Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят»**¹¹. Другими словами, из-за высказываемых ими лжи, вздора и насмешек. Они называли Пророка ﷺ колдуном, поэтом, жрецом, лжецом, одержимым и т. п. И как следовало в таком случае поступать? **«Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность (смерть) не явится к тебе»**¹².

Третье. В связи с попыткой неверных отдалить Посланника Аллаха ﷺ от Книги его Господа и принудить его покинуть место своего проживания сообщается: **«Они чуть было не отклонили тебя от того, что Мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про Нас нечто другое. Вот тогда ты стал бы их возлюбленным. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы помогать тебе против Нас! Они чуть было не изгнали тебя с этой земли под страхом. Но после твоего изгнания они оставались бы там лишь недолго»**¹³.

Затем Всевышний поведал Своему Пророку о средствах, с помощью которых он мог бы избавиться от этих притеснений и козней: **«Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное место»**¹⁴.

¹¹ Сура «Аль-Хиджр», аят 97.

¹² Сура «Аль-Хиджр», аяты 98–99.

¹³ Сура «Перенос ночью», аяты 73–76.

¹⁴ Сура «Перенос ночью», аят 70.

Когда Посланника Аллаха ﷺ одолевала какая-нибудь трудность, он прибегал к молитве.

Вторая часть, «Наушения и способы избавления от них», была составлена исходя из того, что наушения являются основой напасти, которая препятствует рабу совершать молитву в смирении. Мы расположили эту часть перед частью, посвященной смирению, в соответствии с принципом «Избавление от вреда имеет приоритет над достижением блага», а также исходя из правила «Избавление важнее украшения». Сердцу, которое наполняют наушения, трудно обрести смиренность. Равно как и сердце, исполненное смиренности, невыносимо для сатаны. Избавление сердца от наущений — трудная и утомительная задача. Раб должен обращаться за помощью к Всемогущему и Великому Аллаху и просить Его о защите от проклятого сатаны. В данной части мы коснулись вопроса смысла «искушения», его источников и эффективного средства избавления от них. В конце части приводятся десять полезных правил по избавлению от наущений сатаны. Там же в подробностях излагается то, какую опасность представляет искуситель не только для молитвы раба, но также и для его религии в целом. Ведь именно Искуситель стал причиной изгнания Адама из Рая. Всемогущий и Великий Аллах предостерег нас от него: **«О сыны Адама! Не позволяйте сатане совратить вас подобно тому, как он вывел из Рая ваших родителей»**¹⁵.

Наушения в молитве — явление неизбежное. Абсолютное от них избавление не представляется возможным. Полностью их отстранить от себя удается лишь тем, кто удостоился поддержки со стороны Аллаха. На человека не возложено отстранять от себя практически все посторонние мысли и ни в коей мере не позволять им проникать в сердце. Но при их

---

¹⁵ Сура «Преграды», аят 27.

возникновении он должен прилагать усилия для того, чтобы изгнать их и избавиться от них. А за те наущения, которые возникнут после этого, человеку не будет упрека с соизволения Всемогущего и Великого Аллаха. Абу Сулейман ал-Дарани (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Когда ты встаешь на молитву, то помни, перед Кем ты стоишь. И стремись изгнать все посторонние порочные мысли. После завершения молитвы проси у Всемогущего и Великого Аллаха прощения. Ибо Он принимает первое (такбир¹⁶ в начале молитвы) и последнее (приветствие в конце молитвы) соглашения и прощает то, что (имело место из невнимательности и ошибок) между ними». Но люди с высокими устремлениями не допускают того, чтобы их мысли были о чем-то ином, не связанном с молитвой. Один из них сказал: «Быть растерзанным копьями для меня предпочтительней, чем допустить мирские мысли в моей молитве». У имама Малика (да смилуется над ним Аллах) со слов ‘Абдуллаха ибн Абу Бакра приводится рассказ о том, что однажды один из ансаров в период плодоношения совершал молитву в своем саду, расположенном в местности Аль-Куф¹⁷. Со всех сторон его окружали пальмы со свесившимися плодами. Он с восхищением посмотрел на них, а когда вновь вернулся мыслями к молитве, не смог вспомнить, какую ее часть он уже совершил. Тогда он сказал: «Это мое имущество стало моим искушением». Затем он пришел к ‘Усмани ибн ‘Аффану, который тогда был халифом, и рассказал ему о случившемся. Он сказал: «Пусть мой сад будет милостыней. Направь его на благое дело». И ‘Усман продал его за пятьдесят тысяч динаров. Впоследствии этот сад стал известен как «Сад пятидесяти».

---

¹⁶ Такбир — произнесение формулы «Аллах превелик» в начале молитвы. — *Прим. пер.*

¹⁷ Аль-Куф — наименование одного из низменных участков в Медине.

В третьей части, «Смиренность — дух молитвы», излагается смысл понятия «смиренность», говорится о ее столпах, проявлениях, факторах, способствующих и препятствующих ее возникновению, о важности смиренности, о ее ценности в общем и применительно к молитве в частности. Ибо наличие смиренности необходимо при совершении любого поклонения, а не только молитвы. Но в последней ее присутствие требуется как ни в каком другом виде поклонения. Это потому, что смиренность является свидетельством почитания Всемогущего и Великого Аллаха и благоговения перед Ним — того, ради чего молитва, собственно говоря, и предписана.

Имам Ахмад в своем своде хадисов в книге «Аскетизм» приводит сообщение о том, что Всемогущий и Великий Аллах внушил Давуду عليه السلام : «О Давуд! Пусть все твои органы испытают дрожь, когда ты станешь поминать Меня. Помянув Меня, будь смиренен и спокоен. Стой передо Мной, будто ты ничтожный раб. И осуждай себя, ибо душа человека заслуживает порицания. Взывай ко Мне с трепетом в сердце и искренне».

Четвертый раздел мы посвятили описанию того, какой должна быть молитва, наделяющая покоем. Как известно, наш Пророк ﷺ находил успокоение в молитве. Является ли совершаемая нами сегодня молитва такой же, или же мы молимся скорее по привычке, и наша молитва не оживляет сердце, не привносит в душу радость и не служит успокоением очей? В нашем послании мы стремились изложить то, как должна проявляться смиренность в различных фазах молитвы — начиная с такбира и заканчивая приветствием. Все верное в нашей книге — от одного лишь Аллаха, а все ошибки и недочеты — от нас самих и сатаны. Мы отрекаемся от дьявола в мирской жизни и в жизни вечной.

Прошу Всевышнего Аллаха сделать этот наш труд искренним ради Его благородного лика, а также полезным для нас **«в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут**

перед Аллахом с непорочным сердцем»¹⁸. И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью и сподвижников.

Му'мин Фатхи аль-Хаддад

25 шавваля 1425 г. х. / 7 декабря 2004 г.

---

¹⁸ Сура «Поэты», аяты 88–89.

Часть первая

МЕСТО, КОТОРОЕ ЗАНИМАЕТ МОЛИТВА В СИСТЕМЕ ОБРЯДОВ ИСЛАМА

Всевышний Аллах завершил Свой дар людям, ниспослав им совершенную религию — Ислам, которую Он одобрил для них и которой завершил Свои послания. В качестве печати пророков и посланников для всего человечества Он выбрал Своего неграмотного раба Мухаммада ﷺ, после которого вплоть до наступления Конца света не будет никакого другого пророка. Аллах создал тварей с единственной целью — для того, чтобы они Ему поклонялись: **«Я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**¹⁹.

Цель поклонения — достижение богобоязненности

Всевышний Аллах сделал целью совершения поклонения обретение богобоязненности: **«Аллах сказал: “Не поклоняйтесь двум богам, ибо есть только один Бог. Меня одного бойтесь”**. Ему принадлежит то, что на небесах

---

¹⁹ Сура «Рассеивающие», аят 56.

и на земле. Ему одному надлежит поклоняться. Неужели вы станете бояться кого-либо помимо Аллаха?»²⁰ Достижение богобоязненности лежит в основе всех столпов Ислама (молитвы, поста, закята, хаджа), о которых говорится в Священном Коране: **«Совершайте молитву и бойтесь Его, ведь к Нему вы будете собраны»²¹; «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устрашитесь»²²; «Я предпишу ее (милость) для тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят...»²³; «Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!»²⁴**

Итак, все эти установления предписаны с тем, чтобы люди обрели богобоязненность. Но при этом Всевышний Аллах среди прочих видов поклонения выделил молитву, поскольку она обладает присущими только ей особенностями и отличиями. Всевышний сказал: **«Твердые в знании из них и верующие веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя. Совершающих молитву, которые выплачивают закят и веруют в Аллаха и Последний день, Мы одарим великим вознаграждением»²⁵.** Употребление в аяте слова «совершающих» в винительном падеже указывает

²⁰ Сура «Пчелы», аяты 51–52.

²¹ Сура «Скот», аят 72.

²² Сура «Корова», аят 183.

²³ Сура «Преграды», аят 156.

²⁴ Сура «Корова», аят 197.

²⁵ Сура «Женщины», аят 162.

на выделение тех, кто совершает молитву, хвалой и почетом. Имам аль-Куртуби (да смилуется над ним Аллах), объясняя этот аят, сказал следующее: «Есть шесть различных мнений относительно причины употребления слова “совершающих” в форме винительного падежа. Наиболее верным из них является мнение Сибавейха, который считал, что здесь опущен глагол “подразумеваю”. Он сказал: “Это оборот, в котором подразумевается восхваление”».

Молитва в Исламе занимает уникальное положение, с которой по важности не может соперничать никакой другой вид поклонения. Молитва является важнейшим столпом религии, на котором она основывается. Молитва является первым видом поклонения, совершать которое нас обязал Аллах. Всевышний вменил нам ее в обязанность путем непосредственного обращения к Своему Посланнику в Ночь вознесения. Также молитва является последним завещанием, которое Пророк ﷺ оставил своей общине, покидая этот мир. Он говорил: «[Соблюдайте] молитву, [соблюдайте] молитву, и [заботьтесь] о том, чем овладели ваши десницы²⁶». Среди слов, которые произнес 'Иса عليه السلام в колыбели, было и повеление соблюдать молитву: **«Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать молитву и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни»²⁷.** Молитва является последним из того, что утратит мусульманская община. Если не станет молитвы, то не станет и религии в целом. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Петли Ислама ослабеют

²⁶ То есть уделяйте внимание вашему имуществу и выплачивайте с него закят. — *Прим. пер.*

²⁷ Сура «Марйам», аяты: 31–33.

одна за другой. Всякий раз, когда будет ослабевать одна петля, люди будут придерживаться следующей. Первой петлей, которая ослабевает, становится правление, последней — молитва»²⁸.

При пристальном изучении аятов Священного Корана можно увидеть, что в некоторых случаях Пречистый Аллах, говоря о молитве, связывает ее вместе с Его поминанием: **«Воистину, молитва оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха — гораздо важнее...»**²⁹ Иногда — с закятом: **«Совершайте молитву, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися»**³⁰. Иногда — с терпением: **«Обратитесь за помощью к терпению и молитве»**³¹.

Важность места определяется важностью молитвы

Молитву от других столпов Ислама отличает место, в котором она была вменена в обязанность, а также время и место ее совершения. Молитва была предписана на небе в Ночь вознесения Пророка ﷺ. Она стала подарком Всевышнего обитателям Земли. Молитва представляет собой своего рода вознесение верующего, посредством которого он отрывается от земного притяжения, освобождается от его оков и воспаряет в небо. Молитва избавляет его от земных забот, печалей и горестей. Когда Посланника Аллаха ﷺ одолевала трудность, он прибегал к молитве. Повелевая своему муаззину Билялю ﷺ призвать на молитву, он говорил: «Позволь нам отдохнуть посредством ее, о Биляль!»

Если раб, осознавая собственную ничтожность и жалкость, предстанет перед своим Могущественным, Великим, Всебла-

²⁸ Приводится у Ибн Хиббана со слов Абу Уамы.

²⁹ Сура «Паук», аят 45.

³⁰ Сура «Корова», аят 43.

³¹ Сура «Корова», аят 45. См.: Сайид Сабик. Фикх ас-Сунна = Мусульманское право согласно Сунне. С. 86–87.

гим и Всевышним Господом и всецело устремится к Нему, он обретет то, на что надеется, и избежит того, чего опасается.

О Тот, к Кому прибегаю я в надежде,
 О Тот, к Кому прибегаю я от опасности!
 Не исцелить людям кость, что Ты сломал;
 И не сломать им кость, что Ты срастил.

Молитва является причиной получения средств к существованию: **«Каждый раз, когда Закарийа входил к ней в моленную, он находил возле нее пропитание»**³².

Молитва является причиной удовлетворения нужд и ответа на просьбы: **«Когда он стоял на молитве в моленной, ангелы воззвали к нему: “Аллах радуется тебе вестью о Йахйе, который подтвердит Слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников”**»³³.

«Совершай молитву в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния. Это — Напоминание для поминающих»³⁴.

Все толкователи Корана сходятся в том, что под «молитвой» в данном случае подразумевается обязательная пятикратная молитва, совершаемая в течение дня. Молитва особо упомянута в Коране в связи с тем, что она является вторым столпом Ислама и к ней прибегают при трудностях. Большинство толкователей из числа сподвижников и последователей (да будет ими всеми доволен Аллах) считало, что под «добрыми деяниями» в данном аяте подразумеваются пять ежедневных молитв³⁵.

³² Сура «Семейство ‘Имрана», аят 37.

³³ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 39.

³⁴ Сура «Худ», 114.

³⁵ Аль-Куртуби. Аль-Джами‘ ли ахкам аль-Кур’ан = Собрание установленных Корана.

Более того, приготовление к молитве, ходьба в мечеть для ее коллективного совершения и ее ожидание в мечети — все это способствует избавлению человека от грехов и возвышает его степень в Раю. Сообщается со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не указать ли мне вам на то, посредством чего Аллах избавляет вас от грехов и возвышает вашу степень?» Сподвижники сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха». На что Пророк ﷺ ответил: «Совершение омовения совершенным образом, несмотря на трудности, частые шаги в мечеть и ожидание после молитвы другой молитвы — вот она служба, вот она служба»³⁶. Со слов Абу Хурайры رضي الله عنه также передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Как вы думаете, если перед дверью дома кого-либо из вас будет протекать река, в которой он будет омываться пять раз в течение дня, — останется ли на нем что-нибудь из грязи?» Сподвижники ответили: «На таком человеке из грязи не останется ничего». На что Пророк ﷺ сказал: «Подобны этому пять молитв, посредством которых Аллах избавляет вас от грехов»³⁷.

Ибн аль-'Араби (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Предмет сравнения заключается в том, что подобно тому, как обильное использование воды очищает тело человека и его одежду от грязи, пять молитв очищают раба от скверны грехов и не оставляют из них ни одного»³⁸.

Молитва и получение удела

Ибн Абу-д-Дунья в своей книге «Муджабу ад-да'ва» («Ублаженные») приводит следующее сообщение со слов Анаса ибн Малика رضي الله عنه: «Среди сподвижников Посланника Аллаха ﷺ был один торговец по прозвищу Абу Му'аллак. Он занимался тор-

³⁶ Приводится у Муслима.

³⁷ Приводится у аль-Бухари и Муслима.

³⁸ Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари' = Открытие Творца.

говлей как собственным товаром, так и по поручению. Он был человеком богобоязненным и много поклонялся Аллаху. Однажды, когда он вышел в свою очередную поездку по торговым делам, ему преградил путь вооруженный грабитель и сказал: «Оставь свои вещи, ты уже труп». Абу Му‘аллак ответил: «Забирай все». Грабитель сказал: «Мне нужна лишь твоя кровь!» Абу Му‘аллак сказал: «Позволь мне помолиться». Тот сказал: «Молись, сколько тебе будет угодно». Абу Му‘аллак совершил омовение и помолился. В своем обращении к Аллаху он произнес: «О Любящий, о Владыка славного Трона, о Вершащий то, что пожелаешь. Я молю Тебя Твоим могуществом, которого невозможно достичь, и Твоим богатством, которое не убавится, и Твоим светом, который заполнил столпы Твоего Трона, избавить меня от зла этого грабителя. О Помогающий, помоги мне». Он повторил эти слова трижды. Тогда внезапно появился всадник с копьем в руке, которое он держал над головой, и пронзил им вора насмерть. Затем он подошел к торговцу, и тот его спросил: «Кто ты? Посредством тебя Аллах спас меня». Всадник ответил: «Я — ангел с четвертого неба. Когда ты воззвал в первый раз, я услышал грохот небесных врат. Когда ты воззвал во второй раз, я услышал шум обитателей неба. Когда ты воззвал в третий раз, было сказано: «Это — мольба попавшего в беду». Тогда я попросил Аллаха поручить мне убийство этого разбойника»». Но некоторые ученые посчитали это сообщение недостоверным³⁹.

Насколько же мы нуждаемся, дорогой брат, в очищении наших сердец от скверны ослушаний и злодеяний. Особенно в это время, когда человек едва ли успевает перешагнуть порог своего дома, как его со всех сторон окружают грехи и пороки. И нет никакой возможности и силы сохраниться от этого, кроме как при помощи Аллаха.

---

³⁹ Аль-Кандахлави. Хайат ас-сахаба = Жизнь сподвижников; Ибн аль-Кайим. Ад-Да’ ва ад-дава’ = Болезнь и исцеление.

Раздел 1. Особенности молитвы

Совершение молитвы является обязательным для мусульманина при любых условиях.

Одной из специфических особенностей молитвы является то, что совершать ее требуется при любых обстоятельствах. Так, с человека может быть снята обязанность совершения хаджа в связи с немощью, он вправе не соблюдать пост в случае пребывания в пути или болезни, не выплачивать закят в связи с отсутствием необходимого минимума имущества. В отличие от молитвы, которая ни при каких жизненных обстоятельствах не слагается с человека, перешагнувшего порог Ислама с провозглашением формулы единобожия. Если мусульманин окажется не в силах совершать молитву стоя, то ему следует молиться сидя; если он не сможет молиться сидя, то — лежа на боку; если он будет не способен молиться на боку, то — посредством движения головой или другой частью тела.

Обязанность совершения молитвы не снимается даже в самых тяжелых моментах, которые может переживать мусульманин, — во время сражения и ведения военных действий с противником. В этом случае он совершает так называемую «молитву при угрозе опасности». Более того, некоторые факихи выделяют особого рода молитву, которую называют «молитвой, когда завязался бой», то есть в случае сражения с противником с применением холодного оружия. Это особый вариант совершения молитвы при угрозе опасности. Ибн Рушд (да смилуется над ним Аллах), в частности, сказал: «Большинство ученых считает, что в случае сильной опасности направление в сторону

Каабы при совершении молитвы не является обязательным, как и дозволяется молиться посредством одного только движения головой, не совершая поясные и земные поклоны»⁴⁰.

Таким образом, несмотря на то что исламскую религию отличает легкость, обязанность совершения молитвы не снимается даже в самых тяжелых обстоятельствах. Всевышний сказал: «...и не сделал для вас никакого затруднения в религии»⁴¹.

В чем заключается причина, из-за которой не дозволяется откладывать совершение молитвы в подобного рода тяжелых обстоятельствах на более поздний срок? Молитва с самого начала — произнесения такбира — и вплоть до самого завершения — приветствия — по сути, представляет собой поминание Аллаха и обращение к Нему с просьбами. Поминание Аллаха является целью совершения поклонения. Всевышний назвал молитву поминанием: **«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток»**⁴². Иначе говоря, пусть они не отвлекают вас от совершения обязательных молитв. Шейх Ислама Ибн Таймийа (да смилуется над ним Аллах) к словам Всевышнего **«Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай молитву. Воистину, молитва оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха — гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите»**⁴³ дал следующий ценный комментарий: «Молитва несет в себе два величайших блага. Первое — она оберегает от мерзости и

---

⁴⁰ Ибн Рушд. Бидайа аль-муджтахид ва нихайа аль-муктасид = Начало усердного и конец умеренного. С. 330.

⁴¹ Сура «Хадж», аят 78.

⁴² Сура «Лицемеры», аят 9.

⁴³ Сура «Паук», аят 45.

предосудительного; второе — она заключает в себе поминание Аллаха. И это является более важным, чем оберегание от мерзости и предосудительного». Шейх Хамид аль-Факый в своем примечании к этому толкованию сказал: «Возможно, в аяте содержится и другой смысл: молитва является самым значимым поминанием Аллаха. Ибо Всевышний Аллах говорит: **“...и совершай молитву, чтобы помнить обо Мне”**»⁴⁴.

То, что целью совершения молитвы является поминание Аллаха, находит свое подтверждение и в словах Ибн аль-Кайима относительно того, что говорится о поминании Аллаха в Священном Коране: «Десятое. Поминание Аллаха присутствует во всех деяниях и является их духом. Так, Пречистый связал Его поминание с молитвой: **“Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам...”**»⁴⁵. Он также связал его с постом, хаджем и его обрядами. Более того, поминание Аллаха является духом хаджа, его основой и целью. Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, таваф вокруг Дома, хождение между Сафой и Марвой и бросание камешков [были установлены] ради поминания Аллаха»**⁴⁶.

Особенностью, присущей только молитве, является и то, что в ней присутствует определенная часть других столпов Ислама. Так, призывая к молитве (провозглашая азан), мы произносим оба свидетельства. Далее следует третий столп — закят. Закят представляет собой выплату определенной части имущества в специальные места расходования в знак благодарности Всевышнему. Если закят является выплатой части имущества, имущество является плодом труда, а труд является результатом времени, то аналогичным образом, совершая

---

⁴⁴ Сура «Та Ха», аят 14.

⁴⁵ Сура «Мелочь», аяты 4–5.

⁴⁶ Приводится у Ахмада, Абу Давуда, ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи сказал: «Хадис — хороший достоверный».

молитву, человек жертвует определенным отрезком времени, посвящая его своему Господу. Что касается того, что в молитве содержится часть поста, то в ней, так же как и при посте, не допускается принятие пищи. Что касается наличия в ней доли хаджа, то при каждом обращении к своему Господу в молитве мусульманин направляется в сторону Дома Всемогущего и Великого Аллаха.

Со словом «молитва» используется глагол «выстаивать»

Одной из специфических особенностей молитвы является то, что в отношении ее совершения применяется глагол «выстаивать» (аль-икама). Говорят: «выстаивать молитву», но не говорят: «выстаивать закят», или же пост, или хадж. Насколько же среди молящихся велико число тех, которые молитву в действительности не выстаивают! О подобного рода людях Хузейфа ибн аль-Йаман رضي الله عنه сказал: «Возможно, в человеке, совершающем молитву, не будет добра». Пречистый и Всевышний Аллах пригрозил тем, которые совершают молитву, но при этом ее не выстаивают: **«Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам...»**⁴⁷.

Таковыми являются те, которые, хотя и совершают молитву, при этом ее не выстаивают. Они выполняют движения, предписанные в молитве, произносят требуемые молитвословия, но их сердца ничего из этого не переживают. А их души не проникаются сутью молитвы и сутью читаемых в ней аятов Корана, молитвословий и прославления⁴⁸ Аллаха. Они молятся

⁴⁷ Сура «Мелочь», аяты 4–5.

⁴⁸ Под «прославлением» Аллаха (тасбих) в исламском лексиконе подразумевается произнесение соответствующей формулы, означающей очищение Аллаха от наличия у Него сотоварища и всевозможных качеств, не подобающих Его величию, и недостатков. — *Прим. пер.*

не искренне ради Аллаха, а с целью показа людям. В связи с этим они относятся к своим молитвам небрежно, совершают их нерадиво и не выстаивают. Молитву необходимо именно выстаивать, а не просто совершать. Выстаивать молитву возможно только при условии осознания ее сути и исполнения ее ради одного только Аллаха. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с главным вопросом исламского вероубеждения и с природой этой религии (единобожием). Тех молящихся, которые не выстаивают молитву истинным образом, а совершают только лишние телодвижения, Коран предостерегает о горе. Тех, которые делают это не искренне ради Аллаха, а с целью показа. Такая молитва не оказывает воздействия на их сердца и не находит отражения в их поступках. В Судный день она превратится в развеянную пыль⁴⁹. Более того, это — слушание, за которое их ожидает тяжкое воздаяние⁵⁰.

Итак, дорогой брат, вопрос молитвы чрезвычайно серьезен. Истинная молитва — это не бессмысленные телодвижения и пустое бормотание, а выстаивание ее со смиренностью и благоговением. Возможно, среди молящихся есть и такие, которым молитва не приносит ничего, кроме обременения. Следует остерегаться того, чтобы оказаться из числа такого рода людей. Слова Ибн 'Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) дают нам еще более четкое и ясное представление об этом типе молящихся: «Это — лицемеры, которые совершают молитву прилюдно и оставляют ее в одиночестве: **«Когда они встают на молитву, то встают неохотно...»**⁵¹».

Если бы Всевышний сказал: **«которые небрежны в своих молитвах»**, то это касалось бы верующих. 'Ата' сказал: «Хвала Аллаху за то, что Он сказал: «небрежны к своим

⁴⁹ См.: сура «Различение», аят 23. — *Прим. пер.*

⁵⁰ Сайид Кутб. Фи зилал аль-Кур'ан = Под сенью Корана.

⁵¹ Сура «Женщины», аят 142.

молитвам», а не сказал: **«в своих молитвах»**». Аз-Замахшари сказал: «На вопрос: в чем различие между «к своим молитвам» и «в своих молитвах» я отвечу: предлог «к» означает, что они небрежны к своим молитвам: оставляют их и не уделяют им должного внимания. Как поступают лицемеры и распутные шкоды из числа мусульман. А предлог «в» означает, что они проявляют небрежность вследствие воздействия наущений сатаны либо наущений собственной души. Чего удастся избежать далеко не каждому мусульманину. Случалось, что и Посланник Аллаха ﷺ допускал ошибки в молитве, не говоря уже о простых верующих. В связи с этим факихи в свои труды включили раздел под названием «Земные поклоны по причине невнимательности». Ибн аль-‘Араби в связи с этим сказал: «Всякий раз молиться без ошибок не представляется возможным. Ошибки в молитве допускал и сам Посланник Аллаха ﷺ, и его сподвижники (да будет ими всеми доволен Аллах)»⁵². В большинстве случаев слово «молитва» в Коране употребляется со словом «выстаивать». Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) относительно этого сказал следующее: «Немного среди людей найдется таких, которые совершают молитву, а выстаивающих ее и того меньше. Не равны тот, в сердце которого молитва привносит радость, в кого она вселивает жизнь и кого наделяет блаженством, кому служит успокоением, кого избавляет от печали, из кого изгоняет скорбь и тоску, кому является прибежищем при бедах и тяготах, — и тот, в сердце которого молитва порождает гнев, кому она сковывает органы, кого обременяет и для кого представляет тяготу. Для этого молитва тяжелое бремя, а для того — успокоение и отдых». Тот тип людей, которые совершают молитву, но при этом ее не выстаивают, описан в словах Всевышнего: **«После них пришли потомки, которые пренебрегли**

⁵² Аль-Куртуби. Аль-Джами‘ ли ахкам аль-Кур’ан.

молитвой и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток...»⁵³ Толкователи Корана сходятся в том, что слово «пренебрегли» вовсе не означают только полное игнорирование молитвы либо отрицание ее обязательности. Это слово может также означать ее совершение неполноценным образом по причине несоблюдения требуемых условий ее исполнения, чистоты, времени, отсутствия смирения. Этим порочным потомкам Всевышний Аллах пригрозил несчастьем и заблуждением как в ближайшей жизни, так и в Последней из-за того, что они совершили два преступления: ослушались повеления и содеяли запретное.

Но в корне порчи лежит именно несовершенство молитвы, ибо неисполнение повеления влечет за собой совершение ослушаний в виде следования страстям. ‘Абдуллах ибн Мас‘уд رضي الله عنه относительно слов Всевышнего «пренебрегли молитвой» сказал: «Это несовершенство молитвы в отведенное для нее время и пренебрежение ее правами». Молитва, совершенная с изъяном, окажется недействительной. Пророк ﷺ сказал человеку, который, наспех помолившись, подошел к нему с приветствием: **«Вернись и помолись [заново], ибо ты не молился»**. Сообщается, что Хузейфа رضي الله عنه сказал человеку, который молился поспешно: «С каких пор ты молишься так?» Тот ответил: «Сорок лет». Хузейфа сказал: «Это все равно, как если бы ты не молился вовсе. Если ты умрешь, совершая молитву подобным образом, то умрешь, не исповедуя религию Мухаммада ﷺ. Молитву совершать можно как поспешно, так и полноценно и правильно»⁵⁴.

В этом повествовании содержится серьезное предостережение со стороны одного из великих сподвижников — Хузейфы رضي الله عنه: «Если ты умрешь, совершая молитву подобным образом, то умрешь, не исповедуя религию Мухаммада». Эти слова

⁵³ Сура «Марйам», аят 59.

⁵⁴ Аль-Куртуби. Аль-Джами‘ ли ахкам аль-Кур’ан.

были сказаны человеку, который молился на протяжении уже сорока лет. Так относились к в вопросу молитвы представители первого поколения мусульман.

Что же тогда остается сказать о нас — тех, кто живет перед самым Концом света?! Среди нас есть такие, которые совершают молитву уже на протяжении сорока лет, но при этом не знают, как правильно читать суру «Аль-Фатиха»; есть такие, которые при совершении молитвы стоят не во весь рост; есть такие, которые не совершают надлежащим образом омовение... И нет никакой возможности и силы исправить это, кроме как при помощи Аллаха!

Молитва — первое, относительно чего спросят раба в Судный день

Одной из особенностей молитвы, отличающих ее от других деяний, является то, что она окажется первым из того, относительно чего раб будет спрошен в Судный день. В «Сунане» Абу Давуда и ат-Тирмизи приводится следующее сообщение о наставлении, данном Абу Хурайрой رضي الله عنه Анасу ибн Хакиму ад-Дабби: «Мальчик! Рассказать ли тебе хадис, посредством которого Всевышний Аллах, возможно, поможет тебе?» Анас ответил: «Да». Абу Хурайра сказал: «Первым из деяний, за которые люди будут привлечены в Судный день к ответу, станет молитва. Всевышний Аллах скажет Своим ангелам — и Ему ведомо лучше: “Посмотрите на молитву раба Моего: хорошо ли он ее совершал или плохо?” Если она окажется совершенной, то будет записана ему как совершенная. Если же окажется с изъяном, то Аллах скажет: “Посмотрите, есть ли у раба Моего дополнительная молитва?” И если у него найдется дополнительная молитва, Аллах скажет: “Дополните Моему рабу его обязательную молитву из его дополнительной молитвы”».

В другой версии этого хадиса говорится: «Если она окажется совершенной, то он преуспел. Если — плохой, то — пропал».

Итак, молитва является важнейшим из деяний и первым, относительно чего раб будет привлечен к ответу в Судный день. Если вопрос молитвы окажется успешным, то успешными будут и оставшиеся его дела. Как говорится, «Каково начало, таков и конец», «У того, у кого голова в порядке, и тело в покое».

Одной из специфических особенностей молитвы является то, что человек, не совершающий молитву, будет считаться неверным. Единственным деянием, неисполнение которого сподвижники Посланника Аллаха ﷺ расценивали как проявление неверия, была молитва.

Пророк ﷺ сказал: «Неверный тот, кто оставляет молитву», а также: «Между человеком и неверием — оставление молитвы»⁵⁵.

Между учеными есть разногласие относительно неверия, о котором говорится в подобного рода хадисах: покидает ли такой человек лоно Ислама, или нет?

По мнению считавших, что несовершенство молитвы проявлением неверия не является, в этих хадисах подразумевается проявление неблагодарности Всевышнему, а не неверие в Него как таковое. Например, в словах Пророка ﷺ: «Не отрекайтесь от своих отцов. Ибо это неблагодарность»⁵⁶; «Поношение мусульманина — распутство, а сражение с ним — неверие»; «Два поступка членов моей общины являются неверием — упрек по причине происхождения и оплакивание покойного» и т. п.

Что касается второго мнения, в соответствии с которым несовершенство молитвы является проявлением неверия, вследствие которого человек покидает лоно Ислама, то в подтверждение его правильности Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) привел доводы, опирающиеся на Коран, Сунну и консенсус мусульманских ученых. Он сказал: «Указание на то,

⁵⁵ Приводится у Муслима со слов Джабира ибн 'Абдуллаха رضي الله عنه.

⁵⁶ Приводится у аль-Бухари и Муслима.

что человек, не совершающий молитву, является неверным, содержится в Коране, Сунне и консенсусе сподвижников». После чего он подробно изложил десять доводов из Корана и двенадцать из Сунны, затем в великолепной форме привел развернутое суждение и вынес окончательный вердикт относительно обеих сторон. В рамках данной книги мы не можем привести подробности его речи. Тем не менее, каждому студенту, изучающему шариатские науки, следует познакомиться с этим ценным источником⁵⁷.

Из всего вышеупомянутого, дорогой брат, ты узнал о том, что молитва обладает присущими только ей особенностями, отличающими ее от других столпов Ислама. Это указывает на то, насколько важное положение она занимает в нашей религии единобожия.

Молитва — это поклонение, которое каждый человек должен совершать своим телом; она не может исполняться по заместительству. ‘Абдуллах ибн Шакык в связи с этим говорит следующее: «Единственным деянием, несовершенство которого сподвижники Мухаммада ﷺ расценивали как неверие, была молитва. Молитва отличается от других деяний присущими только ей особенностями. Она является первым видом поклонения, которое Аллах предписал в Исламе. Именно поэтому Пророк ﷺ повелевал своим представителям и послам начинать с нее призыв к Исламу после двух свидетельств. В своем напутственном слове Му‘азу он сказал: “Ты придешь к обладателям Писания. Пусть первым, к чему ты станешь призывать их, будет свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, и что Аллах предписал им совершать пять молитв в течение дня и ночи”». Первым деянием, относительно которого в Судный день раб будет привлечен к ответу, является молитва. Аллах вменил в обязанность

---

⁵⁷ Ибн аль-Кайим. Ас-Салат = Молитвы.

ее совершение на небе в Ночь вознесения Пророка ﷺ. Она чаще других обязательных предписаний упоминается в Коране. Когда обитателей Ада спросят: **«Что привело вас в Преисподнюю?»**⁵⁸, в своем объяснении они начнут именно с упоминания молитвы. Обязательность ее совершения не слагается с раба ни при каких обстоятельствах. Она — столб шатра Ислама, на котором крепится все его сооружение. Она — последнее из того, чего лишится мусульманская община в своей религии. Ее обязан совершать и свободный и невольник, и мужчина и женщина, и тот, кто находится в доме, и путник, здоровый и больной, богатый и бедный. Посланник Аллаха ﷺ не принимал Ислам того, кто не обязывал себя совершать намаз и выплачивать закят. Сообщается со слов Катады, что Анас ибн Малик رضي الله عنه сказал: «Посланник Аллаха ﷺ не принимал Ислам того, кто не обязывал себя совершать намаз и выплачивать закят». Принятие Всевышним деяний раба находится в прямой зависимости от ее совершения. От человека, не совершающего молитву, Аллах не примет ни пост, ни хадж, ни подаяние, ни джихад, ни какое-либо иное деяние. ‘Ауф ибн ‘Абдуллах в связи с этим сказал: «Когда раб войдет в свою могилу, в первую очередь он будет спрошен о молитве. Если она будет принята, то будут рассмотрены и оставшиеся его деяния. Если же она будет отвергнута, то никакое из его других деяний рассматриваться не будет»⁵⁹.

Таким образом, мусульманину надлежит уделять молитве особое внимание и «держаться за нее зубами». До тех пор, пока он жив, основной его целью должно быть стремление совершенствовать молитву. То обстоятельство, что молитва совершается в день несколько раз, предоставляет мусульманину прекрасную возможность приобщиться к ней, а также исправить как

⁵⁸ Сура «Завернувшийся», аят 42.

⁵⁹ Ибн аль-Кайим. Ас-Салат.

собственные недостатки при ее совершении, так и недостатки других молящихся — с тем, чтобы наилучшим образом предстать перед своим Всеблагим и Всевышним Господом.

Молитва является тем деянием, в котором проявляется степень веры раба и его отношение к Всеблагому и Всевышнему Аллаху. Между двумя людьми, совершающими одну и ту же молитву, может быть разница как между небом и землей. Это потому, что один из них всем сердцем оказывается устремлен к Всемогущему и Великому Аллаху, а другой пребывает в забытии и небрежении.

«Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!»⁶⁰

«Неужели Мы приравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы приравняем богобоязненных к грешникам?»⁶¹

---

⁶⁰ Сура «Коленопреклоненная», аят 21.

⁶¹ Сура «Сад», аят 28.

Раздел 2. Ориентиры молитвы и ее символы

Азан

Аналогично тому, как у молитвы есть присущие только ей отличия и особенности, которые выделяют ее среди других столпов Ислама, у нее есть также ориентиры и символы, которые призваны вселить в сердце верующего радость, ликование и счастье. Это — азан, мечети, коллектив.

Слова азана

«Аллах превелик, Аллах превелик,

Аллах превелик, Аллах превелик.

Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха.

Свидетельствую, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха.

Свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха.

Свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха.

Спешите на молитву.

Спешите на молитву.

Спешите к успеху.

Спешите к успеху.

Аллах превелик.

Аллах превелик.

Нет бога, кроме Аллаха».

После азана рекомендуется обратиться к Аллаху со следующими словами: «О Аллах, Господь этого совершенного призыва и наступившей молитвы. Даруй Мухаммаду аль-василю⁶² и высокое положение и направь к месту достохвальному, которое Ты ему обещал. Я доволен Аллахом как Господом, Исламом как религией и Мухаммадом как Пророком и Посланником».

Всевышний сказал: **«Разве Мы не возвеличили твое поминание?»**⁶³ Муджахид, объясняя этот аят, сказал: «То есть посредством азана». Хассан ибн Сабит сказал об азане: «На нем свет пророчества. Он — Печать от Аллаха, указывает и свидетельствует. Господь объединил имя Пророка со Своим именем — в пяти призывах муаззин произносит свидетельство».

Терминологическим значением слова «азан» является оповещение о времени наступления молитвы посредством произнесения определенных слов.

Аль-Куртуби (в числе прочих ученых) сказал: «Азан, несмотря на его немногочисленные слова, заключает в себе принципы вероучения. Он начинается словами “Аллах преевек”, что подразумевает существование Аллаха и Его совершенство. Далее следует утверждение единобожия и отрицание наличия у Аллаха сотоварища; далее — утверждение миссии Мухаммада ﷺ, затем — призыв к особому повиновению (вслед за свидетельством о миссии Мухаммада, поскольку о нем можно узнать только посредством Посланника, да благословит его Аллах и приветствует); затем — призыв к успеху в виде вечного пребывания в Раю (в этом также содержится указание на грядущее воскрешение после смерти). Все эти выражения повторяются с целью подтверждения. Также азан представляет

---

⁶² Аль-василя (букв. «средство приближения») — наивысшая степень в Раю, которой будет удостоен лишь один человек — Мухаммад ﷺ. — *Прим. пер.*

⁶³ Сура «Раскрытие», аят 4.

собой оповещение о времени наступления молитвы, призыв к совершению ее коллективно и, кроме того, является одним из обрядов Ислама. То, что призыв на молитву осуществляется посредством голоса, объясняется легкостью данного способа в сравнении с другими действиями. Такой призыв доступен каждому в любое время и в любом месте».

Азан — особенность мусульманской общины

Азан является одним из обрядов, присущих только этой, последней (мусульманской) общине; в нем дважды повторяется упоминание о завершающем из посланников ﷺ. Ранее иудеи в качестве средства объявления о времени наступления молитвы использовали горн, христиане — колокол. По всей вероятности, Пророк ﷺ в мекканский период совершал молитву без азана. После переселения в Медину он и его сподвижники обсудили данный вопрос. Некоторые из них предлагали использовать колокол, как это делали христиане, некоторые — горн, как это было принято у иудеев, пока Всеблагой и Всевышний Аллах не предписал известный способ посредством сновидения, которое увидели двое сподвижников — ‘Абдуллах ибн Зейд и ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен Аллах ими обоими). «Таким образом, азан отличается от остальных обрядов способом предписания. Как считает ас-Сухейли, азан не был предписан непосредственно устами Пророка с тем, чтобы указать на его особую значимость и подчеркнуть его ценность»⁶⁴.

То обстоятельство, что такой способ призыва на молитву не был распространен среди предшествовавших общин, вызвало иронию и насмешки со стороны иудеев и христиан. Они говорили Пророку ﷺ: «Ты измыслил такое, чего мы никогда не слышали о предшествовавших общинах. Откуда ты взял этот

⁶⁴ Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари’.

рев, подобный реву верблюда?! Как же омерзителен и безобразен этот звук!» Демонстрируя собственную глупость и цинизм, они насмеялись и передразнивали мусульман, тем самым обвиняя их в невежестве и желая вызвать у людей отвращение к азану. Об этом были ниспосланы слова Всевышнего: **«Когда вы призываете на молитву, они насмеются над ней и считают ее развлечением. Это — потому, что они являются неразумными людьми»**⁶⁵.

Воздействие азана на сатану

Этот великий обряд оказывает определенное воздействие на проклятого сатану. Услышав азан, он удаляется прочь. Азан ненавистен для него, поскольку содержит в себе призыв к успеху, тогда как дьявол призывает своих последователей в Преисподнюю. Сообщается со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что Пророк ﷺ сказал: «Когда возносится призыв на молитву, сатана удаляется прочь и издает звук, испуская ветер, чтобы не слышать азан». Это происходит потому, что азан вызывает у сатаны великую ненависть и неприязнь.

В соответствии с Сунной Пророка ﷺ в правое ухо новорожденного следует произносить азан, а в левое — икаму.

Данный обряд — Аллаху ведомо лучше — совершается с тем, чтобы первыми словами, которые услышит человек, стали слова о величии Аллаха, а также свидетельство о том, что нет бога, кроме Аллаха, содержащееся в азане. Таким образом, человеку в первые дни после его появления на свет внушается девиз Ислама подобно тому, как ему напоминают произнесение формулы единобожия, когда он этот мир покидает. Несомненно, что азан достигает самого сердца ребенка и воздействует на него. У этого обряда есть и другая польза, которую человек ощутить не способен, — он прогоняет сатану.

⁶⁵ Сура «Трапеза», аят 58.

Этот обряд совершается еще и с тем, чтобы содержащийся в азане призыв к Аллаху, Его религии и поклонению Ему опередил призыв сатаны — подобно тому, как врожденная склонность человека к единобожию, с которой Аллах создал человека, предшествует изменению и удалению ее под влиянием сатаны. У этого обряда есть и другие смыслы⁶⁶.

Духовное влияние азана на мусульман и немусульман

Поистине, азан, дорогой брат, оказывает духовное воздействие не только на самих мусульман, но также и на людей, не исповедующих Ислам. Но азан, произнесенный должным образом, оказывает на сердце мусульманина особенно удивительное воздействие. Одним из свидетельств чудесного воздействия азана являются случаи, когда люди, находившиеся в состоянии комы, приходили в сознание после того, как им на ухо произносили слова азана. Азан окружает аура духовных ощущений и удивительного таинства, о которых известно одному лишь Аллаху.

Азан — это призыв живой и вечный. Он связывает того, кто его слышит, с его Господом; призыв, в котором земля соединяется с небом и смирение твари сливается с величием Творца.

Слова азана, собирающего мусульман на каждодневную молитву, — это призыв к истине, которую ищет человек. Если он ответит на этот призыв и исполнит его, то перед ним раскроется истина.

Азан оставляет приятное чувство и отзывается в душе каждого, кто его слышит. Ребенок, который в силу своего возраста не понимает смысл азана и молитвы, повторяет его всякий раз вместе с муаззином, пока не повзрослеет и не станет понимать

---

⁶⁶ Ибн аль-Кайим. Тухфат аль-Маудуд би ахкам аль-маулюд = Подарок Любимого: разъяснение установлений, касающихся новорожденного.

его смысл и причину. Духовное воздействие азана усиливается во время ночного покоя, после того, как ночь опустит свой занавес и забрезжат звезды. В эти спокойные мгновенья азан приобретает особую мелодичность, которая проникает в душу, очищает ее от мути, печали и тревоги и оставляет свежесть. В связи с этим на утреннюю молитву предусмотрены два призыва. При Пророке ﷺ азан на утреннюю молитву поочередно произносили Биляль и 'Абдуллах ибн Умму Мактум (да будет доволен Аллах ими обоими). Рассвет — это время особого покоя, когда душа наполняется прекрасными чувствами, которые может ощутить лишь тот, чье сердце искренне устремлено к Господу миров. Это мгновенья, которыми поклялся Всевышний: **«Клянись ночью наступающей! Клянись рассветом брезжущим!»**⁶⁷

Одним из удивительных таинств азана является и то, что он оказывает воздействие и на немусульман, посещающих исламские страны.

Джерарди Норфел в своей книге «Путешествие по Востоку» отмечает: «Там я впервые услышал звонкий и мелодичный голос муаззина, от которого меня охватило чувство неопишуемой тоски. Я спросил переводчика: “Что он объявляет?” Он ответил: “Провозглашает, что нет бога, кроме Аллаха”. — “А что он говорит после этого?” — “Он призывает тех, кто еще продолжает спать: о спящие, ложитесь на Живого, Который не дремлет”».

Известный писатель Лафкад Бохерон сказал: «Сердце путешественника, который впервые лег спать в стенах восточного города вблизи какой-либо мечети, нередко испытывает трепет вследствие воздействия величественной красоты, исходящей от призыва мусульман на молитву. Он раздается тогда, когда на небосклоне начинает светиться заря, но при этом его еще не покинули звезды. Перед тем как на востоке появится сияние

---

⁶⁷ Сура «Скручивание», аяты 17–18.

зари вновь, он слышит этот призыв еще четырежды. Он слышит его под лучами полуденного зноя; перед закатом, когда небосвод сверкает цветами золота и кармина; слышит его после заката, когда все эти цвета сливаются в палитру изумрудно-оранжевого оттенка. Затем он его слышит (в последний раз) тогда, когда над ним зажигаются мириады светил, украшающих фиолетовую киблу над мечетью Аллаха, которая будет существовать всегда».

Среди людей, принявших Ислам после долгих поисков истины, — такие известные личности, как:

- 1) Максимилиан Мишлен, английский педагог (впоследствии нарекший себя Мустафа 'Абдуллах);
- 2) Мэри Кинфтлада, американский инженер (Фатима 'Ид);
- 3) доктор Мишель Рональд из Австралии (Мухаммад Исма'иль 'Абдух) и другие⁶⁸.

Говоря о том, какое духовное воздействие может оказать на человека азан, мы приведем одну статью, которая была опубликована в декабрьском номере американского мусульманского журнала «Исламик хурзан» за 1988 год. Это письмо американской девушки по имени Аниса (Росна Тори), которая приняла недавно Ислам, а до этого исповедовала христианство. В этой статье она повествует о своей прежней религиозной жизни и причинах, побудивших ее принять Ислам. Содержание ее письма заключается в том, что на нее произвели впечатление слова азана, в которых содержится ясный призыв к истине. Они способны оказывать удивительное воздействие на сердце человека, наставляют на прямой путь и укрепляют в душе истину искренней веры в Единого Аллаха и необходимости поклонения Ему. В азане утверждается, что молитва является важной составляющей прямого пути. Пути, который ведет к счастью и успеху.

---

⁶⁸ См.: Ахмад Хамид. Ли маза аслама ха'ула' = Почему они приняли Ислам.

Росна Тори повествует о себе: «Я родилась в штате Калифорния в католической семье. Мои родители регулярно посещали костел для совершения молитвы и соблюдали другие католические обряды. Они с самого детства брали меня вместе с ними в церковь, где я видела, как люди падают ниц или преклоняются перед изваянием Христа. Но я никак не могла это принять по одной простой причине — я не могла дать самой себе объяснение почитанию и преклонению перед этой статуей. Не удовлетворяло меня и то, что мне говорили об этом изваянии, содержание чего сводилось к тому, что эта скульптура является воплощением Всемогущего и Великого Бога. На этом основании между мной и моей семьей шли постоянные идеологические споры. Но я была неутомима в поисках истины.

Спустя некоторое время произошло одно событие: в наш штат с целью медицинского лечения приехала мусульманка из Абу-Даби, с которой я познакомилась с самого начала ее визита. Собираясь домой, она пригласила меня посетить Абу-Даби. Я приняла ее приглашение, и мы отправились на ее родину вместе. Во время пребывания в Абу-Даби я услышала новый для меня звук, который прежде мне не доводилось когда-либо слышать. Поинтересовавшись, я узнала, что это звук азана. Муаззин провозглашал: “Аллах превелик. Аллах превелик”, что значит: Аллах превыше всего — превыше небес и земли, превыше всей Вселенной. Хотя раньше, в костеле, я могла Его видеть “воплощенным в статуе”, словно Он меньше всего. И когда с минаретов мечетей раздавался голос, провозглашавший, что Аллах превыше всякой вещи, на меня снизошло ощущение того, что этот призыв — истина. Истина, которая проникает в самую глубину сердца и которую принимает душа; она доступна для понимания каждого, и в нее каждый может уверовать.

Когда я услышала “Спешите к успеху” и узнала смысл этой фразы, то представила, будто Аллах обращается ко мне и говорит: “О Росна! Иди ко Мне, ибо Я — истина, которую ты ищешь”. Слова азана произвели на меня сильное впечатление: будто

удар молнии поразил меня в самое сердце. Я впервые в жизни ощутила, что в моем сердце зажегся свет. После этих чувств мне захотелось больше узнать о послании Ислама, я его полюбила всем сердцем. Я стала изучать Коран, знакомиться с мусульманской литературой, а также участвовать в исламских форумах, пока Аллах не направил меня к исповеданию Ислама. Благодаря этому меня покинуло чувство духовного голода, и я стала воспринимать окружающий мир иначе. Если раньше я вела расточительный образ жизни, относилась к тем девушкам, которые отслеживали последние веяния моды с тем, чтобы привлечь внимание мужчин, то теперь стала радушной мусульманкой, обретшей довольство и покой»⁶⁹.

Азан проникает в чертоги сатаны

Воздействие этого чудесного божественного призыва доходит и до логово самих дьяволов, которые всяческими изощрениями пытаются подтолкнуть верующих к совершению мерзостей и отвратительных деяний — **«тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо?»**⁷⁰. Вот что произошло в крупнейшем центре распространения порока на земле, одного из столпов которого азан вверх в изумление. Государственный советник Мухаммад ‘Иззат ат-Тахтави в своей книге «Призыв к Исламу среди иноверцев» привел историю принятия Ислама всемирно известным режиссером Рексом Ингрэмом. Он, в частности, сказал: «В 1928 году произошло событие, ошеломившее круги киноискусства Голливуда и других центров киноиндустрии: режиссер с мировым именем Рекс Ингрэм публично объявил о своем принятии Ислама в окружении своих друзей-мусульман. Рекс Ингрэм являлся

⁶⁹ ‘Абдульхалик Бир-заде. Маканат ас-салят фи аль-ислам = Место молитвы в Исламе.

⁷⁰ Сура «Пещера», аят 104.

тогда одним из самых успешных продюсеров. Этот полюс индустрии кино принял Ислам после того, как в его жизни произошло значительное событие, оказавшее глубочайшее влияние на всю его оставшуюся жизнь. Однажды он руководил процессом съемки кадров о том, как один араб-мусульманин с внушающим почтение станом, исполненный смирения, произносил азан. Он делал это в чужой для него обстановке вдалеке от родины. Эта сцена оказала на тонкую жаждущую душу Рекса воздействие, для описания которого едва нашлись бы красноречивые слова и тонкие выражения. Как только араб закончил произносить азан, Рекс пригласил его в свой кабинет и начал задавать ему вопросы, желая больше узнать о его религии. Вскоре он публично заявил о принятии Ислама и стал полностью воздерживаться от совершения всего того, что запретил Аллах. Он начал вести аскетический образ жизни и всецело предался поклонению Всевышнему. Во Франции он обзавелся дружескими связями с некоторыми мусульманами с тем, чтобы знакомиться через них с предписаниями Ислама»⁷¹.

Действительно, азан окружен чудодейственной и таинственной аурой, и о том, насколько глубокое влияние он способен оказывать, известно Одному только Аллаху. Этот обряд удивителен и тем, что не проходит ни одной минуты в течение дня или ночи без того, чтобы азан не звучал в каком-либо уголке Земли, будь то Востоке, на Западе, на Севере иди же на Юге. Когда в Австралии раздается призыв на утреннюю молитву, в Египте возносится призыв на молитву закатную, в Америке — на полуденную и т. д.: «К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние»⁷².

В связи с этим Пророк ﷺ повелевал произносить азан даже в незаселенных людями местах. У аль-Бухари в его своде

⁷¹ 'Абдульхалик Бир-заде. Маканат ас-саят фи аль-ислам.

⁷² Сура «Творец», аят 10.

достоверных хадисов, в «Книге азана», есть «Глава провозглашения призыва на молитву», в которой он приводит следующие слова Пророка ﷺ: «Если ты будешь пасти своих баранов или окажешься в пустыне и объявишь о наступлении времени молитвы, то возвысь свой голос. Ибо если какой-либо джинн, или человек, или другая тварь услышит голос муаззина⁷³, то непременно засвидетельствует об этом в Судный день».

Так давай же, дорогой брат, ответим на этот призыв. Ведь Посланник Аллаха ﷺ не позволил даже слепому человеку, у которого не было того, кто приводил бы его в мечеть, совершать молитву дома. После того как Пророк ﷺ дал ему разрешение, он спросил его: «Тебе слышен призыв?» Человек ответил: «Да». На что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тогда тебе следует ответить».

Этот звучный, дорогой сердцу каждого верующего призыв является приглашением к совершению лучшего из деяний и желанной встрече со Всевышним в доме Аллаха вместе с другими праведными и чистыми Его рабами для предписанной в обязательном порядке молитвы, которая является столпом Ислама. Этот призыв наполнен энергией и жизненной силой. Это не звук, исходящий из немого инструмента, — он исходит от человека с живым, наполненным верой сердцем. Представь вместе со мной, дорогой брат, как муаззины провозглашают этот призыв в различных частях света в разное время. Нет такого мгновенья в течение дня или ночи, в которое бы не наступало время одной или более из пяти молитв в различных уголках Земли. Азан — это один из видов поклонения, который предваряет молитву. Он является одним из величайших обрядов и видных символов Ислама⁷⁴. После того как ты услышал

---

⁷³ Муаззин — человек, провозглашающий азан. — *Прим. пер.*

⁷⁴ Мустафа Машхур. Аль-хайат фи михраб ас-салят = Жизнь в молитвенной нише.

призыв на молитву, дорогой брат, давай отправимся вместе с нами в место совершения молитвы — в мечеть.

Мечеть

Мечеть как один из символов молитвы, связанный с местом ее совершения

Насколько же прекрасна жизнь в сени мечети! Мусульманин в ней себя чувствует как рыба в воде. В ней грудь наполняется счастьем, сердце — радостью, а душа — покоем. Как же иначе? Ведь мечеть — это дом Владыки владык. В хадисе кудси говорится: «Мои дома на земле — это мечети. Те, кто их посещает, — Мои гости. Долгом хозяина является оказать почтение своим гостям». Насколько же велика щедрость Аллаха! Есть ли дар больший, чем безмятежность ума и благое расположение? Есть ли счастье большее, чем ощущение радости и непринужденность духа: **«Скажи: “Это — милость и милосердие Аллаха”. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают»**⁷⁵. В связи с этим первым мероприятием, которое осуществил Пророк ﷺ по прибытии в Пресветлую Медину, было строительство мечети. Посланник Аллаха ﷺ не сам избрал место строительства мечети, «которая с первого дня была основана на богобоязненности»⁷⁶. Оно было избрано Тем, Кто «создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора»⁷⁷, в том месте, где опустилась его верблюдица по повелению Всевышнего. Пророк ﷺ сказал: «Оставьте ее. Ибо она делает то, что ей велено». Местом, где остановился Посланник Аллаха ﷺ, стал участок земли на территории клана бану наджжар, напротив дома Абу Айуба аль-Ансари. Это

⁷⁵ Сура «Йунус», аят 58.

⁷⁶ Сура «Покаяние», аят 108.

⁷⁷ Сура «Паук», аят 68.

случилось в пятницу, в 12-й день месяца раби' аль-авваль / 27 сентября 622 г. х.

В том месте, где опустилась его верблюдица, Посланник Аллаха ﷺ повелел построить мечеть. Это место принадлежало двум сиротам и было выкуплено у них. Пророк ﷺ сам принимал непосредственное участие в строительстве мечети: носил кирпичи и камни и говорил при этом:

О Аллах! Нет жизни, кроме как в мире вечном.

Прости же ансарам и переселенцам.

А также:

Это и есть ноши, не то, что ноши Хайбара.

Этот — благочестивее и чище, о Господь наш.

Все это вдохновляло сподвижников (да будет доволен ими Аллах) при строительстве. Один из них говорил: «Если мы сядем тогда, когда Посланник Аллаха трудится, то совершим деяние заблудших».

Функции мечети

Мечеть не являлась одним только местом совершения молитвы. Она была также своего рода университетом, где мусульмане узнавали о предписаниях Ислама и его нормах; клубом, в котором собирались представители различных племен, раздираемых в период невежества распрями и войнами. Мечеть также была штабом, из которого велось управление всеми делами и внедрялись инициативы; парламентом, в котором проводились совещательные и исполнительные заседания. В то же время мечеть служила приютом для большого числа бедных переселенцев⁷⁸.

«Более того, мечеть — это крепость, в которой мусульмане прибегают к своему Творцу, получают от Него спокойствие,

---

⁷⁸ Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури. Ар-рахик аль-махтум = Запечатанный нектар.

силу и помощь, наполняют свои сердца новым зарядом духовной энергии — благодаря тому, чем наделяет их Аллах из терпения, смелости, отваги, понимания, проницательности, хладнокровия, дальновидности, оптимизма и воодушевления»⁷⁹.

Место воспитания мужчин

Произвести героев и воспитать настоящих мужчин возможно только в домах Всемогущего и Великого Аллаха. Чем больше мусульмане будут регрессировать и терпеть неудачи по причине отдаленности от пути, установленного для них Всемогущим и Великим Аллахом, тем в большей степени будут утрачиваться исламские понятия и увеличиваться разрыв между ними и функциями, для реализации которых они предписаны. При таком положении вещей мусульманская община будет ослабевать и приходить в упадок, каким бы большим ни было число ее последователей.

Вернитесь мысленно в прошлое и посмотрите, какую роль играла мечеть в воспитании первого поколения мусульман. Мечеть в начале Ислама выполняла важные функции, многими из которых мусульмане сегодня пренебрегли. Мечеть была местом отправления войск и начала освободительных движений — движений за освобождение общин и народов от рабства у людей, идолов и деспотов, за то, чтобы люди удостоились почести являться рабами одного только Аллаха. Мечеть также была и воспитательным центром. В ней людям прививали добродетель, любовь к знаниям, социальную сознательность, знание собственных прав и обязанностей в исламском государстве, целью создания которого является осуществление людьми покорности Аллаху, установление среди них Его закона, справедливых и гуманных предписаний. Когда мечеть

---

⁷⁹ Абдрахман ан-Наджлави. Усул ат-тарбия ал-исламия ва асалибиха = Основы и методы исламского воспитания.

вновь обретет присущие ей функции, ради которых ее сооружают и реализацию которых желает видеть в ней Всевышний, она предстанет в глазах детей и молодежи в качестве одной из важнейших воспитательных организаций. Они смогут наблюдать, как в ней собираются достойные люди, объединенные верой в Аллаха. Это будет способствовать развитию у них чувства мусульманской общности и гордости за мусульманский коллектив. В мечети они будут иметь возможность слышать проповеди и посещать уроки по различным дисциплинам мусульманского знания, начнут впитывать исламское вероубеждение, будут понимать цель своего существования, знать то, что им уготовил Аллах в мирской жизни и вечной. В мечети они будут изучать Коран и правильно его читать. Таким образом, их умственное и культурное развитие на основе изучения Корана — конституции мусульманского общества — будет происходить параллельно с духовным ростом — становлением связи со своим Творцом. В мечети они будут изучать изречения Пророка ﷺ, мусульманское право, а также все то, что им необходимо знать из норм организации общественной жизни в том виде, какой пожелал Аллах для человечества. В мечети они будут познавать установленный Аллахом прямой путь и Сунну Его Пророка ﷺ. Таким образом, мечеть будет давать подрастающему поколению понимание того, что все аспекты существования должны быть подчинены связи с Аллахом. Всевышний сказал: **«Скажи: “Воистину, моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров”»**⁸⁰. А также того, что все стороны бытия должны исходить из всеобъемлющей цели исламского воспитания — поклонения Одному только Аллаху. И это понимание будет укореняться в душах молодых людей естественно, незаметно и без обременения.

---

⁸⁰ Сура «Скот», аят 162.

Что говорится о «домах Аллаха» в Коране

Мечети упоминаются в различных местах Книги Всемогущего и Великого Аллаха. В одном случае Всевышний говорит о страшной угрозе и ужасном наказании, ожидающем тех, кто препятствует рабам входить в мечеть для поминания Аллаха: **«Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремится разрушить их? Им следовало бы входить туда только с чувством страха. Позор им в мирской жизни и великие мучения в Последней жизни»**⁸¹.

Вне всякого сомнения, нет человека несправедливее того, кто совершает это гнусное деяние. Такие по праву заслуживают позора в мирской жизни и великого мучения в жизни вечной. И не имеет значения, ниспосланы эти аяты в связи с разрушением мечети Аль-Акса⁸² или любой другой мечети, поскольку во внимание следует принимать общность слов, а не частные обстоятельства⁸³. В данном аяте подразумеваются все мечети вплоть до наступления Судного дня. Под разрушением мечети может подразумеваться ее разрушение в прямом смысле слова, например разрушение Навуходоносором и христианами мечети Аль-Акса в Иерусалиме, а также и в переносном, например запрещение мусульманам со стороны многобожников войти в Запретную мечеть, когда они не позволили Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах) совершить паломничество. Говоря обобщенно, разрушением мечетей можно назвать все действия, которые препятствуют тому, чтобы в мечетях совершалась молитва и исполнялись обряды Ислама.

⁸¹ Сура «Корова», аят 114.

⁸² Аль-Акса — букв. «Дальняя». — *Прим. пер.*

⁸³ Таково одно из правил основ фикха, разработанных с целью правильного понимания законодательных текстов Корана и Сунны. — *Прим. пер.*

В другом месте Корана мечети упоминаются в контексте призыва к их обереганию в виде побуждения мусульманской общины к пребыванию настороже и джихаду. Ибо в противном случае мечети будут разрушены. Ведь мечети, кельи, церкви и синагоги в прошлом всегда были целью противников религии, которые то и дело выжидают момента, чтобы их разрушить: **«Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминуют имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах — Всесильный, Могущественный»**⁸⁴.

В другом аяте мечети упоминаются как места, в которых люди получают свет и веру. В связи с этим Пророк ﷺ назвал мечети самыми чистыми участками земли, а рынки — самыми скверными.

В этих чистых местах люди получают свет веры. Давая описание этому свету, Всемогущий и Великий Аллах приводит удивительное сравнение и называет словом «свет» целую суру: **«Аллах — Свет небес и земли. Его свет [в душе верующего] подобен нише, в которой находится светильник. Светильник — в стекле, стекло — точно жемчужная звезда. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не тянется ни на восток, ни на запад. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Свет на свет! Аллах направляет к Своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает обо всякой вещи»**⁸⁵. Это удивительный пример: **«Такие притчи Мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием»**⁸⁶.

⁸⁴ Сура «Хадж», аят 40.

⁸⁵ Сура «Свет», аят 35.

⁸⁶ Сура «Паук», аят 43.

О том, что мечети являются местом нисхождения света и веры, говорится в следующем аяте суры «Свет»: **«В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения молитвы и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры, чтобы Аллах воздал им лучшим, чем то, что они совершили, и приумножил это по Своей милости. Аллах наделяет, кого пожелает, безо всякого счета»**⁸⁷.

Автор толкования «Фи зилал аль-Кур’ан» («Под сенью Корана») Сайид Кутб (да смилуется над ним Аллах) сказал: «В этом образная связь между видом ниши и видом мечетей согласно гармоничному способу представления похожих и близких образов, примененному в Коране. Подобная связь имеется и между светящейся лампой, которая находится в нише, и излучающими свет веры сердцами людей, которые пребывают в домах Всемогущего и Великого Аллаха.

Это дома, **“которые Аллах дозволил воздвигнуть”**, — а дозволение Всевышнего — это приказ к действию. Они воздвигнуты и возвышенно чисты. Их величественный вид гармонирует со светом, сияющим на небесах и земле. Их высокая природа соответствует природе величественного озаряющего света и соотносится с общением и возвышением посредством того, что в них поминается имя Аллаха и находятся в гармоничной связи излучающие свет чистые сердца людей, которые прославляют Аллаха, страшатся Его и молятся Ему. Сердца мужей, **“которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения молитвы и выплаты закята”**^{88,89}.

⁸⁷ Сура «Свет», аяты 36–38.

⁸⁸ Сура «Свет», аят 37.

⁸⁹ Сайид Кутб. Фи зилал аль-Кур’ан.

Поэтому, дорогой брат, сердца верующих и находятся в связи с мечетями: там присутствует свет и покой. Пророк ﷺ сообщил, что в числе семерых людей, которых Аллах разместит под сенью Своего Трона в день, когда не будет никакой другой тени, окажется и «человек, сердце которого привязано к мечетям». Итак, верующие сердца находятся в связи со светом. Как говорится в предании, «Если в сердце проникнет свет, оно раскроется и расширится». Также в мечетях на людей нисходит покой. Имам Муслим (да смилуется над ним Аллах) в своем «Сахихе» со слов Абу Хурайры رضي الله عنه приводит сообщение о том, что Пророк ﷺ сказал: «Если люди соберутся в одном из домов Аллаха для чтения Книги Аллаха и обучения этому друг друга, то на них непременно снизойдет покой, их покроет милость Аллаха, и окружают ангелы, и упомянет их Аллах среди своей свиты». Насколько же мы нуждаемся, дорогой брат, в наше время беспокойств, тревог, напряжения и суеты в покое и нисхождении милости Всевышнего! Обрести все это можно лишь в домах Всемогущего и Великого Аллаха посредством изучения Корана, знакомства с Сунной, посещения нравоучительных уроков. Подобные мероприятия Пророк ﷺ назвал «Райскими садами»: «Если вы станете проходить мимо Райских садов, то говорите то же (или: то ешьте и пейте вдоволь)». Сподвижники спросили: «А что значит “Райские сады”?» Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Собрания, в которых поминают Аллаха». В связи с этим шейх Ислама Ибн Таймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Поистине, в жизни мирской тоже есть Рай. Тот, кто не войдет в него, не войдет и в Рай жизни вечной. Это — поминание Аллаха и ощущение Его близости». Он также говорил: «Поистине, мой Рай и мой сад у меня в груди. И что смогут сделать со мной мои недруги? Мое заточение — пребывание наедине с Аллахом, мое изгнание — прогулка, моя гибель — смерть мученика».

Другой праведный человек сказал: «Порой в своем сердце я испытываю такие чувства, о которых думаю: “Если обитатели

Рая пребывают в таком же состоянии, то, клянусь Аллахом, они живут вполне хорошо». Другой сказал: «Бедняками мирской жизни являются те, кто покинул ее, не взяв лучшее из того, что в ней было». Его спросили: «А что в ней самое лучшее?» Он ответил: «Поминание Аллаха». Другой сказал: «Если бы царям и их отпрыскам стало известно о том блаженстве, которое испытываем мы, то за это они порубили бы нас собственными мечами».

Все вышеупомянутые чувства в своем сердце может переживать в любое время каждый человек, который постоянен на пути, установленном Всеблагим и Всевышним Аллахом, изучает Коран и посещает уроки **«в домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть [и где] поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха»⁹⁰**.

Так где же мечети, в которых обретается знание? Во всем мусульманском мире таких можно сосчитать лишь немного. Насколько же точно выразился сказавший: «Когда знание покинуло мечеть, оно лишилось света. Когда знание стало профессией, испортилось намерение». И нет никакой возможности и силы исправить это, кроме как при помощи Аллаха.

В некоторых случаях мечети в Коране упоминаются в контексте описания качеств тех людей, которые их оживляют. При этом не имеет значения, является ли это оживлением в прямом смысле слова в виде их строительства или же оживлением в виде совершения в них молитвы и поминания Аллаха. Всевышний сказал: **«Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, кто совершает молитву, выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути»⁹¹**.

---

⁹⁰ Сура «Свет», аяты 36–37.

⁹¹ Сура «Покаяние», аят 18.

Пророк ﷺ побуждал и поощрял к оживлению мечети посредством совершения в ней молитвы, поминания Аллаха, получения в ней знания: «Кто из вас хотел бы каждое утро отправляться в батхан или ‘акик⁹² и возвращаться оттуда с двумя белыми верблюдцами, имеющими огромные горбы, не совершив при этом греха и не порвав кровные связи? Если кто-либо из вас отправится с утра в мечеть и изучит или прочтет два аята из Книги Аллаха, это будет для него лучше, чем две верблюдицы. А три аята — лучше трех, четыре — лучше четырех, и так по количеству верблюдов»⁹³.

Достоинство ходьбы в мечеть и ее оживления

В связи с этим Убай ибн Ка'б ﷺ привел сообщение об одном человеке, который не пропускал ни одной молитвы, хотя жил от мечети дальше всех. Ему сказали: «Почему бы тебе не купить осла, на которого бы ты садился в темноте и на жаре?» Он ответил: «Я бы даже не хотел, чтобы мое жилище было рядом с мечетью. Я хочу, чтобы мне записывалась моя ходьба в мечеть и мое возвращение домой». На это Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах все это объединил для тебя»⁹⁴.

Сообщается со слов Абу Хурайры ﷺ что Пророк ﷺ сказал: «Всякий раз тому, кто будет отправляться в мечеть в начале или в конце дня, Аллах будет приготавливать место в Раю»⁹⁵.

Сообщается со слов Абу Са'ида аль-Худри ﷺ что Пророк ﷺ сказал: «Если вы увидите человека часто посещающим мечети, то будьте свидетелями его веры. Всемогущий и Великий Аллах

⁹² Батхан и ‘акик — наименования местностей в Медине, где устраивались верблюжьи рынки. — *Прим. пер.*

⁹³ Приводится у Муслима со слов ‘Атийи ибн ‘Амира ﷺ.

⁹⁴ Приводится у Муслима.

⁹⁵ Приводится у аль-Бухари и Муслима.

сказал: **“Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день”**⁹⁶,⁹⁷.

Таким образом, дорогой брат, мечети должны являться частью нашей жизни, более того — нашим вторым домом. Сообщается со слов Абу-д-Дарда’ رضي الله عنه, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил: “Мечеть — это дом всякого богобоязненного человека. Аллах лично гарантировал тому, для кого мечеть является домом, поддержку, милость и переход над мостом к месту довольства Аллаха, в Рай”⁹⁸,⁹⁹.

Ислам поощряет действия, направленные на освещение мечетей в темное время суток, чтобы облегчить людям совершение молитвы и их собрания для получения знаний и поминания Аллаха. Это в свою очередь способствует установлению дружеских отношений между ними. С другой стороны, Ислам осуждает закрытие мечетей и призывает к тому, чтобы они всегда были доступны мусульманам для совершения молитвы, приобретения знаний, и‘тикяфа¹⁰⁰, проведения встреч и удовлетворения других всевозможных нужд как отдельных людей, так и групп.

Да, мечеть может играть важную роль в построении уникального образцового общества, выполнять значимые функции, удовлетворять потребности как отдельных людей, так и групп в деле правильного нравственного воспитания, которое является предметом гордости наций и народов, в рамках са-

⁹⁶ Сура «Покаяние», аят 18.

⁹⁷ Приводится у ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи сказал: «Хадис хороший, достоверный». См.: ан-Навави. Рийад ас-салихин = Сады праведных.

⁹⁸ Приводится у ат-Табарани в «Аль-Кабире» и «Аль-Авсате», а также у аль-Барраза. Иснад хадиса хороший.

⁹⁹ ‘Абдульхалик Бир-заде. Маканат ас-саят фи аль-ислам.

¹⁰⁰ И‘тикяф — пребывание в мечети в течение продолжительного времени с соблюдением определенных условий с целью поклонения Аллаху. — *Прим. пер.*

мых жестких, требовательных и точных критериев так, как это не может сделать ни один социальный институт в наше время, сколько бы при этом ни было потрачено с его стороны финансовых и материальных ресурсов. Мечеть является наиболее подходящим местом и чистым источником подпитки необходимой энергией для ведения полноценной и правильной жизни. Той энергии, которая основывается на духовных ценностях и высоких нравственных примерах, которыми не может пренебречь человек разумный при исполнении своего долга. Ибо они служат для него своего рода «клапаном безопасности», предохраняющим от совершения ошибок, и мощной силой, помогающей ему переносить тяготы и проявлять терпение; они способствуют наполнению его души надеждой. Из этой огромной крепости человек выходит с чувством безопасности и покоя, образованным, скромным, рабом Аллаха, покорным Его Посланнику и трудящимся во благо Его творений. Свое славное шествие мусульманская община начала от крепостей в виде мечетей, как и утратила свою славу, оставив эти крепости. Единственный путь, благодаря которому мусульмане смогут вознестись к счастью, заключается в возвращении к мечетям и оживлении их функций вновь¹⁰¹.

Дорогой брат, здесь не место для подробного описания роли мечетей. Мы лишь вскользь упомянули некоторые аспекты этого символа молитвы, связанного с местом ее совершения, исходя из огромной важности молитвы как обязательного предписания Ислама. Нам надлежит хорошо усвоить, что молитва — дело далеко не второстепенное. Так пусть же приведенные здесь строки станут для нас побуждением к совершению молитвы должным образом. Чтобы благодаря такой молитве Аллах простил нам наши грехи, удалил наши ошибки, избавил нас от горестей и возвысил нашу степень.

---

¹⁰¹ 'Абдульхалик Бир-заде. Маканат ас-саят фи аль-ислам.

А теперь давайте рассмотрим следующий символ молитвы. Итак, после того как ты ответил призыву на молитву и устремился в один из домов Аллаха, предварительно совершив омовение, с каждым шагом одной ноги тебе будет прощаться грех, а с каждым шагом другой — возвышаться степень, как сообщил об этом Пророк ﷺ. После вхождения в мечеть является Сунной совершить молитву в два рак'ата в знак приветствия. Затем, следуя Сунне, ты можешь совершить определенное количество рак'атов, предусмотренных перед обязательной молитвой. А когда ты услышишь второй призыв: «Аллах превелик, Аллах превелик. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха. Спешите на молитву. Спешите к успеху. Настала молитва. Настала молитва. Аллах превелик, Аллах превелик. Нет бога, кроме Аллаха», то настанет черед другой молитвы — коллективной.

Коллективная молитва

Великолепное зрелище и величественный вид — тесно сплоченные ряды, подобно прочному строению стоящие за одним человеком и повинующиеся его движениям. Если он совершит поясной поклон — они повторят за ним; если он падет ниц — они повторят за ним. При этом они не приступают к движению синхронно с имамом, не опережают его и не запаздывают — но только следуют за ним. Именем этого удивительного зрелища, которое нередко представляла собой молитва Пророка ﷺ и его сподвижников, Всевышний Аллах назвал целую суру Корана. Это сура «Стоящие в ряд», где речь идет об ангелах, которые выстраиваются рядами для поклонения Всевышнему Аллаху в высшем сонме: **«Воистину, мы выстраиваемся рядами. Воистину, мы прославляем Аллаха»**¹⁰².

¹⁰² Сура «Стоящие в ряд», аяты 165–166.

Аль-Кальби сказал: «Их ряды подобны рядам, в которые выстраиваются обитатели земли». В «Сахихе» Муслима приводятся слова Джабира ибн Самуры رضي الله عنه: «Однажды, когда мы находились в мечети, к нам вышел Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم и сказал: “Не угодно ли вам выстраиваться так же, как выстраиваются ангелы перед своим Господом?” Мы спросили: “О Посланник Аллаха, а как выстраиваются ангелы перед своим Господом?” Пророк صلى الله عليه وسلم ответил: “Они становятся плотно и заполняют первые ряды”. Когда ‘Умар رضي الله عنه готовился к совершению обязательной молитвы, он говорил: “Выстраивайте ваши ряды и становитесь ровно. Аллах желает для вас прямоты ангелов у их Господа” — и читал: **“Воистину, мы выстраиваемся рядами”**¹⁰³». Он говорил: «Отступи назад, такой-то. Продвись вперед, такой-то», затем выходил вперед и приступал к молитве.

Имам аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) в главе «Выравнивание рядов при втором призыве на молитву и после нее» приводит сообщение со слов ан-Ну‘мана ибн Башира رضي الله عنه, который сказал: «Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: “Выравнивайте ваши ряды. А не то Аллах приведет в разногласие ваши сердца (или: ваши лица)”. Ан-Ну‘ман ибн Башир сказал: «Я видел, как некоторые из нас касались своими щиколотками щиколоток рядом стоявших». Анас رضي الله عنه сказал: «Некоторые из нас касались своими плечами и щиколотками плеч и щиколоток тех, кто стоял рядом». Есть много хадисов о выравнивании рядов и заполнении свободных мест. Но наиболее общим из них является хадис Ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), в котором Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Выстраивайте ваши ряды, выравнивайте плечи, заполняйте пустоты, не оставляйте брешей для сатаны. С тем, кто соединит ряд, соединит связь Аллах; с тем, кто порвет ряд, порвет связь Аллах».

¹⁰³ Сура «Стоящие в ряд», аят 165.

Странно то, что сейчас едва ли можно найти ряд молящихся, который выстраивался бы так же плотно, как это делали в прошлом: щиколотка к щиколотке, плечо к плечу. Это при том, что в некоторых мечетях предусмотрены специальные средства в виде линий и прочего для выравнивания рядов. Более того, некоторые прихожане расценивают касание щиколотками как проявление фанатизма и чрезмерности. И нет никакой возможности и силы исправить это, кроме как при помощи Аллаха!

Выравнивание рядов имеет весьма важное значение в деле достижения смиренности в молитве, о чем — если на то будет воля Аллаха — мы расскажем ниже, в главе «Смиренность». К тому же то, каким образом мусульмане в молитве выстраиваются за имамом рядами подобно ангелам, оказывает определенное духовное воздействие и на немусульман.

Благодаря пятничной молитве александрийский иудей принимает Ислам

В 1938 году один александрийский еврей по имени Са'ид ибн аль-Хасан принял Ислам после того, как стал свидетелем совершения пятничной молитвы. В своем повествовании об истории принятия им Ислама он сказал: «Однажды во сне я услышал голос, который повелел мне объявить о принятии Ислама. Когда я вошел в мечеть, то увидел выстроившиеся ряды мусульман, подобные рядам ангелов. Я услышал голос: “Это группа, о которой говорили пророки с древности”... Затем я почувствовал сильное желание встать вместе с ними, поскольку ряды, в которые выстроились мусульмане, предстали передо мной, напоминая о рядах ангелов».

Австрийский иудей принимает Ислам благодаря владельцу ослов аль-Хаджи

В бытность журналистом, австрийский еврей Леопольд Вайс (Мухаммад Асад) принял Ислам после того, как увидел

молитву мусульман — то, каким образом они совершают поясные поклоны и падают ниц перед Пречистым Аллахом. Об истории принятия Ислама он рассказал в своей книге «Путь в Мекку»: «Той осенью 1922 года я жил в доме в старой части Иерусалима. Я часто садился возле окна, которое смотрело на широкое подворье за моим домом. Этот двор принадлежал одному арабу по имени аль-Хаджи. Он зарабатывал тем, что предоставлял напрокат ослов для поездок и перевозки грузов. Свой двор он преобразовал в ночную стоянку для караванов. Днем там можно было увидеть грузные туши верблюдов, прилегших на землю, и людей, которые были заняты уходом за этими верблюдами и ослиами. Аль-Хаджи несколько раз в течение дня собирал этих людей для совершения молитвы. Они все выстраивались в один длинный ряд, а он был их имамом. В своих точных движениях они напоминали солдат. Это потому, что они все одновременно наклонялись в сторону Мекки, затем повторно поднимались с тем, чтобы пасть ниц, касаясь лбами земли. Они следовали за негромкими командами своего предводителя. Между поясным и земным поклонами он босым стоял на своем молитвенном коврике, положив руки на грудь, и беззвучно шевелил губами, будучи погруженным в себя. Откровенно говоря, картина такой глубокой молитвы затронула меня». После этого он обратился к аль-Хаджи с вопросами, и между ними произошел диалог, который закончился тем, что Леопольд провозгласил: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха».

Взгляни, дорогой брат, какое воздействие может оказывать единение мусульман, их связь и сплоченность вокруг одного человека — имама. Остается лишь с прискорбием обратиться к Всемогущему и Великому Аллаху из-за нашего разделения, разрозненности, раскола и разногласий:

О Аллах, мы стали жертвой собственных страстей,
Окажи же нам милость, даровав нам угодного Тебе пастыря.

Пастыря, который бы вернул Исламу его прошлое,
Который бы спас его приверженцев, хранимого оком Аллаха.

В связи с этим некоторые ученые склоняются к мнению, что коллективная молитва обязательна и что мусульманину не дозволяется отказываться от ее совершения без уважительной причины, принимаемой шариатом, например опасности, болезни, сильного дождя. В «Сахихе» имама аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) есть «Глава об обязательности коллективной молитвы». Он начал ее со слов аль-Хасана: «Если мать из-за жалости не позволит своему ребенку совершать вечернюю молитву в коллективе, то ему не следует ей в этом повиноваться». Далее он привел всего один хадис на эту тему, переданный со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя! Я бы хотел приказать собрать дрова и разломать их, затем приказать призвать на молитву, затем приказать кому-нибудь руководить молитвой, а самому отправиться к оставшимся [в своих домах] людям и сжечь их жилища. Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя! Ведь если бы кто-либо из вас знал, что ему достанется жирный кусок мяса или две прекрасные стрелы, то он непременно явился бы на вечернюю молитву».

По мнению Ибн аль-Асира, две стрелы упомянуты в связи с тем, что они служат предметом забавы¹⁰⁴ после употребления жирного мяса¹⁰⁵. Более того, ‘Абдуллах ибн Мас‘уд в весьма красноречивой форме — свидетельство приводится у Муслима — высказался о лицемерии того, кто избегает коллективной молитвы: «Кто желает завтра¹⁰⁶ встретить Всевышнего Аллаха, будучи мусульманином, пусть совершает пять молитв там, где к ним призывают. Ибо Аллах предписал

¹⁰⁴ Имеется ввиду развлечение в виде метания стрел. — *Прим. пер.*

¹⁰⁵ См.: Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари’.

¹⁰⁶ Т. е. после смерти. — *Прим. пер.*

вашему Пророку ﷺ установления прямого пути, к которым относятся и эти (обязательные) молитвы. Если вы станете молиться в ваших домах так, как это делают те, кто избегает коллективной молитвы, то оставите Сунну вашего Пророка. А если вы оставите Сунну вашего Пророка, то впадете в заблуждение. Среди нас коллективной молитвы избегал разве что лицемер, о двуличии которого было известно. Случалось, что не способного передвигаться самостоятельно человека приводили двое и ставили его в ряд»¹⁰⁷.

Сообщается, что Абу-д-Дарда' رضي الله عنه сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: “Если в селении либо в пустыне будут проживать три человека и при этом они не будут совершать молитву коллективно, то ими овладеет сатана. Будьте в коллективе. Ибо волк пожирает ту овцу, что отбилась от стада”»¹⁰⁸.

Блага и пользы коллективной молитвы

К числу ученых, считавших, что совершение молитвы в коллективе является обязательным, принадлежит и Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах). В своем ценном исследовании «Ас-Салаят» («Молитва») он привел аргументы обеих сторон и вынес относительно них суждение. К этому труду следует обратиться. К тому же коллективная молитва содержит в себе блага и пользу, которые свидетельствуют о том, что ее обязательность целесообразна, в том числе:

1. Установление симпатии между людьми — совместные встречи людей и общие рукопожатия способствуют возникновению любви между ними.

2. Знакомство. В качестве подтверждения можно привести то обстоятельство, что когда в какой-либо мечети совер-

¹⁰⁷ Ан-Навави. Рийад ас-салихин.

¹⁰⁸ Приводится у Абу Давуда с достоверным иснадом.

шает молитву человек незнакомый, то ее прихожане начинают интересоваться тем, кто он, благодаря чему происходит знакомство.

3. Демонстрация одного из величайших обрядов Ислама, коим является молитва, — если бы люди молились в своих домах, то о существовании этого обряда не было бы известно.

4. Демонстрация величия и солидарности мусульман, когда они заходят в мечеть, а затем покидают ее все одновременно.

5. Обучение людей невежественных — многие люди узнают о том, как правильно молиться, благодаря коллективной молитве, когда подражают тем, кто стоит рядом, и имаму.

6. Приучение мусульманской общины к единству и избеганию разделения. Коллективная молитва представляет собой собрание мусульман на общих для всех них основаниях. Они объединены в повиновении своему предводителю и руководителю их общего действия. Такая организация молитвы позволяет избежать расхождения и разрозненности при ее совершении. Коллективную молитву можно еще назвать «малым повиновением», поскольку при ее совершении мусульмане повторяют действия одного имама и всецело ему следуют. Таким образом, коллективная молитва дает общее представление об Исламе.

7. Формирование дисциплины — привычка точно следовать имаму способствует развитию у человека дисциплинированности.

8. Люди, стоящие при совершении молитвы, представляют себе то, как они стояли бы, выстроившись в боевой порядок, при джихаде. Всевышний сказал: **«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они — прочное строение»**¹⁰⁹. Нет сомнений в том, что люди,

---

¹⁰⁹ Сура «Ряд», аят 4.

которые образуют единый ряд во время джихада, приобрели этот навык благодаря совершению пятикратных молитв. Коллективная молитва также способствует развитию у мусульман навыка подчинения военачальнику во время боя, когда они своевременно, без опережения и опоздания, выполняют приказы командующего.

9. Чувство равенства между мусульманами — в мечети бок о бок собираются люди как состоятельные, так и бедные, начальники и подчиненные, властители и подвластные и т. д. Это дает людям возможность испытывать чувство равенства. В связи с этим Всевышний повелел и выравнивать ряды при совершении молитвы. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не впадайте в разногласия, а не то разойдутся ваши сердца».

10. Благодаря коллективной молитве люди справляются о состоянии бедных, больных, тех, кто все еще продолжает пренебрегать молитвой.

11. Коллективная молитва является воплощением главного принципа Ислама — поклонения Аллаху, реализующегося в этом собрании.

12. Коллективная молитва дает возможность последнему поколению мусульман прочувствовать то, что испытывало первое поколение — сподвижники. Это происходит, когда имам представляет, будто он находится на месте Посланника ﷺ, а молящиеся за ним воображают себя на месте сподвижников (да пребудет над ними всеми довольство Аллаха). Нет сомнений в том, что связь последнего поколения мусульманской общины с первым является мощным стимулом к следованию примеру предшественников и их образу поведения. Хочется выразить надежду на то, что при выполнении предписанных шариатом деяний мы будем помнить о том, что подражаем в этом Посланнику Аллаха ﷺ и его благородным сподвижникам. Ибо, вне всякого сомнения, это окажет определенное воздействие на сердце мусульманина и поможет ему вступить на стезю праведных предшественников

в отношении как мировоззрения, так и действий, поведения и образа жизни в целом¹¹⁰.

Таковы некоторые особенности и символические значения молитвы, которые выделяют ее и отличают от других деяний и располагают ее по значимости на позиции вслед за единобожием, делая ее вторым столпом Ислама и первым из «твердых дел». Всевышний Аллах сказал, повествуя о наставлении, данном Лукманом своему сыну: **«О сын мой! Совершай молитву, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, это из твердых дел»**¹¹¹, то есть из того, что утвердил и повелел Всевышний Аллах. В свете вышеизложенного нам следует относиться к молитве должным образом и почитать этот обряд в соответствии с его важностью: **«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах»**¹¹². Это позволит нам достичь нашей заветной цели — истинной молитвы, преисполненной смирения и покорности. Молитвы, которая служит успокоением для очей, к которой прибегают при трудностях, которая очищает сердце, исцеляет душу, избавляет от тревог и печалей, распахивает сокровищницы богатства и небес: **«Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли...»**¹¹³.

Истинная молитва — лекарство от тревог и депрессии

Истинная молитва позволяет избавиться от психических болезней — беспокойства, депрессии и других недугов. В самом

---

¹¹⁰ Ибн ‘Усаймин. Аш-Шарх аль-мумти‘ ‘ла Зад аль-мустакни‘ = Занимательный комментарий к «Провизии ищущего удовлетворение».

¹¹¹ Сура «Лукман», аят 17.

¹¹² Сура «Хадж», аят 32.

¹¹³ Сура «Лицемеры», аят 7.

слове «молитва»¹¹⁴ содержится указание на то, что она служит средством связи между человеком и его Господом. Так, при совершении молитвы человек предстает перед Пречистым и Всевышним Аллахом — своим Творцом и Творцом всей Вселенной — в состоянии смирения и покорности. Облаченный в свою слабую и немощную плоть, он стоит перед Всемогущим и Великим Богом, Который распоряжается каждой частичкой сущего, вершит делами небес и земли: **«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании»**¹¹⁵. Он стоит перед Тем, в руках Которого находятся жизнь и смерть, Тем, Кто распределяет между людьми удел, вершит их судьбами и всем тем, что постигает нас в этой жизни из добра и зла. Человек, предстая перед Пречистым и Всевышним Аллахом при совершении молитвы, наполняется духовной силой, молитва дает ему ощутить чувство духовной чистоты, сердечного покоя, психологической безопасности. В совершаемой надлежащим образом молитве человек всеми своими чувствами и органами устремляется к Всевышнему Аллаху, абстрагируется от земных забот и проблем, все его мысли оказываются связаны с Пречистым и Всевышним Аллахом и смыслом аятов Корана, которые он читает. Это полное отрешение от проблем и забот мирского существования, забвение их во время совершения молитвы, стояние перед своим Господом в состоянии смирения позволяет человеку раскрепоститься, обрести чувство покоя в душе и счастья в сердце. Такое достигаемое при совершении молитвы состояние является важным фактором, способствующим

---

¹¹⁴ Слова *ас-сылят* (связь) и *ас-салят* (молитва) — одного корня. — Прим. пер.

¹¹⁵ Сура «Скот», аят 59.

щим разрядке нервного напряжения, которое возникает вследствие стрессов повседневной жизни, и уменьшению тревог, от которых страдают люди. Всемирно известный медик Хайлуб отметил: «До сих пор мы не знаем о более эффективном средстве, которое умиротворяет душу и успокаивает нервы, чем молитва».

О том, каково психологическое воздействие обращения к Всевышнему с просьбами и мольбами, которое происходит в молитве, и насколько оно способствует избавлению от беспокойств и депрессии, известно одному только Всемогущему и Великому Аллаху. Ведь если раб осознанно и с участвующим сердцем смиренно воззовет к Всевышнему, то уже достигнет цели своих поисков умиротворения. В связи с этим повелитель правоверных ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه говорил: «У меня на душе нет сомнения по поводу того, что Аллах мне ответит, но меня волнует то, как обращаться к Нему с просьбой». Как известно, болезни излечиваются посредством их противоположностей — сухости, мягкости, влажности, жара. Так же лечатся и страдания души: от тревоги и печали, например, избавляются посредством радости и веселья. В связи с этим Пророк صلى الله عليه وسلم научил нас обращаться к Аллаху в молитве витр¹¹⁶ со следующими словами: «О Аллах! Я прибегаю к Твоему довольству от Твоего гнева, к Твоему прощению от Твоего наказания и к Тебе от Тебя. Не счесть мне Твою хвалу. Ты Таков, Каким восхвалил Себя Сам».

Если ты обратишься с просьбой к Аллаху в молитве и изолишь Ему, Пречистому, то, что переживаешь из болезней и трудностей, то, поистине, Он способен избавить тебя от недуга, разрешить твои проблемы. Ведь когда человек делится

---

¹¹⁶ Витр — (букв. «нечет») дополнительная молитва, состоящая из нечетного количества раку‘атов (циклов), совершаемая после ночной молитвы. — *Прим. пер.*

с имеющимися у него в душе беспокойствами и проблемами со своим близким, это облегчает его страдания. Указание на это содержится в повествовании Всеблагого и Всевышнего Аллаха о Его пророке Мусе عليه السلام, который, будучи преследуемым, в опасении быть настигнутым покинул Египет и пешком направился в Мадиян, испытывая при этом страх и голод: **«Когда он пришел к нему и поведал ему рассказ, он сказал: “Не бойся. Ты спасся от несправедливых людей”»**¹¹⁷.

Так же в случае, если ты исповедуешься Тому, Кому принадлежат ключи небес и земли: **«Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у Нас...»**¹¹⁸. Итак, обращение к Всевышнему Аллаху способствует избавлению от беспокойства. Ибо верующий питает надежду на то, что Всевышний Аллах ответит на его просьбу, разрешит проблемы, удовлетворит нужды, избавит от печали и тревог. Одно лишь устремление к Аллаху с мольбой и надежда со стороны раба на то, что Аллах ему ответит, — даже если не касаться вопроса, будет ли удовлетворена его просьба в жизни ближайшей, — приводит к уменьшению беспокойства, поскольку он внушает себе, что Аллах, вероятно, ответит на его просьбу. Помимо этого, воздействие молитвы во много раз превосходит воздействие лечения также и в других аспектах. Сакральная связь, возникающая между рабом и его Господом во время молитвы, наделяет человека духовной силой, которая возрождает в нем намерение, укрепляет в нем решимость и способствует пробуждению в нем огромных возможностей, которые позволяют ему переносить тяготы и подвигают его на великие свершения, — не говоря уже об освобождении человека от оков беспокойства в психологическом отношении.

¹¹⁷ Сура «Рассказ», аят 25.

¹¹⁸ Сура «Аль-Хиджр», аят 21.

Правда в том, что человек в себе таит огромные силы и энергию, из которых обычно использует лишь небольшую часть¹¹⁹.

Уильям Джеймс в этом отношении говорит следующее: «Каждый из нас существует в узких границах искусственно установленных им же самим рамок, в рамках границ реальных. Он наделен множеством потенциальных возможностей, которые обычно не замечает либо использует их недостаточно эффективно».

Сакральная связь, которая устанавливается между человеком и его Господом во время молитвы, и получение от Него, Всевышнего, определенной божественной милости, или духовной искры, способствует пробуждению в человеке потенциальных духовных сил. Благодаря этому усиливается его решимость, укрепляется его устремление, возвышаются его помыслы, и он становится более готовым к принятию знания, просвещения и более способным к совершению великих действий.

Английский ученый-психолог Сирел Берт вслед за Уильямом Джеймсом высказал аналогичное мнение относительно воздействия молитвы: «Молитва позволяет нам войти в дверь огромной кладовой умственной активности, в которую невозможно проникнуть иным способом».

Взгляни, дорогой брат, как немусульмане прибегают к помощи божественной поддержки и духовной энергии при лечении своих психических заболеваний. Что же тогда остается говорить о молитве, предписанной Аллахом для исповедующих единобожие мусульман, которая является подарком от Господа миров для всех обитателей Земли? Если всем пророкам (да пребудет над ними мир) молитва и вера были вменены в обязанность на земле, то Мухаммаду ﷺ совершать молитву Аллах предписал в ночь вознесения, обратившись к нему

---

¹¹⁹ Ибн 'Усаймин. Аш-Шарх аль-мумти' 'ли Зад аль-мустакни'.

без посредника. То обстоятельство, что все пять молитв были вменены в обязанность на небе, а не на земле и через непосредственное обращение Аллаха к Своему Посланнику — в отличие от других обязательных предписаний, — также указывает на ее огромную значимость и важность.

Молитва подобного свойства является свидетельством окончания пророчества. Она выполняет важную функцию после того, как завершилась череда откровений. Всевышний Аллах даровал мусульманской общине такое деяние, посредством которого любой ее член может общаться со своим Господом напрямую, без посредника. Ибо Великий и Всевышний Аллах, завершив цепь пророческих миссий и откровений, ниспослал в Коране все то, в чем нуждается человечество: **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам»**¹²⁰. После завершения ниспослания Корана больше не будет другого откровения, как не будет более и другого Пророка после **«Печати пророков и посланников»** ﷺ и общины, кроме мусульманской. Пророческая функция теперь возлагается на саму общину. Ее членам вменены ежедневные пять встреч, благодаря которым они могут получать милость и наставление непосредственно от Всемогущего и Великого Аллаха, очищаться от скверны, сопутствующей пребыванию в мирской жизни, и исполнять истинно пророческую функцию — функцию призыва к Исламу: **«Скажи: “Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению”**»¹²¹.

Таков, дорогой брат, беглый взгляд на значимость молитвы и краткое описание ее ценности перед Всемогущим и Великим Аллахом и важности для верующих. Мусульманину надлежит

¹²⁰ Сура «Трапеза», аят 3.

¹²¹ Сура «Йусуф», аят 108.

почитать то, что почтил Аллах, как и презирать то, что презрел Всевышний. Этот великий обряд и все то, что имеет к нему отношение: соблюдение чистоты, совершение омовения, провозглашение азана, исполнение молитвы в мечети являются одними из наиболее ценных Всевышним деяний. Более того, Всеблагий и Всевышний Аллах назвал молитву верой: **«Аллах никогда не даст пропасть вашей вере»**¹²². Под «верой» в этом аяте подразумевается молитва, которую мусульмане совершали в направлении первоначальной киблы — Дальней мечети. Здесь применен риторический прием употребления целого для обозначения частного.

Имам аль-Куртуби в своем комментарии к этому аяту сказал: «Молитва названа верой в связи с тем, что содержит намерение, речи и действия». Малик сказал: «Этот аят напоминает мне о словах мурджи'итов¹²³, считавших, что совершение молитвы не является свидетельством веры». Ибн Вахб, Ибн аль-Касим, Ибн 'Абдульхакам и Ашхаб приводят сообщение о том, что Малик, объясняя слова Всевышнего «Аллах никогда не даст пропасть вашей вере», сказал: «Вашей молитве». То же самое он сказал и в отношении слов Всевышнего в суре «Худ»: **«Они сказали: “О Шуейб! Неужели твоя молитва повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы...”»**¹²⁴. Здесь соплеменники Шуейба выбрали наиболее значимый обряд в его религии. Они словно сказали: «Неужели твоя религия повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы?» Все это указывает на большую значимость и ценность молитвы. В связи с этим 'Умар ибн 'Абдуль'азиз в письмах своим наместникам говорил: «Самым важным для

¹²² Сура «Корова», 143.

¹²³ Мурджи'иты — еретическая секта, последователи которой считали, что совершение благодеяний свидетельством веры не является. — *Прим. пер.*

¹²⁴ Сура «Худ», аят 87.

вас деянием я считаю молитву. Тот, кто будет дорожить ею и соблюдать ее, об ином будет беспокоиться тем более. Тот, кто будет пренебрегать ею, иным пренебрежет тем более». Более того, успех раба в ближайшей жизни зависит от того, насколько правильно он будет подходить к вопросу совершения молитвы. Всемогущий и Великий Аллах сказал: **«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв...»**¹²⁵ Это первый из атрибутов тех, кто преуспееет, упомянутых в данной суре, а последний — **«которые соблюдают свои молитвы»**¹²⁶. Также человек может избавиться от такого недуга, как нетерпение, только при наличии в нем десяти качеств, первым из которых является постоянное совершение молитвы, а последним — ее оберегание. Всевышний сказал: **«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро. Кроме молящихся... и [тех,] которые оберегают свою молитву»**¹²⁷. А теперь, дорогой брат, давай вместе познакомимся с сущностью истинной молитвы и с тем, как можно добиться ее совершения соответствующим образом. Ибо наш успех связан с молитвой, и от того, насколько совершенно мы будем ее исполнять, зависит наше спасение.

Прежде чем приступить к объяснению значимости смирения в молитве и того, как можно достичь совершения молитвы, которая явилась бы успокоением очей, мы сочли целесообразным познакомиться с тем, что лежит в основе напасти, поражающей нашу молитву, — с наущениями, которые обрушиваются на нас со всех сторон. Если мы выявим недуг и правильно подберем лекарство, то это облегчит нам достижение

---

¹²⁵ Сура «Верующие», аяты 1–2.

¹²⁶ Сура «Верующие», аят 9.

¹²⁷ Сура «Ступени», аяты 19–22, 34.

цели. Просим у Аллаха помощи и уповаем на Него. И нет никакой возможности и силы достичь этого, кроме как при помощи Великого и Всевышнего Аллаха!

Часть вторая

ИСТОЧНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАУЩЕНИЙ

Трагикомична ситуация, когда человек, произнеся слова «Аллах превелик» и приступив тем самым к совершению молитвы, начинает читать ташаххуд (место которому в конце молитвы) вместо того, чтобы читать одно из молитвословий, предусмотренных для произнесения в начале молитвы, коих есть множество, либо во время ташаххуда читает суру «Аль-Фатиха», либо молитвословия, произносимые во время поясного поклона, путает с молитвословиями при падении ниц и наоборот и т. п.

Каждый может посетовать на то, что во время молитвы его голова оказывается занята мыслями о вещах, которые не имеют к молитве никакого отношения. Воистину, это явление стало бичом нашего времени. Наша молитва наполнена посторонними мыслями и наущениями. Мы молимся осознанно лишь небольшой отрезок молитвы и поминаем в ней Аллаха крайне мало. И нет никакой возможности и силы исправить этого, кроме как при помощи Аллаха! Для избавления от этой проблемы требуется, во-первых, точно определить недуг, во-вторых — лечить его посредством искреннего устремления к Пречистому Аллаху, обращения к Нему за помощью и упования на Него.

Ибо, как сказано в хадисе, наши сердца находятся между двумя пальцами Милостивого — Он распоряжается ими, как пожелает.

Напасть, избавиться от которой удается далеко не каждому

Жертвой этого печального явления становятся многие. Редкое исключение составляют те, кому удалось приучить самих себя совершать молитву надлежащим образом благодаря искренней вере во Всевышнего и Великого Аллаха. Сердца таких людей во время молитвы оказываются всецело преданы Аллаху. Случается, что люди о наиболее заботящих их житейских проблемах начинают рассуждать именно во время совершения молитвы. Порой именно во время молитвы они находят способ решения своих сложных проблем, что, естественно, не способствует тому, чтобы человек во время совершения молитвы помнил о том, перед Кем он стоит. Знание о пагубности этого явления позволяет нам лучше понять смысл слов Всевышнего, в которых говорится о препирании Иблиса со своим Господом: **«Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех, кроме Твоих искренних рабов»**¹²⁸; **«...я непременно засяду против них на Твоем прямом пути»**¹²⁹.

Когда сатана желает совратить людей, он не садится в баре либо в других злочных местах. Почему? Да потому, что посетителей подобных заведений совращать нет необходимости. Следовательно, сатана подходит к человеку в тот момент, когда тот бывает занят совершением самого лучшего и самого удобного Аллаху деяния, коим является молитва, и стремится ее испортить. Человек, в свою очередь, также может содей-

¹²⁸ Сура «Сад», аяты 82–83.

¹²⁹ Сура «Преграды», аят 16.

ствовать сатане в этом. Так, после того как дьявол напомнит молящемуся о каком-либо вопросе, тот далее сам продолжает вести о нем рассуждения и мысленно развивать, тогда как ему следовало бы поступить в соответствии с наставлением, данным Его Господом: **«А если тебя коснется наваждение от сатаны, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он — Слышащий, Знающий»**¹³⁰.

Но мы не прибегаем к защите Аллаха, а, напротив, попадаем на крючок сатаны и начинаем блуждать в своих мыслях. И дьявол, увидев, что мы ответили на его уловку, начинает свою игру с верующими: он напоминает им о самых серьезных их проблемах и наиболее важных для них вещах, а затем оставляет их размышлять о них. Но если человек сразу после того, как возникнет наущение, оттолкнет его, то тем самым даст дьяволу понять, что ему известно о его действиях и о том, что он явился с тем, чтобы испортить молитву¹³¹.

Как избежать наущений сатаны

Если сатана может оказывать воздействие на человека и течет в его плоти вместе с потоком крови, то к кому человек может прибегнуть с тем, чтобы избавиться от него? К нашему Творцу Аллаху, «Господу дьяволов и того, кого они вводят в заблуждение; Господу небес и того, что они покрывают; Господу земель, и того, что они держат; Господу ветров и того, что они рассеивают; Господу морей и того, что они несут»¹³².

Избежать посторонних мыслей помогут два приема.

Первый. Необходимо помнить о том, что человек при совершении молитвы стоит перед своим Господом, а то, о чем

¹³⁰ Сура «Разъяснены», аят 36.

¹³¹ Мухаммад Мутавалли аш-Ша'рави. Ас-Салят ва аль-муджтама' ва аль-кувва фи аль-ислам = Молитва, общество и сила в Исламе.

¹³² Фрагмент одного из речений Пророка ﷺ. — *Прим. пер.*

напоминает ему сатана, связано с мирской жизнью. Следует провести сравнение между делами мирскими и важностью стояния перед Господом. Верующий постыдится отдать предпочтение делам мирским перед молитвой, в которой он стоит перед своим Господом. Увидев это, сатана оставит его и перейдет к другому человеку.

Второй. Сатана подобен вору, а вор не ходит вокруг развалин — его интересуют дома, в которых проживают люди. И если хозяин дома будет бдителен и даст понять вору, что находится дома и видит его, то как поступит вор? Конечно, удалится.

Сатана — это вор, который похищает и обкрадывает молитву человека, когда тот отвлекается на что-либо во время ее совершения. У аль-Бухари, Абу Давуда и ан-Наса'и приводятся слова 'Аиши **Г**: «Я спросила Посланника Аллаха ﷺ о повороте человека время молитвы, на что он ответил: “Это похищение, которое совершает сатана из молитвы раба”».

В хадисе, в котором говорится о пяти вещах, которые заповедал Всевышний Аллах пророку Яхье عليه السلام довести до сынов Исраи'ля, собрав их в Иерусалиме, первой упоминается недозволенность придания Аллаху в сотоварищи чего-либо, вторым — то, что Аллах повелел совершать молитву, при совершении которой не дозволено поворачиваться, ибо Аллах держит Свой лик напротив лица Своего раба до тех пор, пока тот не повернется.

Выдающийся ученый Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) в своей книге «Аль-Вабиль ас-сайиб мин аль-калим ат-тайиб» («Обильный дождь из прекрасных речений») привел развернутый комментарий к данному хадису и упомянул эффективное средство избавления от подобных наущений. Он, в частности, сказал: «Есть два вида недозволенных отвлечений во время молитвы. Первый — отвлечение сердца от Всемогущего и Великого Аллаха; второй — отвлечение взора.

Того, кто при совершении молитвы отвлекается взглядом и сердцем, можно сравнить с человеком, которого пригласил

правитель, поставил перед собой, начал обращаться к нему и говорить с ним, а человек при этом отворачивается от правителя то направо, то налево. Его сердце отвлечено от правителя, и он не понимает то, что ему говорят, ибо его сердце не присутствует вместе с ним. И как же правитель поступит с этим человеком? В лучшем случае он отделается тем, что уйдет живым и невредимым, но вызвав при этом гнев правителя, его немилость и потерю в его глазах свою цену.

Не будут равны этот человек и тот, кто молится с участвующим сердцем, будучи обращенным к Всевышнему Аллаху, осознавая величие Того, перед Кем он стоит, — тот, чье сердце исполнено благоговения перед Ним.

Во время молитвы он склоняет перед своим Господом голову и стыдится обратиться к иному, чтобы не отвлечься от Него. Ведь если раб обратится к подобному себе человеку через завесу, это вовсе не укажет на то, что он устремлен к нему и желает приближения. Что же тогда говорить относительно Всемогущего и Великого Творца? Если человек обратится к своему Всевышнему и Всеблагому Господу, а между ним и Им будет завеса из страстей и наущений, которые наполняют его душу, разве это будет свидетельством устремления? Ведь наущения и посторонние мысли отвлекут его и уведут в разные стороны.

Как только раб встает на молитву, сатана начинает терзать его. Ведь он приступил к совершению самого великого и угодного Аллаху дела, которое вызывает у сатаны гнев и наиболее тяжело для него. Дьявол будет прилагать все усилия и усердствовать для того, чтобы испортить его молитву. Он будет давать обещания, возбуждать надежды¹³³, заставлять забыть, пускать в ход против него свою конницу и пехоту¹³⁴ до тех пор,

---

¹³³ См.: сура «Женщины», аят 120. — *Прим. пер.*

¹³⁴ См.: сура «Перенос ночью», аят 64. — *Прим. пер.*

пока раб не станет относиться к молитве легкомысленно, пренебрегать ею и не оставит ее вовсе. Но если человек воспротивится сатане и приступит к совершению молитвы, то враг Аллаха попытается встать между ним и его душой, между ним и его сердцем. Он будет напоминать ему во время молитвы о том, о чем тот до нее и не помышлял; он будет напоминать ему о тех вещах, которые тот давно позабыл, и о делах, относительно которых тот распрощался с надеждами, чтобы отвлечь его сердце¹³⁵.

Вследствие этого человек закончит свою молитву в таком же состоянии, в каком он ее и начинал, — вместе со своими ослушаниями, грехами и тяжестью, от которых ему не удалось избавиться посредством молитвы, тогда как молитва очищает от грехов того, кто совершает ее должным образом, проявляет в ней смиренность и стоит перед Аллахом сердцем и телом. Такой человек по завершении молитвы будет испытывать чувство легкости на душе и почувствует избавление от тяжести, он будет ощущать прилив сил, радость и легкость, и ему захочется, чтобы молитва не прекращалась вовсе. Ибо она является успокоением его очей, усладой его души, раем его сердца и отдыхом в мирской жизни. А молитва того, кто делает в ней упущения, не соблюдает ее права и границы, не являет в ней смирение, будет скомкана подобно тому, как комкают изношенную одежду; ее швырнут ему в лицо, и она скажет ему: «Пусть Аллах пренебрежет тобой так же, как ты пренебрег мной»¹³⁶.

Далее Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) разъяснил то, на какие степени люди делятся при совершении молитвы. Посмотри, дорогой брат, какую степень занимаешь ты.

«Люди относительно того, как они совершают молитву, делятся на пять степеней.

¹³⁵ Ибн аль-Кайим. Аль-Вабиль ас-сайиб мин аль-калим ат-тайиб.

¹³⁶ Фрагмент речения Пророка ﷺ. — *Прим. пер.*

Первая — степень того, кто притесняет самого себя и делает упущения. Такой человек не совершает полностью омовение для молитвы, не соблюдает время ее совершения, ее границы и столпы.

Вторая — тот, кто соблюдает время совершения молитвы, ее границы, внешние столпы, омовение. Но при этом он не всегда противоборствует наущениям, а следует на поводу у них и у собственных мыслей.

Третья — тот, кто соблюдает ее границы и столпы, противоборствует в устранении наущений и посторонних мыслей. Этот человек борется со своим врагом (дьяволом), чтобы не позволить тому обокрасть свою молитву. Таким образом, он совершает молитву и ведет джихад.

Четвертая — человек, который надлежащим образом исполняет права молитвы, ее столпы и границы. Его сердце всецело занято заботой о том, чтобы соблюсти ее границы и права и не потерять из них ничего. Более того, все его мысли устремлены к тому, чтобы совершить молитву должным образом и в совершенном виде. Его сердце всецело охвачено заботой о молитве и поклонением своему Всеблагому и Всевышнему Господу.

Пятая — тот, кто совершает молитву таким же совершенным образом, но при этом в своем сердце он представляет, что стоит перед своим Всемогущим и Великим Господом. Он смотрит на Него сердцем, помнит о Нем. Его сердце наполнено любовью и почитанием к Нему, будто он видит Его. Он избавлен от всех наущений и посторонних мыслей, между ним и его Господом нет преграды. Отличие молитвы такого человека от молитвы другого больше и существенней, чем разница между небом и землей. Этот человек в своей молитве оказывается всецело предан своему Всемогущему и Великому Господу и обретает в Нем покой.

Первый тип заслуживает наказания, второй — порицания, третий прощения, четвертый — награды, пятый — приближения к Аллаху, поскольку обладает долей от того, успокоением

очей которого была молитва¹³⁷. Тот, кто будет находить успокоение в молитве в жизни мирской, будет находить успокоение от близости к своему Всемогущему и Великому Господу в жизни Последней. В жизни мирской он также будет находить в Нем успокоение. А тот, кто обретет успокоение у Аллаха, обретет успокоение полное. А душа того, кто не будет иметь успокоения во Всевышнем Аллахе, будет разрываться от мирских несчастий¹³⁸.

Итак, дорогой брат, по мере того как ты будешь избавляться от наущений, станешь приближаться к совершению той молитвы, которая успокаивает душу. Но если наущения одолеют тебя и станут преобладать посторонние мысли, то степень совершенства молитвы уменьшится — так, что молящийся может стать обидчиком самого себя, делающим упущения, и заслужить наказание за совершаемую таким скверным образом молитву. Как сказал Всевышний, **«Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам...»**¹³⁹; **«После них пришли потомки, которые пренебрегли молитвой и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток...»**¹⁴⁰.

Степени наущения

Однажды Ибн Таймийю (да смилуется над ним Аллах) спросили относительно наущений в молитве: какие из них делают ее недействительной, какие нежелательны, какие допустимы и заслуживает ли человек наказания за какое-либо из этих наущений? На что он дал следующий ответ: «Хвала — Аллаху... Наущения бывают двух видов.

¹³⁷ Имеется ввиду Пророк Мухаммад ﷺ. — Прим. пер.

¹³⁸ Ибн аль-Кайим. Аль-Вабиль ас-сайиб мин аль-калим ат-тайиб.

¹³⁹ Сура «Мелочь», аяты 4–5.

¹⁴⁰ Сура «Марйам», аят 59.

Первый — наущения, которые не препятствуют размышлению над смыслами “прекрасных слов” и исполнению “праведных деяний” молитвы. Такого рода наущения подобны посторонним мыслям; они не портят молитву. Но все же молитва, лишенная наущений, лучше молитвы, в которой они присутствуют. Ибо такая молитва подобна молитве, которую совершают рабы, приближенные к Аллаху.

Второй — наущения, которые препятствуют пониманию произносимых речей и совершаемых действий и участию ума в молитве, когда человек становится небрежным. Вне всякого сомнения, такие наущения не позволят человеку получить награду за молитву».

Напасть наущения существует издревле, ибо она происходит от того, кто сказал: «я непременно засяду против них на Твоем прямом пути»¹⁴¹. В связи с этим она является предметом наиболее часто задаваемых ученым и праведникам вопросов — ответ на них позволяет стремящимся к благочестию людям избавиться от наущений и совершать исполненную смирения и покорности молитву Живому, Поддерживающему жизнь.

Два способа избавления от наущений. Искоренение этой напасти, дорогой брат, задача не из легких. Она требует большого усердия и непрерывных усилий. Мусульманин должен неустанно работать над улучшением своей молитвы: **«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах — с творящими добро!»**¹⁴²

Успех в деле устранения этого недуга зависит от степени веры человека, от того, насколько он любит и почитает Аллаха, Господа миров. Это во-первых. Во-вторых — от отсутствия в сердце устремлений к благам, уладам и красотам жизни

¹⁴¹ Сура «Преграды», аят 16.

¹⁴² Сура «Паук», аят 69.

ближайшей. Одним словом — от степени отрешенности сердца от всего, что отвлекает от поминания Пречистого Аллаха.

Первый компонент Ибн Таймийа назвал «силой устремления», второй — «слабостью отвлечения».

Два компонента избавления от наущений

Компонент первый — сила устремления

Первое предполагает усердие раба в осмыслении того, что он говорит и совершает; в размышлении над смыслом того, что он читает из Корана, произносит из молитвословий и воззваний к Всевышнему; в представлении человеком того, что он обращается к Всевышнему Аллаху так, будто видит Его воочию. Ведь молитва — это не что иное, как обращение человека к своему Господу. «Благочестие — значит поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его. Но, даже если ты и не можешь видеть Его, Он видит тебя»¹⁴³. И чем больше раб будет получать наслаждение от молитвы, тем больше он будет к ней устремляться. Это находится в зависимости от степени веры человека. Это весьма обширная сфера. Люди могут весьма значительно различаться тем, сколько в их сердцах есть знания об Аллахе, любви к Нему, страха перед Ним, искренности по отношению к Нему в религии, опасения Его, надежды на Него, веры в то, о чем Он сообщил, и прочего. Все это будет укрепляться по мере того, насколько больше раб будет размышлять о смыслах Корана, понимать и узнавать имена и качества Пречистого и Всевышнего Аллаха, а также в зависимости от чувства потребности в поклонении и служении Ему — когда раб будет больше нуждаться в поклонении и обращении за помощью к Аллаху, чем в пище, когда он будет

¹⁴³ Фрагмент речения Пророка ﷺ. — *Прим. пер.*

благополучен лишь при поклонении Аллаху, в Котором он будет находить успокоение, общение, получать наслаждение от поминания Его, находить в Нем отдых. Но достичь всего этого возможно только при помощи Всевышнего Аллаха.

Если же в сердце человека окажется место для иного бога помимо Аллаха, оно придет в негодность и погибнет. Рабу не исцелить свое сердце и не улучшить его, если в этом ему не поможет Аллах. И нет силы и могущества ни от кого, кроме как от Аллаха! И нет убежища и спасения от Него, кроме как у Него, Пречистого и Всевышнего!

Компонент второй — слабость отвлечения

Второе заключается в приложении усердия для отстранения тех размышлений о бесполезных вещах, которые отвлекают сердце, а также в размышлении над тем, что отводит сердце от сути молитвы. Люди отличаются в посещающих их наущениях. Ибо количество наущений зависит от количества сомнений, страстей, привязанностей сердца к тем благам, которых оно вожделеет, от того, чего оно стремится достичь, и от того, насколько оно связано с тем, что для него неприятно, от чего оно стремится избавиться.

Рабу надлежит проявлять в этом деле стойкость и терпение, беспрестанно поминать Аллаха, совершать молитву и не унывать. Постоянство в этом поможет ему избавиться от козней сатаны. **«Воистину, козни сатаны слабы»**¹⁴⁴. Но следует знать и то, что всякий раз, когда раб будет устремляться своим сердцем к Аллаху, его будет подстерегать сатана с очередными наущениями. Дьявол для него подобен грабителю на дороге. Всякий раз когда раб будет начинать свое движение к Аллаху, он будет пытаться прервать его путь. Сообщается, что, когда одному из праведных предшественников передали слова иудеев

¹⁴⁴ Сура «Женщины», аят 76.

и христиан о том, что их не посещают наущения, он сказал: «Правду говорят: “Нужен ли сатане заброшенный дом?”»¹⁴⁵

Пророк ﷺ побуждает и поощряет

Пророк ﷺ поощрял своих сподвижников (да пребудет над ними всеми довольство Аллаха) улучшать их молитву и говорил им о том, что одним из наилучших деяний, которые приближают человека к Аллаху, является молитва, совершенная без наущений. В «Сахихе» со слов ‘Усмана ибн ‘Аффана رضي الله عنه приводится хадис, в котором Пророк ﷺ сказал: «Кто совершит омовение так, как совершаю его я, а затем совершит молитву в два рака‘ата, в которой не будет занят наущением собственной души, тому простятся его прежние грехи». Однажды ‘Амира ибн ‘Абдуллаха спросили: «Занимают ли тебя наущения собственной души во время молитвы о чем-либо?» Он ответил: «А что может быть лучше молитвы, чтобы обращать внимание на наущения собственной души?» Люди сказали: «Но мы, совершая ее, отвлекаемся на наущения собственной души». ‘Амир спросил: «О Рае, гуриях и тому подобном?» Они ответили: «Нет — о наших семьях и имуществах». ‘Амир сказал: «Быть разрубленным мечами на мелкие части для меня милее, чем поддаться наущениям собственной души».

Но что такое наущения и как от них избавляться?

Значение слова аль-васвас (наущение) в арабском языке

Главными значениями корневой основы васваса являются «скрытое обращение», «разговор с самим собой», «дьявол».

Слово аль-васвас означает «легкий звук ветра», «звук украшений»; аль-висвас (через кясру) — «разговор с самим собой».

¹⁴⁵ Ибн Таймийа. Маджму‘ аль-фатава = Сборник фетв.

Говорят: «Васвасат илейхи нафсуху васвасатан» («Душа нашептала ему»). В Коране сказано: **«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа»**¹⁴⁶. Аль-васвас (через фатху) означает сатану, а также всякого, кто внушает человеку и наущает его.

Итак, наущение (васваса) — это скрытое обращение сатаны. Оно подобно первой искорке, иначе говоря, как упоминалось выше, является началом нити дьявола, которое подхватывает сердце человека и начинает, блуждая, разматывать его в разные стороны в мире наущений и наваждений.

Наущать может и сам дьявол непосредственно с тем, чтобы испортить молитву человека. Сообщается, что ‘Усман ибн Абу аль-‘Асыи رضي الله عنه пожаловался Пророку ﷺ, сказав: «О Посланник Аллаха! Сатана встал между мной, моей молитвой и моим чтением [Корана]. Он путает меня». На что Пророк ﷺ ответил: «Это дьявол, имя которому Ханзаб. Если ты почувствуешь его, то попроси защиты у Аллаха и поплюй трижды влево». ‘Усман сказал: «Я так и поступил, и Аллах отвратил его от меня»¹⁴⁷.

Главная цель сатаны — помешать рабу совершать молитву и читать Коран: **«Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите?»**¹⁴⁸

Как известно, чтение Корана является лучшим поминанием Аллаха. В связи с этим Коран у сатаны на особом счету. Всевышний Аллах повелел нам перед чтением Корана прибегать к Его защите: **«Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от проклятого сатаны у Аллаха»**¹⁴⁹. Другими словами,

¹⁴⁶ Сура «Каф», аят 16.

¹⁴⁷ Приводится у Муслима и Ахмада.

¹⁴⁸ Сура «Трапеза», аят 91.

¹⁴⁹ Сура «Пчелы», аят 98.

укрепись посредством Него и прибегни к Нему от сатаны и его наущений. Произносить исти‘азу¹⁵⁰ рекомендуется и в молитве. В «Муснаде» имама Ахмада и в «Сунане» ат-Тирмизи со слов Абу Са‘ида аль-Худри رضي الله عنه приводится следующий хадис: «Пророк ﷺ, начиная молитву, читал “предваряющее молитвословие”, после чего говорил: “Прибегаю к Всеслышающему и Всезнающему Аллаху от проклятого сатаны: от высокомерия, которое он внушает, от его зловонного дыхания и слюны¹⁵¹ и от его наущений, приводящих к безумию”»¹⁵².

Смысл исти‘азы

Смысл фразы «прибегаю к Аллаху от проклятого сатаны» такой: «ищу убежища у Аллаха от проклятого сатаны, чтобы он не причинил ущерб моей религии либо моей мирской жизни, а также не отвратил меня от совершения того, что велено мне, и не подстрекал меня к совершению запретного». Ибо человека от вреда сатаны способен сохранить лишь один Аллах. В связи с этим Всевышний Аллах повелел обходительно относиться к дьяволам из числа людей и ублажать их посредством доброго отношения, чтобы свойственная им добрая природа удержала их от причинения обиды, — в отличие от дьяволов из числа джиннов, поскольку они неподкупны и на них не воздействует доброе отношение: они злобны по своей природе, и отвратить их от человека способен лишь Тот, Кто их сотворил. Об этом говорится в трех аятах Священного Корана. В суре «Преграды» сказано: **«Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд»**¹⁵³. Здесь речь идет

¹⁵⁰ Исти‘аза — словесная формула «прибегаю к защите Аллаха от (вреда) проклятого сатаны» (а‘узу би Ляхи мин аш-шатан ар-раджим). — *Прим. пер.*

¹⁵¹ Имеются в виду чары сатаны.

¹⁵² См. «Крепость мусульманина». — *Прим. ред.*

¹⁵³ Сура «Преграды», аят 199.

о том, как следует обходиться с недругами из числа людей. Далее Всевышний говорит: **«А если станет отвлекать тебя наваждение от сатаны, то прибегни к защите Аллаха, ведь Он — Слышащий, Знающий»**¹⁵⁴. В суре «Верующие» Всевышний сказал: **«Оттолкни зло тем, что лучше. Мы лучше знаем то, что они приписывают. Скажи: “Господи! Я прибегаю к Тебе от наваждений дьяволов. Я прибегаю к Тебе, Господи, дабы они не приближались ко мне”»**¹⁵⁵. В суре «Разъяснены» говорится: **«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. А если тебя коснется наваждение от сатаны, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он — Слышащий, Знающий»**¹⁵⁶.

Более всего сатана усердствует против человека тогда, когда тот изъявляет намерение совершить доброе деяние либо уже приступил к его совершению. Тогда он всячески пытается не позволить ему совершить это действие. В «Сахихе» приводится следующее высказывание Пророка ﷺ: «Этой ночью сатана поплевал в меня, желая прервать мою молитву». И чем полезнее для раба и любезнее Всевышнему Аллаху будет деяние, тем сильнее сатана будет препятствовать его совершению. Пророк ﷺ сообщил нам о том, что сатана не раз преграждал людям прямой путь. Он вставал на пути того, кто желал принять Ислам, и говорил ему: «Примешь ли ты Ислам, оставив свою религию и религию своих предков?» Но человек ослушался его и принял Ислам. Затем сатана встал на пути его

¹⁵⁴ Сура «Преграды», аят 200.

¹⁵⁵ Сура «Верующие», аяты 96–98.

¹⁵⁶ Сура «Разъяснены», аяты 34–36.

переселения (из места, где мусульман подвергают гонениям, в место, жители которого исповедуют Ислам) и сказал: «Переселишься ли ты, оставив родную землю и небо?» Но человек послушался его и совершил переселение. Затем он встал на его пути на джихад и сказал: «Станешь ли ты сражаться, чтобы умереть? На твоей женщине женится другой, а твое имущество будет поделено». Но человек послушался его и отправился на джихад. Сатана всегда подстерегает человека на его пути к совершению добра¹⁵⁷.

Но особенно сатана подстерегает человека тогда, когда тот начинает читать Коран. В связи с этим Пречистый Аллах вначале повелел Своим рабам сразиться с их врагом, который стремится прервать их путь, и попросить у Него защиты и лишь затем продолжить путь. Ведь путник, если его дороге преградит грабитель, вначале избавляется от него и только после этого продолжает свое движение. Чтение Корана с участвующим сердцем и свидетельствующим разумом является одним из наиболее эффективных орудий в деле противостояния дьяволам из числа джиннов и людей: **«Когда им читают Наши ясные аяты, ты видишь на их лицах отрицание. Они готовы наброситься на тех, кто читает им Наши аяты»**¹⁵⁸; **«Когда ты поминаешь в Коране своего Единственного Господа, они отворачиваются, испытывая к этому отвращение»**¹⁵⁹. В связи с этим сатана более усердствует тогда, когда раб начинает читать Книгу своего Господа, чтобы помешать ему в этом. Воздействию сатаны при чтении подвергались даже пророки (да пребудут над ними благословения от Аллаха и мир): **«Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы сатана не под-**

¹⁵⁷ Ибн аль-Кайим. Игаса ал-лахфан = Спасение попавшего в беду.

¹⁵⁸ Сура «Хадж», аят 72.

¹⁵⁹ Сура «Перенос ночью», аят 46.

бросил свое в его чтение, когда он читал откровение. Аллах уничтожает то, что подбрасывает сатана. Потом Аллах утверждает Свои знамения, ведь Аллах — Знающий, Мудрый. Он делает то, что подбрасывает сатана, искушением для тех, чьи сердца поражены недугом и чьи сердца ожесточены. Воистину, беззаконники находятся в полном разладе с истиной»¹⁶⁰.

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Все предшественники сходятся в том, что смысл аята таков: если Пророк читал, то сатана вставлял в его чтение свое». Хассан ибн Сабит о смерти ‘Усмана ибн ‘Аффана сказал:

В начале ночи он читал Книгу Аллаха,
А в конце ее встретил свою кончину от Всемогущего.

Если дьявол поступал таким образом с самими посланниками (да пребудет над ними мир), то что тогда можно сказать о простых верующих. По этой причине человек может допускать ошибки при чтении Корана из-за того, что сатана путает его чтение, мешает ему, сбивает ему язык либо не дает сосредоточиться его уму и сердцу. Если при чтении Корана заявится дьявол, то непременно произойдет одна из двух напастей, а то и обе. Шейх Мухаммад-Амин аш-Шынкыты (да смилуется над ним Аллах) в своем комментарии Корана «Адва’ аль-байан», давая объяснение этому аяту (сура «Хадж», аят 52), сказал: «Есть два известных толкования слова “читал” (*таманна*), которое упоминается в этом священном аяте.

Первый. Смыслом слова таманна является “читал”. В этом значении данное слово употреблено в стихе (приводился выше) Хассана ибн Сабита об ‘Усмани ибн ‘Аффане رضي الله عنه. В “Сахихе” аль-Бухари приводится сообщение о том, что Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: “чтобы сатана

¹⁶⁰ Сура «Хадж», аяты 52–53.

не подбросил свое в его чтение, когда он читал» означает: чтобы сатана не подбросил свое в его речь, когда он говорил».

Второй. Данный глагол образован от известного слова *аль-муна* (“желания”). В соответствии с этим толкованием, здесь подразумевается желание Пророка ﷺ, чтобы его община приняла Ислам, повиновалась Аллаху и Его Посланнику. Если под словами “подбрасывать в чтение” подразумевается этот вариант, то это значит, что сатана подбрасывает свои наущения и сомнения, чтобы отвратить людей от того, что желал для них посланник или пророк. В этом случае “подбрасывать” означает, что он прилагает усилия с тем, чтобы воспрепятствовать их осуществлению».

Взгляни, дорогой брат (да смилуется нал тобой Аллах), до какой степени доходило стремление сатаны испортить чтение человеком Священного Писания: он мешал чтению самих пророков, чтобы оно дошло до слуха людей в искаженном виде. **«[Аллах] делает то, что подбрасывает сатана, искушением для тех, чьи сердца поражены недугом и чьи сердца ожесточены»**¹⁶¹. Таковые вместо того, чтобы благоговейно внимать речи Всевышнего Аллаха, явить Ему покорность и подчиниться Его воле, всячески противостояли Пророку ﷺ, называли его колдуном, жрецом, одержимым: **«Неверующие сказали: “Не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор (опровергайте его любым способом или шумите во время его чтения). Быть может, вы одержите верх”»**¹⁶².

¹⁶¹ Сура «Хадж», аят 53.

¹⁶² Сура «Разъяснены», аят 26.

Раздел 1. Смысл сур «Очищение (веры)», «Рассвет» и «Люди»

Как упоминалось выше, единственным способом избавиться от наущений сатаны и его козней является поиск убежища и просьба защиты от него у Аллаха. Священный Коран заканчивается тремя сурами, которые являются одним из наиболее эффективных средств в деле противостояния сатане и его наущениям. Так, в суре «Очищение (веры)» содержатся качества Того, к Кому прибегают за защитой от зла дьявола, Единому, Самодостаточному, Который не родил и не был рожден и Которому нет равного.

Эта сура заключает в себе треть смыслов всего Корана, как сообщил об этом Пророк ﷺ. Ученые дают различные интерпретации смыслу этого хадиса, в соответствии с наиболее правильной из которых Коран поделен на две части, как сообщил об этом наш Всеблагод и Всевышний Господь: **«Слово твоего Господа исполнено правды и справедливости»**¹⁶³, то есть правды в сообщениях и справедливости в предписаниях. Сообщения делятся на два вида: сообщения, касающиеся Всеблагод и Всевышнего Творца, Его имен, качеств и действий, и общие сообщения (сообщения о прежних посланниках; о тех, кто уверовал в них, и тех, кто обвинил их во лжи; сообщения о событиях грядущих — картины Судного дня и прочее).

---

¹⁶³ Сура «Скот», аят 115.

В соответствии с данной классификацией, Коран состоит из трех частей: 1) предписания, 2) сообщения об Аллахе, 3) сообщения общего характера. Сура «Очищение (веры)» касается самой значимой из частей: в ней говорится об именах Аллаха и Его атрибутах. По этой причине ее справедливо и по праву можно считать третью Корана, о чем сообщил Пророк ﷺ.

Да будет тебе известно, дорогой брат, что сура «Очищение (веры)» знакомит тебя с Тем, к защите Кого мы прибегаем от различного рода зла. Ты не можешь просить защиты у другого, ибо сильным на деле является только Он, а другие слабы; Богат только Он, а другие бедны; Велик только Он, а другие ничтожны. Он — Самодостаточный, к Которому обращается каждое из творений для удовлетворения своих нужд в виде получения благ и избавления от вреда. Со всеми этими просьбами обращаются только к Нему, Пречистому. Поэтому эта сура и получила название «Очищение (веры)», что значит обращение к Одному только Аллаху. Если ты станешь обращаться к Одному лишь Аллаху так, как это необходимо делать (то есть не станешь обращаться ни к кому, кроме Него), то после этого тебе останется очистить только устремление, что есть искренность. Это значит устремляться к Аллаху с обращением и быть непоколебимым в просьбе. Всевышний любит такое выражение искренности со стороны Своих рабов. Ибо настойчив и упорен в обращении к своему Господу тот раб, который думает о Нем благое, в отличие от нетерпеливого раба, который не обращается к своему Господу настойчиво и упорно, — им вскоре овладевает отчаяние, и он говорит: «Я просил Аллаха, но Он не ответил мне». Пророк ﷺ осудил это.

Прежде чем приступить к изучению смыслов сур «Рассвет» и «Люди», дорогой брат, следует познакомиться с качествами Того, к Кому прибегают за помощью, Единственному, у Которого нет подобного и схожего, подруги и ребенка, сотоварища. Он — Живой и не умирает, Он — Поддерживающий жизнь и не спит. Он недоступен для глаз в ближайшей жизни, Его не могут

постичь умы, Он не боится бед, и на Него не влияют события. Он знает вес гор и объем морей, число капель дождя и листьев на деревьях. Для Него не затемняет свет ночь и не освещает мрак день. От Него небо не скроется за небом, земля — за землей, гора не скроет то, что есть на ее вершине, море — то, что есть на его дне.

«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании»¹⁶⁴.

«Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости»¹⁶⁵.

«Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него»¹⁶⁶. В этом, дорогой брат, заключается истинное единобожие, с призывом к которому Аллах отправил Своих посланников:

«Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру. Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху»¹⁶⁷.

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне...»¹⁶⁸. Содержание этих и других подобных аятов заключено в суре «Очищение (веры)» — «суре единобожия», которая равноценна трети Корана.

Когда Пророку ﷺ были ниспосланы суры «Рассвет» и «Люди», в качестве заклинаний он стал использовать только

¹⁶⁴ Сура «Скот», аят 59.

¹⁶⁵ Сура «Йунус», 107.

¹⁶⁶ Сура «Творец», аят 2.

¹⁶⁷ Сура «Толпы», аяты 2–3.

¹⁶⁸ Сура «Ясное знамение», аят 5.

их и оставил другие молитвословия. О достоинстве этих трех сур говорится в хадисе Укбы ибн Амира аль-Джухани رضي الله عنه, который сказал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: “Скажи”. Я спросил: “А что мне сказать?” Пророк сказал: “Скажи: «Он — Аллах Единый». Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета». Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей»”. Посланник Аллаха ﷺ прочел эти суры, а затем сказал: “Люди еще никогда прежде не прибегали к защите посредством лучшего, чем это”». В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится рассказ ‘Аиши رضي الله عنها о том, что, когда Пророк ﷺ заболел, он читал суры «Рассвет» и «Люди», а затем дул на себя¹⁶⁹.

Посланник Аллаха ﷺ завещал читать эти три суры утром, вечером и перед сном — потому, что человека может постигнуть зло как со стороны («внешнее зло»), так и изнутри («внутреннее зло»). От зла, которое постигает человека со стороны, он оберегается посредством суры «Рассвет», а от зла, которое постигает человека изнутри, он оберегается посредством суры «Люди».

Связь между сурами «Очищение (веры)», «Рассвет» и «Люди»

Как упоминалось выше, эти три суры тесно связаны друг с другом по смыслу. После того как Пречистый и Всевышний Аллах сообщает, что Он Единый и Самодостаточный (*ас-Самад*) — а одним из значений слова *ас-Самад* является «Тот, к Которому устремляются твари с тем, чтобы удовлетворить свои нужды», — в этих двух сурах говорится о том, к кому рабам следует прибегать в поисках защиты, — к Самодостаточному Аллаху. Лишь Он один способен защитить и сохранить их, и к Нему, Пречистому, они обращаются за помощью.

¹⁶⁹ Имеется в виду, что он дул в свои ладони, соединенные вместе, после чего обтирал ими свое тело. — *Прим. ред.*

Абу Хайан в заключительной части своего толкования («Аль-Бахр аль-мухит») привел небольшое сравнение между сурами «Рассвет» и «Люди». Он, в частности, сказал: «Поскольку вред, наносимый религии человека (напастью наущения) пагубнее, чем вред, наносимый его мирскому существованию, — каким бы значительным он ни был, — в суре «Люди» говорится о необходимости испрашивания защиты у Аллаха от наущений посредством трех Его качеств (Господь, Владыка, Бог), а в суре «Рассвет» говорится о необходимости испрашивания защиты у Аллаха от трех вещей (ночи, колдуний, завистника) посредством лишь одного Его качества (Господь)».

Автор толкования «Адва' аль-байан» Мухаммад-Амин аш-Шынкыты (да смилуется над ним Аллах) дал некоторое разъяснение связи, имеющей место между началом Корана (сурой «Открывающая Коран», первыми аятами суры «Корова») и последними аятами сур «Рассвет» и «Люди». Он сказал: «Будто сам порядок текстов Священного Свитка указывает на необходимость обращения внимания на то, что Коран начинается с хвалы Всевышнему за благодеяния, оказанные Им человеку: ниспослание ему Корана, перенос его из мира ближайшего в мир вечный, более важный и значимый. Затем Аллах показал путь тех, кто следует прямо, кого Он облагодетельствовал и кто снискал Его довольство. Он поставил человека перед ним, чтобы тот последовал по нему, придерживался этой Книги и следовал по этой стезе, был с теми, кого облагодетельствовал Аллах, сторонился тех, которые навлекли на себя гнев Аллаха, и заблудших, остерегался пути лицемеров, побуждающих усомниться в вере. Но более всего остерегался источника всего этого — Искусителя исчезающего, чтобы он не заставил усомниться в вопросах веры, либо прямоте и правильности этого пути, либо в защищенности Корана от изменений и его совершенства. Следует быть твердо убежденным в верности этого пути. Необходимо также помнить, какую опасность дьявол представлял для наших прародителей Адама и Евы: они пострадали от него, когда пребывали в Раю,

обитатели мира — “Он низвел их обманом”¹⁷⁰. Его следует остерегаться и прибегать к Аллаху всякий раз, когда он причиняет страдания или касается своим наваждением. Следует поступать так же, как и наши праведные предшественники, которые, когда их касалось наваждение от сатаны, поминали назидание и прозревали¹⁷¹.

В корне враждебности дьявола к людям лежит зависть. Связь, имеющаяся между этими двумя сурами, объясняет происхождение этой вражды и ее связь с этим предостережением. Так, в суре “Рассвет” говорится: **“...от зла завистника, когда он завидует”**. Сатана испытал зависть по отношению к Адаму за то, что его почтил Аллах. А враг-завистник успокоится лишь тогда, когда тот, кому он завидует, лишится своего дара. Если путем спасения Адама стало покаяние: **“Адам принял слова от своего Господа, и Он принял его покаяние”**¹⁷², то наше спасение также заключено в словах, посредством которых мы просим защиты у Господа людей, Царя людей, Бога людей. Ибо Господь людей милостив к Своим рабам; Царь людей оберегает их, хранит и защищает; Богу людей они поклоняются, обращаются к Нему с мольбами и ищут у Него убежище».

Различия между сурами «Рассвет» и «Люди»

Шейх Ислама Ибн Таймийа (да смилуется над ним Аллах) упомянул некоторые различия между сурами «Рассвет» и «Люди» и объяснил, почему в первой суре говорится о необходимости прибегать к защите Господа рассвета, а во второй — Господа людей. Он сказал: «Вначале Пречистый Аллах упомянул о необходимости прибегать к Его защите от зла творений в общем, затем Он отдельно повелел прибегать к Его защите от “зла

¹⁷⁰ Сура «Преграды», аят 22.

¹⁷¹ См.: сура «Преграды», аят 201.

¹⁷² Сура «Корова», аят 37.

мрака, когда он наступает», — это время, когда распространяется зло, которое несет в себе ночь. Зло всегда ассоциируется с темной. Затем Он отдельно упомянул колдовство и зависть. Колдовство производят злые души при помощи таких вещей, как дутье на узлы. Зависть также происходит от злых душ либо посредством сглаза, либо в виде причинения обиды посредством слов и действий.

В суре «Люди» упомянут «Искунитель исчезающий», который является первоисточником всего порицаемого — неверия, распутства, ослушания Всевышнего. Повеление прибегать от него к Аллаху содержит просьбу защитить от самого зла, тогда как в суре «Рассвет» говорится о необходимости прибегать к Аллаху от зла творений в общем и в частности. Поэтому в ней сказано: **«к Господу рассвета»**, а в суре «Люди» — **«к Господу людей»**. Ибо Тот, Кто раскрывает¹⁷³ зарю посредством света, удаляет посредством блага, содержащегося в свете, зло, содержащееся в мраке. Так же как Тот, Кто раскрывает зерно и косточку, закрытые ранее, способен удалить то, что содержат узлы колдуний. Ибо раскрытие зерна и косточки сложнее, чем распутывание узлов ведьм. Так же и зависть. Она возникает вследствие скованности души человека и его скупости. Душа такого не радуется дарам, которыми его наделяет Всевышний. Господь рассвета удаляет то, что возникает вследствие скованности завистника и его скупости. Все, что раскрывает Пречистый, он делает через благо. Он раскрывает утреннюю зарю¹⁷⁴ посредством путеводного света и «пылающего светильника»¹⁷⁵, от которого зависит существование людей; Он раскрывает зерно и косточку¹⁷⁶, превращая их в различные

¹⁷³ Слова «рассвет» (*аль-фалак*) и «раскрывать» (*аль-фальк*) — одного корня. — *Прим. пер.*

¹⁷⁴ См.: сура «Скот», аят 95.

¹⁷⁵ Имеется в виду солнце. См.: сура «Весть», аят 13. — *Прим. пер.*

¹⁷⁶ См.: сура «Скот», аят 96.

фрукты и злаки, которые служат пищей для людей и кормом для их животных. Человек нуждается в получении пользы от прямого руководства и пищи, что происходит посредством “раскрытия”. К Господу, Который раскрыл для людей то, благодаря чему они получают полезное, они обращаются с просьбой избавления их от того, что несет им вред. У Него спрашивают полного наделения благами, Он отвращает от Своего раба, которого облагодетельствовал изначально, то, что приносит ему страдания. Раскрытие одной вещи посредством другой является свидетельством совершенства могущества. Выведение вещи из того, что противоположно ей, как, например, выведение живого из мертвого, мертвого из живого, является одним из видов раскрытия. Он, Пречистый, способен удалить вредную противоположность посредством противоположности полезной».

Трехсторонний анализ суры «Люди»

1. Тот, к защите Кого прибегают;
2. То, от вреда чего прибегают к защите;
3. Качества того, от чего прибегают к защите, его источники и место.

Что касается Того, к защите Которого прибегают, то это три главных имени Всевышнего Аллаха, смысл которых включает в себя значения всех остальных Его имен. Эти три имени упоминаются в самом начале Священного Корана — в суре «Открывающая Коран»: Аллах, Господь, Царь — и в самом конце его: Господь людей, Царь людей, Бог людей. Слово «люди» употреблено вместе с именами Всевышнего Аллаха, а также с указанием на место возникновения наущений: «**в груди людей**»¹⁷⁷ и «**от джиннов и людей**»¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Сура «Люди», аят 5.

¹⁷⁸ Сура «Люди», аят 6.

Имам Ибн Таймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: «В соответствии с одним из толкований этой суры, люди здесь упомянуты потому, что они — те, кто прибегает к защите, либо они — те, от зла кого прибегают к защите... Люди упомянуты потому, что они прибегают к защите Аллаха, Который оберегает их и владеет ими, Который повелевает им и запрещает; они прибегают к своему Господу, Которому они поклоняются, от зла того, кто встает между ними и поклонением Ему. Они также прибегают к защите от зла того, кто порождает наущения в их душах, из числа джиннов и людей».

Мухаммад-Амин аш-Шынкыты в своем комментарии «Адва' аль-байан» сказал: «В суре “Люди” говорится о необходимости прибегать к защите Аллаха посредством трех Его качеств, тогда как Искуситель один, в связи большой опасностью последнего: **“Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей»**”¹⁷⁹.

Вещи, от зла которых следует прибегать к Аллаху, упоминающиеся в суре “Рассвет”, возникают вне человека и угрожают ему со стороны. Это внешние явления, от которых можно предохраниться. От них человек может избавиться и избежать их до того, как они произойдут, если он будет осведомлен о них. Тогда как одно из зол — наущение — возникает внутри человека. Это могут быть наваждения и то, что человек отстранить бывает не в силе. Ибо сатана видит нас, тогда как мы его не видим. Он способен возбуждать в человеке наваждения и посторонние мысли, от которых человек может избавиться только посредством обращения к Господу людей, Царю людей, Богу людей и просьбы Его защитить. Действительность подтверждает это. Если мы посмотрим на реальную ситуацию, то увидим, что источник всякой смуты и начало всякого зла в конце концов связаны с этим скрывающимся

---

¹⁷⁹ Сура «Люди», аяты 1–3.

Искусителем. Он сопровождает человека на протяжении всей истории его существования и имеет непосредственное отношение к первому преступлению, которое содеял первый человек: оно произошло вследствие наущения скрывавшегося Искусителя.

Всевышний Аллах почтил Адама, сотворил его Собственной рукой, повелел ангелам поклониться ему, поселил его вместе с женой в Раю, где они не были голодными и нагими¹⁸⁰, не страдали от жажды и зноя¹⁸¹, ели вволю там, где желали¹⁸², кроме запретного дерева. Но сатана стал наущать их, пока они не вкусили его. «Он низвел их обманом»¹⁸³, и они все вместе низверглись из Рая, будучи врагами друг другу¹⁸⁴.

После того как Адам и Ева поселились на земле, сатана стал наущать их сыновей — Кабиля и Хабиля, пока душа не подтолкнула одного из них убить своего брата¹⁸⁵. Таким же образом дьявол поступает и с каждым человеком, пока не завлечет его в трясины ближайшей жизни и не приведет к гибели в жизни Последней».

Аш-Шынкыты сказал: «Врагу Аллаха и врагу мусульман хорошо известно, что человек наиболее уязвим перед таким оружием, как сомнения, единственным путем порождения которых является наущение. Раз так, то неудивительно, что три величайших атрибута Аллаха — Господь людей, Царь людей, Бог людей — упомянуты при том, что в этой суре повелевается прибегать к защите Аллаха от одного только искушения, которое, как упоминалось выше, лежит в корне всякого зла. Источником искушения являются действия сата-

¹⁸⁰ См.: сура «Та Ха», аят 118.

¹⁸¹ См.: сура «Та Ха», аят 119.

¹⁸² См.: сура «Корова», аят 35.

¹⁸³ Сура «Преграды», аят 22.

¹⁸⁴ См.: сура «Корова», аяты 36, 38.

¹⁸⁵ См.: сура «Трапеза», аяты 30–31.

ны. **“Воистину, он является явным врагом, вводящим в заблуждение”**¹⁸⁶. Этот искуситель назван “исчезающим”.

В комментариях к Корану говорится, что в этом аяте¹⁸⁷ подразумеваются звезды, которые появляются ночью и скрываются, удаляясь с глаз людей, днем. Таким образом, «Искуситель исчезающий» — тот, который уходит, скрывается и сжимается после своего появления. В одном из хадисов говорится, что он «прижат к сердцу человека». Если человек помнит Аллаха, то он отойдет назад, сожмется и скроется после наущения. В хадисе разъясняется, где происходит наущение: «прижат к сердцу человека». Это не противоречит смыслу аята «в груди людей»¹⁸⁸, поскольку сердце находится в груди: **«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди»**¹⁸⁹. Пречистый и Всевышний Аллах сообщил также, что Коран является исцелением того, что в груди¹⁹⁰.

Источники наущений

Всеблагод и Всевышний Аллах повелел прибегать к Его защите от наущений дьяволов из числа людей и джиннов — «от джиннов и людей»¹⁹¹. Указание на это содержится также в хадисе, переданном со слов Абу Зарра رضي الله عنه, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы прибегаем к защите Аллаха от зла дьяволов из числа людей и джиннов». Абу Зарр сказал: «Разве среди людей есть дьяволы?» Пророк ﷺ ответил: «Да, и злобнее, чем дьяволы из числа джиннов. Всевышний сказал: **“Таким образом Мы определили для каждого пророка врагов — дьяволов**

¹⁸⁶ Сура «Повествование», аят 15.

¹⁸⁷ См.: сура «Скручивание», аят 15.

¹⁸⁸ Сура «Люди», аят 5.

¹⁸⁹ Сура «Хадж», аят 46.

¹⁹⁰ См.: сура «Йунус», аят 57.

¹⁹¹ Сура «Люди», аят 6.

из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения»¹⁹²».

Есть и третий источник возникновения наущений, о котором упомянул Ибн Таймийа (да смилуется над ним Аллах): «Душа человека также может порождать наущения, как сказал Всевышний: **“Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа”**¹⁹³. Они представляют собой наущения, которые человек внушает самому себе, которые еще называются “разговором души”. Пророк ﷺ сказал: “Поистине, Аллах прощает моей общине разговоры, которые они ведут с самими собой, пока они не станут говорить об этом вслух или поступать по их велению”. Хадис приводится у аль-Бухари и Муслима».

Наущения в груди человека порождают:

- 1) душа человека;
- 2) дьяволы из числа джиннов;
- 3) дьяволы из числа людей.

Понятие «Искунитель исчезающий» включает наущение со стороны как джиннов, так и людей. Иначе в чем же смысл прибегать к Аллаху только от наущений джиннов тогда, когда наущения собственной души человека и дьяволов из числа людей также приносят вред, а иногда и больший, чем вред от наущений джиннов? Ибн Вахб передал следующие слова ‘Абдрахмана ибн Зейда ибн Аслама в объяснении слов Всевышнего «Искунитель исчезающего»: «Исчезающий — значит тот, который наущает, а затем исчезает, из числа джиннов и людей». Считается, что дьяволы-люди вреднее дьяволов-джиннов, потому что, когда наущает дьявол-джинн, человек его не видит, а дьявол-человек предстает воочию. Наущения являются одной

¹⁹² Сура «Скот», аят 112.

¹⁹³ Сура «Каф», аят 16.

из разновидностей разговора и речи. В связи с этим комментаторы Корана слова Всевышнего **«и знаем, что нашептывает (тувасвису) ему душа»**¹⁹⁴ объяснили следующим образом: имеется в виду то, что говорит человеку его душа. Всевышний Аллах простил людям такого рода разговоры души.

Наушения могут представлять собой напоминание о прошедшем либо обещание того, что произойдет в будущем. Наушения делятся на два вида: речь уведомительная (*хабар*) и неуведомительная (*иншиа'*). Уведомительная речь бывает связана либо с прошедшими событиями, либо с будущими. Наушения о прошлом — это напоминания о том, что имело место быть когда-то; наушения о будущем — это речи о делах, которые человек мог бы совершить сам, либо о том, что случится по предопределению Аллаха, но исполнителем чего окажется человек. Наушения о прошлом навевают печаль, а наушения о будущем — страх: **«Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»**¹⁹⁵. От печали, которую навевает сатана, и его устрашения будут избавлены лишь те, которые говорят: **«Наш Господь — Аллах»**, — а потом проявляют стойкость¹⁹⁶. О таких Всевышний сказал, что на них нисходят ангелы со словами: **«Не бойтесь и не печальтесь...»**¹⁹⁷.

Сатана может как нашептывать и наущать на зло, так и напоминать либо о прошлом, либо о будущем, чтобы заставить человека забыть о чем-то. Всевышний сказал: **«...и только сатана заставил меня не вспомнить о ней»**¹⁹⁸; **«Если же сатана заставит тебя забыть об этом, то не**

¹⁹⁴ Сура «Каф», аят 16.

¹⁹⁵ Сура «Семейство 'Имрана», аят 175.

¹⁹⁶ См.: сура «Разъяснены», аят 30.

¹⁹⁷ Сура «Разъяснены», аят 30.

¹⁹⁸ Сура «Пещера», аят 64.

сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь»¹⁹⁹; **«Но сатана побудил его позабыть напомнить это его господину (или сатана побудил Йусуфа забыть помянуть своего Господа)...»**²⁰⁰.

В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводятся следующие слова Пророка ﷺ: «Когда муаззин начинает призывать на молитву, сатана удаляется прочь и издает звук из своего зада, чтобы не слышать азан. После окончания азана сатана приближается вновь. Когда произносится икама, сатана удаляется, а после ее завершения приближается вновь и начинает наущать между человеком и его душой: “Вспомни об этом, вспомни о том” — о чем человек уже и позабыл вовсе. Так, что он может и не знать, сколько молился». Таким образом сатана напоминал человеку о различных делах прошлого, совершенных как им самим, так и другими, и тот говорил о них с самим собой. Рассуждая об этих вещах, человек позабыл, сколько молился.

Второй вид — неуведомительная речь. Сюда входят сообщения сатаны о том, что произойдет в будущем, в виде обещаний и возбуждения желаний.

«Когда дело свершится, сатана скажет: “Воистину, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова”»²⁰¹.

«Он дает им обещания и возбуждает в них надежды. Но сатана не обещает им ничего, кроме обольщения»²⁰².

«Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от Него и милость»²⁰³.

¹⁹⁹ Сура «Скот», аят 68.

²⁰⁰ Сура «Йусуф», аят 42.

²⁰¹ Сура «Ибрахим», аят 22.

²⁰² Сура «Женщины», аят 120.

²⁰³ Сура «Корова», аят 268.

«Одурачивай своим голосом, кого сможешь, пусти в ход против них свою конницу и пехоту, дели с ними их богатства и детей и давай им обещания. Воистину, обещания сатаны — всего лишь оболъщение»²⁰⁴.

«Вот сатана приукрасил для них их деяния и сказал: “Сегодня никто из людей не одолеет вас. Воистину, я буду по соседству”. Но, когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал: “Я не причастен к вам. Воистину, я вижу то, чего вы не видите. Я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании”»²⁰⁵.

Посмотри, дорогой брат, насколько точно Всевышний Аллах описал методы сатаны и подробно разъяснил используемые им способы воздействия. **«Он сказал: “За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них на Твоем прямом пути. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них благодарными”»²⁰⁶.**

Шейх ‘Абдрахман ас-Са’ди (да смилуется над ним Аллах), автор толкования «Тайсир аль-Карим ар-Рахман» («Облегчение от Великодушного и Милостивого»), сказал: «То есть со всех сторон и направлений и любым путем, который бы позволил в малейшей степени достичь его цели — введения людей в заблуждение. Сатана, зная о том, насколько люди немощны и что многие из них будут пребывать в небрежении, твердо решил прилагать все свои усилия, чтобы вводить их в заблуждение. Он, будучи убежденным в своей правоте, сказал: **“...и Ты не найдешь большинство из них благодарными”**²⁰⁷. Проявление благодарности является свидетельством следования по прямому пути. Дьявол же желает отвратить людей от него

²⁰⁴ Сура «Перенос ночью», аят 64.

²⁰⁵ Сура «Добыча», аят 48.

²⁰⁶ Сура «Преграды», аят 16–17.

²⁰⁷ Сура «Преграды», аят 17.

и не позволить им следовать по нему. Наущения сатаны, как упоминалось выше, представляют собой либо уведомительную речь, связанную с прошлым, либо неуведомительную речь в виде лживых обещаний, несбыточных надежд в отношении будущего».

Воздействие ангела и сатаны на человека

Ибн Мас‘уд رضي الله عنه сказал: «В сердце человека есть доля ангела и доля сатаны. Из доли ангела исходят обещания добра и вера в истину, а из доли сатаны исходят обещания зла и неверие в истину». Всевышний сказал: **«Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками»**²⁰⁸. Иначе говоря, пугает вас посредством своих приближенных, вкладывая в ваши сердца наущения, наводящие страх, — так, как это делают дьяволы-люди, которые устрашают противником, отчего человек начинает испытывать страх и терпит поражение.

Утверждение и ослабление

Да будет тебе известно, дорогой брат, что все, препятствующее твоему служению Аллаху, — страх, печаль, частичное либо полное ослабление — является следствием наущений проклятого сатаны. Так не бойся, не грусти, не опускай рук и не ленись, а проси помощи у Великого Аллаха, и Он поможет тебе преодолеть наущения дьявола. Он поддержит тебя тем, что противоположно наущениям, — утверждением и убежденностью — либо посредством ангелов, либо через других представителей Его воинства: **«Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него»**²⁰⁹. Всевышний сказал: **«Вот твой Господь внушил ангелам: “Я — с вами. Укрепите**

²⁰⁸ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 175.

²⁰⁹ Сура «Завернувшийся», аят 31.

тех, которые уверовали! Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют»²¹⁰; «Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни»²¹¹; «Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону»²¹².

Утверждать значит делать человека твердым, уверенным посредством внушения ему того, что укрепляет его веру в правое дело и в обещанное ему благо. Как сказал Ибн Мас'уд: «Из доли ангела исходят обещания добра и вера в истину». Если сердце будет убеждено в том, что все то, о чем сообщил Посланник Аллаха ﷺ, является истиной, и будет в это верить, если будет убеждено в том, что Аллах уготовил человеку благо, то будет уверено в обещании Аллаха и проявит твердость.

Утверждение может происходить как посредством слов, так и посредством действий. Примером первого является ситуация, когда человек укрепляет другого в деле, в котором тот усомнился, говоря ему о праведности этого дела и разъясняя ему, что он заручился помощью Всевышнего, отчего тот проявляет твердость. Что касается утверждения посредством действий, то оно происходит благодаря тому, что ангел схватывает сердце человека, отчего оно наполняется решимостью — подобно поддержке одним человеком другого, колеблющегося, которая порождает в нем решимость от знания того, что за ним стоит поддерживающий его. Это утверждение, которое происходит в области сердца, отведенной ангелу, называется вдохновением. А ослабление, устрашение и навевание печали, происходящие в доле сердца, отведенной сатане, называются наущением. Всевышний сказал: **«Клянись душой и Тем, Кто**

²¹⁰ Сура «Добыча», аят 12.

²¹¹ Сура «Ибрахим», аят 27.

²¹² Сура «Перенос ночью», аят 74.

придал ей соразмерный облик (или тем, как Он сделал ее облик соразмерным) и внушил ей порочность и богобоязненность!»²¹³

Душа между вдохновением ангела и наущением сатаны

Пречистый Аллах внушает душе человека как грехи, так и богобоязненность. Грехи внушаются посредством сатаны в виде внушения и наущения, а богобоязненность — посредством ангела в виде вдохновения и откровения. В обыденном словоупотреблении под «внушением» не подразумевается наущение. В аяте суры «Солнце» содержится указание на то, что существует различие между внушением-откровением и наущением. Если внушение призывает к проявлению богобоязненности, то это внушение-откровение. Если же это внушение призывает к грехам, то это наущение сатаны. Таким образом, Коран и Сунна являются тем критерием, по которому можно судить о том, праведным является внушение или порочным. Если Коран и Сунна характеризуют то, что внушается душе, как богобоязненность, то это праведное внушение. Если же Коран и Сунна характеризуют то, что внушается душе, как деяние греховное, то это дурное наущение. Это различие постоянное и неизменное.

Абу Хазим описал различие между наущением души и наущением сатаны следующим образом: «То твоё действие, которое покажется безобразным тебе самому, будет от сатаны. Необходимо прибегнуть от этого к Аллаху. А то твоё действие, которое покажется праведным тебе самому, будет от тебя самого. От подобных мыслей следует избавляться. Такое явление мы называем “снами наяву”. Им предаваться не должно».

---

²¹³ Сура «Солнце», аяты 7–8.

Опасность мечтаний

Имам Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) рассматривал внутренние фантазии и ложные мечты как пять портящих сердце вещей, которые он назвал «выходом в море грез» в своей книге «Мадаридж ас-саликин» («Степени путников»): «Это безбрежное море, в которое выходят банкроты мирской жизни. Как говорят, мечты — это капитал банкротов, а товар пассажиров этого судна — обещания сатаны, несбыточные и лживые грезы. Волны обманчивых желаний и пустых грез играют с теми, кто плывет по ним, подобно тому, как собаки играют с мертвой тушей. Это товар всякой жалкой, презренной и низкой души, которая не стремится познать истину вне себя. Вместо нее она удовлетворилась мечтами ума. Люди в этом отношении отличны друг от друга. Кто-то мечтает о могуществе и власти, путешествии по землям и странам, кто-то — о богатстве и кладах. Так, мечтатель воображает в душе, как он достиг предмета своего желания и получает наслаждение от обладания им, но, очнувшись, обнаруживает себя ни с чем на голой циновке»²¹⁴.

Положительные мечты

Мечты человека высоких устремлений связаны с приобретением религиозного знания, верой и совершением тех дел, которые приблизили бы его к Аллаху и позволили бы ему быть с Ним рядом. Мечты такого человека являются верой, светом и мудростью, а мечты других — обманом и оболыщением. Пророк ﷺ не только восхвалил человека, мечтавшего о совершении благодеяний, но также и возвестил его об уготованном для него воздаянии, как если бы он в действительности совершал эти деяния. Так, Посланник Аллаха ﷺ сказал о человеке,

²¹⁴ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин = Степени путников.

который говорит: «Если бы у меня было имущество, то я поступал бы с ним так же, как и такой-то, который, используя свое имущество, боится своего Господа²¹⁵, поддерживает с его помощью кровные связи²¹⁶ и выплачивает из него то, что полагается», что таковой получит по своему намерению — они будут равны в воздаянии.

Посмотри, дорогой брат: человек может удостоиться вознаграждения либо понести кару даже за возникающие в сердце мысли или наваждения, не подкрепленные делом. В вышеприведенном хадисе, переданном со слов Абу Кабши аль-Анмари رضي الله عنه, говорится: «Люди в ближайшей жизни пребывают в одном из четырех состояний... И человек, которому Аллах не даровал ни знание, ни богатство, но который говорил: “Если бы у меня было имущество, то я поступал бы с ним так же, как и такой-то, который, используя свое имущество, не боится своего Господа, не поддерживает с его помощью кровные связи и не выплачивает из него то, что полагается”, получит по своему намерению — они будут равны в воздаянии»²¹⁷.

Степени мыслей

Те возникающие в сердце человека мысли, за которые он понесет ответственность, называются «твердой решимостью». За них человек получит награду либо наказание по причине одного только намерения. Об этом говорится в словах Всевышнего: **«[Аллах] призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца»**²¹⁸. Что касается степени «желания», когда человек лишь задумывается о совершении доброго либо греховного поступка, то он получит вознаграждение за благое намерение

²¹⁵ То есть расходует свое имущество на праведные цели. — *Прим. пер.*

²¹⁶ То есть расходует на своих родственников. — *Прим. пер.*

²¹⁷ Приводится у Ахмада.

²¹⁸ Сура «Корова», аят 225.

и не будет наказан за злое. В хадисе сказано: «Если кто пожелает совершить одно благодеяние, но не совершит его, то Аллах у Себя запишет ему его как одно благодеяние...».

«Мысли, возникающие в сердце, лежат в основе как добра, так и зла. Они порождают желания, намерения и устремления. Тот, кто овладеет своими мыслями, овладеет самим собой и укротит свою страсть. А тем, кого одолевают наваждения, страсть верховодит. Самыми высокими, великими и полезными мыслями являются те, которые связаны с Аллахом и жизнью вечной. Их можно разделить следующим образом:

1) размышление о ниспосланных знамениях (аятах) Всевышнего и стремление понять их смысл;

2) размышление о видимых знамениях Аллаха и извлечение из них назидания;

3) размышления о дарах Всевышнего, Его добродетели и предоставлении Им различного рода благ Своим творениям;

4) размышления о собственных недостатках и пороках, а также о недостатках в деяниях;

5) размышления о том, каким образом человеку надлежит проводить собственное время. Время человека, в сущности, это его жизнь, которая обеспечивает либо вечную жизнь в блаженствах, либо тяжкое существование в мучительных наказаниях.

Время проходит быстрее, чем плывут облака. Человеку зачтется лишь то время, которое он провел ради Аллаха и помня об Аллахе. Оставшееся же время не будет зачтено в его жизни. Рабу принесет пользу лишь то время его жизни, в течение которого он жил, помня об Аллахе и ради Аллаха, — подобно тому как рабу будет зачтен лишь тот отрезок молитвы, который он совершал осознанно.

А все, что не относится к этим видам мыслей, является либо наущением сатаны, либо пустыми мечтами и ложными обольщениями. Они подобны наваждениям, которые посещают головы страдающих изъясном в рассудке из числа опьяненных

и жертв наущений. При раскрытии истин их состояние будет таким:

Если, по-вашему, моя участь при Воскрешении
будет такой же,
Что я переживаю теперь, значит я провел свое время
напрасно.

Желание, которое когда-то возникло в моей душе,
Теперь стало бессвязными снами.

Да будет тебе известно, что, когда тебя посетит посторонняя мысль, это не пагубно само по себе, но пагубно вызывать ее и вести с ней разговор. Мысль подобна прохожему на дороге: если ты не окликнешь его, то он пройдет мимо тебя восвояси. Если же ты обратишься к нему, то он очарует тебя своей речью, обманом и обольщением. К этому больше всего расположены души праздные и пустые, и труднее всего этому поддаются сердца и души благородные, возвышенные, обретшие покой»²¹⁹.

Эффективное лечение и исцеляющее лекарство

Достичь совершенства истинной молитвы, которая служит услугой очей, можно только через избавление от этой тяжелой болезни наущения. Как говорят, «очищение предшествует украшению». Описание этого недуга приводилось выше, как и разъяснение того, что он может происходить как от самой души человека, так и от сатаны. Мы прибегаем к защите Аллаха от проклятого сатаны так же, как прибегаем к Нему, Пречистому, от зла наших душ и скверны наших дел. Пророк ﷺ также прибегал к защите Аллаха от зла души в общем и зла порождаемых ею дел.

²¹⁹ Ибн аль-Кайим. Ад-Да' ва ад-дава'.

Путники, движущиеся к Всевышнему Аллаху, сходятся во мнении относительно того, что душа перекрывает путь движения сердца человека к Господу. К Нему, Пречистому, возможно прибыть только после ее «умерщвления» посредством противостояния ей и ее укрощения. Люди в этом отношении образуют две группы. Первая — те, которых одолели их души, овладевшие ими и погубившие их; они подчинены им и их приказам. Вторая — те, которые одолели свои души, укротили их, и они стали покорны им и подчиняются их велениям.

Некоторые праведники говорили, что путь «ищущих (Аллаха)» заканчивается тогда, когда человек овладевает своей душой. Тот, кто овладеет своей душой, достигнет счастья и успеха; а тот, кем овладеет его душа, окажется в убытке и погибнет: **«Тому, кто преступил границы дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад»**²²⁰. Душа призывает к бесчинству и предпочтению жизни мирской, а Господь призывает Своего раба к страху перед Ним и запрещению душе следовать страсти. Таким образом, сердце пребывает между двумя пастырями и внемлет то одному, то другому. Так оно проходит через испытание и экзамен. Пречистый Аллах в Коране дал душе три описания: 1) обретшая покой, 2) повелевающая зло, 3) попрекающая. Обретшая покой — та душа, которая нашла в Аллахе мир, которая успокаивается, поминая Его, стремится к Нему и томится о встрече с Ним. Таковой скажут, когда закончится срок ее пребывания в жизни ближайшей: **«О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство!»**²²¹ Покой — это состояние умиротворения и безмятежности. Это душа, которая обрела умиротворение в своем Господе, послушании Ему, исполнении Его повелений,

---

²²⁰ Сура «Вырывающие», аяты 37–39.

²²¹ Сура «Заря», аяты 27–28.

воздержании от запрещенного Им, вере в Его сообщения, нашла покой в ожидании встречи с Ним и обещанного Им.

Ее противоположность — душа, повелевающая зло. Это душа, которая повелевает человеку то, чего она желает из губительных страстей и следования лжи. Такая душа является началом всякого зла. Если человек станет повиноваться ей, то она приведет его ко всему мерзкому и плохому. Пречистый Аллах сообщил, что такая душа повелевает зло: **«ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия»²²²**.

Что касается души «попрекающей» (лаввама), то между учеными возникли разногласия относительно происхождения этого слова. Одни считали, что оно образовано от корня талаввум («изменение в цвете», «колебание»), другие производили его от корня лаум («порицание»). Определения предшественников в той или иной степени близки к этим двум значениям.

Итак, душа может быть обретшей покой, повелевающей зло и попрекающей. Более того, все эти состояния она может переживать в течение одного дня, одного часа. Здоровье сердца зависит от того, насколько человек будет подвергать отчету свою душу и противостоять ей, а порча его — от того, насколько человек пренебрежет отчетом своей души, насколько станет потакать ей и следовать ее страстям²²³.

Главным источником наущений является сатана. Всеблагодой и Всевышний Аллах предостерег от него в большей степени, чем от зла души, ибо зло и порча души возникают вследствие его наущений. Душа является его орудием, местом действия его зла и повинования ему.

Сатана не перестанет наущать человека до тех пор, пока не ввергнет его в Огонь: **«Он зовет свою партию к тому,**

²²² Сура «Йусуф», аят 53.

²²³ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин.

чтобы они стали обитателями Пламени»²²⁴. Если же это у него не получится, то он будет стремиться уменьшить положение раба перед Аллахом и понизить его степень в Раю.

Первое, к чему сатана начинает склонять человека, — это неверие и многобожие. Если ему не удастся это сделать, он начинает призывать человека к порочным нововведениям в религии. Если человек не повинуется ему, то он пытается увлечь его дозволенными делами. Если человек не подчинится ему, то он пытается увлечь его тем, что менее ценно. Если человек поймет это, то он насылает на него дьяволов из числа джиннов и людей. Этого не удалось избежать даже пророкам (да пребудут над ними благословения и мир от Аллаха). Они более других людей подвергались испытаниям, за ними идут праведники, за ними лучшие. Человек подвергается испытаниям в зависимости от степени его веры²²⁵.

Между человеком и сатаной проходит ожесточенное сражение. Оно началось с того момента, когда Адам был низведен из Рая. Это противостояние продолжается и сейчас и не закончится в будущем. Мы должны просить у Аллаха помощи и не отчаиваться. О нашем враге нам следует знать все: его качества, способы воздействия, оружие, планы. Все это подробно изложено в Книге Аллаха.

Он — исчезающий: отступает, удаляется, бежит и скрывается, когда поминается Аллах. Следовательно, нам следует много поминать Аллаха.

Его козни слабы: **«Воистину, козни сатаны слабы»²²⁶**. Единственным его способом воздействия является наущение. Хвала Тому, Кто заключил его козни в наущение. К Нему необходимо прибегать в поисках защиты.

---

²²⁴ Сура «Творец», аят 6.

²²⁵ Ибн аль-Кайим. Игаса ал-лахфан.

²²⁶ Сура «Женщины», аят 76.

«Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»²²⁷.

«Тайная беседа — от сатаны, стремящегося опечалить тех, которые уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет соизволения Аллаха»²²⁸.

«Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа»²²⁹.

В Коране содержится множество аятов, разоблачающих и обстоятельно описывающих этого «явного врага». **«Таким образом Мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников»²³⁰.** Нам следует искать крепости у Аллаха, в Его Книге и в Сунне Его Пророка ﷺ. Посланник Аллаха сказал: «Я оставил вам то, придерживаясь чего вы никогда не впадете в заблуждение после меня, — Книгу Аллаха и мою Сунну». Одного только повеления Всевышнего Аллаха **«Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени»²³¹** должно быть достаточно для того, чтобы относиться к сатане как к врагу. К нему следует относиться враждебно уже по той одной причине, что он являлся врагом наших прародителей. Мы прекрасно знаем о том, что произошло с ними, к чему привела его враждебность к ним. Он снял с них светлые одеяния, вывел их из радости в тяготу, низверг их из обители благ в тягостный мир. Он испытал по отношению к ним зависть и ввел их в заблуждение, лишив их блаженного существования. После чего Аллах обрек их на усталость после покоя, горечь после сладости, показал сокры-

²²⁷ Сура «Семейство 'Имрана», аят 175.

²²⁸ Сура «Префирательство», аят 10.

²²⁹ Сура «Пчелы», 99.

²³⁰ Сура «Скот», аят 55.

²³¹ Сура «Творец», аят 6.

тые прежде места срама. Хотя прежде им было велено остерегаться дьявола, он обольстил их, подтолкнув на грех. Принеся клятву, сатана вошел к ним в доверие, скрывая при этом всю великую злобу, которую он испытывал по отношению к ним. Он понудил их забыть договор с Всевышним. А когда они совершили грех, Аллах снял с них одеяния благоденствия, и они остались в своем постыдном обличи. Они ринулись прочь, стремясь избавиться от овладевшей ими тревоги, стыдясь совершенного греха. И Аллах обратился к ним: «Разве Я не говорил вам о его враждебности и не предостерегал вас от него?»

Когда они услышали слова Всевышнего и осознали, что с ними произошла беда, то поняли, что от сатаны они смогут спастись только у Него. Они устремились к Аллаху, испрашивая Его о милосердии, и Он направил их к покаянию: **«Они сказали: “Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон”»**²³².

И Аллах простил им, восхвалив их за скорое раскаяние, и очистил их от греха. Но их враг продолжил упорствовать, не отрекся от своего заблуждения, предпочел прямому пути пребывание в слепоте и не раскаялся в своем грехе, за что навлек на себя проклятие Всевышнего. Он попросил у Аллаха отсрочку до Судного дня, тем самым обрекая себя на вечные муки в Аду. Так остерегайся же, чтобы он не понудил тебя совершить то, что совершил сам. Более всего он желает, чтобы ты содеял то же, что содеял когда-то он. Подумай о том, куда ты движешься, и остерегайся, чтобы он не вверг тебя в то положение, в котором пребывает сам²³³.

---

²³² Сура «Преграды», аят 23.

²³³ Аль-Мухасиб. Аль-Маса'иль фи а'маль аль-кулюб ва аль-джаварих = Вопросы, касающиеся деяний сердец и органов.

Раздел 2. Эффективное лечение и исцеляющее лекарство

Правила, следование которым поможет избавиться от наущений сатаны

Здесь мы приводим правила, которые помогут избавиться от наущений «исчезающего Искусителя».

Правило первое: игнорирование наущения

Да будет тебе известно, что наиболее эффективным средством в деле избавления от наущений сатаны является их игнорирование. Относительно этого сходятся во мнениях все ученые и факихи. Выше уже приводились слова Ибн аль-Кайима о том, что «мысль подобна прохожему на дороге: если ты не окликнешь его, то он пройдет мимо тебя восвояси». Человеку высоких помыслов не следует предаваться искусителю как в молитве, так и вне ее. Но в молитве этому моменту следует уделять особое внимание. Ибо в молитве недопустимы мысли даже о благом. В ней следует только поминать Аллаха, обращаться к Нему с мольбой и читать Коран. Так, если ты произнесешь: «не тех, на кого пал гнев»²³⁴, либо услышишь, как это произнесет имам, то тебе не дозволено будет рассуждать о смысле предшествовавшего аята: «**Властелину Дня воздаяния!**»²³⁵ — и т. д. Что

---

²³⁴ Сура «Открывающая Книгу», аят 7.

²³⁵ Сура «Открывающая Книгу», аят 4.

касается мыслей, возникающих вне молитвы, то, как тебе уже стало известно, они являются началом либо добра, либо зла. Следует отталкивать и не принимать всякую мысль, которая не принесет пользы ни в могиле, ни в жизни Последней. Что же касается благих мыслей, порождающих повиновение Всевышнему Аллаху и любовь к Нему, то такие мысли приветствуются. Также из вышеизложенного ты узнал о различиях между этими мыслями. Так, добрая мысль происходит из части сердца, отведенной ангелу. В хадисе говорится: «Тот, кто не выходил в военный поход на пути Аллаха или кому не внушала это его душа, умрет с частицей лицемерия». Добрые мысли также называются вдохновением, как об этом говорилось выше. Злые мысли — это наущения; они происходят из части сердца, отведенной сатане, и именно от них следует избавляться. В некоторых случаях недобрые мысли могут являться наущением души. За них Всевышний не станет взыскивать с человека. Тот, кому Аллах дал понимание религии и даровал богобоязненность, способен различать между этими видами мыслей, посещающих сердце человека: **«О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь...»**²³⁶. Другими словами — способность различать между мыслями неприемлемыми (наущения, разговор души) и мыслями приемлемыми, которые в некоторых случаях бывают даже похвальными (мысли от ангела, вдохновение). Некоторые богобоязненные ученые различают между наущениями сатаны и наущениями души. Об этом —приведенные выше слова Абу Хазима.

Типы мыслей и различия между ними

Шейх ‘Али аль-Кари в своей книге «Му‘ин аль-‘ильм аль-мустафа мин ‘айн аль-‘ильм» («Помощник в обретении избранного

---

²³⁶ Сура «Добыча», аят 29.

знания из ключа знания») сказал: «Мысли могут оказывать воздействие на сердце человека в виде побуждения его либо к совершению чего-либо, либо к обратному. Если эти мысли окажутся полезными в жизни Последней, то станут благом. Помощь Всевышнего в этом явится наставлением к успеху. Если мысли окажутся вредными, то станут злом. Способствование Всевышнего этому будет означать лишение с Его стороны поддержки. Первым критерием, по которому можно расценивать мысли, является шариат, затем — деяния праведников. То, что будет соответствовать этому, явится благом; то, что будет противоречить (пусть даже и оправданное разрешением или сомнением), явится злом. Следующим критерием является душа. То, к чему она испытывает естественное отвращение, а не отвращение, вызванное страхом послушаться веления Пречистого Аллаха, является добром. А то, к чему она склоняется по своему естеству, является злом.

Мысли, возникающие от ангела, являются вдохновением. Они являются абсолютным добром. Мысли, возникающие от сатаны, являются наущением. Они являются злом. Добро, которое совершает человек, под наущением сатаны может привести ко злу, что сведет на нет все то добро, которое человек содеял. Например, добро, которое приведет к самовосхищению.

Мысль, которая исходит от Всевышнего изначально, — это мысль абсолютная». Редактор цитируемой книги Ша'бан этим словам дал следующий комментарий: «Он сказал “изначально”, поскольку все мысли в сердце раба в действительности возникают от Аллаха. Но при этом мысль, возникающая вследствие зова ангела, относится к нему и называется вдохновением; мысль, возникающая вследствие зова сатаны, относится к нему и называется наущением. Если мысль будет соответствовать природе, то это страсти души, относящиеся к ней. Если же мысль возникнет в сердце от Аллаха изначально без посредничества ангела или сатаны и не будет соответствовать природе

человека, то будет называться мыслью абсолютной, не ограниченной каким-либо посредничеством либо связующей».

Эта изначально возникающая от Аллаха абсолютная мысль может как воплотиться в добро, совершаемое человеком, так и стать злом в виде испытания. В душе возникает и мысль, связанная со страстями, которая является исключительно злом, если только душа не является обретшей покой. В этом случае порожденная душой мысль окажется благом. Название этой мысли — «мысль сердца».

Таким образом, сердце человека могут посещать пять видов мыслей:

- мысль абсолютная, приходящая непосредственно от Аллаха без посредника;
- мысль, приходящая посредством ангела, — вдохновение;
- мысль, приходящая посредством сатаны, — наущение;
- мысль, возникающая в душе человека, — страсть;
- мысль, возникающая в душе, обретшей покой, — мысль сердца.

Что касается различения добрых мыслей от злых, то при возникновении первых человек бывает решительно настроен на послушание Всевышнему и удостоивается, проявив послушание, воздаяния (воздаянием за благодеяние является также наставление со стороны Аллаха к совершению очередного благодеяния). Всевышний сказал: **«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями»**²³⁷. Вдохновение определяется по тому, что человек при нем может и колебаться, и совершать что-либо изначально и спонтанно. Вдохновение побуждает к послушанию Аллаху: **«...и совершают то, что им велено»**²³⁸. Наущение можно узнать по тому, что оно возникает при поспешности и энергичности, без

²³⁷ Сура «Паук», аят 69.

²³⁸ Сура «Пчелы», аят 50.

страха за то, будет ли деяние доведено до конца (то есть человек при этом не опасается того, с чем связано данное наущение) или до того вида, в каком бы его принял Всевышний (то есть человек не будет обеспокоен тем, примет Аллах данное деяние или отвергнет), или же нет. Зло (то есть мысли злые) можно узнать по решительности человека и по тому, что оно навлекает после совершения греха наказание (одним из видов наказания за злодеяние является наставление к совершению другого злодеяния): **«Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели»**²³⁹.

Разница между наущением души и наущением сатаны

При возникновении мысли вследствие страсти душа пылает, настаивает на чем-то определенном и успокаивается только после удовлетворения этой страсти. В отличие от наущения сатаны, которое непостоянно (то есть не связано с чем-то определенным), сатана подобен собаке: если его прогонят с одной стороны, он подходит с другой. У него нет определенной цели: единственным его желанием является введение человека в заблуждение. Наущение сатаны — это обольщение, склоняющее к совершению послушания: **«сатана обольстил и обещал им долгую жизнь»**²⁴⁰. Наущения исчезают тогда, когда поминается Всевышний Аллах. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если человек поминает Аллаха, сатана отступает, а когда человек находится в небрежении, он наущает»²⁴¹.

Итак, дорогой брат, у твоего сердца должен быть внимательный страж, который бы допускал только праведные мысли и отталкивал порочные, — чтобы сердце было чистым

²³⁹ Сура «Обвешивающие», аят 14.

²⁴⁰ Сура «Мухаммад», аят 25.

²⁴¹ ‘Али аль-Кари. Му‘ин аль-‘ильм аль-мустафа мин ‘айн аль-‘ильм.

и готовым принимать руководство Всемогущего и Великого Аллаха и представлять перед Ним, Пречистым, при совершении молитвы в смиренности и покорности. Это позволит тебе присоединиться к числу достигших успеха: **«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв...»**²⁴².

Правило второе: прибегать к защите Аллаха

Выше уже был раскрыт смысл исти‘азы и приводился хадис, переданный со слов ‘Усмана ибн Абу аль-‘Аса, в котором рассказывается, как он посетовал Пророку ﷺ на то, что сатана встал между ним, его молитвой и чтением (Корана) и что он путает его. На что Пророк ﷺ ему сказал, что это дьявол, имя которому Ханзаб, и повелел ему попросить защиты у Аллаха и трижды поплевать влево. ‘Усман так и поступил, и дьявол его оставил.

Взгляни, дорогой брат: этот дьявол, называемый Ханзаб, не ограничился одним лишь наущением в сердце, но также и пытался сковать язык человека и препятствовать его чтению. От подобного воздействия сатаны можно избавиться только посредством искреннего прибегания к защите Всевышнего Аллаха, Его могуществу и силе, а также проявляя презрительное отношение к этому дьяволу тремя плевками. Поступать таким образом следует не только во время молитвы.

В корне конфликтов, возникающих между людьми, также лежит наущение сатаны. Сообщается, что Сулейман ибн Сурад رضي الله عنه рассказывал: «Однажды, когда мы сидели у Пророка ﷺ двое мужчин стали поносить друг друга, при этом лицо одного из них налилось кровью от гнева. Увидев это, Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Есть слова, произнеся которые он мог бы избавиться от своей злобы, — «ищу убежища у Аллаха от проклятого сатаны.»»²⁴³.

²⁴² Сура «Верующие», аяты 1–2.

²⁴³ Приводится у аль-Бухари.

Дорогой брат! Это не просто слова, которые произносит язык, — они должны исходить из сердца, одолеваемого наущениями, которое при этом убеждено, что единственное его спасительное прибежище — Аллах. Ибо только Он, Пречистый, способен защитить его от сатаны. Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) привел этому удивительный пример. «Если ты отправишься в путь и твою дорогу преградит пастушья собака, то наилучшим способом избавиться от ее зла станет обращение к ее хозяину. Для того чтобы собака оставила тебя, достаточно будет одного лишь жеста со стороны пастуха. Таким образом ты избежишь ее зла и вреда».

Исти‘аза — это не волшебный жезл, по мановению которого чудесным образом происходит действие, а трудоемкий в психологическом отношении акт, который должно пережить сердце, страдающее от наущений Иблиса, единственным убежищем для которого является Аллах. При этом в сердце должна присутствовать уверенность и убежденность в том, что оно действительно получит помощь от Аллаха и что Всесильный и Могуущественный Аллах избавит его от козней слабого, ничтожного и презренного сатаны. Благодаря этому в глазах человека значимость дьявола уменьшится, а его козни ослабнут. Если человек усвоит, что сатана стремится причинить ему ущерб, что дьявол силен, а человек перед ним слаб, то обретет силу отстранить его козни и дьявол не сможет принудить человека к тому, чего желает. Если человек будет знать о враждебности дьявола и слабости его ухищрений, то ему легко будет противостоять ему. Он будет смотреть на него с презрением и с позиции силы. Сатана же предстанет перед ним немощным, а его ухищрения с целью подтолкнуть человека к тому, чего он желает, слабыми.

Будь тверд в противостоянии ему. Ведь каждый боец, который с презрением относится к своему противнику, старается скрыть свою способность одолеть его и то, что он не испытывает перед ним страха. О битве он не говорит своему врагу непо-

средственно, а оставляет поединок тому, от кого рассчитывает получить пользу и кто прислушается к его словам. Следуя этому, ты избавишься от козней и наущений сатаны²⁴⁴.

Правило третье: приложение усердия

Всевышний сказал: **«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах — с творящими добро!»**²⁴⁵

Четкие формулы — слагаемое тождественно вычитаемому. Невозможно прийти к истинному пути и обрести свет без приложения усилий. Желать близости Милостивого можно только при наличии благочестия, что и есть близость к Всевышнему, как сообщил об этом Господин тварей — Пророк Мухаммад ﷺ: «Благочестие — это когда ты станешь поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его. Но даже если ты и не видишь Его, Он видит тебя».

Рассматриваемый нами аят расположен в конце суры «Паук», которая начинается со слов Всевышнего **«Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов»**²⁴⁶. Тот, кто станет проявлять усердие, делать это будет прежде всего ради собственного же блага, ибо Аллах не нуждается ни в одном из Своих творений. Человек пришел в этот мир с тем, чтобы пройти испытание и проверку: **«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше»**²⁴⁷; **«Воистину, все, что есть на земле,**

²⁴⁴ Аль-Мухасиб. Аль-Маса'иль фи а'маль аль-кулуб ва аль-джаварих.

²⁴⁵ Сура «Паук», аят 69.

²⁴⁶ Сура «Паук», аят 1–3.

²⁴⁷ Сура «Власть», аят 2.

Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше»²⁴⁸.

Основными элементами испытания являются душа, сатана, мирская жизнь, страсть. Эти элементы лежат в основе всех бед: **«Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к Нам вы будете возвращены»²⁴⁹.** То есть посредством бедности, богатства, жизненного срока, болезней, несчастья, благоденствия. **«Мы сделали одних из вас искушением для других: проявите ли вы терпение? Твой Господь — Видящий»²⁵⁰.** Так, верующие испытываются посредством неверных и лицемеров и наоборот. Жизнь ближайшая — это место испытания, которое неизбежно пройдет каждый на пути к миру, где человек получит соответствующее воздаяние: **«Одна часть людей окажется в Раю, а другая часть окажется в Пламени»²⁵¹.**

«В тот день, когда наступит Час, [творения] разделятся. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут радоваться в Райском саду. А те, которые не уверовали и сочли ложью Наши знамения и встречу в Последней жизни, будут испытывать мучения»²⁵².

Итак, человек должен проявлять усердие и терпение, поскольку у смуты есть множество дверей, через каждую из которых душа подвергается искушениям и на нее обрушивается лавина наваждений.

Испытания — да сохранит нас от них Аллах — имеют следующее деление.

Смута может предстать в виде обиды, которой верующий человек подвергнется со стороны людей заблудших, не имея

²⁴⁸ Сура «Пещера», аят 7.

²⁴⁹ Сура «Пророки», аят 35.

²⁵⁰ Сура «Различение», аят 20.

²⁵¹ Сура «Совет», аят 7.

²⁵² Сура «Римляне», аяты 14–16.

того, на чью поддержку и защиту он мог бы рассчитывать. Сам он также не способен выволить себя из сложившейся ситуации и не обладает достаточной силой, чтобы противостоять этому произволу. Именно такой видится смута в представлении большинства. Но это не самый тяжелый вид смуты. Помимо него, есть множество других видов смуты, которые могут оказаться гораздо печальнее и тягостнее. Смутой может быть опасение за людей дорогих и близких, которым угрожает недоброе. Смутой может быть то, что презревшим истину людям раскрываются мирские блага, они достигают успеха и известности, ими восхищается публика, им рукоплещут массы, на их пути нет преград, их поступки ставят им в заслугу, их существование ничто не омрачает. Смутой может быть то, что человек оказывается брошенным и забытым, никто о нем не беспокоится и не задумывается о том, в какой мере на его стороне правда, за исключением небольшого числа подобных ему людей, лишенных возможности влиять на ход реальных событий. Смутой может быть и то, что человек проживает в чуждой для него немусульманской среде и при этом придерживается Ислама, когда все его окружение пребывает в заблуждении, а он одинок и отвержен. Есть и другой вид смуты, который мы ясно наблюдаем в наше время, когда погрязшие в пороке нации и государства имеют высокую социальную и цивилизационную организацию общества. Каждый член этих обществ получает заботу и внимание, соответствующие человеческому достоинству. И несмотря на то, что эти государства идут наперекор велениям Аллаха, они благоденствуют и могущественны.

Величайшая смута. Но есть и «величайшая смута», которая больше всего этого и тяжелее: смута души и страсти, земного притяжения и плотских желаний, стремления к наслаждениям и власти (либо к тишине и покою); смута в виде трудности постоянного следования по пути веры и возвышенного на нем пребывания. Этому сопутствуют преграды и препоны,

кроющиеся в глубине души, мирская суета, среда проживания, мировоззрение современников. Но те, которые проявляли усердие ради Аллаха, чтобы прийти к Нему и приблизиться, которым на их пути к Нему пришлось многое преодолеть, и при этом они не отступили и не отчаялись, которые вытерпели смуту со стороны собственной души и смуту со стороны людей, которые перенесли тяготы и продолжили движение по этой изнурительной и неизвестной дороге, — таких Аллах не предоставит самим себе, не даст пропасть их вере и не забудет их усердие. Он увидит их со Своей высоты и даст им все, чего они желают; увидит их усердие ради Него и направит их по прямому пути; увидит их стремление прийти к Нему и поведет их за руки; увидит их терпение и добродетель и воздаст им наилучшим воздаянием²⁵³. **«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах — с творящими добро!»**²⁵⁴

Эти смуты, имеющие различное происхождение и проявления, использует сатана — и осуществляет свой промысел «скрывающегося Искусителя», который «наущает в груди людей». Таким образом смута становится завершенной, а испытание полным посредством проклятого сатаны, который течет в теле человека вместе с его кровью.

Но известно ли сатане то, о чем говорит человеку его душа? На вопрос «Знает ли дьявол то, о чем душа говорит человеку, ведь он препятствует ей думать о благом?» аль-Мухасиб (да смилуется над ним Аллах) дал следующий ответ: «Сатана сопровождает человека издревле, и он прекрасно осведомлен о переживаемых им состояниях. Посредством него человек подвергается испытанию. Когда раб намеревается совершить какое-либо благо, дьявол пытается помешать ему в этом. При

²⁵³ Сайид Кутб. Фи зилал аль-Кур'ан.

²⁵⁴ Сура «Паук», аят 69.

этом он не знает, о чем человеку говорит его душа. Но он знает о том, добро совершает человек или зло, не зная при этом о конкретном действии. И когда человек приступает к совершению добра, он предстает перед ним, желая отворотить от него. Когда же человек начинает совершать зло, он приукрашивает его. Ведь вследствие совершения добра лицо человека озаряется светом — и становится мрачным вследствие совершения зла. Так же и люди. Давнему другу известно, когда его товарищ обеспокоен, а когда радуется. При этом он может и знать, что именно вызвало его радость или печаль. Так, когда он видит его озабоченным, то говорит ему: “Почему ты грустен?” — а когда видит его радостным, спрашивает: “Почему ты весел?”²⁵⁵

Сообщается, что Ибн ‘Аббас رضي الله عنه сказал: «Благодеянию сопутствует сияние на лице, свет в сердце, сила в теле, широта в уделе и любовь в сердцах людей. Злодеянию сопутствует мрак на лице, чернь в сердце, слабость в теле, узость в уделе и ненависть в сердцах людей»²⁵⁶.

Сатана отвращает человека от совершения добра и приукрашивает совершение зла, пользуясь своим знанием о нем. Но все о человеке дьяволу не известно. Всевышний сказал: **«Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди»**²⁵⁷. О тайном знании Аллаха узнавали лишь посланники, которым Он сообщал об этом: **«Он — Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех, кому Он соблаговолил как посланникам...»**²⁵⁸. Но сатана не является посланником Аллаха.

Одним из наиболее эффективных средств, помогающих человеку противостоять сатане, является совершение должным образом обязательных религиозных предписаний и

²⁵⁵ Аль-Мухасиб. Аль-Маса’иль фи а’маль аль-кулуб ва аль-джаварих.

²⁵⁶ Ибн аль-Кайим. Ад-Да’ ва ад-дава’.

²⁵⁷ Сура «Прощающий», аят 19.

²⁵⁸ Сура «Джинны», аяты 26–27.

дополнение их поощряемыми деяниями. В хадисе кудси говорится: «Из того, посредством чего Мой раб приближается ко Мне, самым любимым для Меня является то, что Я вменил ему в обязанность. Мой раб будет приближаться ко Мне, совершая дополнительные деяния до тех пор, пока Я не возлюблю его. Когда же Я возлюблю его, то стану его слухом, посредством которого он слышит; его глазами, посредством которых он видит; его рукой, посредством которой он держит; его ногой, посредством которой он шагает²⁵⁹. Если он спросит у Меня, Я непременно ему отвечу; если он прибегнет ко Мне, Я непременно его укрою». Да сохранит нас Аллах от смут явных и скрытых!

Правило четвертое: оставление сатаны не у дел

Оставить дьявола не у дел, пренебречь его призывом, ограничить место его движения по телу человека позволит соблюдение поста. В этой связи Всемогуший и Великий Аллах говорит: **«Кто совершает переселение на пути Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и изобилие»**²⁶⁰.

Ибн Манзур, объясняя семантику корневой основы *р-г-м*, сказал: «*Ар-рагму*, *ар-ригму*, *ар-ругму* значит “принуждение”; *ар-ругму* — “унижение”, “земля”.

Говорят: “*Аргама Аллах анфах*” — “Аллах оставил его не у дел”, то есть притер его нос к земле. Таково исконное значение этого слова. Позже оно стало употребляться в значении “унижение”, “бессилие”. В хадисе о необходимости совершать два земных поклона в конце молитвы по причине невнимательности говорится: “*каната таргиман ли аш-шайтан*” — “станут намеком на унижение сатаны”.

Аль-мурагама значит “покидать”, “отдаляться”, а также “взаимная ненависть”.

²⁵⁹ Имеется в виду помощь Всевышнего. — *Прим. пер.*

²⁶⁰ Сура «Женщины», аят 100.

Ибн Касир (да смилуется над ним Аллах) в своем толковании, давая объяснение этому аяту, сказал: «В этом аяте содержатся указание на необходимость совершения переселения и побуждение оставлять многобожников. Верующий, куда бы он ни направился, найдет простор и убежище, в котором он скроется. *Аль-мурагам* — это имя действия. Арабы говорят: *“Рагама фулан каумах мурагаман ва мурагаматан”* — “Такой-то оставил свой народ”».

Ан-Набига ибн Джа‘да сказал:

Подобно горе, к подножию которой прибегают, —
Непреступной крепости и убежищу.

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «*Аль-мурагам* — это переход из одной земли в другую».

Муджахид сказал: «*Мурагаман касиран*, то есть “отдаление от неприятного”. Это “недоступность”, служащая избавлением и средством оставления врагов не у дел».

Более всех сатану не у дел оставил Пророк Мухаммад ﷺ. После того, как Посланник Аллаха ﷺ покинул Мекку, совершив переселение, он вернулся в нее в сопровождении огромного количества последователей (да пребудет над ними всеми довольство Аллаха). Когда он обратился к ним на горе Арафат с прощальной проповедью, сатана остался пребывать в столь жалком, презренном и унижительном состоянии, какого никогда не испытывал прежде. Его нос оказался притерт к земле, и осыпана была ею голова. Его надежды на то, чтобы ему поклонялись на Арабском полуострове, потерпели полный крах. Именно так надлежит оставлять сатану не у дел. Поклонение, вызывающее разочарование сатаны, является одним из наилучших подспорий для раба в деле отвращения скрывающегося Искусителя. Но более всего у сатаны вызывает гнев и разочарование то, что раб становится ближе к своему Господу и исполняет Его повеления. Состоянием, при котором раб оказывается наиболее близок к своему Господу, является земной

поклон. Выше упоминалось, что два земных поклона, совершаемые в конце молитвы по причине невнимательности, названы «намеком на унижение сатаны». Подобно этому, когда раб совершает земные поклоны, прочитывая аяты, в которых говорится о падении ниц, дьявол сокрушается и вопит: «О горе мне! Сыну Адама было велено пасть ниц, и он сделал это. Пасть ниц было велено и мне, но я ослушался!»

Что касается скрывающихся искусителей в виде дьяволов из числа людей, то их не у дел оставить можно посредством единения верующих, проявления взаимного милосердия между ними, содействия друг другу в благочестии и богобоязненности и следования религии Аллаха: **«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь»**²⁶¹. В той же суре («Семейство ‘Имрана») за этим аятом следует ряд обращений и наставлений, среди которых такое: **«О те, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется еще большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только разумеете!»**²⁶²

Презрение к призыву Иблиса является одним из наиболее эффективных приемов в деле избавления от скрывающегося Искусителя. И как можно не презреть призыв дьявола, тогда как у него не имеется ни силы, ни довода? Он признается в этом своим последователям после того, как будет упущено время, в своем злосчастном обращении к ним на дне Геенны: **«Когда дело свершится, сатана скажет: “Воистину, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой**

²⁶¹ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 103.

²⁶² Сура «Семейство ‘Имрана», аят 118.

власти. Я лишь звал вас, и вы послушались меня. Поэтому не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне»²⁶³. И как можно не презреть его призыв, когда Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, козни сатаны слабы»**²⁶⁴? Его ухищрения слабы, у него нет каких-либо аргументов и обоснований. Единственное, на что он способен, — это слабые наущения. Как следствие — **«воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Ему подвластны только те, которые считают [сатану] своим помощником и покровителем и которые приобщают к Нему сотоварищей»**²⁶⁵. Из этого аята следуют два положения: 1) отрицание его власти над теми, кто исповедует единобожие и искренне верит в Аллаха; 2) утверждение его власти над всеми, кто склоняется к нему. Когда «врагу Аллаха» стало понятно, что Всевышний не даст ему возможности господствовать над теми из Его рабов, которые исповедуют единобожие и искренне Ему поклоняются, он сказал: **«Клянись Твоим могуществом! Я совращу их всех, кроме Твоих избранных (или искренних) рабов»**²⁶⁶. Итак, сатане известно, что он не сможет ввести в заблуждение тех, кто находит крепость у Всемогущего и Великого Аллаха, искренне верит в Него и уповает на Него. Он сможет властвовать лишь над теми, которые сделают его своим покровителем и станут придавать Аллаху сотоварищей. Они являются его паствой, а он — их покровителем, господином и вожаком. Единобожие, упование на Аллаха и искренность исключают его господство,

²⁶³ Сура «Ибрахим», аят 22.

²⁶⁴ Сура «Женщины», аят 76.

²⁶⁵ Сура «Пчелы», аяты 99–100.

²⁶⁶ Сура «Сад», аяты 82–83.

а многобожие и все, что с ним связано, предполагают его господство. И все происходит по воле Того, в руке Которого находятся поводыя от всех дел, и к Нему они в конечном итоге восходят. Ему принадлежит сокрушающий довод. Если бы Он пожелал, то сделал бы всех людей исповедующими лишь одну религию, но в соответствии с мудростью Достохвального Владыки этого не происходит: **«Хвала Аллаху, Господу небес и земли, Господу миров! Ему принадлежит величие на небесах и на земле. Он — Могущественный, Мудрый»**²⁶⁷.

Аль-Куртуби (да смилуется над ним Аллах), объясняя слова Всевышнего **«Ему подвластны только те, которые считают [сатану] своим помощником и покровителем и которые приобщают к Нему сотоварищей»**, сказал: «Считают своим помощником и покровителем» значит «повинуются ему». Говорят: *«Тавалляйтуху»*, то есть «я повиновался ему»; *«тавалляйту ‘анху»*, то есть «я отвернулся от него». «...И которые приобщают к Нему сотоварищей», то есть к Аллаху. Так считали Муджахид и ад-Даххак. В соответствии с другим мнением местоимение «к нему» относится к сатане. Так считал ар-Раби‘ ибн Анас. Тогда смысл будет такой: «и которые приобщают к Аллаху из-за него (сатаны) сотоварищей». Если человек не будет повиноваться Аллаху, то он неизбежно будет повиноваться сатане. **«Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться сатане, который является вашим явным врагом, и поклоняться Мне? Это — прямой путь»**²⁶⁸. Тот, кто не станет поклоняться Аллаху, станет поклоняться сатане. Поклонение дьяволу может иметь множество проявлений.

Ограничение мест движения сатаны в теле человека также является действенным средством в деле избавления от науще-

²⁶⁷ Сура «Коленопреклоненная», аяты 36–37.

²⁶⁸ Сура «Йа Син», аяты 60–61.

ний сатаны и плотских желаний. Пророк ﷺ разъяснил, что пост является щитом того, кто не находит средств для вступления в брак: «О молодежь! Тот из вас, кто обладает возможностью, пусть женится; а тот, у кого ее нет, пусть постится. Ибо пост — щит для него». Другими словами, пост служит защитой от козней сатаны и господства страстей для того, кто соблюдает его должным образом, придерживается его предписаний и знает его цель. Пост — это уникальный вид поклонения. Одному лишь Пречистому Аллаху известно, какую пользу для сердца, души и тела он в себе заключает. В связи с этим среди наград, которые человек получает за совершенные благодеяния, награда за пост — особая. Пречистый Аллах в хадисе кудси сказал: «Каждое деяние сын Адама совершает для себя, кроме поста. Он для Меня, и за него Я воздам Сам».

В «Сахихе» имама аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) со слов Абу Хурайры رضي الله عنه сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пост — это щит. И если кто-либо из вас станет поститься, то пусть в этот день не распутствует и не совершает непотребное. А если кто-либо поднимет на него руку или станет поносить его, то пусть он ему дважды скажет: “Я соблюдаю пост”. Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя! Запах изо рта постящегося приятнее Аллаху, чем аромат мускуса. “Соблюдая пост, Мой раб оставляет еду, питье и свою страсть ради Меня. Пост — для Меня, и за него Я воздам Сам. За каждое благодеяние воздастся в десять раз больше”. Щит означает защиту и завесу от Огня. Допустимо и то, что пост сохраняет от предпосылок попадания в Огонь, поскольку Ад окутан страстями. Не исключено также, что пост сохраняет и оберегает раба от наущений сатаны и плотских желаний, как об этом говорилось выше.

Из комментария к «Сахиху» аль-Бухари «Фатх аль-Бари», составленного Ибн Хаджаром 'Аскалани (да смилуется над ним Аллах), явствует, что под «защитой» подразумевается защита от Огня. Так считал Ибн 'Абдульбарр. Автор книги «Ан-Нихайа

фи гариб аль-асар» Ибн аль-Асир (да смилуется над ним Аллах) сказал: «То, что пост является щитом, означает, что он оберегает постящегося от зловредных последствий следования страсти». Аль-Куртуби сказал: «Правильно также и то, что пост защищает человека, исходя из его пользы в виде ослабления плотских желаний. На это содержится указание в хадисе: “Он оставляет свою страсть”».

‘Ийяд в своем труде «Аль-Икмаль» сказал: «Это значит, что пост является щитом от совершения грехов, либо от Огня, либо от того и другого». Последнее мнение предпочел ан-Навави. Ибн аль-‘Араби сказал: «Пост является щитом от Огня по причине того, что он удерживает от грехов, тогда как Ад окружен страстями. Таким образом, если человек воздержится от следования страстям в мирской жизни, это станет причиной его сохранения от Огня в жизни Последней».

Итак, дорогой брат, пост является уникальным видом поклонения. Если человек станет совершать его подобающим образом, соблюдая его условия и этикет, то преуспеет в деле отвращения наущений сатаны и изменных наваждений души — потому что пост распахивает перед сердцем и душой человека благословенную дверь высоких мыслей, полезных для него в жизни Вечной, будь они связаны со стремлением понять знамения Аллаха в виде аятов Корана или в виде Его творений в мироздании, или же с исправлением недостатков души и избавлением ее от пороков, или с размышлениями о том, что уготовил Аллах своим угодникам: **«Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»**²⁶⁹; «Пост — для Меня, и за него Я воздам Сам».

Между учеными возникли разногласия относительно того, что подразумевается в словах Всевышнего «Пост — для Меня,

²⁶⁹ Сура «Поклон», аят 17.

и за него Я воздам Сам», ведь все дела мусульманин совершает ради Аллаха, надеясь на воздаяние с Его стороны. Существует десять мнений относительно толкования этого хадиса. Мы приводим их содержание в сокращении.

Первое. Аль-Куртуби сказал: «В дела, которые совершает человек, может проникнуть желание обнаружить их для окружающих, а о том, что человек соблюдает пост, неизвестно никому, кроме Аллаха, поэтому Всевышний отнес его к Себе: “Мой раб оставляет еду, питье и свою страсть ради Меня”». Ибн аль-Джавзи сказал: «Все виды поклонения, совершаемые человеком, очевидны. И редко обходится без того, чтобы в них не оказывалось примеси, в отличие от поста».

Второе. В словах Всевышнего «и за него Я воздам Сам» подразумевается то, что только Аллаху известно о размере воздаяния за пост, и то, во сколько раз он будет увеличен в качестве совершенного благодеяния». Аль-Куртуби сказал: «Смыслом является то, что людям известно о размере воздаяния за совершенные благодеяния (оно будет увеличено Всевышним в десять раз и более, вплоть до семисот и более раз²⁷⁰), кроме поста; за него Аллах воздаст без размера».

Третье. «Пост для Меня», то есть «является Моим самым любимым и предпочитаемым видом поклонения».

Четвертое. Изафетная конструкция²⁷¹ в данном случае указывает на почитание этого вида поклонения аналогично выражению «дом Аллаха» (мечеть), хотя все дома в действительности принадлежат Аллаху. Аз-Зейн ибн аль-Мунир сказал: «Обособление в месте, где предполагается обобщение в подобном контексте, указывает на почитание».

Пятое. Отсутствие потребности в пище и других плотских желаний — качество Великого Аллаха. И поскольку

²⁷⁰ См.: сура «Корова», аят 261. — *Прим. пер.*

²⁷¹ Изафетная конструкция — несогласованное определение. — *Прим. пер.*

человек, соблюдая пост, приближается к Аллаху, в чем-то уподобляясь Всевышнему, Он отнес его к Себе. Аль-Куртуби сказал: «Смыслом является то, что деяния рабов соответствуют их состоянию, кроме поста, который соответствует одному из качеств Аллаха. Будто Всевышний говорит: “Постящийся приближается ко Мне, совершая деяние, которое имеет отношение к одному из Моих качеств”».

Шестое. Пост напоминает сущность ангелов, поскольку они не испытывают потребность в пище и удовлетворении плотских желаний.

Седьмое. Ибн аль-Джавзи сказал: «Смыслом является то, что при соблюдении поста душа человека отрешается от всякого желания».

Восьмое. Пост в качестве поклонения соблюдают только ради Аллаха, в отличие от молитвы, милостыни, ритуального обхода и прочего. Однако данное мнение было опровергнуто тем, что совершают звездопоклонники и почитатели изваяний.

Девятое. В Судный день у обидчика в пользу потерпевшего могут быть отняты все виды поклонения, кроме поста. Аль-Куртуби сказал: «Это мнение мне казалось хорошим, пока я не поразмыслял над смыслом хадиса, в котором говорится о возмездии: “Банкротом в моей общине является тот, кто предстанет в Судный день с деяниями в виде молитвы, милостыни и поста. Однако окажется, что он поругал того-то, оклеветал того-то, несправедливо присвоил имущество того-то, пролил кровь того-то, побил того-то. Тогда из его благодеяний будет взято в пользу того и того. Когда же его благодеяния иссякнут до того, как в его отношении будет вынесено решение, то будут взяты грехи обиженных им и взвалены на него, и будет он брошен в Огонь”».

Всевышний сказал: «...**в воздаяние за то, что они совершали**»²⁷².

²⁷² Сура «Поклон», аят 17.

Эти открывающиеся сердцу и душе постящегося божественные мысли и проникновенные размышления являются воздаянием, сообразным содеянному. Ибо пост представляет собой воздержание от страстей и ограничение дозволенного.

Основным лексическим значением слова пост (саум) является «воздержание». Терминологическим — особое воздержание в течение определенного временного промежутка от определенных вещей с соблюдением определенных условий²⁷³.

Ар-Рагиб аль-Исфахани сказал: «Основным значением лексемы ас-саум является воздержание от какого-либо действия. Поэтому о коне, не желающим продолжать движение, говорят са'им».

Если раб усмирит строптивость своей души в потакании страстям и укротит ее уздой в виде предписанного шариатом поста, то Аллах распахнет для него врата наслаждений от познания и понимания, получаемых от Аллаха и Его Посланника. Ибо воздаяние должно быть адекватно содеянному.

В связи с этим Всевышний Аллах в двух местах Священного Корана назвал постящихся «путешествующими». В суре «Покаяние»: **«Обраду́й верующих, которые каются и поклоняются, восхваляют и постятся (путешествуют), кланяются и падают ниц...»**²⁷⁴ — после повествования о большой присяге: **«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество»**; и в суре «Запрещение»: **«Если он разведется с вами, то его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше вас, и будут мусульманками, верующими, покорными, кающимися, поклоняющимися, постящимися (путешествующими), как побывавшими замужем, так и девственницами»**²⁷⁵.

²⁷³ Ибн Хадждар. Фатх аль-Бари.

²⁷⁴ Сура «Покаяние», аят 112.

²⁷⁵ Сура «Запрещение», аят 5.

Толкователи Корана сходятся во мнении относительно того, что под этим словом («путешествующие») подразумеваются постящиеся.

Аль-Куртуби, интерпретируя слово «путешествующие» как «постящиеся» в аяте суры «Покаяние», привел слова Ибн Мас'уда, Ибн 'Аббаса и других толкователей Корана. То же подразумевается и в словах Всевышнего **«ПОКЛОНЯЮЩИМИСЯ, ПОСТЯЩИМИСЯ (ПУТЕШЕСТВУЮЩИМИ)»**. Суфьян ибн 'Уяйна сказал: «Постящийся назван путешественником потому, что он подобно путнику оставляет все наслаждения: еду, питье, близость с женщиной». Абу Талиб сказал:

И вместе с постящимися, которые не вкушают ни капли
Ради своего Господа, и поминающими Аллаха, действующими.

Другой сказал:

Благочестивого, который молится ночью и днем,
Он много поминает Аллаха, соблюдая пост.

Сообщается, что 'Аиша **ع** сказала: «Путешествием этой общины является пост». 'Ата' сказал: «Путешествующие — это те, кто вышел на джихад». 'Абдрахман ибн Зейд сказал: «Путешествующие — это те, которые оставляют запретное». В соответствии с другим мнением, под словом «путешествующие» подразумеваются те, кто выходит в путь с целью изучения изречений Пророка ﷺ и приобретения религиозных знаний. Согласно ан-Наккашу, это те, мысли которых путешествуют, ведя их через размышления о единстве Господа, Его царстве, о том, что Он сотворил из назиданий и знамений, указывающих на Его единство и величие.

Десятое. Пост не является очевидным деянием, которое бы записывали ангелы подобно тому, как они записывают все другие поступки человека. Сторонники этого мнения сослались на хадис сомнительной достоверности, который привел Ибн аль-'Араби в своем труде «Аль-Мусальсалат»: «Аллах ска-

зал: “Искренность — тайна от Меня. Я вкладываю ее в сердце того, кого люблю; о ней не ведает ни ангел, чтобы записать, ни сатана, чтобы испортить”». В качестве опровержения этого мнения вполне достаточно достоверного хадиса, в котором говорится о том, что человеку записывается благодеяние за одно лишь намерение совершить его.

Аль-Куртуби сказал: «Основа *с-й-х* указывает на правильность этих мнений, поскольку исконным значением слова “путешествие” (*сийаха*) является движение по земле подобно тому, как по ее поверхности растекается вода. Постящийся, оставляя еду и прочие удовольствия, уподобляется путешественнику; а сердца людей размышляющих при соблюдении поста прогуливаются среди того, о чем говорилось».

Путешествие сердца и прогулки мысли среди того, о чем повелел размышлять Всемогущий и Великий Аллах, оберегают раба от зла наущений сатаны и собственной души.

Сердце, исполненное живыми и чистыми мыслями, изгоняет низменные наваждения души и отвергает уводящие с прямого пути наущения дьявола. Имам аш-Шафи‘и (да смилуется над ним Аллах) в связи с этим сказал: «Я был среди суфиев и покинул их только благодаря двум выражениям: “Время подобно мечу: если ты не покончишь с ним, то он покончит с тобой”, “Если ты не займешь свою душу делом правым, она займет тебя делом пустым”. Всемогущий и Великий Аллах говорит: **“К тем, кто отвращается от поминания Милостивого, Мы приставим дьявола, и он станет его товарищем”**²⁷⁶».

Если сердце не будет занято поминанием Аллаха, оно превратится в раздолье для наущений сатаны и благодатную почву для низменных позывов души. Как сказал поэт:

Ко мне явилась страсть, хотя прежде я о ней не знал.
Она нашла сердце пустым и утвердилась в нем.

---

²⁷⁶ Сура «Украшения», аят 36.

Если же сердце будет наполнено поминанием Всемогущего и Великого Аллаха и Его познанием, будет знать о Его повелениях и запретах, то сможет ли в него проникнуть страсть — будь от человека или же от дьявола? И разве проникнут в него воры?

Поразмышляй над смыслом вышеприведенного аята, обратив особое внимание на слово «отвращается» (*йа'шу*). Слова «слепота» (*'аши*) и «отвращение» (*и'рад*) указывают не на одно и то же. Отвращение от поминания Аллаха означает, что Аллах не поминается вовсе, тогда как под словом 'аши подразумевается неспособность видеть сокровища Корана, извлекать его мудрость и смыслы. Если такой слепец станет читать Коран, то у него не окажется необходимых инструментов для постижения его смыслов. Он слеп и глух, не видит свет и не слышит увещание: **«Скажи: “Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему”»**²⁷⁷.

Исконным значением слова *'аши* является слепота, вызванная болезнью, при которой человек оказывается неспособен видеть в темное время даже при наличии источников света и ламп: **«К вам явился Наш Посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь»**²⁷⁸; **«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал,**

²⁷⁷ Сура «Разъяснены», аят 44.

²⁷⁸ Сура «Трапеза», аяты 15–16.

что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь»²⁷⁹.

Ибн ‘Аббас и ‘Икрима читали это слово йа‘ша (с фатхой над «шин»), что значит «слеп». Говорят: «*Ашйя минху, йа‘ша, ‘ашан*» — «Он не видит его». О незрячем мужчине говорят *а‘ша*, о женщине — *‘ашва*. Другие знатоки Корана читали это слово *йа‘шу* (с даммой над «шин»). *‘Ашйя, йа‘шу* значит страдать от того, от чего страдает незрячий. Аль-Халиль сказал: «*Аль-‘ашву* значит слабость в зрении». Аль-Джавхари сказал: «*Аль-‘аша* — это имя действия от слова *аль-а‘ша*. Это человек, который видит днем и не видит ночью».

Таким образом, дорогой брат, пост является мощным средством в деле отвращения наущений сатаны и избавления сердца от наваждений души. Но есть ли у поста, который оказывает подобное воздействие, какие-либо условия, наличие которых необходимо?

Едва ли мы можем утверждать, что пост современного человека соблюдается с заботой о его этикете и с исполнением его прав.

Права поста следующие:

— При соблюдении поста раб, с одной стороны, должен бояться того, что его пост будет отвергнут Всевышним, а с другой — надеяться на его принятие. После разговения его сердце должно пребывать в состоянии неопределенности и волнения — между страхом и надеждой. Ибо ему неизвестно, окажется ли его пост принятым, а он сам явится в числе рабов, приближенных к Аллаху, или же его пост будет отвергнут, а сам он явится в числе тех, на кого пал гнев Аллаха. Человек должен переживать подобные чувства по завершении

---

²⁷⁹ Сура «Совет», аят 52.

всякого поклонения и всегда помнить о словах Всевышнего: **«...которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу»²⁸⁰.**

— Тому, кто поднимет руку на постящегося или станет носить его, тот должен ответить словами: «Я соблюдаю пост». Соответствующий хадис, который приводится в «Сахихе» аль-Бухари со слов Абу Хурайры, упоминался выше.

— «Спрашивать о посте не следует. Ибо если тот, кого спросили, признается, то обнаружит; если станет отрицать, то солжет; если промолчит, то пренебрежет; если станет ухищряться, чтобы избежать ответа, то утомится».

То есть никому не следует спрашивать другого человека о том, соблюдает ли он сегодня пост, поскольку в этом — неизбежная порча. Если спрашиваемый признается в том, что он постится (имеется в виду дополнительный пост), то тем самым перенесет свое деяние из сферы тайного в сферу очевидного, что приведет к уменьшению награды и воздаяния. Если же он станет отрицать, что постится, то скажет неправду и тем самым нанесет урон своей религии. Если же он промолчит, то выкажет свое пренебрежение тому, кто спрашивает, либо подвергнет себя тому, что им пренебрежет спрашивающий. Или же он пойдет на ухищрение, дав мнимый ответ, что приведет к тяготе.

— «При разговении постящийся не должен есть много во избежание лени при совершении дополнительной ночной молитвы (тахаджуд), а также чтобы не свести на нет мудрость предписания поста, которая заключается в укрощении души». Один мудрец сказал: «Людей заставляют проливать слезы и приводят к гибели пять вещей. Первое — желание всегда быть сытым, в этом черствость сердца; второе — любовь ко сну, в этом уменьшение жизненного срока; третье — желание праздности,

---

²⁸⁰ Сура «Верующие», аят 60.

в этом бедность; четвертое — жажда богатства, в этом долгий расчет в жизни Последней; пятое — желание славы, в этом лишение воздаяния и сведение деяний на нет”.

Одной из причин предписания поста является приучение души к исполнению того, ради чего она сотворена. И какую же пользу принесет пост, заветной целью которого является победа над дьяволом, отвращение к низменным позывам души и укрощение страсти, если при разговении постящийся восполнит все то, от чего воздерживался днем? Тот, кого от его Господа будет отделять преграда в виде еды, окажется лишенным благородного положения и высокой цели»²⁸¹.

Да, дорогой брат, одной из самых больших завес, вставших между нами и познанием Всевышнего Аллаха, поклонением Ему, чтением и следованием предписаниям Его Книги, сегодня является постигшее нас испытание в виде того, что перед нами распахнулись врата страстей, особенно это касается вопроса изобилия еды; мы чрезмерно увлечены способами ее приготовления и уделяем этому излишнее внимание. А многим из числа прихожан мечети чувство голода неизвестно вовсе. Мы стремимся уделять внимание всем видам Сунны Пророка ﷺ — большим и маленьким, очевидным и скрытым. Но кто из нас при этом подражает Пророку ﷺ в еде, питье и образе его жизни? Сообщается, что ‘Аиша **9** сказала: «В семействе Мухаммада ﷺ никогда не ели досыта ячменный хлеб два дня к ряду до самой его смерти»²⁸². Со слов ‘Урвы известно, что ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила: «О сын моего брата, клянусь Аллахом! Случалось, что мы трижды встречали молодой месяц, когда в течение двух месяцев в домах Посланника Аллаха ﷺ не разжигался огонь». ‘Урва спросил: «О тетя! А что

²⁸¹ ‘Али аль-Кари. Му‘ин аль-‘ильм аль-мустафа мин ‘айн аль-‘ильм (с комментарием Ша‘бана ‘Исы Абу аль-‘Аля)

²⁸² Приводится у аль-Бухари и Муслима.

вы ели?» ‘Аиша ответила: «Мы ели лишь финики и пили лишь воду. Но по соседству с Пророком ﷺ проживали ансары, у которых были верблюды; они снабжали Посланника Аллаха молоком, и он поил нас им»²⁸³.

Ниже мы приведем проповедь, которую произнес один из благородных сподвижников Пророка ﷺ — ‘Утба ибн Газван, являвшийся наместником Басры. Воздав хвалу и славу Всевышнему, он сказал: «Жизнь ближайшая объявила о приближении своего конца и исчезновения и торопливо уходит, и от нее ничего не осталось, кроме того, что на дне сосуда и что пытается испить его хозяин. Вам предстоит перейти из нее в жизнь вечную, так переходите же с наилучшим из того, что у вас есть»²⁸⁴. Поистине, мы услышали о том, что камень, брошенный с края пропасти в Аду, будет падать вниз в течение семидесяти лет и не достигнет ее дна. Клянусь Аллахом, она будет заполнена! Удивлены ли вы? Мы услышали о том, что расстояние между краями одних из врат Рая равно пути длиной в сорок лет. И непременно настанет День, когда возле них будет тесно от столпотворения. Я был седьмым человеком вместе с Посланником Аллаха ﷺ тогда, когда у нас не было из пищи ничего, кроме листьев деревьев, от которых страдали наши рты»²⁸⁵. У ат-Тирмизи (да смилуется над ним Аллах) приводится сообщение о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Что будет с вами, когда утром вы будете отправляться, облачившись в хуллу²⁸⁶, и вечером вы будете возвращаться, облачившись в хуллу? Когда вслед за одним блюдом вам преподнесут другое, а свои дома вы украсите подобно тому, как украшают Каабу?» Сподвижники ответили: «О Посланник Аллаха! В это время наше состоя-

²⁸³ Приводится у аль-Бухари и Муслима.

²⁸⁴ То есть с благодеяниями. — *Прим. пер.*

²⁸⁵ Ан-Навави. Рийад ас-салихин.

²⁸⁶ Хулла — разновидность дорогой одежды. — *Прим. пер.*

ние будет лучшим, чем теперь. Тогда мы сможем предаться поклонению и не будем беспокоиться о пропитании». Пророк ﷺ ответил: «Нет, в тот день ваше состояние не будет лучшим, чем сегодня»²⁸⁷.

Пост включает в себе множество польз, в том числе:

1. Он очищает сердце и делает его более чувствительным. Если сердце станет чистым, то никогда не насытится речью своего Господа; если оно станет чувствительным, то будет плакать от страха перед Всемогущим и Великим Аллахом. Такие ли мы?
2. Результатом соблюденного должным образом поста является то, что после него раб начинает испытывать удовольствие от послушания Всевышнему и получать наслаждение. Большинству из нас сегодня это чувство неизвестно, за исключением тех, над кем смилоствовался Аллах.
3. Пост вырабатывает скромность и покорность Всевышнему, тогда как тщеславие и гордость подталкивают к послушаниям, к пренебрежению поминанием Аллаха и к активности в том, что Ему неуютно.
4. Пост напоминает о жажде, которая постигнет грешников в Судный день, и о голоде, который они будут испытывать в Аду. Также при соблюдении поста человек вспоминает о Рае, о котором Всевышний Аллах сказал: **«В нем ты не будешь голодным и нагим. В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя»**²⁸⁸.
5. Пост ослабляет страсть полового влечения, которое активизируется при сытости.
6. Соблюдая пост, человек не спит излишнее время. Обильное принятие пищи, напротив, вызывает у человека желание спать, вследствие чего он упускает много полезного для

²⁸⁷ Ат-Табризи. Мишкат аль-масабих = Светильная ниша.

²⁸⁸ Сура «Та Ха», аяты 118–119.

себя. Любовь ко сну ослабляет характер, сокращает жизнь и лишает возможности совершать дополнительные молитвы в ночное время.

7. Пост помогает и дальше продолжать служение Всевышнему.
8. Пост облегчает тело.
9. Пост избавляет от забот, связанных с добычей и приготовлением пищи и справлением нужды.
10. Пост избавляет от болезней, которые отвлекают человека от поклонения Всевышнему. Ибо источник многих болезней — желудок.
11. Благодаря посту человек удовлетворяется малым. Стремление же к большему порождает унижение, может привести к совершению запретного и сомнительного.
12. Пост предоставляет возможность отдавать предпочтение наилучшему²⁸⁹.

Правило пятое: познание уловок сатаны

Чем лучше ты будешь знать о своем противнике, тем легче тебе будет противостоять ему; и чем меньше ты будешь осведомлен о нем, его движениях, планах, способах действия и методах, тем больше ты будешь подвержен опасности с его стороны. В связи с этим повелитель правоверных ‘Умар ибн аль-Хаттаб (человек, получавший внушение от Аллаха) сказал: «Узлы Ислама будут развязаны один за другим, когда люди будут рождаться в Исламе, не зная при этом о невежестве».

Для того, чтобы являться знатоком религии, недостаточно одного лишь знания путей добра, необходимо также знать и о путях зла и тропах, ведущих к нему, чтобы их избегать. Как сказал поэт:

---

²⁸⁹ ‘Али аль-Кари. Му‘ин аль-‘ильм аль-мустафа мин ‘айн аль-‘ильм.

Я познал зло не ради зла, но с тем, чтобы
его остерегаться.
Тот, кто не знает зла, окажется в нем.

Хузейфа ибн аль-Йаман رضي الله عنه сказал: «Когда люди спрашивали Посланника Аллаха ﷺ о добре, я спрашивал о зле, опасаясь того, что оно меня настигнет». Основа этого принципа содержится в словах Всевышнего: **«Таким образом Мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников»**²⁹⁰. То есть для того, чтобы стали понятны и очевидны пути грешников — без налета и шелухи. Автор толкования «Фи зилал аль-Кур'ан» Сайид Кутб, объясняя значение «пути грешников», сказал: «Это удивительный подход. Он разъясняет коранический метод относительно вероубеждения и движения с этим вероубеждением. Этот метод не ограничивается одним только разъяснением и показом истины, чтобы стал ясен не только путь праведных верующих. Он также и разъясняет ложь и раскрывает ее, чтобы стал ясен и путь заблудших преступников, поскольку ясность пути вторых необходима для ясности пути первых. Он подобен разделяющей линии, которую рисуют на перепутье.

Этот метод, установленный Пречистым Аллахом, отвечает природе человеческой души: Пречистому и Всевышнему Аллаху известно, что формирование истинного вероубеждения относительно истины и добра требует видения противоположной стороны из лжи и зла, а также удостоверения в том, что одно — чистая ложь и абсолютное зло, а другое — чистая истина и абсолютное добро.

Ясность неверия, зла и преступления необходима для ясности веры, добра и праведности. Очевидность пути заблудших является одной из целей божественного разъяснения смысла аятов Корана — потому, что малейшее сомнение относительно

²⁹⁰ Сура «Скот», аят 55.

преступников и их пути откликается сомнением относительно верующих и их пути. Это две разные стороны и два разных пути. Принимая это во внимание, необходимо расставлять акцент над цветами и линиями»²⁹¹.

Очевидно, что Сайид Кутб говорил о путях преступников из числа людей. Что касается ухищрений, используемых сатаной, то им посвящены отдельные сочинения, наиболее значимыми из которых являются известная книга Абу аль-Фараджа ибн аль-Джавзи «Тальбис Иблис» («Козни Иблиса») и ценный труд Ибн аль-Кайима «Игаса ал-лахфан мин масайд аш-шайтан» («Спасение попавшего в беду от уловок сатаны»). Нет такой хитрости или уловки сатаны, которую бы не раскрыл Священный Коран. Хотя вполне было бы достаточно и одного универсального аята: **«Он сказал: “За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них на Твоем прямом пути. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них благодарными”»**²⁹². Прямым путем является путь, ведущий к Аллаху.

Аз-Замахшари сказал: «То есть сатана будет подходить к человеку с четырех сторон подобно тому, как поступает противник при сражении. Это является образным примером наущений дьявола и его всевозможных соблазнов: **“Одурачивай своим голосом, кого сможешь, пусти в ход против них свою конницу и пехоту...”**»²⁹³.

Шакакы сказал: «Не наставало ни одного утра без того, чтобы сатана не устраивался против меня в четырех местах засады — передо мной, за моей спиной, справа и слева — и не говорил: “Делай все, что угодно, ничего не бойся, ведь Аллах

²⁹¹ Сайид Кутб. Фи зилал аль-Кур’ан.

²⁹² Сура «Преграды», аяты 16–17.

²⁹³ Сура «Перенос ночью», аят 64.

милостив и милосерден. Читай же слова Всевышнего: **«Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем»**²⁹⁴. Он подходил ко мне сзади и пытался утратить меня бедностью моего потомства, тогда я читал: **«Нет на земле ни единого живого существа, которое Аллах не обеспечивал бы пропитанием»**²⁹⁵. Он подходил ко мне справа, соблазняя женщинами, и я читал: **«...и благой конец уготован богобоязненным»**²⁹⁶. Он подходил ко мне слева, возбуждая во мне страсть, и я читал: **«Между ними и тем, что они пожелают, будет воздвигнута преграда...»**²⁹⁷.

Одна из козней сатаны против человека заключается в том, что он обольщает его, склоняя к совершению какого-либо действия, которое в действительности для него губительно, а затем оставляет его наедине с самим собой, насмехаясь над ним и злорадствуя. Дьявол побуждает человека к воровству, прелюбодеянию, убийству, указывает на пути совершения всего этого, после чего сам же подвергает его разоблачению: **«Вот сатана приукрасил для них их деяния и сказал: «Сегодня никто из людей не одолеет вас. Воистину, я буду по соседству». Но когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал: «Я не причастен к вам. Воистину, я вижу то, чего вы не видите. Я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании»**²⁹⁸. Когда многобожники вышли из Мекки в направлении Бадра, он предстал им в образе Сураки ибн Малика и сказал: «Я на вашей стороне. Вы под моим покровительством, и я ручаюсь, что племя бану

---

²⁹⁴ Сура «Та Ха», аят 82.

²⁹⁵ Сура «Худ», аят 6.

²⁹⁶ Сура «Преграды», аят 128.

²⁹⁷ Сура «Саба», аят 54.

²⁹⁸ Сура «Добыча», аят 48.

кинана не причинит вашим женам и детям никакого зла». Но когда дьявол увидел войско Всевышнего Аллаха, состоявшее из ангелов, которые спустились с тем, чтобы помочь Его Посланнику, он покинул их и предоставил самим себе. Хассан ибн Сабит сказал об этом происшествии:

Он низвел их обманом, а затем предал их.

Мерзавцу свойственно обольщать тех, кто делает
его своим покровителем.

Таким же образом он поступил и с монахом, убившим женщину и ребенка. Вначале он подтолкнул его к прелюбодеянию, затем — к убийству. После этого дьявол поставил в известность о случившемся семью убитой женщины и повелел монаху пасть перед собой ниц. А когда монах повиновался ему, сатана от него отрекся. Об этом случае говорят слова Пречистого Аллаха: **«Они подобны сатане, который говорит человеку: “Не веруй!” Когда же тот становится неверующим, он говорит: “Я не причастен к тебе! Я боюсь Аллаха, Господа миров”»**²⁹⁹ Этот аят касается не только этого конкретного случая — он универсален в отношении каждого, кто повинуется сатане, который призывает к неверию, чтобы причинить человеку вред и добиться своей цели. После чего дьявол отрекается от этого человека и предоставляет его самому себе подобно тому, как он отречется в Аду от всех своих последователей и скажет им: **«Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне»**³⁰⁰, — после того как приведет их к наихудшему пристанищу. Одним из ухищрений сатаны является то, что он пытается уstrasить верующих посредством своего войска и последователей, чтобы верующие не участвовали против них в джихаде, не призывали их к одо-

²⁹⁹ Сура «Собрание», аят 16.

³⁰⁰ Сура «Аль-Хиджр», аят 22.

брюемому и не запрещали им порицаемое. Устрашение — одна из наиболее коварных козней сатаны с использованием предметов. Пречистый Аллах сообщил нам: **«Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»**³⁰¹. По общему мнению толкователей Корана, имеется в виду, что он «пугает вас посредством своих помощников». Катада сказал: «Возвеличивает страх в сердцах его последователей». В связи с этим далее Всевышний сказал: **“Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими”**». По мере того, как в сердце человека будет утверждаться вера, его будет покидать страх перед помощниками сатаны; и по мере того, как его вера будет ослабевать, он будет испытывать к ним больший страх. Одной из козней сатаны является и то, что он всегда стремится одурманить разум человека, чего удастся избежать лишь тому, над кем смилостивится Аллах. Насколько же часто сатана представлял ложь в обличье прекрасного и показывал истину в образе мерзкого? Сколько раз он представлял тем, кто мог отличить истину от лжи, второе в виде первого? И сколько раз вводил в заблуждение знатоков? Его жертвами стали наши прародители, которых он вывел из Рая; Кабиль, убивший своего брата; народ Нуха, поглощенный потопом; адиты, которые были уничтожены посредством недоброго ветра; народ Салиха, который был сокрушен посредством ужасного возгласа; предавшийся пороку мужеложества народ Лута, под которым разверзлась земля и на который затем обрушились камни; фараон и его народ, который был схвачен хваткой превосходящей; поклонявшиеся тельцу, которых постигла кара, известная всем; курайшиты, к которым дьявол обратился в день битвы при Бадре; и всякий пропавший и подвергшийся искушению человек. Да сохранит нас Аллах от зла присутствия сатаны!

---

³⁰¹ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 175.

Одним из удивительных ухищрений дьявола является то, что он изучает душу того или иного человека с тем, чтобы познать, какое из начал в ней преобладает — отвага и храбрость или же воздержанность и низость. Если сатане будет понятно, что в душе преобладает начало низости и воздержанности, он будет стремиться удержать ее, ослабить ее волю и желание совершать то, что повелевает Всевышний. Он будет представлять это тяжким и подстрекать оставить до тех пор, пока человек не откажется от этого вовсе, либо не станет допускать в этом упущения, либо не начнет пренебрегать этим. Если же сатане будет понятно, что в человеке преобладают отважное начало и высокие устремления, он будет стараться заставить его считать, что совершать велено мало, внушать ему, что этого недостаточно и что необходимо проявлять большее усердие (чрезмерность). Добиваясь первого, сатана стремится к тому, чтобы человек допустил упущение; добиваясь второго, дьявол стремится к тому, чтобы человек перешел границы необходимого. Один из праведных предшественников сказал: «Что бы ни повелевал Всевышний Аллах, у сатаны относительно этого непременно найдется два подхода: либо в сторону упущения и недостатка, либо в сторону перехода границ требуемого и чрезмерности. При этом дьяволу не важно, к чему именно из этого он принудит человека, поскольку в обоих случаях достигнет желаемого». Большинство людей движется в одном из этих двух русел: либо в русле упущения, либо в русле чрезмерности. И лишь небольшая часть из них следует по пути Пророка ﷺ.

Одним из козней сатаны является и то, что он внушает человеку дорожить собственным достоинством и оберегать самого себя, тогда как достижение довольства Всевышнего Господа в той или иной ситуации заключено в презрении к самому себе и самоотверженности, — как, например, в ходе джихада против неверных и лицемеров, призывания грешников и притеснителей к одобряемому и запрещения им порицаемого. Дьявол

внушает человеку, что этим самым он подвергает себя унижению, победе недруга и оскорблению с его стороны, вследствие чего человек может лишиться своего статуса, с его мнением перестанут считаться, а его словам не будут предавать значения. И наоборот, дьявол призывает человека к самоунижению и самопрезрению, тогда как его благо в действительности заключено в самоуважении и самосохранении: дьявол повелевает человеку пресмыкаться перед властью имущими, унижаться перед ними, при этом внушая, что тем самым он утвердит себя и возвысит свой статус³⁰².

Таким образом, дорогой брат, Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) во всех подробностях разъяснил нам коварные ухищрения сатаны. Для того, чтобы лучше узнать о кознях дьявола, советуем обратиться к тринадцатой главе его книги «Игаса ал-лахфан мин масайд аш-шайтан» («Спасение попавшего в беду от уловок сатаны»).

Осведомленность о хитростях сатаны и знание пути грешников позволит нам уберечься **«от зла искусителя, исчезающего при поминании Аллаха, который наущает в груди людей, от джиннов и людей».**

Правило шестое: превентивные меры, которые помогут уберечься от наущений сатаны

Во многих местах Священного Корана приводится сравнение между сотворением человека и сотворением небес и земли, хотя сотворение небес и земли тяжелее, чем сотворение человека: **«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, но большинство людей не знает этого»³⁰³; «Всевышний сказал: “О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас**

³⁰² Ибн аль-Кайим. Игаса ал-лахфан

³⁰³ Сура «Прощающий», аят 57.

и тех, кто был до вас, — быть может, вы устраситесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей...»³⁰⁴; «На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас самих. Неужели вы не видите?»³⁰⁵; «Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина»³⁰⁶.

Человеческая душа является маленьким миром, ради которого был сотворен весь этот окружающий ее огромный мир. У этого крохотного мира есть свой владыка и свое войско. Его царем является сердце, а войском — органы: ноги, руки и другие части тела. Если в порядке окажется царь, то в порядке будут пребывать и подданные, как сообщил об этом Пророк ﷺ в хадисе, переданном со слов ан-Ну‘мана ибн Башира (да будет доволен Аллах ими обоими): «Поистине, в теле человека есть кусок плоти; если он будет в порядке, то в порядке будет и все тело; если же он будет испорчен, то испорчено будет и все тело. Поистине, это сердце»³⁰⁷.

Глаза и уши являются пограничными территориями и каналами, через которые в сердце проникает то, что они видят и слышат; а также местом сражения мыслей, посещающих сердце, которые могут быть как благими, так и порочными. Человек будет приближаться к своему Господу, совершая обязательные предписания и избегая запретного, и стремиться угодить Ему посредством дополнительных деяний до тех пор, пока Всемогуший и Великий Аллах не окружит его Своей заботой, защитой и милосердием: «Когда же Я возлюблю его, то стану его слухом, посредством которого он слышит; его глазами, посредством которых он видит; его рукой, посредством которой он держит; его ногой, посредством которой он шагает». Проявле-

³⁰⁴ Сура «Корова», аяты 21–22.

³⁰⁵ Сура «Рассеивающие», аяты 20–21.

³⁰⁶ Сура «Разъяснены», аят 53.

³⁰⁷ Приводится у аль-Бухари.

ние к этим приграничным территориям должного внимания подобно надежной плотине и непреступной цитадели будет защищать сердце раба от наущений, которые могут исходить от сатаны, людей и собственной души.

Когда владели мы, то прощение было нашим свойством;
Когда завладели вы, то по долине потекла кровь.

Нет удивительного в такой разнице между нами,
Ведь из каждого сосуда льется то, что он содержит.

«Пречистый Аллах, зная о том, что сатана заставит страдать Адама и его потомство, подвергая их искушениям, и угнетая их, снабдил их войском и армией, благодаря которым они могли бы противостоять дьяволу. Вместе с этим Он предоставил и их противнику возможность иметь войско и армию. Тем самым Всевышний сделал пребывание в ближайшей жизни полем битвы, продолжительность которой относительно жизни вечной подобна всего лишь одному вздоху».

Пречистый Аллах предоставил свободу действий противнику Своего верующего раба — который является самым любимым для Него из того, что Он сотворил, — только потому, что джихад является самым любимым для Него из деяний; и те, кто его осуществляют, удостоятся наивысших степеней среди Его творений и окажутся наиболее приближенными к Нему. Нести знамя этого сражения Пречистый Аллах доверил особому объекту из сотворенного Им — сердцу, которое является местом познания Всевышнего, любви к Нему, поклонения Ему, искренности, упования на Него, устремления к Нему. Он поручил сердцу боевое знамя и в поддержку предоставил неразлучное с ним войско ангелов: **«Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха»**³⁰⁸. То есть ангелы следуют друг

³⁰⁸ Сура «Гром», аят 11.

за другом: один замещает другого, они идут впереди человека, повелевают ему совершать добро и побуждают к этому, призывают его к терпению, говоря: «Потерпи всего лишь миг и удостоишься вечного блаженства». Вдобавок к этому Пречистый Аллах предоставил сердцу и другое войско — Свое откровение и речь, отправив Своего Посланника ﷺ и ниспослав Ему книгу. Тем самым Всевышний укрепил силу и мощь сердца, снабдил большими средствами для противостояния противнику. Вместе с этим Аллах даровал ему и разум в качестве помощника и командующего; знание в качестве советника; веру для твердости; убежденность, благодаря которой сердце может постигать суть вещей так, будто оно воочию видит то, что уготовил Всевышний Аллах Своим угодникам и партии за джихад против Его врагов. Таким образом, разум руководит войском; знание дает сердцу представление о тактике военных действий — с вероятными обстоятельствами, местом и временем осуществления тех или иных команд; вера укрепляет и утверждает его и побуждает к терпению; благодаря убежденности сердце исполняется отвагой и без колебаний самоотверженно бросается в бой.

Тому, каким образом следует вести это сражение и джихад, Пречистый Аллах обучил Своих рабов в четырех фразах: **«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха — быть может, вы преуспеете»**³⁰⁹. Осуществление джихада невозможно при выпадении хотя бы одной из этих составляющих. Невозможно быть терпеливым без того, чтобы не запастись терпением против неприятеля, то есть без того, чтобы не оказывать ему сопротивление и противостоять. Если человек станет проявлять терпение против своего врага, то ему потребуется и другое — несение службы на заставах, то

³⁰⁹ Сура «Семейство 'Имрана», аят 200.

есть пребывание на границе сердца и защита его от пересечения противником — пребывание на границе в виде глаз, ушей, языка, чрева, рук и ног. Через все эти пограничные территории может проникнуть враг и начать сеять порчу внутри страны. «Несение службы на заставах» — это пребывание на тех границах и наблюдение за ними, чтобы неприятель не мог проникнуть, воспользовавшись их доступностью. Когда сподвижники Посланника Аллаха ﷺ — лучшие из творений после пророков и посланников, которые тщательнее других уделяли внимание защите границ сердца и сохранению их от сатаны, — единственный раз (в день битвы при Ухуде) оставили место, которое им было велено не покидать, через него проник противник в лице дьявола, после чего произошли известные трагические события. Связью и стержнем этих трех элементов является богобоязненность. Ибо ни терпение, ни запасание терпением, ни несение службы на заставах не принесет пользы при отсутствии богобоязненности. А богобоязненность, в свою очередь, крепится на стволе зрения.

А теперь посмотри на мир внутри себя, когда в тебе встречаются две армии и сталкиваются два войска, — на то, как успех может поочередно переходить с одной стороны на другую.

Вот приближается глава неверных со своей армией и войском и видит, что сердце расположилось в крепости, восседая на троне своего царства. Его помощники и армия подчиняются его приказам; они окружают его со всех сторон, сражаются за него и защищают его владения. Единственным способом добраться до сердца для главы неверных является попытка одурманить кого-либо из военачальников и солдат и настроить их против своего владыки. На вопрос «Кто из войска находится на особом положении у царя и наиболее приближен к нему?» он получает ответ: «Душа». Тогда сатана повелевает своим подручным: «Удовлетворив желание души, вы сможете достичь сердца. Узнайте о ее предпочтениях, а затем обещайте

это, возбуждайте в ней надежды; беспрестанно — во сне и наяву — рисуйте ей образ желаемого. А когда она начнет склоняться к этому, то натравите на нее церберов страсти и зацепите ее крюками, а затем волочите к себе. Когда душа одурманит сердце, перейдя на вашу сторону, вы сможете овладеть границами: глазами, ушами, языком, ртом, руками, ногами. Завладев ими, тщательно их оберегайте. Когда вы через них доберетесь до сердца, оно будет либо убитым, либо плененным, либо изнывающим от ран. Не оставляйте этих границ без присмотра и не позволяйте какому-либо отряду проникнуть в сердце, чтобы он не вытеснил вас оттуда. Если успех будет на вашей стороне, то стремитесь ослабить этот отряд и обессилить его, чтобы не дать ему добраться до сердца, — если только он не будет обескровлен, когда уже ничем не сможет сердцу помочь.

После того как вы завладеете этими границами, не позволяйте, чтобы глаза смотрели взглядом, извлекающим назидание: сделайте так, чтобы взгляд искал развлечение, одобрял грех и был пустым. Но если взгляд все же узрит малейшее назидание, то извращайте его, используя взгляд забвения о поминании Аллаха, одобрения греха и следования страстям. Ибо такой взгляд ближе человеку, более угоден его душе и легче. После этого займитесь границей глаз; овладев ими, вы сможете достичь желаемого. Поистине, больше всего я извращал сынов Адама посредством взгляда. Через взгляд я забрасываю в сердце семя страсти, а затем орошаю его водой в виде надежды и не прекращаю обещать ему и порождать в нем надежды, пока не укреплю в нем решимость. После чего я тяну его поводьями страстей к прекращению воздержания от греха. Будьте внимательны к этой границе (глазам) и извращайте их так, как сможете. Успокаивайте человека словами: “Как ты оценишь взгляд, который вызывает в тебе прославление Творца?”

Вслед за этим не допускайте того, чтобы через границу ушей проникло то, что свело бы на нет ваши усилия. Старайтесь, чтобы через нее проходила исключительно ложь. Ибо

она легка для души, приятна и желанна. Подбирайте для слуха наиболее сладкие и чарующие из слов, а затем добавляйте к ним то, что нравится душе, и наблюдайте. Если он прислушается к ним, то добавьте подобные слова. И так всякий раз, когда вы увидите, что какие-либо слова приятны для слуха, давайте ему услышать это.

При этом не позволяйте, чтобы через эту границу проникло что-либо из речи Аллаха, либо речи Посланника Аллаха, либо речи дающих наставление. Но если вы все же не сможете воспрепятствовать проникновению чего-либо из этого, то старайтесь помешать пониманию этого, рассуждению и размышлению над этим, извлечению из этого назидания — либо посредством внедрения противоположного этому, либо посредством представления этого опасным или трудным».

Итак, сатана беспрестанно стережет границу ушей, внедряет через нее то, что приносит рабу вред и не приносит пользу, и наоборот — препятствует тому, чтобы через нее проникло полезное. Но если все же случайно и проскользнет доброе, он стремится извратить его.

Далее дьявол говорит своим приспешникам: «Займитесь границей языка. Это важнейшая из границ и приемная царя. Заставьте его произносить то, что несет человеку вред и не приносит пользу. Не позволяйте, чтобы он произносил что-либо из поминания Аллаха, испрашивания у Него прощения, чтения Его Книги, наставления Его рабам, религиозного знания. Завладев языком, вы сможете достичь двух важных целей, при этом не имеет значения, какой именно из них.

Первая — человек станет произносить пустые слова, поскольку примкнет к числу ваших братьев и станет одним из лучших ваших соратников и помощников.

Вторая — человек станет молчать тогда, когда будет требоваться говорить истину. Если первый является вашим говорящим братом, то второй будет вашим немым братом и, возможно, более полезным для вас.

И знайте, что наибольшее содействие в этом вам окажет договоренность с душой, побуждающей ко злу. Помогайте ей и просите у нее помощи, поддерживайте ее и призывайте ее на помощь сами. Сражайтесь вместе с ней против души, обретшей покой; усердствуйте в том, чтобы сломить ее и лишить сил. Этого можно достичь, только лишив ее снабжения необходимым. И прибегайте к помощи двух великих войск, с которыми вы будете непобедимы. Войско первое — войско пренебрежения поминанием Аллаха. Заставляйте сердца сынов Адама проявлять небрежение относительно Всевышнего Аллаха и жизни Последней всевозможными способами. Ибо ничто не способствует достижению вашей цели так, как забвение поминания Аллаха. Поскольку, если сердце будет пренебрегать поминанием Аллаха, то вы сможете овладеть им и увести его с прямого пути. Войско второе — войско страсти. Разукрашивайте ее в их сердцах и представляйте в привлекательном образе в их глазах. Атакуйте их посредством этих двух войск»³¹⁰.

После этого интересного, удивительного и захватывающего путешествия, которое осуществил с нами выдающийся ученый Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах), у тебя, должно быть, не осталось сомнений относительно того, что между тобой и врагом Аллаха — Иблисом и его воинством происходит ожесточенное сражение. Полагаем, что теперь ты твердо намерен заняться обереганием и сохранением этих границ. Ведь глаза и уши являются каналами, ведущими в сердце, в связи с чем следует уделять особое внимание их защите, как повелел Всевышний Аллах: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них»**³¹¹; **«Воисти-**

³¹⁰ Ибн аль-Кайим. Ад-Да' ва ад-дава'.

³¹¹ Сура «Свет», аят 30.

ну, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу»³¹².

Лицезрение того, что запретил Всемогущий и Великий Аллах, а также бесполезного дозволенного разбивает ум, разделяет сердце и порождает печаль.

Когда твой взгляд был разведчиком твоего сердца,
Ты был утомлен по причине того, что видел.

Не всего из того, что ты видел, ты мог достичь;
И не мог от всего воздержаться.

Слух в этом отношении представляет большую опасность, чем зрение, поскольку некоторые слова могут распахнуть перед человеком врата наваждений и наущений.

Все это препятствует концентрации ума, собранности сердца и осознанию того, что человек находится под наблюдением Всемогущего и Великого Аллаха. Особое внимание следует уделять и языку. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ничто не повергнет людей лицом вниз в Огонь так, как плоды их языка». Язык — это средство выражения имеющихся в сердце мыслей. Как сказал один из праведных предшественников, «сердца подобны чанам, а языки — их черпакам». Посредством этих черпаков извлекают содержимое чанов — сладкое, горькое и кислое, а затем наливают в ухо слушающего, а из него — в сердце, где происходит сражение между мыслями и наущениями. Исходя из этого, язык является самым опасным из этих трех органов. Несмотря на его небольшой размер, он способен содействовать великому преступлению. В предании говорится: «Вера раба станет совершенной лишь тогда, когда станет праведным его сердце; а сердце станет праведным лишь тогда, когда станет праведным язык»³¹³.

³¹² Сура «Перенос ночью», аят 36.

³¹³ Приводится у Ахмада.

Итак, дорогой брат, благочестивое молчание порождает благочиние, целеустремленность, располагает к поклонению, сохраняет от бед обоих миров. Ниже мы вкратце упомянем некоторые из пороков языка³¹⁴.

1. Непотребные разговоры. Это речи, которые не влекут за собой ни грех, ни награду. Они приводят к потере времени, черствости сердца, слабости тела, запаздыванию удела, оскорбляют ангелов, записывающих деяния; они будут зачитаны в Судный день перед Всевышним Аллахом на глазах у свидетелей, они задержат входение человека в Рай, подвергнут его осуждению и угрозе, лишат довода и стыда перед Всевышним Аллахом. В этом отношении вполне достаточно одного хадиса, переданного со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, в котором Пророк ﷺ сказал: «Свидетельством того, что Ислам человека хорош, является оставление им того, что его не касается».

2. Лишние разговоры. Под этим подразумевается произнесение человеком вместо необходимой одной фразы двух и более. Аль-Багави и аль-Байхаки приводят следующее речение Пророка ﷺ: «Я обещаю Рай тому, кто станет воздерживаться от лишних слов и будет расходовать свое лишнее имущество». Ибн 'Абдульбарр сказал: «Это хороший хадис».

3. Пустые разговоры. Это могут быть разговоры о женских прелестях, распутных деяниях, благоденствии богатых, деспотизме царей, конфликтах между сподвижниками Пророка ﷺ, заблудших течениях. Если два первых вида порока являются порицаемыми, то этот — запретным.

Данные пороки возникают вследствие стремления к бесполезному знанию, желая добиться чьего-либо расположения либо скоротать время. Избавиться от него поможет память о грядущей смерти; о том, что предстоит ответить на вопросы

³¹⁴ Из книги 'Али аль-Кари «Му'ин аль-'ильм аль-мустафа мин 'айн аль-'ильм» с некоторым сокращением.

ангелов в могиле; о том, что придется сожалеть об упущенном времени и несовершенных важных делах.

4. Брань. Под бранью в данном случае подразумевается осуждение произнесенной кем-либо речи путем выявления в ней недостатка либо проявление негодования, что не дозволено. В подобных случаях требуется проявить молчаливую сдержанность и задать вопрос с целью выявления подлинного смысла сказанного. Иначе говоря, если кому-либо не будет понятен смысл сказанного, то следует задать уточняющий вопрос «либо дать пояснение в вежливой форме»³¹⁵. Другими словами, если тот, к кому была обращена речь, недостаточно ее уяснит, то ему следует дать разъяснение в учтивой и вежливой форме. В хадисе сказано: «Я гарантирую дом в нижней части Рая тому, кто оставит спор, хотя и является правым; дом в середине Рая тому, кто не станет произносить ложь даже в шутку; и дом в верхней части Рая тому, кто улучшит свой нрав»³¹⁶.

5. Полемика. Это спор, вызванный различиями в убеждениях. Он является одним из наиболее разрушительных факторов, которые привели к расколу мусульманской общины в прошлом и настоящем. Полемика бывает двух видов.

Вид первый — полемика допустимая. Это спор, направленный на утверждение истины либо ее достижение вследствие искреннего и доброго намерения ее участников и правильному методу его ведения. Всевышний сказал: **«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом»**³¹⁷; **«Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые**

³¹⁵ Са'ид ибн 'Али Вахф аль-Кахтани. Афат аль-лисан фи дав' аль-Китаб ва ас-Сунна = Беды языка в свете Корана и Сунны.

³¹⁶ Приводится у Абу Давуда.

³¹⁷ Сура «Пчелы», аят 125.

поступают несправедливо³¹⁸. «Спор, проводимый наилучшим образом» — это спор, основывающийся на знании и понимании, участники которого проявляют благой нрав, мягкость, вежливость, обходительность, учтивое обращение, призывают к истине и преподносят ее в лучшем свете, отвергают ложь, разъясняют ее гнусность посредством наиболее оптимального метода, позволяющего достичь поставленной задачи. Целью такого спора является не желание осрамить оппонента и показать себя, но — разъяснение истины и указание людям верного пути.

Вид второй — полемика осуждаемая. Это всякий спор, направленный на утверждение лжи, либо не основывающийся на знании и понимании. Этот вид спора является одним из самых больших пороков языка: **«Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний, ни верного руководства, ни освещающего Писания. Он надменно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха. Его настигнет позор в этом мире, а в День воскресения Мы дадим ему вкусить мучения от обжигающего Огня»**³¹⁹. У ад-Дарими приводятся следующие слова Ибн Мас'уда رضي الله عنه: «Не получайте знание ради трех вещей: спора с глупцами, препирательства с учеными, обращения на себя взоров людей. Говоря о чем-либо, стремитесь к тому, что у Аллаха. Ибо это будет продолжительным и останется, а другое исчезнет»³²⁰.

К признакам осуждаемого спора относятся нежелание правоты оппонента, желание его заблуждения, стремление к утверждению собственного превосходства.

³¹⁸ Сура «Паук», аят 46.

³¹⁹ Сура «Хадж», аяты 8–9.

³²⁰ Са'ид ибн 'Али Вахф аль-Кахтани. Афат аль-лисан фи дав' аль-Китаб ва ас-Сунна.

6. Препирательство. Это спор с целью отстаивания собственного права — изначально либо вследствие покушения. В хадисе, переданном со слов ‘Аиши ؓ , говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Самым ненавистным из людей перед Аллахом является упрямый спорщик»³²¹.

Такой вид спора является недозволенным — за исключением ситуации, когда человек, права которого попираются, вынужден поддержать свою правоту допускаяемым шариатом способом. Но предпочтительнее оставить спор, поскольку в подобных ситуациях довольно сложно контролировать язык, удерживая речь в рамках нормы, и избегать предпосылок греха, например злобы, гнева, оскорблений, злорадства, лишения возможности говорить благопристойные слова.

7. Лесть. Это стремление снискать чью-либо благосклонность, что является порицаемым, поскольку порождает многочисленные грехи и пороки. Например, злобу со стороны разумного и наглость со стороны глупца, непочтительность, лишение любви к Всевышнему, небрежение к Его поминанию, мрачность сердца.

8. Ложь. «Это преднамеренное либо вызванное незнанием неверное сообщение о чем-либо. Но если в первом случае человек совершит грех, то во втором — нет»³²².

Да будет тебе известно, что ложь лежит в основе лицемерия подобно тому, как правда лежит в основе веры.

9. Злословие. В хадисе, переданном Муслимом со слов Абу Хурайры ؓ , дается следующее определение злословия: «Это когда ты станешь говорить о своем брате в его отсутствие то, что ему было бы не по душе». Но при этом разрешается высказывать осуждение, используя обобщающие формулировки наподобие «некоторые люди». Злословие может быть

³²¹ Приводится у аль-Бухари и Муслима.

³²² Ан-Навави. Аль-Азкар = Слова поминания Аллаха.

представлено откровенными словами, намеком, мимикой, подражанием и тому подобным. Все это является запретным: **«...и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, ведь вы почувствуете к этому отвращение?»**³²³ Злословие вызывается желанием излить гнев, стремлением вызвать благосклонность друзей, бахвальством перед людьми, завистью по отношению к ним, издевательством над ними. Но в некоторых случаях «злословие» допускается: при притеснении (**«Аллах не любит, когда бранятся во всеуслышанье, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо»**³²⁴), при желании искоренить порицаемое и избавить общество от ослушаний, при необходимости получить справку у знатока шариата по какому-либо вопросу, при предостережении кого-либо из опасения, что он может пострадать от чьего-либо распутства или от вреда вообще, при необходимости анонимности, когда о ком-либо говорят, используя такие слова, как «слепой», «хромой». Но предпочтительней избегать этого.

10. Сплетни. «Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному, хулителю, разносящему сплетни...»³²⁵. Как считают ученые, под «сплетнями» подразумевается распространение в обществе сказанного другими с целью сеяния раздора. Разница между наущением и сплетнями заключается в том, что наущение представляет собой тайный голос, который внушает дьявол из числа джиннов, а сплетни — это слышимый голос, к которому добавляются заклинания, произносимые дьяволом из числа людей. В связи с этим сплетни заключают в себе большую опасность, чем магия.

³²³ Сура «Комнаты», аят 12.

³²⁴ Сура «Женщины», аят 148.

³²⁵ Сура «Письменная трость», аяты 10–11.

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда رضي الله عنه, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Сообщить ли мне вам, что значит “укус”? Это сплетни, распространяемые среди людей». У Ибн ‘Абдульбарра приводится сообщение о том, что Йахья ибн Абу Касир сказал: «Разносчик сплетен и лжец за час способны нанести такой ущерб, какой не нанесет колдун и за весь год». Излечение и избавление от сплетен заключается, как сказал имам ан-Навави, в следующем: «Каждому, до кого дойдет сплетня или кому будет сказано, что “такой-то говорит о тебе то-то и делает против тебя то-то”, следует совершить следующие шесть вещей:

- 1) не верить в это, ибо сплетник является распутником;
- 2) запретить ему делать это, дать ему наставление и объяснить гнусность того, что он делает;
- 3) испытывать к нему неприязнь ради Аллаха, поскольку сплетник ненавистен Аллаху и соответствующим образом относиться к нему следует и людям;
- 4) не думать о своем брате плохое;
- 5) услышанное не должно подтолкнуть человека к наблюдению за окружающими и поисками источника сплетен;
- 6) не позволять самому себе совершать то, что совершил разносчик сплетен, то есть не следует и дальше передавать услышанную сплетню, говоря, что такой-то говорит то-то, ибо в этом случае окажешься таким же сплетником и совершишь запретное»³²⁶.

Итак, дорогой брат, нам следует тщательно изучить вопрос защиты этих границ и не позволять, чтобы через них проникало что-либо помимо того, что вызывает довольство Господа и оживляет сердце. Слух, зрение и сердце являются инструментами познания человека, а плодом познания является

---

³²⁶ Са‘ид ибн ‘Али Вахф аль-Кахтани. Афат аль-лисан фи дав’ аль-Китаб ва ас-Сунна.

нравственное очищение: «...научит их Писанию и мудрости и очистит их»³²⁷. Но в то же время эти органы могут стать и орудием совершения послушания и грехов в случае, если не будут использованы ради получения полезного знания: «**Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу**»³²⁸.

Правило седьмое: очищение сердца от лицемерия и избавление души от злобы

О Аллах, очисти наши сердца от лицемерия, наши деяния — от желания быть увиденными людьми, наши языки — от лжи, наши глаза — от измены.

Если у сердца будет множество господ, снискать довольство, достичь благосклонности и добиться любви которых оно станет стремиться, то оно будет разрываться на части, а разум — пребывать в смятении. И это естественно. В связи с этим пророк Йусуф عليه السلام осудил пребывавших с ним в заточении: «**О мои товарищи по темнице! Множество различных богов лучше или же Аллах, Единственный, Могущественный?**»³²⁹ Пречистый Аллах привел следующий пример такого состояния человека: «**Аллах приводит в качестве притчи мужа, принадлежащего нескольким несговорчивым партнерам, и мужа, принадлежащего только одному человеку. Равны ли они в притче? Хвала Аллаху, но большинство их не знает этого**»³³⁰. Имеется в виду тот, кто принадлежит нескольким различным партнерам. Аль-Мубаррад сказал: «Принадлежащего трудным компаньонам». *«Принадлежащего только одному человеку»* — значит являющегося собственностью исключи-

³²⁷ Сура «Корова», аят 129.

³²⁸ Сура «Корова», аят 36.

³²⁹ Сура «Йусуф», аят 39.

³³⁰ Сура «Толпы», аят 29.

тельно одного господина. Это пример того, кто поклоняется лишь Одному Аллаху. *«Равны ли они в притче?»* Другими словами, сравниваются невольник, служащий нескольким компаньонам, у каждого из которых свой нрав и намерения и каждый из которых стремится использовать его в собственных интересах, отчего раб переносит неудобства и великие страдания и лелеет мечту о службе только одному господину, чтобы избавиться от возложенных на него многочисленных обязанностей, — и невольник, служащий только одному хозяину, которому известно, что тот занят выполнением лишь его поручений и который готов простить ему упущения. Какой же из этих двух рабов будет в лучшем положении (или на прямом пути)?³³¹

В связи с этим ученые дали следующее определение искренности: «Это единство объекта поклонения, что порождает собранность сердца, концентрацию ума в стремлении достичь довольства лишь одного Бога, у Которого нет сотоварищей». В отличие от этого лицемерие и стремление к показному эффекту порождают раскол сознания, разрыв сердца, смятение и колебание: **«Они колеблются между [верой и неверием], но не принадлежат ни к тем, ни к другим. Для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты уже не найдешь дороги»**³³². Таково состояние лицемера. Его разум пребывает в замешательстве, сознание — в смятении, его суждения несправедливы, а религия несправедлива. Чего бы он ни возжелал, будет от этого отдален, и чего бы ни попросил, будет этого лишен. Его жизнь — это череда усугубляющихся ошибок и страданий. Он извращает услышанное, искажает сказанное, принимает вздорные решения; приводя аргумент, разукрашивает его, откладывает исполнение обещанного, изменяет договору,

³³¹ Аль-Куртуби. Ал-Джами' ли ахкам аль-Кур'ан.

³³² Сура «Женщины», аят 143.

а когда его призывают побояться Аллаха, причитает. Его религия — коварство, его закон — вероломство, его убеждение — неверие, его речь — (будет значить) покидание, его метод — удар сзади, его нрав — распутность, его природа — причинение обиды, его поклонение — отступничество. Таков он — лицемер... Таков он — лицемер!

Лицемер размышляет тайно, не живет с раскрытой душой, не возвратится к Аллаху в Судный день со здоровым сердцем человека, исповедовавшего единобожие, не поступает благонамеренно и не имеет благородной цели. Его слова — заговор, его жизнь — жалоба.

Лицемер ожидает темноту подобно летучей мыши, ищет развалин подобно филину, живет в грязи подобно микробу. Таков он — лицемер... Таков он — лицемер!³³³

Да будет тебе известно (да смилуется над тобой Аллах), что сердце, в котором укоренится лицемерие, окажется недоступным для богобоязненности. Ибо и лицемерие, и богобоязненность возникают в нем: **«Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали»**³³⁴; **«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины...»**³³⁵.

Заняться очищением сердца можно только после избавления его от болезней и грязи в соответствии с вышеупомянутым принципом «Очищение предшествует украшению».

Слово лицемерие (*ан-нифак*) происходит от слова *ан-нафика'* — нора тушканчика или один из входов в нее. Абу

³³³ Мухаммад Джамиль аль-Гази. Аль-Мунафикун = Лицемеры.

³³⁴ Сура «Покаяние», аят 77.

³³⁵ Сура «Железо», аят 16.

Убейда сказал: «Тушканчик делает в свою нору два входа; один называется “*аль-каси́а*”, другой — “**ан-нафика**”. В случае, если за ним начинают охотиться с одного входа, он скрывается через другой. Подобным образом поступает и лицемер: к верующим он выходит через дверь веры, а к неверующим — через дверь неверия. И если с какой-либо из партий ему станет тяжело, он переходит на сторону другой»³³⁶.

И разве удастся тому, кто будет поражен этим тяжким недугом, сконцентрировать свое сознание и собрать свое сердце во время молитвы и осознавать при ее совершении, что он предстает перед своим Всеблагим и Всевышним Господом. В связи с этим Аллах дал следующее описание лицемеров: **«Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на молитву, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного»**³³⁷. Достаточно и того, что Всевышний Аллах вторую суру Священного Корана — «Корова» — предварил описанием верующих в четырех аятах, описанием неверных — в двух, а описанием лицемеров — в тринадцати и привел для полной ясности и разъяснения их состояния и обличения их заблуждения примеры. Так, посредством небольшого набора слов и выражений в начале суры «Корова» дается образ трех типов человеческих душ. Каждый из описанных в Коране типов душ является живым, основательным и точным примером огромного числа людей, которые могут жить в разное время и в различных местах. Едва ли среди представителей человечества, где-либо и когда-либо существовавших, найдется хотя бы один, находящийся за рамками этих трех типов. Это является еще одним чудесным свидетельством божественного происхождения Корана. Как видно, описание

³³⁶ Мухаммад Джамиль аль-Гази. Аль-Мунафиқун.

³³⁷ Сура «Женщины», аят 142.

третьей группы людей (лицемеров) содержит больший набор качеств, чем описание первой и второй групп (верующих и неверных). Это объясняется тем, что представители первых двух типов четко следуют в одном из двух направлений, что не требует особого углубления в описание.

Образ первый — образ души чистой, прямо следующей в заданном направлении;

Образ второй — образ души темной, следующей в неверном направлении;

Образ третий — образ души непостоянной, больной, напряженной, обеспокоенной, которая нуждается в большем числе ориентиров и указаний; ее отличают качества, имеющие многочисленные проявления.

О качествах лицемеров говорится во многих сурах и различных аятах Священного Корана; мы приведем лишь некоторые из них.

1. Заблуждение и растерянность. Лицемеры погрязли во мраке, ими овладевает отчаяние, их ослепляют сомнения. Их прошлое — мрачные воспоминания, настоящее — убийственный страх, будущее — бездонная пропасть гибели и пропажи. В своем окружении они видят врагов, ожидающих того, что с ними произойдут злключения. Пречистый Аллах привел множество примеров их заблуждения и растерянности, в частности: **«Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят. Глухие, немые, слепые! Они не вернуться на прямой путь. Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба. Он несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих. Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь, когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил**

бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах способен на всякую вещь»³³⁸.

Они пребывают в убытке, слепо блуждают в бесчинстве, не видят во мраке, отклонились от прямого пути.

2. Ожидание того, что верующих постигнет зло, и надежда на это. Они никогда не желают, чтобы происходило что-либо светлое, желают его кончины и ожидают его исчезновения. Злоба и неистовство наполняет их сердца и пожирает их души. Верно сказано: «Удивительно, насколько же справедлива злоба! Она начала с того, в ком присутствует, и покончила с ним». Всевышний сказал: **«Они ждут, когда вас постигнет беда. Если Аллах одаряет вас победой, они говорят: “Разве мы не были с вами?” Если же доля достается неверующим, они говорят: “Разве мы не покровительствовали вам (или не помогли вам) и не защитили вас от верующих?”»³³⁹** Их чувства — если у них вообще они есть — являются предметом продажи и торговли; они продают их тогда, когда испытывают страх. Вся их жизнь состоит из череды ожиданий и томлений о том, что с верующими случится беда либо она как-то их коснется.

3. Трусливость и несправедливость. Их внешность вызывает восхищение, слова пленяют, но их внутренность гнусна: **«Они клянутся Аллахом, что принадлежат к вам. Однако они не принадлежат к вам. Напротив, они — боязливые люди. Если бы они нашли убежище, пещеру или укрытие, то они поспешно направились бы туда»³⁴⁰.**

4. Избегание совершения благородных поступков. Лицемеры присутствуют при вероятности наживы и исчезают

³³⁸ Сура «Корова», аяты 17–20.

³³⁹ Сура «Женщины», аят 141.

³⁴⁰ Сура «Покаяние», аяты 56–57.

при угрозе опасности: **«Верующие говорят: “Почему не ниспослана сура о джихаде?” Когда же ясная сура, в которой упоминалось сражение, была ниспослана, ты увидел, что те, чьи сердца поражены недугом, смотрят на тебя взглядом потерявших сознание перед смертью. Для них предпочтительнее повиноваться и говорить слово доброе»**³⁴¹.

5. Распространение слухов. Это свойственно человеку праздному, который находится в стороне от общественной жизни. Вместо этого он бросает пыль в глаза тех, кто действует, и возводит напраслину на тружеников и борцов: **«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его»**³⁴².

Разве в состоянии окажется подобный человек избавить свое сердце от наущений и наваждений? Ведь для того, что избавить сердце от злобных наущений и гневных наваждений, требуется его чистота. Ничто не способствует благому состоянию человека, не избавляет его от печалей и не успокаивает его так, как жизнь со здоровым сердцем, свободным от гневных наущений и вспышек зависти. Если он видит, что какой-либо человек удостоился блага, то выказывает свое довольство этим, видит в этом благодеяние Всевышнего и понимает, насколько люди нуждаются в милости Аллаха. При этом он вспоминает слова Пророка ﷺ: «О Аллах, какого бы блага ни удостоивался я, либо любое другое из Твоих творений, оно от Тебя одного, нет у Тебя сотоварища. Я возношу хвалу Тебе и благодарность».

³⁴¹ Сура «Мухаммад», аяты 20–21.

³⁴² Сура «Женщины», аят 83. См.: Мухаммад Джамиль аль-Гази. Аль-Мунафикун.

А когда он видит, что какого-либо человека постигло несчастье, он сочувствует ему и просит у Аллаха, чтобы Он избавил его от горя и простил его прегрешения. При этом он вспоминает обращение Посланника Аллаха ﷺ к своему Господу:

О Аллах, прости все наши грехи!

И какой же раб Тебя не умолял?

Таким образом, мусульманин живет со светлым лицом, будучи довольным тем, чем наделяет его Всевышний и жизнью в целом, свободным от приступов слепой злобы. Ибо порча сердца, вызванная злобой, является очевидной болезнью. Пораженное недугом сердце будет лишаться веры подобно тому, как лишается содержимого треснувший сосуд.

Ислам предоставляет человеку возможность постоянно совершенствовать душу посредством очищения ее от скверны зависти и наполнения светлыми и позитивными чувствами в отношении людей и жизни. Каждый день, каждую неделю и каждый год души проходят через «фильтр» исламской нравственности, задерживающий грязь и пороки и избавляющий тем самым души верующих от последствий злобы.

Что касается каждодневного очищения, то таковым являются пять молитв. Но за них мусульманин удостоится награды лишь в том случае, если его сердце будет чистым по отношению к окружающим его людям, свободным от лжи и неприязни. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Молитва троих не будет вознесена над их головами даже и на один аршин: человека, руководившего молитвой людей, которые питали к нему неприязнь; женщины, уснувшей, когда ее супруг оказался на нее разгневан; и двух враждующих братьев»³⁴³.

Возможность еженедельного очищения связана с тем, что Аллах оценивает деяния, совершаемые мусульманином, чтобы

---

³⁴³ Приводится у Ибн Маджи.

вынести решение относительно того, что он уготовил самому себе, и того, что таит его сердце. Если душа мусульманина окажется здоровой, то он спасется от наказания; если же она будет запятнана гневом, завистью и злобой, то он потерпит неудачу на ристалище жизни. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Каждый понедельник и четверг деяния рабов представляются Аллаху. В эти дни Всемогущий и Великий Аллах прощает всякому человеку, который не придает Ему сотоварищей, кроме тех, которые находятся в раздоре со своими братьями по вере. О таких Аллах говорит: “Оставьте этих двоих до тех пор, пока они не примирятся”»³⁴⁴.

После истечения ночей и прохождения дней всего года мусульманин не должен оставаться узником вражды в кандалах гнева. Ибо Аллах устроил для людей в мирской жизни возможность получать вдохновение, которого удостоятся лишь люди чистые и великодушные. Тот же, кто покинет этот мир после всех этих чередующихся возможностей очищения, и при этом его сердце будет наполнено ненавистью, справедливо будет заслуживать того, чтобы гореть в пламени Геенны. Ибо огонь способен достичь самой глубины души и выжечь ее злобу и грехи, которые не смогли очистить предписания религии³⁴⁵.

Правило восьмое: волк пожирает ту овцу, которая отобьется от стада

Ничто не доставляет сатане удовольствие и не радует его так, как раскол мусульман и распри между ними; и нет для него ничего более тягостного и мучительного, вызывающего у него больше досады и гнева, чем единение мусульман, их сплоченность и согласие. Потому молим Всевышнего Аллаха сплотить

³⁴⁴ Приводится у Муслима.

³⁴⁵ Мухаммад аль-Газали. Хулук аль-муслим = Нравственность мусульманина.

наши сердца и улучшить наши отношения. Сатана никогда прежде не пребывал в столь жалком, презренном и унижительном состоянии, как в день, когда он увидел ряды мусульман, сплоченных под знаменем их Пророка ﷺ во время его прощального паломничества. Тогда он расстался с надеждой на то, что ему будут поклоняться на полуострове арабов. Однако в качестве альтернативы многобожию, в которое не впали мусульмане, он стал разжигать между ними рознь. Таким образом, раскол мусульман является для сатаны наиболее желанным после многобожия. Период, когда мусульмане окажутся лишенными единого предводителя, ученые назвали временем смут. Хузейфа ибн аль-Йаман رضي الله عنه на заданный ему вопрос «А что если у мусульман тогда не будет ни общины, ни предводителя?» — в конце своего речения о том, что он спрашивал Пророка ﷺ о зле, опасаясь того, что оно его настигнет, — ответил: «Избегай всех этих сект, даже если тебе и придется держаться зубами за ствол дерева, пока к тебе в таком состоянии не придет смерть».

Как следует из слов Хузейфы, время разрозненности мусульман и отсутствия у них общего духовного лидера станет для них периодом тяжелых испытаний и страданий. Тогда в благоденствии будет плодиться сатана и станут распространяться его подручные из числа дьяволов, джиннов и людей, утвердится его господство, и путь к сердцам мусульман окажется как никогда свободен; он станет наущать их и приникнет к их душам. Согласно сообщению, приводимому у Ахмада и ат-Табарани со слов Му‘аза ибн Джабала, Пророк ﷺ сказал: «Поистине, сатана человеку словно волк для овец, который похищает тех из них, которые отбились от стада, и одиноких. Остерегайтесь разделения, держитесь коллектива, людей и мечети». В другой версии говорится: «Придерживайся коллектива, ибо волк пожирает ту овцу, которая отбилась от стада». В этой связи шейх Ислама Ибн Таймийа (да смилуется над ним Аллах) отмечает: «Тогда, когда мусульмане будут едины и

многочисленны, среди них будет меньше побуждений к мерзостям и беззаконию, чем тогда, когда они будут малочисленны. Поскольку в состоянии единства они не придут к соглашению нарушать предписания Ислама»³⁴⁶.

У Ибн Маджи, ад-Дарими и Ахмада приводится передаваемое со слов Зейда ибн Сабита и Джубейра ибн Мут'има сообщение о том, что Посланник Аллаха ﷺ встал в местечке Аль-Хайфа в долине Мина и обратился к людям: «Да озарит Аллах того, кто услышит мои слова и передаст их другому. Возможно, тот, кто несет знание, не является сведущим; возможно, тот, кому он передаст его, окажется более сведущим. Сердце верующего не должно скупиться на три вещи: искреннему совершению дел ради Аллаха, наставлению руководителям мусульман и состоянию в общине. Ибо молитва мусульман охватывает их сзади³⁴⁷». Эти три качества способствуют улучшению сердца. Тот, кто станет придерживаться этих заповедей, очистит свое сердце от измены, порока и зла³⁴⁸.

Очевидно, что мы живем в то время, когда у нас нет единого правителя, когда наши связи утрачены и между нами нет согласия. Мы подобно слепцу, потерявшему свою трость, который падает то направо, то налево. Наши ориентиры пошатнулись, мы утратили способность принимать справедливое решение между собой, за исключением тех, над кем смилиститвился Аллах.

Время, в которое возвысилась степень презренного,
А благородный страдает от своего же благородства,
Подобно морю, жемчуг которого лежит на дне,
А мертвечина всплывает на поверхность.

³⁴⁶ Ибн Таймийа. Минхадж ас-Сунна = Путь Сунны.

³⁴⁷ То есть сохраняет их. — *Прим. пер.*

³⁴⁸ Йахйа Исма'иль. Манхадж ас-Сунна байна аль-хаким ва аль-махкум = Метод Сунны между руководителем и подчиненным.

В этом безутешном состоянии мрака и темноты молим Аллаха развеять их посредством света единения, любви и согласия. В этой удушливой атмосфере, полной чередующихся одно за другим поражений как на внутренней арене, так и на внешней молим Всевышнего Аллаха заменить их на помощь Его верующим рабам и их укрепление. При этом на нас возлагается обязанность содействовать друг другу в благочестии и богобоязненности и не содействовать в грехе и вражде, отбросить имеющиеся между нами разногласия, которые все еще продолжают порождать множество распрей и утрат. И тогда в обстановке согласия и любви ради Аллаха на нас снизойдет помощь Всевышнего и мы вызовем досаду проклятого Иблиса. Полагаю, наши сердца готовы к тому, чтобы отстранить наущения сатаны и быть записанными у Аллаха в числе Его смиренных рабов.

Правила девятое и десятое: поминание Аллаха и вооружение взыванием к Нему

Сердце, не занятое поминанием Аллаха, наиболее подвержено наущениям и является благодатной почвой для возникновения наваждений: **«Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для Ислама, кто на свету от своего Господа, равен неверующему? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха! Они пребывают в очевидном заблуждении»**³⁴⁹. Другими словами, горе тем, чьи сердца не заняты поминанием Аллаха. В отличие от них сердце, исполненное поминанием Аллаха, а также язык, который беспрестанно занят прославлением³⁵⁰ Аллаха, декларированием

³⁴⁹ Сура «Толпы», аят 22.

³⁵⁰ Под «прославлением» Аллаха (тасбих) в исламском лексиконе подразумевается произнесение соответствующей формулы, отрицающей наличие у Аллаха сотоварища и всевозможных качеств, не подобающих Его величию, и недостатков. — *Прим. пер.*

Его единства и испрашиванием у Него прощения, будут для сатаны недоступны. В хадисе о пяти заповедях, которые Аллах повелел Своему пророку Йахье عليه السلام соблюдать и приказал соблюдать их сынам Исраи'ля, говорится: «И повелеваю вам поминать Всевышнего Аллаха. Ибо такой человек подобен тому, кто, будучи преследуемым врагом, достиг крепости и нашел в ней спасение. Так же и раб: от сатаны он сможет спастись только посредством поминания Всевышнего Аллаха»³⁵¹.

Даже если бы поминание Аллаха несло только это единственное благо, то и его одного было бы достаточно для того, чтобы раб был обеспокоен тем, чтобы его язык всегда был занят поминанием Всевышнего Аллаха и не прекращал это. Ибо от своего врага — сатаны — человек может спастись только через поминание Аллаха. Враг же, в свою очередь, сможет добраться до раба только тогда, когда тот будет пренебрегать поминанием Аллаха. Сатана выжидает и подстерегает человека, и, как только тот забывает о поминании Аллаха, он набрасывается на него как на жертву. Но стоит рабу вспомнить Аллаха, как дьявол перестает наущать и исчезает. В этом он подобен мухе. Имам Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) насчитал семьдесят девять польз поминания Аллаха. О них можно узнать из его книги «Аль-Ваби'ль ас-сайиб мин аль-калим ат-тайиб».

Что касается вооружения в виде обращения к Аллаху с мольбами, то, если раб сможет умело им воспользоваться, оно является сокрушительным оружием при условии участия сердца и демонстрации человеком того, насколько он нуждается во Всевышнем. В связи с этим 'Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه говорил: «У меня на душе нет сомнения по поводу того, что Аллах мне ответит, но меня волнует то, как обращаться к Нему

³⁵¹ Приводится у Ахмада и ат-Гирмизи со слов аль-Хариса аль-Аш'ари.

с просьбой. Ведь Всевышний Аллах стыдится вернуть вознесенные к Нему с просьбой руки Своего раба пустыми». Наиболее ценное, о чем раб может молить своего Господа, — это просьба улучшить его религию и пребывание в мирской жизни. А наиболее значимым улучшением религии является улучшение качества молитвы в отношении наполнения ее смиренностью и избавления от наущений. В завершение этих правил мне хочется привести универсальное молитвословие, которому Пророк ﷺ обучил Абу Бакра رضي الله عنه. Сообщается, что однажды Абу Бакр обратился к Пророку: «О Посланник Аллаха, научи меня словам, которые бы я произносил утром и вечером», — на что Пророк ﷺ ответил: «Говори: “О Аллах, Знающий тайное и явное, Творец небес и земли, Господь и Владыка каждой вещи! Я свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя. Я прибегаю к Тебе от зла собственной души, зла сатаны и его многобожия, от совершения против самого себя скверного и от того, чтобы навлечь его на мусульманина”. Произноси это утром и вечером, когда будешь отходить ко сну».

Десять советов Ибн аль-Кайима по избавлению от наваждений

После того, как были изложены десять ценных правил, способствующих избавлению от наущений сатаны, считаем уместным упомянуть также и предпосылки, которые помогут уберечь мысли от наущений. Эти советы взяты из книги Ибн аль-Кайима «Тарик аль-хиджратайн» («Путь двух переселений»). Их, как и правил, десять.

1. Твердое убеждение в том, что Пречистый Господь осведомлен о содержании сердца человека и во всех подробностях знает о посещающих его мыслях.

2. Стыд перед Всевышним.

3. Почитание Аллаха, которое должно проявляться в том, чтобы человек не допускал появления порочных мыслей в сво-

ем сердце, которое Всевышний сотворил ради познания Его и любви к Нему.

4. Опасение лишиться высокой степени перед Аллахом вследствие наличия порочных побуждений.

5. Предпочтение Аллаха всему в виде недопущения того, чтобы в сердце утвердилось что-то помимо любви к Нему.

6. Страх того, что порочные мысли разрастутся, обретут силу и поглотят присутствующие в сердце веру и любовь к Аллаху и полностью их изгонят незаметно для человека.

7. Необходимо знать, что эти мысли подобны семенам, которыми заманивают птиц, чтобы поймать их. Каждая мысль является своего рода семенем в ловушке, устанавливаемой для охоты на человека, чтобы он оказался в ней, не догадываясь об опасности.

8. Порочные наваждения не только несовместимы с мыслями, связанными с верой, побуждающими любить Аллаха и устремляться к Нему, — они им абсолютно противоположны. Одна из этих сторон непременно окажется сильнее, изгонит другую и займет ее место. В каком же состоянии окажется сердце, в котором мысли, порожденные низменными желаниями души и сатаной, возьмут верх над мыслями, связанными с верой, познанием Аллаха и любовью к Нему, изгонят их и займут их место. Но живое сердце при этом будет страдать и знать о своей болезни.

9. Все эти мысли являются безбрежным морем иллюзий. И если сердце выйдет в него, то неизбежно утонет либо станет скитаться на его просторах и не найдет того, кто бы вызволил его оттуда. Сердце, которым овладели наваждения, далеко от успеха, переживает муки и занято бесполезным.

10. Эти мысли являются долиной глупцов и надеждами, которые лелеют невежды. Они не дадут человеку ничего, кроме сожаления и убытка. Если они завладеют сердцем, то породят в нем наущения, лишат сердце власти и испортят в нем стремление достичь обещанного Аллахом и желание близости к Нему, надолго пленив.

Подобно тому, как мысли, порожденные душой, лежат в корне зла, мысли, возникающие от веры и являющиеся проявлением милости Аллаха, являются основой всякого блага. Так, если в почву сердца будут заложены семена мыслей о вере, страхе перед Всевышним, любви и устремлении к Нему, опасении заслужить Его наказание, надежде на получение награды, если затем раз за разом они будут орошены, получают заботу и надлежащий уход, то в качестве плодов породят стремление совершать различные благие дела, наполнят сердце добром, направят органы на совершение угодного Аллаху. Сердце, являющееся господином органов в теле, извлечет из них пользу в деле своего правления, а его подданные будут ему повиноваться.

Замечание

Выше мы перечислили виды наущений в зависимости от источника их возникновения. Если они будут исходить от ангела, то окажутся вдохновением; если будут исходить от души, то станут наваждением, или «разговором души»; если будут исходить от сатаны, то явятся наущением. Также выше были изложены различия между ними. Мысли, исходящие от ангела, можно узнать по соответствию их шариату. Всякая мысль, лишенная подтверждения во внешнем проявлении, окажется пустой. Мысль можно принять только при наличии двух праведных свидетелей в виде Корана и Сунны. Если мысль исходит от сатаны, то, как правило, это будет призыв к послушанию; если мысли будут исходить от души, то в большинстве случаев они будут побуждать к следованию страстям, либо к чувству высокомерия, либо к другим свойственным душе проявлениям. Но при совершении молитвы рабу следует прилагать усилия для устранения всех типов мыслей, приемлемых и неприемлемых, и всецело быть занятым исполнением этого второго столпа Ислама. Вне молитвы позволительны только приемлемые мысли. В этой связи хочу обратить внимание читателя на то,

что существует также такой вид наущений, который утверждается в сердце — и оно начинает их одобрять. Человек, страдающий этим видом наущения, называется «наущаемый» (му-васвас). Этот вид наущений может проявляться в намерении совершения различных видов поклонения: омовения, молитвы и других деяний — как мирских, так и религиозных. Ибн Кудамма составил книгу, посвященную этому типу наущений, которую назвал «Замм аль-васвас» («Осуждение искусителя»). Этот вид одобряемых сердцем наущений находится за рамками настоящего исследования. В заключении данной части считаю также необходимым привести фетвы Мухаммада ибн Салиха аль-Усаймина (да смилуется над ним Аллах), имеющие отношение к данной теме, чтобы привести дополнительную ясность в наше изложение.

Шейху (да смилуется над ним Аллах) был задан вопрос: каковы причины возникновения наущений как в молитве, так и вне ее?

Ответ: хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада — печать пророков, предводителя богобоязненных, его семью, сподвижников и всех тех, кто последовал за ними искренне и в точности до самого Судного дня.

Наущения, возникающие в груди человека, являются тяжким недугом, причиняющим страдания всем верующим за исключением тех, над кем смилостивится Всемогущий и Великий Аллах. В связи с этим Всеблагий и Всевышний Аллах ниспослал отдельную суру, в которой говорится о наущении: **«Скажи: “Прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей от зла искусителя, исчезающего при поминании Аллаха, который наущает в груди людей, от джиннов и людей”»**³⁵². Наущения могут происходить

³⁵² Сура «Люди», аяты 1–6.

с людьми при совершении как различных видов поклонения, так и обычных деяний.

При наущениях относительно вероубеждения и единобожия сатана забрасывает в сердце раба такие наущения, от которых верующему человеку хочется упасть с неба и разбиться на частицы, чтобы о них никому не стало известно, или же сгореть и превратиться в прах. Зачастую подобного рода наущения преследуют истинных верующих: таким образом сатана стремится привести изъян в их веру и убеждения. Такое случалось и самими сподвижниками (да будет ими доволен Аллах), как об этом говорится в достоверных хадисах, переданных от Пророка ﷺ. Вот одно из таких сообщений, приведенное в «Сахихе» Муслима со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, который сказал: «Однажды к Пророку ﷺ пришли некоторые из его сподвижников и сказали: “О Посланник Аллаха! Иногда нас посещают мысли, о которых мы не стали бы говорить вслух”. Пророк ﷺ спросил их: “Вы действительно испытываете подобное?” Сподвижники ответили: “Да”. На что Посланник Аллаха сказал: “Это и есть истинная вера”».

В качестве средства избавления от наущений Пророк ﷺ рекомендовал две вещи.

Первая — обращение к Всемогущему и Великому Аллаху с просьбой об избавлении от них и упование на Него.

Второе — воздержание от подобного рода размышлений и игнорирование наущений. Следует не обращать внимания на них и продолжать жить прежней жизнью и совершать задуманные деяния. Так, если спросить человека относительно наущений, которые посещают его сердце, воспринимает ли он их серьезно, он ответит: «Да упасет меня Аллах относиться к ним серьезно. Я совершаю молитву, соблюдаю пост, подаю милостыню и паломничаю ради того, чтобы снискать довольство Всемогущего и Великого Аллаха». Такому человеку нужно сказать: «Продолжай свое дело, оставь все эти наущения, не отвлекайся на них. В первое время это будет нелегко, но тебе

надлежит проявить терпение. И тогда, с соизволения Аллаха, наущения покинут тебя. Данный рецепт предоставил сам Посланник Аллаха Мухаммад ﷺ — человек, который лучше всех людей был осведомлен о болезнях сердца и прекрасней всех просвещен в деле их исцеления.

Вопрос: понесет ли человек ответственность за наущения, время от времени возникающие в его душе и груди?

Ответ: за наущения, которые возникают в груди, человек не будет призван к ответу, поскольку они исходят от сатаны. О них Пророк ﷺ сообщил, что они являются свидетельством истинной веры. И если человека посетят такие наущения, то ему следует попросить у Аллаха защиты от проклятого сатаны, не отвечать ему и не следовать на поводу этих наущений, которые могут принести ему вред. От человека требуется быть твердым и устойчивым и не поддаваться подобным наущениям. А Аллах ведает лучше.

Вопрос: будет ли прощен человек, если он предастся размышлениям, противоречащим шариату, вследствие наущений?

Ответ: если его размышления окажутся вне его способности их контролировать, то он не понесет за них ответственность в соответствии со словами Всевышнего: «**Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу**»³⁵³. Но если размышления окажутся в рамках его способности их контролировать и он будет в состоянии от них избавиться посредством тех просьб о защите, с которыми Пророк ﷺ научил обращаться к Аллаху, и игнорирования таких мыслей, то в этом случае ответственность с него снята не будет.

Вопрос: случается, что человек намеревается совершить какое-либо благое дело, и тогда к нему приближается сатана и начинает наущать: «Ты хочешь совершить это деяние с тем,

³⁵³ Сура «Корова», аят 286.

чтобы его увидели люди и из желания славы», после чего человек воздерживается от совершения благого поступка. Каким образом можно избежать подобных ситуаций?

Ответ: чтобы избежать подобных ситуаций, следует просить у Аллаха защиты от проклятого сатаны, продолжать совершать задуманное добро, не обращая внимания на эти препятствующие наущения. Если человек отвернется от наущений и прибегнет к защите Аллаха от проклятого сатаны, то, с соизволения Аллаха, наущения покинут его.

Советы в деле избавления от наущений

1. Обращение к Аллаху с просьбой о защите и полное избавление от всех этих догадок и бессмысленных размышлений в соответствии с велением Пророка ﷺ.

2. Поминание Аллаха и осуществление контроля над самим собой с целью не предаваться наущениям.

3. Серьезный подход к осуществлению поклонения Всевышнему Аллаху и совершению благодеяний, предполагающий повиновение велению Аллаха и стремление удостоиться Его благоволения. Ибо если человек всецело и ответственно будет занят поклонением Аллаху, то, с соизволения Аллаха, попросту забудет об этих наущениях.

4. Частые обращения к Аллаху с просьбой защитить от наущений³⁵⁴.

Итак, дорогой брат, после того как ты узнал, какое важное положение занимает молитва в Исламе и каково ее место среди остальных его столпов, после того как для внесения большей ясности был подробно описан недуг, препятствующий ее совершению должным образом и получению от нее блаженства, —

---

³⁵⁴ Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин. 'Илядж аль-васавис ваа хаватир ан-нафс = Лечение наущений и наваждений души.

его источники, причины, лечение и разновидности — с целью очищения души и сердца от этой губительной болезни, а также приведены правила, следование которым поможет в деле избавления от нее, — пусть вышеприведенные подробности не вызывают у тебя уныние, и не сочти утомительным повторное обращение к этому разделу. Ибо он имеет принципиальную важность, поскольку является избавлением от вреда, которое должно предшествовать достижению блага в соответствии с известным принципом «Избавление от вреда предпочтительнее достижения благ». Именно поэтому раздел, посвященный наущениям, был размещен перед разделом о смирении.

А теперь, дорогой брат, давай вместе отправимся на поиски величайшего блага, которого может удостоиться раб. С ним связан успех человека как в дольном мире, так и в Последнем. Этим благом является дух молитвы — смиренность.

Часть третья

СМИРЕННОСТЬ — ДУХ МОЛИТВЫ

Вот и настал черед украшения и пришло время развязки. Первые две части настоящей книги были введением для третьей. О Аллахе, прошу у Тебя помощи и поддержки, ибо к Тебе обращаются с просьбой о помощи и на Тебя полагаются. И нет силы и могущества ни от кого, кроме как от Аллаха! Да будет тебе известно (да смилуется над тобой Аллах), что обретение смиренности — дело далеко не легкое, особенно в наше время, время плотских желаний, сомнений относительно религии, искушений и смут.

Именно поэтому один из великих сподвижников Пророка ﷺ Хузейфа ибн аль-Йаман говорил, что первым, чего лишится мусульманская община, будет смиренность: «Первым, чего вы лишитесь в своей религии, станет смиренность, а последним — молитва. Возможно, в человеке, совершающем молитву, не будет добра. Недалек тот час, когда, войдя в соборную мечеть, вы не увидите в ней человека смиренного» (приводится у Ибн Касира в его толковании Корана)³⁵⁵.

У ан-Наса'и (да смилуется над ним Аллах) приводится передаваемый со слов Джубейра ибн Нуфейра от 'Ауфа ибн

---

³⁵⁵ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин.

Малика رضي الله عنه рассказ о том, что однажды Посланник Аллаха ﷺ обратил свой взор на небо и сказал: «Настало время поднятия знания». Один человек из ансаров по имени Зияд ибн Лябид сказал: «О Посланник Аллаха, разве может знание подняться после того, как оно утвердилось и его усвоили сердца?» На что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я считал тебя самым знающим человеком Медины». После этого Пророк ﷺ упомянул о заблуждении, в которое впали иудеи и христиане, несмотря на то что они обладали Писанием от Всемогущего и Великого Аллаха. Джубейр ибн Нуфейр сказал: «Позже я встретил Шаддада ибн Авса и рассказал ему хадис ‘Ауфа ибн Малика, на что он сказал: “Истину изрек ‘Ауф. Сообщить ли тебе о том, что будет утрачено первым?” Я ответил: “Конечно”. Он сказал: “Смиренность. Тогда ты не встретишь человека смиренного”».

Разве эти и другие подобные им сообщения не соответствуют действительности сегодняшнего времени? Многие из нас не совершают должным образом даже движения молитвы, не говоря уже деяниях сердца и смиренности. Вера сможет породить смиренность лишь в том случае, если она прочно утвердится в сердце, проникнет внутрь него и смешается с плотью и костями раба. Только тогда вера сможет произвести этот благой плод. В связи с этим, когда были ниспосланы слова Всевышнего **«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины...»**³⁵⁶, Ибн Мас‘уд رضي الله عنه сказал: «Между тем, как мы приняли Ислам, и тем, как нас упрекнул Аллах, прошло всего четыре года».

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «Аллах дал отсрочку сердцам верующих и упрекнул их в начале тринадцатого года после начала ниспослания Корана, сказав: **“Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв...”**³⁵⁷».

³⁵⁶ Сура «Железо», аят 16.

³⁵⁷ Сура «Верующие», аяты 1–2.

Итак, дорогой брат, обретение смиренности является делом нелегким и требует усердия при условии, что Аллах благодетельствует нас Своей милостью и состраданием: «**Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду**»³⁵⁸. Молим Всевышнего Аллаха даровать нам сердца, исполненные смиренности, широкий удел и прибегаем к Нему, Пречистому, чтобы наши сердца не оказались лишенными смиренности, от ненасытных желаний, от бесслезных глаз и безответных взываний.

Основное лексическое значение слова аль-хушу' (смиренность)

Прежде чем приступить к конкретным действиям, требуется глубокое познание и скрупулезное исследование тех или иных соответствующих лексических единиц и значений слов. Невозможно обзавестись смирением (*аль-хушу'*), не познав главное лексическое и терминологическое значения этого слова. Ибо знание предшествует словам и действиям, как справедливо отметил имам аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах). В своем своде достоверных хадисов он разместил отдельную главу, которую назвал «Глава о том, что знание должно предшествовать словам и действиям». Всевышний сказал: **«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех...»**³⁵⁹.

В толковом словаре Ибн Манзура (да смилуется над ним Аллах) «Лисан аль-'араб» («Язык арабов») говорится: «*Хаиша*, *йахша'у*, *хушу'ан*: направил свой взор в землю, потупив, и понизил голос; *хаиша'а басарух*: его взгляд сломился; *ихтаиша'а*: он согнул свою грудь и явил скромность. Говорят также, что *аль-хушу'* близко по смыслу слову *аль-худу'*. Но если второе

³⁵⁸ Сура «Комнаты», 17.

³⁵⁹ Сура «Мухаммад», аят 19.

используют применительно к телу, то первое — применительно к сердцу, голосу и взгляду, как в словах Всевышнего **“Их взоры потупятся...”**³⁶⁰, а также: **“Их голоса перед Милостивым будут смиренны...”**³⁶¹».

Ибн Раджаб аль-ханбали³⁶² (да смилуется над ним Аллах) в своей книге «Китаб аль-хушу’» («Книга смиренности») дает следующее определение смиренности: «К основным значениям аль-хушу’ относятся смягчение и утончение сердца, его покой, смиренность, сокрушенность и переживание. Если сердце будет смиренно, то вслед за ним смиренны станут и все остальные органы и конечности, поскольку они ведомы им. Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Поистине, в теле человека есть кусок плоти; если он будет в порядке, то в порядке будет и все тело; если же он будет испорчен, то испорчено будет и все тело. Поистине, это сердце”. Если смиренным будет сердце, то смиренными станут и слух, и зрение, и голова, и лицо, и все другие органы; вплоть до того, что о смиренности будет свидетельствовать и речь человека. В связи с этим Пророк ﷺ произносил при совершении поясного поклона в молитве: “Покорились Тебе мои слух, зрение, мозг и кости”. А в одной из версий добавлено: “...и все то, что несут мои ноги”».

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) в своем труде «Мадаридж ас-саликин» сказал: «Основным лексическим значением слова *аль-хушу’* является смиренность, униженность, покой. Всевышний сказал: **“В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед Милостивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки”**³⁶³. Иначе говоря, они придут в состояние покоя, унижения и смиренности. В связи с этим

³⁶⁰ Сура «Ступени», аят 44.

³⁶¹ Сура «Та Ха», аят 108.

³⁶² Аль-ханбали — адепт ханбалитской правовой школы. — *Прим. пер.*

³⁶³ Сура «Та Ха», аят 108.

для описания земли иссохшей и низкой — не возвышенной по причине отсутствия орошения — употребляют данную лексему. Всевышний сказал: **“Среди Его знамений — то, что ты видишь землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает”**³⁶⁴.

Рассмотрение слова *аль-хушу‘* в лексикологическом аспекте позволяет нам сделать заключение о том, что данное слово может иметь следующие значения.

1. Униженность и сокрушенность. Данное значение употребляется при описании лица и зрения, то есть лиц и взоров неверных в Судный день: **«Одни лица в тот день будут унижены...»**³⁶⁵; **«и потупятся взоры»**³⁶⁶; **«они с униженными взорами выйдут из могил»**³⁶⁷.

2. Смиренность и покой: **«В Тот День они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед Милостивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки»**³⁶⁸; **«Среди Его знамений — то, что ты видишь землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает»**³⁶⁹.

3. Покорность и скромность: **«Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом»**³⁷⁰. Человек смиренный переживает состояния униженности, сокрушенности, покорности, покоя, повиновения и скромности. Причиной же смиренности является благоговение перед Алла-

³⁶⁴ Сура «Разъяснены», аят 39.

³⁶⁵ Сура «Покрывающее», аят 2.

³⁶⁶ Сура «Вырывающие», аят 9.

³⁶⁷ Сура «Месяц», аят 7.

³⁶⁸ Сура «Та Ха», аят 108.

³⁶⁹ Сура «Разъяснены», аят 39.

³⁷⁰ Сура «Собрание», аят 21.

хом, Его почитание и страх перед Ним: «...от страха перед Аллахом»³⁷¹. Помимо упомянутых качеств, в верующем необходимо наличие и такого атрибута, как любовь к Аллаху, Господу миров. Именно поэтому Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) утверждал, что смиренность непосредственно связана с почитанием, любовью, униженностью и сокрушенностью.

Терминологическое значение слова аль-хушу' (смиренность)

Все имеющиеся определения слова *аль-хушу'* так или иначе связаны с его общим значением как одного из качеств, присущих верующим, и одной из степеней проявления веры. Смиренность (*аль-хушу'*) в общем своем значении частным образом проявляется также и в молитве. Ниже мы приведем изречения ученых и праведников относительно смысла понятия «смиренность».

Аль-Куртуби (да смилуется над ним Аллах), объясняя слова Всевышнего «**Воистину, молитва является тяжким бременем для всех, кроме смиренных...**»³⁷², сказал: «“Смиренность” означает состояние души, которое выражается в покое и скромности органов».

Катада сказал: «“Смиренным” называется человек, в котором обнаруживаются свидетельства униженности и смирения, подобно строению, пришедшему в упадок после прочности».

Суфьян ас-Саури сказал: «Я спросил аль-А'маша о смиренности, на что он ответил: “О Саури, ты собираешься стать имамом для людей, но не знаешь, что такое смиренность?!” Прежде я спросил Ибрахима ан-Наха'и о смиренности, и он ответил:

³⁷¹ Сура «Собрание», аят 21.

³⁷² Сура «Корова», аят 45.

“О У‘еймиш³⁷³, ты собираешься стать имамом для людей, но не знаешь, что такое смиренность?! Смиренность не значит есть скудную пищу, носить грубые одеяния и склонять голову. Смиренность значит одинаково чтить права как человека знатного, так и простолюдина, а также бояться Аллаха в отношении всякого предписания, которое Он на тебя возложил”.

Однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه увидел юношу с опущенной головой и сказал ему: «Эй ты! Подними голову, ибо такая смиренность не увеличит то, что содержится в сердце».

‘Али ибн Абу Талиб رضي الله عنه сказал: «Смиренность находится в сердце. Смиренность значит проявлять мягкость в отношении мусульманина и не отвлекаться во время молитвы».

Ибн Таймийа в своем труде «Аль-Иман» («Вера») сказал о смиренности следующее: «Смиренность означает две вещи. Первая — скромность и униженность; вторая — покой и умиротворение. Это предполагает мягкость сердца в противовес его черствости. Смиренность сердца подразумевает поклонение Аллаху, а также его покой»³⁷⁴.

Сообщается, что ‘Амр ибн Динар сказал: «Смиренность — это покой и правильные позы в молитве».

Всевышний Аллах в нескольких местах Священного Корана осудил черствость сердец, исключаящую смиренность: **«После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни или даже еще жестче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете»**³⁷⁵.

³⁷³ У‘еймиш — уменьшительно-ласкательная форма от аль-А‘маш. — *Прим. ред.*

³⁷⁴ Ибн Таймийа. Аль-Иман = Вера. С. 26–27.

³⁷⁵ Сура «Корова», аят 74.

Аз-Задждадж сказал: «В языке “ожесточились” означает “стали грубыми, иссохли и затвердели”. Ожесточение указывает на лишение сердца мягкости, милосердия и смиренности». Человек «жестокий» (*аль-каси*), «грубый» (*аль-‘аси*) — весьма крепкий.

Ибн Кутейба сказал: «Ожесточились, затвердели, закаменели, то есть иссохли». Следует отличать похвальную силу сердца от порицаемой его черствости. В предании говорится: «Сердца — сосуды Аллаха на земле, самыми любимыми из которых для Аллаха являются наиболее крепкие, но при этом тонкие и чистые из них». Мухаммад Халил Харрас в своем комментарии к данному преданию сказал: «Благодаря своей крепости оно отвергает ложь и не принимает его; благодаря своей тонкости оно проявляет милосердие к тем, кто заслуживает его; благодаря своей чистоте оно постигает свет истины».

Ибн Хаджар в своем труде «Фатх аль-Бари» в главе «О смиренности в молитве» сказал: «Смиренность может проявляться как в деяниях сердца, например в чувстве страха перед Аллахом, так и в деяниях тела, например в покое. Некоторые считали, что необходимо учитывать оба проявления».

Ибн аль-Кайим в своей книге «Мадаридж ас-саликин» дал следующее определение смиренности: «Смиренность — это когда сердце предстает перед Господом в состоянии покорности, унижения и при этом оно собранно».

Другие считали, что смиренность — это следование истине. Но вернее считать это одним из обуславливающих факторов смиренности.

В соответствии с другим мнением, смиренность означает угасание пламени страсти, оседание дыма груди и сияние света почитания Аллаха в сердце.

Автор книги «Маназил ас-са’ирин» («Степени путников») имам аль-Харави говорит: «Смиренность — это угасание низменных желаний души и затухание желаний естества перед объектом почитания и страха». Другими словами, увядание

низменных желаний души и естества — глубокое угасание души, проявляющееся в воздержании от благого расположения духа перед Тем, Кого сердце почитает, перед Кем благоговет и Кого страшится.

Итоговое значение понятия аль-хушу' (смиренность)

Как следует из изречений ученых о смысле смиренности, часть из них назвала этим словом плод смиренности, другие — обуславливающие ее факторы и результаты, третьи — проявления, четвертые — ее вместилище и место. Основываясь на этом, можно сформулировать следующее итоговое значение смиренности: ее основа в сердце, она проявляется в его покое, сокрушенности, тонкости, печали, страхе перед Аллахом и униженности перед Ним. Все эти значения, связанные с сердцем, проникают во все части души, проявляются в теле в виде покорности и скромности, во взоре в виде его потупления, в голосе в виде его понижения. Благодаря этому раб становится готовым к тому, чтобы предстать в молитве перед своим Всеблагим и Всевышним Господом с участвующим сердцем, свидетельствующим умом, с покорными и смиренными органами. Все это возникает вследствие благоговения перед Аллахом, Господом миров, Его почитания и любви к Нему.

Смиренность (аль-хушу') одобряемая и смиренность порицаемая

О смиренности одобряемой говорилось выше, ее основа в сердце. Смиренность же порицаемая возникает тогда, когда органы, в том числе и сердце, демонстрируют смиренность, будучи на деле ее лишены. В связи с этим Хузейфа ибн аль-Йаман رضي الله عنه сказал: «Остерегайтесь смиренности лицемера».

Его спросили: «А что значит “смиренность лицемера”?» На что Хузейфа ответил: «Когда тело показывает смиренность, а сердце ее лишено». Аль-Фудайл ибн Зияд (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Мы осуждали, когда человек показывал смиренность большую, чем та, которая была в его сердце». Сообщается, что однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه увидел человека, согнувшего шею во время молитвы, и сказал ему: «О, обладатель шеи! Выпрями свою шею, смиренность не в шеях, смиренность в сердцах».

Различие между смиренностью вследствие веры и смиренностью вследствие лицемерия

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) сказал о различии между смиренностью, обусловленной верой, и смиренностью, обусловленной лицемерием: «Смиренность, порожденная верой, — это смиренность сердца перед Аллахом в виде Его возвеличивания, почитания, благоговения и стыда перед Ним. Сердце разбивается от стыда перед Аллахом, из-за любви к Нему, видя Его дары и благодеяния. От всего этого сердце неизбежно наполняется смиренностью, за чем следует смиренность тела. Но смиренность, порожденная лицемерием, искусственно выражается посредством тела, тогда как сердце не смиренно. У раба, смиренного перед Аллахом, угас огонь страсти в груди и осел ее дым. Его грудь раскрыта, и в ней появился свет почитания Аллаха. В нем умерли страсти души из-за страха перед Аллахом и почитания Его, вследствие чего он убоялся. На его тело снизошло спокойствие, его сердце наполнилось величием и обрело покой в Аллахе. В отличие от этого, демонстрация гибели желаний и смиренность, порожденная лицемерием, возникают вследствие искусственного успокоения органов и с целью показа этого. В действительности душа такого человека молода и свежа, наполнена страстями и желаниями. Он являет смиренность, но при этом змея, скрывающая-

ся в долине, и лев, затаившийся в лесу, сидят между двумя его боками в ожидании своей жертвы»³⁷⁶.

Основа смиренности, возникающей в груди

Смиренность, возникающая в груди, образуется вследствие познания Пречистого Аллаха, Его величия и совершенства. Познавший Аллаха больше соответственно станет и больше страшиться Его. Таким образом, степень смиренности в сердцах людей разнится от человека к человеку в зависимости от степени различия их в познании Того, Кого они страшатся, а также в зависимости от того, насколько сердце познало качества Аллаха, предполагающие страх перед Ним.

Качества, способствующие возникновению смиренности

Часть людей испытывает страх вследствие глубокой осведомленности о близости Аллаха к Своему рабу и о том, что Ему известно о его сердце и совести. Это заставляет человека стыдиться перед Всевышним Аллахом и помнить о Его надзоре над ним как в движении, так и в состоянии покоя. Другие испытывают страх вследствие знания о Его совершенстве и красоте, порождающих всепоглощающую любовь к Нему, тоску по встрече с Ним и Его лицемерию. Страх третьих вызван созерцанием Его великой силы, отмщения грешникам и постигшей их кары³⁷⁷.

Итак, смиренность — это не что иное, как плод познания Аллаха, Господа миров, — то, ради чего, собственно, и сотворен человек. Ему велено исполнять повеления Всевышнего Аллаха

³⁷⁶ Цит. по: Мухаммад Салих аль-Мунджид. 33 сабабан ли аль-хушу' фи ас-саят = Тридцать три фактора смиренности в молитве.

³⁷⁷ Ибн Раджаб. Аль-Хушу' фи ас-саят = Смиренность в молитве. С. 13.

и остерегаться нарушения Его запретов, будучи наместником Аллаха на земле: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**³⁷⁸, то есть «чтобы познали Меня».

Человек, познавший Аллаха, возлюбит Его. Возлюбив Его, он не отдаст чему-либо иному в дольнем мире предпочтение перед любовью к Нему: **«Скажи: “Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши родственники, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей”»**³⁷⁹.

О знании и просвещенности

Знание, ограниченное рамками сознания человека, которое не переходит в плоскость действий и практики и не дает плодов в реальной действительности, принесет своему обладателю скорее вред, нежели пользу. Пророк ﷺ просил у Аллаха сохранить от такого бесполезного знания. Аль-Хасан (да смируется над ним Аллах) сказал: «Знание бывает двух видов: знание на словах и знание в сердце. Знание, находящееся в сердце человека, принесет ему пользу; знание, идущее не дальше языка, станет аргументом Аллаха не в пользу человека. Полезное знание — такое знание, которое оказывает на сердце непосредственное воздействие, порождая в нем покой, страх перед Аллахом, смиренность, скромность и сломленность. Если же знание не оказывает должного воздействия на сердце, ограничиваясь лишь областью языка, то в этом случае

³⁷⁸ Сура «Рассеивающие», аят 56.

³⁷⁹ Сура «Покаяние», аят 4.

оно станет аргументом Аллаха против человека и тот понесет грех». В этой связи Ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Есть люди, которые читают Коран, но при этом он не входит дальше их глоток. Но если знание проникнет в сердце и утвердится в нем, то принесет человеку пользу»³⁸⁰.

Ценность того или иного знания определяется ценностью его содержания. Так, знание, связанное с Всеблагим и Всевышним Аллахом, Его именами, атрибутами, является абсолютно ценнейшим знанием. Сообщается, что после того, как скончался 'Умар ибн аль-Хаттаб, Ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Умерло девять десятых знания». Сподвижники спросили: «Как ты можешь говорить такое, когда среди нас присутствует великое множество сподвижников?» На что Ибн Мас'уд ответил: «Я имею в виду знание об Аллахе». Это знание Абу Ханифа (да смилуется над ним Аллах) назвал «величайшим знанием».

Рабы нуждаются в этом знании больше, чем в чем-либо ином, и испытывают в нем наибольшую потребность. Ибо сердце сможет жить полноценной жизнью, обретет наслаждение и покой только тогда, когда познает своего Господа, Того, Кому оно должно поклоняться, своего Творца, через Его имена, качества и действия³⁸¹.

Познание является основой знания; по отношению к знанию оно находится в таком же положении, как и вера по отношению к благочестию. Оно относится к более специфичному и тонкому предмету, чем тот, к которому относится знание. Познание Аллаха — это знание, возникающее в сердце вследствие заботы со стороны Всевышнего. Предмет такого познания является для человека более желанным, чем что-либо иное; при этом его душа находится в непрерывном стремлении достичь

³⁸⁰ Ибн Раджаб. Аль-Хушу' фи ас-салят. С. 19.

³⁸¹ 'Али ибн 'Али ибн Мухаммад ибн Абу аль-'Изз аль-Ханафи. Шарх аль-'акыйда ат-тахавийа = Комментарий к вероучению ат-Тахави. Мактаба Дар ат-турас. С. 11.

большого приближения к Аллаху. Познание более специфично, чем знание. Иными словами, познание является плодом полезного знания, предполагающего благоговение, почитание и смиренность. Тот, кто будет знать об Аллахе больше, соответственно будет и более смиренен перед Ним. Степень смиренности в сердце разнится в зависимости от познания. Разве может быть смиренным перед Аллахом человек, не познавший Его? Конечно же, это не так.

Различие между знанием и познанием

Абу Хиляль аль-‘Аскари сказал: «Различие между знанием и познанием заключается в том, что познание — понятие более специфичное, чем знание. Ибо познание — это знание о вещи в отвлечении от всего остального. Знание может быть как общим, так и отвлеченным. Всякое познание есть знание, но не всякое знание есть познание. Слово “познание” (*аль-ма‘риф*) указывает на вычленение определенной информации из общего, тогда как слово “знание” (*аль-‘ильм*) не указывает на это, за исключением случая обособления при упоминании известного»³⁸².

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах), объясняя различие между знанием и познанием, сказал: «Знание и познание отличаются друг от друга в отношении как фонетического оформления, так и смысла. Что касается фонетического оформления, то глагол *аль-ма‘риф* (познание), являясь переходным, управляет только одним словом в винительном падеже. Говорят: “**Арафту ад-дара**” (“Я познал дом”), “**Арафту Зейдан**” (“Я познал Зейда”)». Всевышний сказал: **«Он узнал их, а они его не узнали»**³⁸³. В отличие от него глагол *аль-‘ильм*

³⁸² Аль-Фурук аль-лугавийа = Языковые различия. С. 80.

³⁸³ Сура «Йусуф», аят 58.

управляет двумя словами в именительном падеже: **«Если вы узнаете, что они являются верующими...»**³⁸⁴ Но в случае употребления с глаголом *аль-‘ильм* одного дополнения его значение будет аналогично значению глагола *аль-ма‘риффа*.

В семантическом отношении слова «знание» и «познание» имеют следующие различия.

1. Познание связано с сутью вещи, а знание с его состояниями. Мы говорим: *«Арафту абака»* («Я познал твоего отца»), *«Алимту абака салихан, ‘алиман»* («Я знал твоего отца как порядочного и ученого человека»).

2. Слово *аль-ма‘риффа* главным образом употребляется для повторного обретения знания о том, о чем когда-то было известно сердцу: **«В Тот День Аллах соберет их, словно они пробыли на земле или в могилах всего лишь один дневной час, и они узнают друг друга»**³⁸⁵; **«Братья Йусуфа прибыли в [Египет] и явились к нему. Он узнал их, а они его не узнали»**³⁸⁶; **«Те, кому Мы даровали Писание, знают [Мухаммада], как знают своих сыновей»**³⁸⁷.

Резюмируем вышесказанное. Познание Всеблагого и Всевышнего Аллаха через Его имена, атрибуты и действия лежит в основе смиренности, возникающей в сердце. Познание Всевышнего Аллаха через Его имена и атрибуты возможно только посредством Откровения, внушаемого Им Его благородным посланникам, которые во всех подробностях познали Всеблагого и Всевышнего Господа — Бога Единственного, Которого надлежит почитать. Благодаря им люди получили возможность словно воочию наблюдать Пречистого Аллаха и лицеизреть Его вознесшимся над небесами на Своем Троне — то, как Он говорит со Своими ангелами, верховодит делами Своего

³⁸⁴ Сура «Испытуемая», аят 10.

³⁸⁵ Сура «Йунус», аят 45.

³⁸⁶ Сура «Йусуф», аят 58.

³⁸⁷ Сура «Корова», аят 146. См.: Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. С. 477.

царства, слышит все издаваемые тварями звуки, видит их действия и движения, наблюдает за их внутренней и внешней сторонами, повелевает и запрещает, благоволит и гневается, любит и ненавидит, смеется от того, что они в отчаянии, тогда как избавление совсем близко, отвечает на зов переживающего трудность, спасает попавшего в беду, помогает нуждающемуся, исцеляет раны, обогащает бедного, умерщвляет и оживляет, дает и запрещает, дарует мудрость, кому пожелает. В Его руках находится благо, и Он всемогущ.

Каждый день Он в деле, прощает грехи, избавляет от горя, вызволяет переживающего, помогает обиженному, мстит обидчику, милует бедняка, спасает попавшего в беду, приводит удел в свое время, преподносит его упорядоченно, выдвигает, что пожелает, задерживает, что пожелает. В Его руках поводыя всех вещей, и на Него возложено управление всеми царствами³⁸⁸.

Таким образом через имена и атрибуты Всевышнего Аллаха осуществляется Его познание. Оно позволяют рабу получить прекраснейшие из плодов, обзавестись благодаря им благороднейшими нравами и лучшими качествами. Также они порождают свойства, которых удостоивается раб на поприще смиренности. Ниже мы перечислим плоды тех свойств, которые являются столпами, или основами, смиренности.

---

³⁸⁸ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. С. 487.

Столпы смиренности

Столп первый: память о наблюдении со стороны Аллаха (аль-муракаба)

1. Основное лексическое значение слова *аль-муракаба* (наблюдение).

Ибн Манзур (да смилуется над ним Аллах), давая объяснение основе *р-к-б*, сказал: «Одним из имен Всевышнего Аллаха является *ар-Ракиб* (“Наблюдающий”), что значит “Стережущий, от Которого ничто не ускользает”. *Ат-тараккуб* — ожидание, как и аль-иртикаб. Смысл слов Всевышнего: **“и не выполнил моих наставлений”**³⁸⁹ — “не ожидал моих наставлений”. *Ат-тараккуб* — ожидание и предположение чего-либо».

Автор толкового словаря арабского языка «Макайис аль-люга» («Лексические формы») Ибн аль-Фарис сказал: «*Р-к-б* — единая, постоянная основа, указывающая на готовность к заботе о чем-либо»³⁹⁰.

Аль-Куртуби (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Отсюда имя Великого Аллаха ар-Ракиб, упоминающееся в Коране в словах ‘Исы ﷺ: **“Когда же Ты упокоил меня, Ты стал**

³⁸⁹ Сура «Та Ха», аят 94.

³⁹⁰ Ибн аль-Фарис. Макайис аль-люга. Т. 2. С. 427.

наблюдать за ними”³⁹¹; Всевышний также сказал: **“Аллах наблюдает за всякой вещью”**^{392,393}.

2. Терминологическое значение слова аль-муракаба.

Имам аль-Мухасибиди (да смилуется над ним Аллах) дает следующее определение слову *аль-муракаба*: «Это знание сердца о близости Всемогущего и Великого Господа»³⁹⁴.

Аль-Джурджани (да смилуется над ним Аллах) сказал: «*Аль-муракаба* — это продолжительное знание раба об осведомленности Господа о всех его состояниях»³⁹⁵.

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) сказал: «*Аль-муракаба* — это знание раба и его убежденность относительно осведомленности Пречистого и Всевышнего Аллаха о его явном и сокровенном. Продолжительность этого знания и убежденность в нем и есть *аль-муракаба*. *Аль-муракаба* является плодом знания раба о том, что Пречистый и Всевышний Аллах наблюдает за ним, слышит его речи, в любое время, каждый миг, при каждом вздохе, в каждое мгновение ока осведомлен о его знании»³⁹⁶.

Как видно из всех приведенных определений, под понятием *аль-муракаба* подразумевается осознание рабом того, что Всеблагой и Всевышний Аллах знает о всех частностях его бытия, осведомлен о всех переживаниях его души и охватил все его действия: **«Который видит тебя, когда ты выстаиваешь молитвы по ночам и двигаешься (совершая молитву) среди падающих ниц»**³⁹⁷.

³⁹¹ Сура «Трапеза», аят 117.

³⁹² Сура «Сонмы», аят 5.

³⁹³ Маджиди Мансур аш-Шури. Аль-Кауль аль-асна фи шарх аль-асма' аль-хусна = Высокое слово в объяснении прекрасных имен Аллаха. С. 34.

³⁹⁴ Аль-Мухасибиди. Аль-Касд ва ар-руджу' ила Аллах = Устремление и возвращение к Аллаху. С. 105.

³⁹⁵ Аль-Джурджани. Ат-Та'рифат = Определения. С. 66.

³⁹⁶ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. С. 48.

³⁹⁷ Сура «Поэты», аяты 18–19.

О наблюдении со стороны Пречистого и Всевышнего Аллаха, от Которого ничто не может укрыться ни на земле, ни на небе, говорится во многих аятах Священного Корана:

«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании»³⁹⁸. Знание Пречистого Аллаха охватывает все движения человека и каждое состояние его покоя на протяжении жизни: «Аллах знает о ваших передвижениях и вашей обители»³⁹⁹; «Аллах знает их место пребывания и место хранения (утробы матерей или могилы)»⁴⁰⁰.

Пречистый Аллах является свидетелем всех деяний раба: **«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу...»⁴⁰¹; «Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния)»⁴⁰².**

Если вдруг окажешься наедине,
То не говори: «Я один», но говори: «Надо мной Надсмотрщик».

Не думай, что Аллах в небрежении хотя бы и на миг
И что Ему неизвестно о том, что скрываешь ты.

³⁹⁸ Сура «Скот», аят 59.

³⁹⁹ Сура «Мухаммад», аят 19.

⁴⁰⁰ Сура «Худ», аят 6.

⁴⁰¹ Сура «Йунус», аят 61.

⁴⁰² Сура «Каф», аяты 16–17.

Ведь знаешь ты, что быстротечней всего день,
И что «завтра» близко для тех, кто ожидает.

Знание раба об осведомленности Всеблагого и Всевышнего Господа наделяет его плодом в виде степени аль-муракаба и самоконтроля: **«Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его...»**⁴⁰³; **«Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди»**⁴⁰⁴. О наблюдении Всевышнего говорится и в других аятах Священного Корана.

Пречистый и Всевышний Аллах знает о том, что совершает всякая душа, наблюдает за каждым из движений органов, осведомлен о содержании сердец, когда их посещают наваждения, привлечет Своих рабов к ответу за неправедные мысли. От Его знания не ускользнет ничто даже весом в пылинку, будь оно в движении или покое, на небесах или на земле. Он, Пречистый, призовет к ответу как за плеву на финиковой косточке, так и за кинтар⁴⁰⁵, за малое и большое из дел, даже если они и будут скрыты⁴⁰⁶.

Таким образом, осознание рабом того, что он находится под непрерывным наблюдением Аллаха, является актом поклонения через познание смысла таких Его имен, как Наблюдающий, Хранящий, Знающий, Слышащий, Видящий. Человек, осмысливший значение этих имен Всевышнего и осуществляющий поклонение Ему, учитывая проявления соответствующих атрибутов Аллаха, обретет качество аль-муракаба.

Автор книги «Маназил ас-са'ирин» имам аль-Харави сказал: *«Аль-муракаба — это продолжительное наблюдение за целью (Всевышним), то есть продолжительное присутствие с Ним сердца»*.

⁴⁰³ Сура «Корова», аят 35.

⁴⁰⁴ Сура «Прощающий», аят 19.

⁴⁰⁵ Кинтар — большая масса золота. — *Прим. пер.*

⁴⁰⁶ Аль-Газали. Ихйа' 'улюм ад-дин = Оживление наук о вере.

Абу аль-Касим ‘Абдулькарим ибн Хавзан аль-Кушайри в своем трактате привел следующую историю: «У одного повелителя был мальчик-слуга, которого он ценил больше других. При этом он не стоил дороже остальных и не отличался внешностью. Как-то придворные упрекнули за это повелителя, и тогда он решил показать, в чем заключается его превосходство над остальными в службе.

Однажды, когда повелитель со своей свитой верхом проезжал мимо снежной горы, он взглянул на снег и опустил голову. Мальчик тотчас оседлал коня и оставил окружения повелителя в недоумении. Не прошло и много времени, как он преподнес повелителю некоторое количество снега. Повелитель его спросил: “Как ты узнал, что мне понадобился снег?” Мальчик ответил: “Ты посмотрел на него, а султан не бросает свой взгляд на что-либо попусту”. Тогда повелитель сказал: “Я его почитаю и приближаю к себе, поскольку у каждого есть свои обязанности, а он занят каждым моим мгновением и состоянием”».

Степени наблюдения

Аль-Харави (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Степень первая — память о наблюдении со стороны Всевышнего при движении к Нему, которая заключена между поражающим почитанием, ведущим угождением и побуждающей радостью».

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) в своем комментарии к словам аль-Харави сказал: «Поражающее почитание» — это наполнение сердца чувством почтения к Всемогущему и Великому Аллаху, которое затмевает рассудок от почитания иного и обращения к нему. Под “ведущим угождением” подразумевается близость, ведущая к Великому, Который заставляет человека забыть о самом себе и о других. И чем ближе раб будет становиться к Аллаху, тем больше в нем будет почитания, тем меньше он будет помышлять о других и тем больше он будет удаляться от тварных созданий. “Побуждающая радость” — ликование, почитание и наслаждение, которое

испытывает раб от этой близости. Ибо никакое из мирских наслаждений не сравнится с тем счастьем, которое испытывает сердце от близости Аллаха, с радостью от этого и покоем. У этого состояния нет ничего подобного — такого, с чем его можно было бы сопоставить. Это одно из состояний, которые будут ощущать обитатели Рая. Как сказал один из познавших религию, “временами я переживаю такие состояния, при которых думаю: «Если обитатели Рая пребывают в таком же блаженстве, то они живут хорошо»”. Я слышал, как шейх Ислама Ибн Таймийа (да освятит Аллах его душу) говорил: “Если ты не ощутишь после совершенного деяния сладость в сердце и счастье, то считай его неполноценным. Ибо Всевышний Господь — благодарный, то есть Он непременно наградит совершившего деяние уже в дольном мире в виде сладости, которую тот ощутит в своем сердце, счастья и покоя. А тому, кто все это не обнаружит, следует искать в своем деянии недостаток”».

Смысл вышесказанного заключается в том, что чувство счастья и покоя, которые испытывает человек от близости Аллаха, побуждают его к большему повиновению и подталкивают к усердию в движении к Нему.

Степень вторая — память о наблюдении со стороны Аллаха, проявляющаяся в отказе от посягательств.

Память о наблюдении Аллаха — качество, предполагающее заботу как о внешнем, так и о внутреннем аспектах. Забота о внешней стороне заключается в сохранении внешних действий, тогда как забота о внутренней стороне заключается в сохранении мыслей, желаний и внутренних движений, в том числе и в отказе от противостояния Его велениям и сообщениям. Посягательства людей делятся на три вида.

Вид первый — посягательство на имена и атрибуты Аллаха, вызванное ложными сомнениями. Уберечься от этого поможет безоговорочное принятие откровения. Если сердце абсолютным образом предаст себя откровению, то узрит посредством чистого ума и естества правильность того, что оно

в себе несет, и что откровение — истина. Таким образом в человеке объединится вербальное (слуховое) восприятие с восприятием умом и естеством, что есть наиболее совершенное проявление веры.

Вид второй — посягательство на предписания Аллаха и Его повеления. Люди в отношении данного вида посягательств делятся на три типа.

Тип первый — посягающие на Аллаха посредством собственных мнений, критериев, предполагающих дозволение того, что запретил Пречистый и Всевышний Аллах, и запрещение того, что Он дозволил; снятие того, что Он возложил, и возложение того, что Он снял; признание ложным того, что Он назвал правильным, и признание правильным того, что Он назвал ложным; принятие во внимание того, что Он отменил, и отмена того, что Он принял во внимание.

Тип второй — посягающие на истинность веры и шариата через вкусы, ощущения, воображение, ложные откровения, исходящие от сатаны, предполагающие измышление новой религии, не предписанной Аллахом.

Тип третий — посягательство на установления и предписания шариата в виде применения несправедливых политических концепций со стороны власть имущих, которые предпочли их установлениям Аллаха и Его Посланника ﷺ и применили их в отношении Его рабов, упразднили ради своих концепций и из-за них закон Аллаха, Его справедливость и установленные Им пределы.

Первые считали, что в случае противоречия ума и священных текстов следует отдать предпочтение уму. Другие считали, что в случае противоречия между преданиями и суждениями по аналогии следует отдать предпочтение суждениям по аналогии. Сторонники восприятия, ложных откровений и ощущений считали, что в случае противоречия между ними и буквальным смыслом текстов Закона следует отдать предпочтение восприятию и ощущению. Сторонники политических

концепций считали, что в случае противоречия между политикой и шариатом следует предпочесть политику.

Таким образом, в противовес религии Аллаха и Его закону каждая группа установила «идола» в виде субъективных критериев. Одни говорят: «Вам тексты, а нам разум»; другие заявляют: «Вы — сторонники преданий и сообщений, а мы — сторонники аналогии, суждений и мысли»; третьи декларируют: «Вы приверженцы буквального смысла, а мы — истинного»; четвертые заявляют: «Вам — шариат, а нам — политика». Как же ужасна эта ослепляющая смута, из-за которой откровение подверглось всевозможным искажениям и интерпретациям, а религия — порче и изменениям.

Вид третий — посягательство на действия Аллаха и Его предопределение. Данный вид посягательства обнаруживается главным образом у невежд. Он может быть как явным, так и скрытым и иметь многочисленные проявления. Он поражает душу подобно тому, как поражает тело, страдающее лихорадкой, жар. Если раб внимательно изучит свою речь, мечты, желания и состояния, то отчетливо увидит его в своем сердце. Всякая душа в той или иной степени выказывает недовольство предопределением Аллаха, уделом, которым Он наделил, и Его действиями, за исключением души, обретшей в Нем покой и познавшей Его истинным образом⁴⁰⁷.

В этом заключается *аль-муракаба*, не удостоившись которой невозможно обзавестись смиренностью, как и без существования в ее сени и возвышения в ее степенях. Лишь в этом случае человек обретет смиренность во всех нюансах молитвы. Ведь это будет значить, что он помнит о надзоре Всеблагого и Всевышнего Аллаха и поклоняется Ему так, будто видит Его воочию, но если даже он и не может видеть Аллаха, то Аллах видит его.

---

⁴⁰⁷ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин.

Столп второй: почитание Аллаха

Выше уже приводились слова Ибн аль-Кайима о том, что понятие «смиренность» включает в себя почитание, любовь, униженность и сломленность, а также определение Ибн Раджаба (да смилуется над ним Аллах), данное им смиренности, возникающей в сердце, которая происходит вследствие познания Пречистого Аллаха, Его величия и совершенства. Почитание Всеблагого и Всевышнего Аллаха является основным из столпов смиренности. Первичное свое проявление оно находит в сердце в виде благоговения, страха и опасения; далее проявляется в органах в виде покоя, униженности перед Всевышним, потребности в Нем. А в некоторых случаях ее проявление сопровождается трепетом и дрожью. К сожалению, случается и такое, что все эти проявления смиренности в сердце и в органах возникают также и вследствие почитания твари и благоговения перед ней, будь это ответственный человек, наделенный властью, ученый, шейх. Что вызывает у того, перед которым благоговеют, — если он невежда — восторг и толкает его на заносчивость и надменность. В отличие от этого ученый богобоязненный и благоговеющий прекрасно понимает, что гордиться и превозноситься подобает одному только Аллаху. В Посланнике Аллаха ﷺ в этом отношении для нас был прекрасный пример. Сообщается, что однажды к нему зашел какой-то человек и задрожал от чувства благоговения перед ним. Тогда Пророк ﷺ сказал: «Успокойся, ведь я не царь, а всего лишь сын курайшитки, которая питалась сушеным мясом».

Среди столпов молитвы есть особый столп, символизирующий возвеличивание Великого и Всевышнего Господа, — поясной поклон. Сообщается, что после того, как было ниспослано: **«Прославляй же имя Великого Господа твоего!»**⁴⁰⁸ —

⁴⁰⁸ Сура «Падающее», аят 74.

Посланник Аллаха ﷺ повелел людям: «Произносите это во время поясного поклона». «Великий» — одно из имен Пречистого и Всевышнего Аллаха, оно упоминается в самом значимом аяте Священного Корана — «аяте Трона»: **«...и не тяготит Его оберегание их. Он — Возвышенный, Великий»**⁴⁰⁹.

Это имя Всевышнего (Великий) должно проявляться в рабе в виде возвеличивания Всевышнего Аллаха. Возвеличивание Всевышнего Аллаха может выражаться в почитании Его повелений и запретов, что немаловажно. Степень возвеличивания Всеблагого и Всевышнего Аллаха со стороны раба зависит от степени познания им своего Господа. Более всего Его, Пречистого, возвеличивает и почитает тот, кто лучше познал Его. Всевышний Аллах упрекнул тех, которые не возвеличивают и не познали Его и не дали Ему должного описания: **«Почему вы не чтите достоинства Аллаха?»**⁴¹⁰ Ибн ‘Аббас и Муджахид сказали: «Не чтите величия Аллаха». Са‘ид ибн Джубейр сказал: «Почему вы не почитаете Аллаха должным образом?» Аль-Кальби сказал: «Не страшитесь величия Аллаха». Аналогичные слова Всевышнего (**«Они не ценили Аллаха должным образом...»**)⁴¹¹ упоминаются также и в двух других местах Священного Корана — в суре «Скот»: **«Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали: “Аллах ничего не ниспосылал человеку”**»⁴¹² — и в суре «Толпы»: **«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей»**⁴¹³.

Аль-Куртуби, объясняя слова Всевышнего **«Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали: “Аллах**

⁴⁰⁹ Сура «Корова», аят 55.

⁴¹⁰ Сура «Нух», аят 13.

⁴¹¹ Сура «Хадж», аят 74.

⁴¹² Сура «Скот», аят 91.

⁴¹³ Сура «Толпы», аят 67.

ничего не ниспосылал человеку»», сказал: «То есть в том, что должно в Его отношении; в том, что невозможно в Его отношении; и в том, что допустимо в Его отношении. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: “Они не уверовали в то, что Он способен на все”. Аль-Хасан сказал: “То есть они не возвеличивали Его сообразно Его величию”. **“...когда сказали: ‘Аллах ничего не ниспосылал человеку’**», то есть они приписали Всемогущему и Великому Аллаху то, что Он не установит для Своих рабов аргумент и не повелит им то, в чем заключено их благо. Абу ‘Убейда сказал: “Они не познали Аллаха истинным познанием”. Ан-Наххас сказал: “Это хорошая интерпретация, поскольку ‘оценить что-либо’ означает ‘познать его степень’”. На это указывают слова Всевышнего **“Аллах ничего не ниспосылал человеку”**. Другими словами, они не познали Его истинным познанием, поскольку отвергли Его способность отправить посланника»⁴¹⁴.

Второй аналогичный по содержанию аят содержится в суре «Хадж». Он расположен после сравнения, посредством которого Всевышний Аллах поведал людям о немощи тех божеств, которых они призывают и почитают помимо Аллаха. Каждый, кто станет почитать то, что презрел Аллах, окажется не оценившим Аллаха, не познавшим и не почтившим Его должным образом. Каждый, кто отдаст предпочтение решению твари перед решением Творца, окажется не оценившим Аллаха должным образом. Каждый, кто отдаст предпочтение предмету своей страсти перед тем, что угодно Аллаху и Его Посланнику, окажется не оценившим Аллаха и не почтившим Его должным образом. Всевышний сказал: **«О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха**

⁴¹⁴ Аль-Куртуби. Аль-Джами‘ ли ахкам аль-Кур’ан. Т. 7. С. 6.

заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается! Они не ценили Аллаха должным образом, а ведь Аллах — Всесильный, Могущественный»⁴¹⁵.

В суре «Толпы» (в третьем подобном аяте) говорится: «**Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи**»⁴¹⁶.

Пречист Ты, наш Великий Господь, Благословенный, Всевышний и Великий! Эти огромные небеса и эта величественная и просторная земля свернуты Его Десницей. Пророк ﷺ сообщил, что все семь небес в сравнении с Его Троном подобны кольцу, брошенному в степи. В «Сунане» ат-Тирмизи приводится сообщение о том, что однажды к Пророку ﷺ пришел один иудей и сказал: «О Мухаммад! Поистине, Аллах держит небеса на одном пальце, творения — на другом, и говорит: “Я — Владыка”». В ответ Пророк ﷺ улыбнулся, так что обнажились его зубы, и сказал: **“Они не ценили Аллаха должным образом”**»⁴¹⁷.

Таким образом, если при совершении молитвы ты представишь себе, насколько ты сам и твое окружение, более того — вся земля ничтожны относительно величия Пречистого Аллаха («**а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей**»⁴¹⁸), то это поможет тебе достичь смиренности. И наоборот, каждый, кто не будет чтить величия Аллаха, не будет почитать Его должным образом, не сможет достичь необходимой смиренности ни в молитве, ни вне ее.

⁴¹⁵ Сура «Хадж», аяты 73–74.

⁴¹⁶ Сура «Толпы», аят 67.

⁴¹⁷ Ат-Тирмизи сказал: «Хадис хороший, достоверный».

⁴¹⁸ Сура «Толпы», аят 67.

Способы возвеличивания Аллаха

Имам Абу Исма‘иль аль-Харави (да смилуется над ним Аллах) упомянул три качества (или три фактора), способствующих возвеличиванию Всеблагого и Всевышнего Господа.

1. Считать Аллаха Единственной первопричиной — наивысшее проявление единобожия. Ибо никто, кроме Пречистого Аллаха, не владеет даже пылинкой на небесах и земле; и никто, кроме Пречистого Аллаха, не приводит в движение то, что покоится на земле и на небе, и не приводит в покой то, что движется. Таким образом при движении к Нему бессмысленно искать какого бы то ни было посредника, кроме Него Самого. Ведь только Он может привести к Себе Своего раба: никто не в силах привести к Аллаху, кроме Самого Аллаха. Никто не может приблизить к Аллаху, кроме Него Самого, и невозможно достичь Его благоволения без Него Самого. Указать на путь к Аллаху, привести и приблизить к Нему может только Он Сам — Он, Пречистый, тот, кто сделал причину причиной. Причина, ее сущность и результат — все это является Его творением и действием: **«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете»**⁴¹⁹.

2. Не считать Аллаха обязанным, то есть не считать, что какое-либо из творений (мы сами и вообще кто бы то ни было) имеет права в отношении Аллаха. Напротив, Аллах имеет права в отношении Своих творений.

Что касается таких прав рабов в отношении Всевышнего Аллаха, как воздаяние за послушание, прощение за раскаяние, ответ на обращение, то все эти права Пречистый Аллах возложил Сам на Себя, в соответствии со Своим обещанием и добродетелью. Их не возлагали на Него Его творения. В действительности раб является обязанным в отношении Аллаха, а обратная обязанность — это исключительно следствие щедрости, добродетели и благодеяния Всевышнего.

⁴¹⁹ Сура «Стоящие в ряд», аят 96.

3. Не оспаривать Его решение. Если Всемогущий и Великий Аллах предпочтет для тебя, либо другого человека что-либо в плане религиозного предписания или судьбы, то не оспаривай Его решение. Будь доволен Его волей, что станет свидетельством твоего почитания Пречистого Аллаха. Также не следует ссылаться на судьбу при совершении грехов и послушаний. Хотя Пречистый и Всевышний Аллах и предопределил их, но при этом Ему неуютно совершение их человеком. Истину сказал Пречистый Аллах: **«Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверия для Своих рабов»**⁴²⁰.

Почитание Пречистого Аллаха предполагает почитание Его повелений и запретов

Почитание Всеблагого и Всевышнего Аллаха предполагает почитание Его религии и закона в виде соблюдения Его повелений и запретов, представленных пятью категориями (обязательное, поощряемое, дозволенное, порицаемое, запретное). Почитание повелений и запретов Всевышнего Аллаха является свидетельством Его почитания со стороны человека, а также одной из важнейших степеней этого почитания. Ибо верующий познает своего Всемогущего и Великого Господа благодаря миссии, с которой Он отправил Своего Посланника ﷺ ко всему человечеству и целью которой является подчинение Его повелениям и запретам. Это осуществляется посредством почитания и следования повелениям Всемогущего Аллаха с одной стороны и почитания и воздержания от Его запретов — с другой. Как известно, человек может исполнять то, что велел Всевышний, опасаясь осуждения со стороны окружения, в стремлении достичь определенного положения, добиться

⁴²⁰ Сура «Толпы», аят 7. См.: Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. Т. 2. С.2 05.

авторитета. Также он может воздерживаться от запретного в страхе лишиться своего статуса в глазах людей либо опасаясь мирских наказаний, предусмотренных шариатом за совершение тех или иных запретных деяний. Действия такого человека не продиктованы ни почитанием повелений и запретов, ни почитанием Того, Кто повелевает и запрещает.

Признаки почитания повелений Всевышнего

О почитании повелений и запретов Аллаха свидетельствует забота об их своевременном совершении, внимание к их столпам, обязательным элементам и исполнению их совершенным образом, сожаление и горечь в случае недолжного их совершения, как сожалеет человек, пропустивший коллективную молитву, которая превосходит молитву, совершенную в одиночестве, — при условии, что та будет принята, — в двадцать семь раз. Если человек, зарабатывающий себе на хлеб путем купли-продажи, упустит возможность заключить сделку на двадцать семь динаров в месте своего проживания, где ему не требуется выходить в путь и переносить тяготы, то из-за сожаления и скорби он станет кусать себе локти. Но ценность коллективной молитвы превосходит во многие тысячи раз упущенную им сделку в мирской жизни.

Если раб хладнокровно упустит такую прибыль, то это, несомненно, станет свидетельством отсутствия в его сердце почтения к повелениям Пречистого Аллаха, как и в том случае, если он упустит совершение молитвы в предпочтительное (первое) время, которое позволило бы ему снискать благоговение Аллаха, или молитву в первом ряду, либо не совершит молитву, представ перед Всеблагим и Всевышним Аллахом, в состоянии смирения, которое является духом и основой молитвы, и с участвующим сердцем. Ибо молитва без смирения и участвующего сердца сродни мертвому телу, лишенному духа. Разве не постыдился бы человек в качестве дара преподнести такому же созданию, как и он сам, мертвого раба или рабыню?

Какую же реакцию следует ожидать от того, кому будет вручен такой дар, будь он царем, повелителем либо кем-либо еще? Аналогичное сравнение можно применить в отношении молитвы, лишённой смирения и участвующего сердца, и молитвы, совершенной собранно ради Всевышнего Аллаха.

Автор книги «Маназил ас-са’ирин» имам аль-Харави описал следующие признаки почитания повелений и запретов Аллаха. «Они не должны подвергаться грубому использованию дозволений, чрезмерному усердию и тому, что ослабило бы повиновение». Все это — шаги сатаны и его побуждения в противовес повелениям Аллаха и Его запретам. Частое использование дозволений приводит к упущениям. С другой стороны, чрезмерность и излишняя строгость приводят к крайности. При этом сатану не волнует, к чему именно из этого ему удастся склонить человека. Третья беда — беда лживой философии и богопротивной софистики, которые провоцируют человека на интерпретации, привносящие в религию недостатки, и аморфные обоснования, ослабляющие отношение к повелениям Аллаха и Его запретам и приводящие к их полному упразднению. Таково, например, объяснение запрета на опьяняющие напитки возникновением вражды и ненависти между людьми и порчей. Но если человек будет в безопасности от этого запретного, то ему дозволено их употребление. Такой взгляд привел к тому, что некоторые люди покинули лоно религии полностью. В предании говорится: «О сыны Исра’иля! Не говорите: “Почему повелел наш Господь?” — но говорите: “Что повелел наш Господь”». Именно таким образом следует трактовать слова шейха Ислама «они не должны подвергаться тому, что ослабило бы повиновение».

Одним из важнейших факторов, обуславливающих почитание Всеблагого и Всевышнего Аллаха, и основой пути, ведущего к почитанию Его повелений и запретов, является страх и опасение Его мощи, наказания, силы, отмщения, того, что **«Аллах — Могуущественный, Способный на**

возмездие»⁴²¹. Боязнь Всевышнего Аллаха и опасение Его — атрибуты, присущие людям, знающим Аллаха: **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием. Воистину, Аллах — Могущественный, Прощающий»**⁴²². ‘Абдуллах ибн Мас‘уд رضي الله عنه сказал: «Достаточно в качестве невежества восторжения собой, достаточно в качестве знания страха перед Аллахом». Более того, страх и опасение Всевышнего составляют одну из основ веры и являются одним из плодов познания Всеблагого и Всевышнего Аллаха. Это знание — один из важнейших и полезных для сердца перевалов пути, и оно необходимо каждому. Всевышний сказал: **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»**⁴²³; **«Меня одного страшитесь»**⁴²⁴; **«Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня»**⁴²⁵. Всевышний Аллах восхвалил страшящихся Его: **«Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамения своего Господа, которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, которые совершают многое, а их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, — все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других»**⁴²⁶. В «Муснаде» Ахмада и в «Сунане» ат-Тирмизи со слов ‘Аиши сообщается, что однажды она спросила у Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха, слова Всевышнего **“которые совершают многое, а их сердца страшатся”**⁴²⁷ касаются тех, которые прелюбодействуют, пьют вино и крадут?» На что Пророк ﷺ ответил: «Нет, о дочь

⁴²¹ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 4.

⁴²² Сура «Творец», аят 8.

⁴²³ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 175.

⁴²⁴ Сура «Корова», аят 40.

⁴²⁵ Сура «Трапеза», аят 44.

⁴²⁶ Сура «Верующие», аяты 57–61.

⁴²⁷ Сура «Верующие», аят 60.

Правдивейшего⁴²⁸. Это те, которые соблюдают пост, совершают молитву, подают милостыню, но при этом боятся, что все это от них не будет принято Всевышним». Аль-Хасан (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом, они проявляли послушание и усердствовали в этом, но при этом боялись, что их деяния будут возвращены им обратно отвергнутыми. Верующий вобрал в себя благодеяние и страх, тогда как лицемер — злодеяние и покой»⁴²⁹.

Значение и сущность понятия «страх»

Ибн Манзур в своем толковом словаре слово «страх» (*аль-хауф*) объяснил как «боязнь» (*аль-фаза*)⁴³⁰.

Страх — это трепет сердца и его дрожь, вызванная ожиданием неприятного и наказания. Абу Хамид аль-Газали дал следующее объяснение сущности страха и надежды: «Все, что с тобой случается из неприятного и желанного, может происходить сейчас, могло происходить в прошлом и ожидаться в будущем... Если ожидаемое будет неприятным, оно породит в сердце боль; это чувство называется страх или опасение»⁴³¹.

Ибн аль-Кайим привел весьма тонкие различия между словом «страх» (*аль-хауф*) и его синонимами: «*Аль-хашийа* означает более сильный страх, нежели *аль-хауф*; он свойственен знающим Аллаха: **“Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием”**»⁴³². Это страх, сопряженный с познанием. Пророк ﷺ сказал: “Поистине, я самый богобоязненный из вас и больше всех страшусь Аллаха”.

Если аль-хауф — это движение, то аль-хашийа — сжатие, разбитость и покой. Человек, увидевший своего врага, может

⁴²⁸ Имеется ввиду Абу Бакр ас-Сиддик (Правдивейший). — Прим. пер.

⁴²⁹ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. С. 416.

⁴³⁰ Лисан аль-‘араб. С. 19.

⁴³¹ Аль-Газали. Ихйа’ ‘улюм ад-дин. Ч. 4. С. 4.

⁴³² Сура «Творец», аят 8.

переживать одно из двух состояний: прийти в движение с тем, чтобы удалиться от него (*аль-хауф*) либо остаться в недоступном для него месте (*аль-хаийа*).

Ар-рахба — это усердие в бегстве от неприятного; противоположно *ар-рагба*, что значит “движение сердца к предмету своего желания”.

Аль-ваджаль — это дрожь сердца и его разлом, вызванные памятью о власти кого-либо, наложенном им наказании либо возможности предстать перед ним.

Аль-хейба — сопряжено с возвеличиванием и почитанием. Как правило, она сочетается с любовью и познанием.

Аль-иджляль — возвеличивание, сопряженное с любовью. Если *аль-хауф* свойственно всем верующим, то *аль-хаийа* — ученым, познавшим атрибуты Всевышнего, *аль-хейба* — возлюбившим Аллаха, *аль-иджляль* — приближенным к Нему. Человек испытывает страх и боязнь перед Всевышним в зависимости от степени познания Его.

Испытывающий страх (*аль-хауф*) прибегает к бегству и воздержанию, а испытывающий боязнь (*аль-хаийа*) — ищет укрепление в знании. Их можно уподобить человеку несведущему в медицине и опытному лекарю. Если первый ищет спасение в диете и бегстве, то врачеватель прибегает к знанию лекарств и болезней»⁴³³.

Между страхом и боязнью есть и другие тонкие различия. Их перечислил Абу Хиляль аль-‘Аскари в своей книге «Аль-Фурук» («Различия») и дал им комментарии. ‘Али аль-Йамани Дардиру принадлежит редакторская обработка данного сочинения — «Асрар ат-тарадуф фи аль-Кур’ан аль-Карим» («Тайны синонимии Священного Корана»), где он (да смилуется над ним Аллах), в частности, сказал: «Слово *тахша* употреблено в качестве сказуемого, однородного со словом *тахафу*,

⁴³³ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. С. 418.

в словах Всевышнего: **“Не бойся, что тебя настигнут, и не опасайся!”**⁴³⁴ Однородность в данном случае указывает на то, что в семантике двух данных глаголов есть различие. Это было описано учеными. Аз-Заркаши сказал: “Далеко не каждому филологу известно о смысловом различии между этими двумя словами. Нет сомнений в том, что ‘боязнь’ сильнее ‘опасения’; боязнь является сильнейшим проявлением опасения. Слово ‘боязнь’ (*аль-хашийа*) образовано от определения, входящего в словосочетание ‘иссохшее дерево’ (*шаджара хашийа*), что указывает на полное отсутствие признака. А слово ‘опасение’ (*аль-хауф*) образовано от определения в словосочетании ‘больная верблюдица’ (*нака хауфа*’), что является недостатком, но не полным отсутствием признака. В связи с этим слово *аль-хашийа* употреблено в отношении Всевышнего Аллаха: **«страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета»**⁴³⁵”.

С другой стороны, страх (*аль-хашийа*) обусловлен величи-ем того, кого страшатся, при этом испытывающий страх может быть и сильным. В отличие от этого опасение (*аль-хауф*) обусловлено слабостью испытывающего опасение, при этом источник опасения может быть и вещью незначительной. На это указывает то, что основа *х-ш-й* в различных своих производных указывает на величие. Так, о большом господине говорят “шейх”, а о высокой поросли льна — *аль-хайша*. Основа *х-у-ф* в различных своих производных указывает на слабость. Отсюда происходит слово *аль-хауф* (“опасение”), указывающее на немощь». По мнению Абу Хиляля аль-‘Аскари, разница между данными лексемами заключается в том, что «опасение» означает ожидание вероятного вреда: человек, убежденный в присутствии вреда, не есть опасющийся. Сог-

⁴³⁴ Сура «Та Ха», аят 77.

⁴³⁵ Сура «Гром», аят 1.

ласно мнению ученого, опасение возникает при ожидании в ситуации с неопределенным исходом и различными вероятными раскладами. Таким образом, страх возникает при ожидании вреда, относительно которого нет сомнения и видимой опасности. То есть опасение — это чувство, связанное с вредом ожидаемым, а страх — состояние, возникающее при вреде, который очевиден⁴³⁶.

Страх — это «девиз» праведников и атрибут богобоязненных. Вся та чинность и красота, которая выступает на их лицах, есть следствие страха, благоговения перед Всевышним Аллахом и Его почитания. Сердце, лишённое страха, окажется нездоровым. Человек не перестанет следовать по прямому пути до тех пор, пока в нем будет присутствовать страх перед Аллахом; но как только это чувство покинет его, он окажется сошедшим с верного пути.

Абу Хатим аль-Асамм (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Не следует обольщаться благим местом пребывания, ведь нет места лучше, чем Рай, в котором с Адамом произошло то, что произошло. И не следует обольщаться большим количеством поклонения, ведь Иблис после долгого срока поклонения совершил то, что совершил. И не следует обольщаться большим объемом знаний, ведь с Бал'амом ибн Ба'урой случилось то, что случилось⁴³⁷. И не следует обольщаться встречей с праведниками и

---

⁴³⁶ 'Али аль-Йамани Дардир. Асрар ат-тарадуф фи аль-Ку'ан аль-Карим. С. 57.

⁴³⁷ Рассказ об этом приводится у Ибн аль-Мунзира и Ибн Абу Хатима со слов Малика ибн Динара, который сказал: «Пророк Аллаха Муса отправил Бал'ама ибн Ба'уру к царю Мадьяна с призывом к Аллаху. Бал'ам ибн Ба'ура был одним из ученых сынов Исра'иля, Всевышний отвечал его просьбам, и в трудностях Муса просил его обращаться к Аллаху с молитвой. Царь наделил его землей и снискал его расположение. Бал'ам оставил религию Мусы и принял религию царя. В связи с чем Аллах ниспослал: **“Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамена, а он отбросил их”** (сура “Покаяние”, аят 175)». — Прим. ред.

их лицемерием, ведь нет человека более праведного, чем Пророк ﷺ, но знакомство с ним не принесло пользы его врагам и лицемерам⁴³⁸.

Страх ни при каких обстоятельствах не покидает сердце верующего. Сердце в своем движении к Всемогущему и Великому Аллаху можно уподобить птице, голова которой — любовь к Аллаху, а страх и надежда — два крыла. И если у «птицы» будут целы голова и оба крыла, то она станет мишенью охотника и истязателя. Но благочестивые предшественники считали предпочтительным, чтобы крыло страха было сильнее крыла надежды, а при покидании этого мира, напротив, перевешивать должна сторона надежды. Наиболее совершенным является то состояние, при котором страх и надежда оказываются равносильны и преобладает любовь. Любовь — это судно, надежда — поводырь, а страх — погонщик. Это судно до места назначения может доставить лишь Аллах, оказав Свою милость и щедрость.

Другой метод достижения почитания Аллаха

Познание человеком собственной души и познание Великого и Всевышнего Аллаха является одним из наиболее действенных факторов, способствующих почитанию рабом своего Господа. Всевышний Аллах, побуждая Своих рабов к почитанию Себя, упомянул о познании этапов сотворения человека, изучения строения небес и земли: **«Почему вы не чтите величия Аллаха? Он ведь создавал вас по этапам. Неужели вы не видели, как Аллах создал семь небес одно над другим, сделал луну светлой, а солнце сделал светильником? Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда»**⁴³⁹.

⁴³⁸ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин.

⁴³⁹ Сура «Нух», аяты 13–18.

Если человек познает, насколько он слаб, то познает, насколько Аллах силен; если он познает, насколько он немощен, то познает, насколько Аллах могущественен; если он познает, насколько он беден, то познает, насколько Аллах богат. И в целом по мере того, как человек будет познавать собственную слабость, будет познавать совершенство своего Господа. Человеку надлежит знать, что он всего лишь слабый раб, тогда как Аллах — Возвышен и Велик.

Итак, дорогой брат, почитание Аллаха является наиважнейшей основой и наивеличайшим столпом смиренности. Если человек станет почитать Пречистого и Всевышнего Аллаха (что обретается через опасение, страх, познание собственной души и Щедрейшего Господа), то возвысится до степени смиренности. Но удостоиться этого в наше время удастся далеко не каждому.

Столп третий: любовь к Аллаху

Подобно тому, как смиренность является духом молитвы, любовь к Аллаху является духом поклонения. Но обретают любовь к Всевышнему лишь избранные творения Господа. Поклонение, лишённое любви к Аллаху, едва ли доставит наслаждение. Ибо невозможно ощутить сладость от послушания и удовольствие от поклонения без любви к Всевышнему. Насколько же дорога эта степень, достаиваются которой счастливы, равно как и несчастны те, которые ее лишены! Те страдания, которые охватили сегодня человечество, и те несчастья, в которых пребывает сегодня мир, то беспокойство, которое господствует сегодня по краям ойкумены, та депрессия, которая распространилась в уголках земли подобно распространению пламени в сене, — все это происходит вследствие отсутствия в сердцах людей любви к Аллаху. Сегодня они лишены милосердия, место которого заняла черствость; между людьми распространилась жестокость, в них проникла зависть и ненависть. Ненависть

является старым недугом, о котором сообщил господин посланников ﷺ: «Поистине, ненависть умерщвляет религию». И нет никакой возможности и силы исправить это, кроме как с дозволения Всевышнего и Великого Аллаха.

Шейх Мухаммад аль-Газали (да смилуется над ним Аллах) в связи с этим отмечает: «Милосердие — это качество, свидетельствующее о совершенстве. Оно побуждает человека проявлять сочувствие к страданиям других, стремиться от них избавиться, печалиться от их ошибок и желать им исправления. Поскольку затупление чувств низводит человека до уровня животного и лишает его лучшего, что в нем есть, — живого чувства, пульсирующего любовью и милосердием. Даже животным свойственно испытывать некие чувства, побуждающие их жалеть свое потомство. Поэтому черствость будет означать лишение естества и падение не просто до уровня животных, а до уровня неживых предметов, не способных ни понимать, ни переживать. Милосердие в своем наивысшем горизонте и абсолютном протяжении является качеством Всеблагого Господа. Милосердие охватывает все сущее и пронизывает все владения Всевышнего. Что бы ни озарял свет Его знания, охватившего всякую вещь, то же озаряет и свет Его всеобъемлющего милосердия. Поэтому одним из обращений ангелов к их Господу является: **“Господь наш! Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путем, и защити их от мучений в Аду”**»⁴⁴⁰.

Раб не сможет обрести истинное счастье и радость без достижения этой великой степени, за которую ведут состязание стремящиеся к превосходству, к которой устремлены трудящиеся ради жизни вечной, в познании которой усердствуют опережающие других в совершении благодеяний, ради которой жертвуют дорогим, от дуновения ветра которой получа-

⁴⁴⁰ Сура «Прощающий», аят 7; Мухаммад аль-Газали. Хулук аль-муслим.

ют вдохновение поклоняющиеся. Она — пища сердец, питание души и услада очей. Она — жизнь, лишённые которой окажутся мертвы; свет, утратившие который окажутся в темноте морской пучины; исцеление сердца, лишённых которого поразят все недуги; наслаждение, жизнь не познавших которое станет чередой печалей и страданий⁴⁴¹.

Основное лексическое и терминологическое значения слова аль-махабба (любовь)

Итак, каково же языковое значение слова «любовь» и что под ним подразумевается в шариате?

Первое — чистота и белизна. О белоснежных зубах говорят: «*хаббу аль-аснан*». Второе — возвышение и появление: «*хабабу (хубабу) аль-ма'*» (то, что поднимается над водой во время сильного дождя). Третье — постоянство и твердость — «*хабба (ахабба) аль-ба'ир*» («верблюд сел (и не покидает своего места)»). Четвертое — середина: «*хаббату аль-кальб*» («середина, внутренность сердца»). Пятое — сохранение и воздержание: «*хаббу аль-ма'*» (сосуд, сохраняющий и не пропускающий воду). Вне всякого сомнения, все эти пять значений неразрывно связаны с любовью⁴⁴².

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) в своем труде «Мадаридж ас-саликин» упомянул тридцать аспектов любви, связанных с тем, что ей сопутствует, что она требует, ее результатами, проявлениями, условиями и тем, что она предполагает. Большая часть этих аспектов вращается вокруг темы предпочтения предмета любви самому себе после возникновения склонности к нему и согласия с ним. Вот некоторые из них:

1. Любовь — это постоянная склонность страждущего сердца.

⁴⁴¹ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. С. 4.

⁴⁴² Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. С. 7.

2. Любовь — это предпочтение возлюбленного всему желаемому.

3. Любовь — это соответствие возлюбленному в явном и скрытом.

Имам аль-Мухасибби (да смилуется над ним Аллах) дал следующее объяснение этим определениям: «Любовь — это склонность к объекту всем естественным, предпочтение его собственным желаниям, душе и имуществу. Далее — согласие с ним в тайном и явном, знание о собственных упущениях относительно этой любви. Таким образом человек всецело становится занятым своим возлюбленным и жертвующим всем этим ради него». В завершении изложения тридцатого аспекта Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Это одно из исчерпывающих описаний, данных любви». Абу Бакр аль-Киттани сказал: «Однажды в Мекке (да укрепит ее Аллах) в сезон паломничества произошла дискуссия относительно понятия “любовь”, где со своими мнениями выступили различные шейхи. Аль-Джунайд был самым молодым из них. Его спросили: “А что ты думаешь, человек из Ирака?” Он опустил голову, на его глазах выступили слезы. Затем он сказал: “Раб, покинувший себя, связанный с поминанием своего Господа, выполняющий свои обязанности перед Ним, смотрящий на Него своим сердцем, — его сердце испепеляет свет Его величия, он свободно испивает из кубка Его любви, ему является Могушественный из-за завес Своего сокровенного. Если он говорит, то с помощью Аллаха, если произносит речь, то от Аллаха, если приходит в движение, то согласно велению Аллаха, если пребывает в покое, то с Аллахом. Он — с помощью Аллаха, ради Аллаха и с Аллахом”. Услышав такое, шейхи разрыдались и сказали: “К этому нечего добавить”».

Язык не может дать полного описания понятию «любовь»

Как отмечалось выше, приведенные определения не дают достаточного объяснения сущности понятия «любовь». У него

нет формулы, посредством которой можно было бы выразить его подлинное содержание. Это слово (любовь) не передает истинного смысла указываемого понятия, равно как и его смысл объемнее того, что можно понять из этого слова. Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) в своей книге «Тарик аль-хиджратайн» в этой связи отмечает: «У всякого смысла есть лексическая форма его выражения. Особенно если эти смыслы известны как людям просвещенным, так и простолюдинам. Но выражение может раскрывать смысл и полностью ему соответствовать (например, такие слова, как “дирхем”, “хлеб”, “вода”, “молоко” и т. п.), а в некоторых случаях смысл оказывается объемнее того, на что указывает и что выражает слово. В подобных случаях смысл оказывается значительней того, на что можно указать посредством слова, по причине совершенства этого смысла. Таковы, например, имена Пречистого Господа, названия Его Книги. То же касается и слова “любовь”. Оно не раскрывает то, что называет; и то, что оно называет, более объемно, чем само слово. Подобны этому такие слова, как “тоска”, “смерть”, “испытание” и другие.

В некоторых случаях наблюдается противоположная картина, когда смысл оказывается намного уже слова, посредством которого передается, а слово — объемнее и больше, чем лексическая форма. Например, таковы слова субстанция (*аль-джаухар*) и единица (*аль-фард*), служащие для обозначения мельчайшей вещи. В этих случаях лексическая форма не передает полного значения слова. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что у понятия “любовь” отсутствует лексическая форма, через которую можно было бы передать ее истинное значение. Насколько бы ни были красноречивы и точны лексические средства, остаются некоторые смыслы и понятия, значение и содержание которых они передать не в состоянии. Хотя арабский язык и является наиболее красноречивым и выразительным из всех языков земли, вместе с этим Всевышний Аллах, давая разъяснение сути того, что ожидает праведников

в Раю, сказал: **“Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали”**⁴⁴³. Пророк ﷺ сообщил также, что “в Раю будет то, чего не видел ни один глаз, не слышало ни одно ухо и никому не приходило в голову”.

То же самое можно сказать и о любви. Представители же некоторых еретических сект и вовсе отрицали возможность наличия любви между рабом и его Господом».

Еретические секты отрицают возможность «любви»

«Джахмиты отрицали возможность любви как таковой между рабом и Аллахом, ошибочно полагая, что любовь может быть только в случае соответствия между любящим и возлюбленным — чего нет между Древним (Аллахом) и возникшим во времени (человеком), — допускающего наличие любви. Впервые такую точку зрения в Исламе высказал аль-Джа'д ибн Дирхам в начале второго столетия по хиджре. Позже эту идею у него перенял аль-Джахм ибн Сафван. Он распространил ее и отстаивал в схоластических диспутах. В основе этой идеи лежит утверждение язычников, сабеев, философские доводы, а также убеждение некоторых обладателей Писания, считавших, что у Господа постоянных атрибутов не может быть в принципе. В связи с чем они исключили возможность того, чтобы Ибрахим являлся “любимцем” Аллаха», а Муса — “собеседником”»⁴⁴⁴.

Опровержение утверждения еретиков Ибн Таймийей

Шейх Ислама Ибн Таймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Их утверждение о том, что нет соответствия меж-

⁴⁴³ Сура «Поклон», аят 17.

⁴⁴⁴ Ибн Таймийа. Маджму' аль-фатава. Ч. 10. С. 67.

ду возникающем во времени (*аль-мухдас*) и Древним (*аль-Кадим*), которое допускало бы любовь человека к Аллаху и давало ему возможность получать наслаждение от Его лицезрения, носит общий характер. Если под соответствием они подразумевали то, что между ними нет родительской связи, то это верно. Если то, что между ними нет соответствия, как между тем, кто женится, и тем, кто выходит замуж, или между тем, кто ест, и пищей и т. п., то это верно. Если же они имели в виду, что между ними нет соответствия, предполагающего то, что один является любящим и поклоняющимся, а другой — объектом поклонения и возлюбленным, то это корень вопроса, правильность аргументации в котором требуется доказать»⁴⁴⁵.

В Коране откровенно говорится о возможности взаимной любви между Творцом и творением: **«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих»**⁴⁴⁶; *«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее»*⁴⁴⁷; **«Аллах сделал Ибрахима (Авраама) Своим возлюбленным»**⁴⁴⁸. *Аль-хулла*⁴⁴⁹ является наивысшей степенью любви. (Об этом будет сказано ниже.) **«Во истину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его**

⁴⁴⁵ Ибн Таймийа. Маджму‘ аль-фатава. Ч. 10. С. 74.

⁴⁴⁶ Сура «Трапеза», аят 54.

⁴⁴⁷ Сура «Корова», аят 165.

⁴⁴⁸ Сура «Женщины», аят 15.

⁴⁴⁹ *Аль-хулла* (любовь) — существительное, производное от слова *аль-халиль* (возлюбленный). — *Прим. пер.*

пути рядами, словно они — прочное строение»⁴⁵⁰. Есть и другие схожие аяты, в которых говорится о любимых Аллахом качествах Его рабов. Так, Пречистый Аллах любит творящих добро, богобоязненных и справедливых.

Две беды: искажение и неверное толкование

Возбудители смут и последователи страстей этим откровенным по содержанию аятам противопоставили собственную ошибочную интерпретацию, которая привела к расколу мусульманской общины, ее разобщению и разъединению. По их мнению, любовь раба к своему Господу означает желание Его награды, а любовь Господа к Своему рабу означает его наставление, дарование ему средств к существованию, облегчение его дел. Они пришли к этому гнусному искажению вследствие своих скверных мыслей о своем Господе: **«Эти ваши предположения, которые вы делали о вашем Господе, погубили вас, и вы оказались одними из потерпевших убыток»⁴⁵¹**. В их представлении любовь может быть только в отношении того, что доступно чувствам: зрению, слуху, обонянию, осязанию. При этом они пренебрегли тем обстоятельством, что эти чувства присущи как человеку, так и животным, над которыми человек возвышается благодаря наличию в нем силы мышления, способной отличать, являющейся одной из функций сердца: **«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»⁴⁵²**.

⁴⁵⁰ Сура «Ряд», аят 4.

⁴⁵¹ Сура «Разъяснены», аят 3.

⁴⁵² Сура «Хадж», аят 46.

Понимание Аллаха и Его познание является одной из уникальных функций сердца: **«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими»**⁴⁵³.

Абу Хамид аль-Газали в своей книге «Ихйа' улюм ад-дин» говорит в этом отношении: «Наслаждение глаз заключено в лицезрении и наблюдении красивых предметов и доставляющих удовольствие прекрасных образов; наслаждение слуха — в приятных мелодичных звуках; наслаждение обоняния — в благих ароматах; наслаждение вкуса — в пище; наслаждение осязания — в мягкости и нежности. Все эти явления любимы человеком постольку, поскольку воспринимаются посредством чувств. То есть здоровое естество тяготеет к ним. Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Из вашей мирской жизни мне милы три вещи: благовония, женщины, а услада очей моих — в молитве”. Пророк ﷺ назвал благовония доставляющими радость. Но, как известно, в получении удовольствия от приятного аромата не участвуют глаза и слух, а только органы обоняния. Он также назвал женщин доставляющими радость, но в этой радости участвуют только зрение и осязание, и не участвуют обоняние, вкус и слух. Молитву он назвал усладой очей, посчитав ее самым желанным из всего, что доставляет удовольствие, хотя в ней не получают удовольствия пять органов чувств, но участвует шестое чувство, возникающее в сердце. Его может ощутить лишь тот, кто обладает живым сердцем. Наслаждения от пяти органов чувств свойственно получать как животным, так и человеку. Но человек отличается от животных шестым чувством, которое называют разумом, светом, сердцем либо как-то еще. Внутреннее зрение человека сильнее внешнего;

⁴⁵³ Сура «Преграды», 179.

сердце ощущает острее, чем глаз. Красота вещей, постигаемых посредством разума, значительнее образов, доступных глазу. Неизбежно то, что наслаждение, получаемое сердцем от возвышенных ощущений, недоступных органам чувств, более совершенно и прекрасно. Вследствие этого здоровая природа и разум будут испытывать к нему большее влечение. Смысл любви заключен в стремлении к тому, что приносит наслаждение. Таким образом, любовь к Всевышнему Аллаху могут отрицать лишь те, кто в силу своей неспособности пребывает в степени животных и не перешел границ чувственного ощущения»⁴⁵⁴.

Заслуживает любви лишь Один Аллах

Как было сказано в определении, приведенном выше, «любовь» означает тягу к возлюбленному, предпочтение его себе и согласие с ним. Это объясняется пятью причинами.

1. Желание человека существовать, быть совершенным и не умирать.
2. Любовь к тому, кто проявил к нему благодеяние в виде поддержки его существования и отстранения от него несчастий.
3. Любовь к тому, кто оказывает благодеяния людям, даже если его благодеяние и не коснулось возлюбившего его.
4. Любовь ко всему прекрасному, будь то красота внешняя или внутренняя.
5. Любовь возникает между сторонами, испытывающими тайную внутреннюю взаимосвязь. Этот вид любви возникает с первого мгновенья без очевидных причин. Пророк ﷺ сказал: «Души подобны скоплениям полчищ. Познавшие друг друга придут к согласию, а отвергнувшие друг друга придут к разногласию. Сердца находятся между двумя пальцами Милостивого, Он переворачивает их так, как пожелает». Молим Всевыш-

⁴⁵⁴ Аль-Газали. Ихйа' 'улюм ад-дин. Ч. 4. С. 08.

него Аллаха утвердить наши сердца в Его религии и направить наши сердца к послушанию Ему.

Таковы пять причин, которые упомянул Абу Хамид аль-Газали (да смилуется над ним Аллах). Тому, кто внимательно их изучит, станет очевидно, что любви достоин лишь Один Аллах. И если кто-то возлюбит не Аллаха, то вследствие собственного невежества и недостаточного познания Всевышнего Аллаха. Любовь к посланникам (да снизойдет на них всех благословение Аллаха и Его приветствие), к сподвижникам (да будет ими всеми доволен Аллах), к ученым, людям богобоязненным, борцам за веру — все это является свидетельством любви к Пречистому Аллаху и ветвью основы. Ибо объект любви возлюбленного также бывает возлюблен. Но люди, обладающие прозорливостью и знанием, истинно любят только Одного Аллаха и убеждены, что любви достоин только Он. Все вышеприведенные пять причин присутствуют только в Одном Аллахе. В других же объектах может присутствовать одна причина или часть из них. Предполагать их наличие в ком-то другом — заблуждение и иллюзия. Давайте рассмотрим эти пять причин более подробно.

Причина первая — любовь человека к бытию, совершенству, вечному существованию и неприязнь к смерти, небытию, неполноценности, тому, что препятствует его совершенству. Это свойственно испытывать каждому человеку, который не может себе представить что-то иное. Это предполагает любовь к Всевышнему Аллаху. Ибо тот, кто познает самого себя и своего Господа, неизбежно придет к выводу о том, что он не может существовать сам по себе и что его существование, продление его и совершенство возможны только благодаря Пречистому Аллаху — Обладателю дара сотворения и продления существования.

Причина вторая — любовь к тому, кто совершил по отношению к человеку благодеяние, наделил его имуществом, был мягок в общении с ним, оказал ему поддержку, помощь,

подавил его врагов, избавил его от всяческого зла. Он неизбежно будет возлюблен, что предполагает любовь только к Одному Всевышнему Аллаху. Ибо если человек познает это истинным познанием, то придет к заключению, что Единственным его благодетелем является Всевышний Аллах: **«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха»**⁴⁵⁵; **«Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их»**⁴⁵⁶.

Причина третья — любовь к благодетелю вообще, даже если бы его благодеяния и не доходили до возлюбившего его человека. Это также естественное чувство. Так, если кто-нибудь прослышит о правящем в далекой стране царе, набожном, справедливом, ученом, милостивом, мягком и скромном по отношению к людям, и о царе несправедливом, высокомерном, распутном, беззаконном и злобном, то его сердце воспримет их по-разному. Он будет испытывать склонность в виде любви к первому и отвращение в виде ненависти ко второму, несмотря на то что ни добро первого, ни зло второго его не коснулось. Здесь мы наблюдаем любовь к благодетелю по одной лишь причине того, что он является благодетелем, хотя его благодеяние и не касается того, кто его возлюбил. Все это предполагает любовь к Всевышнему Аллаху, более того — любовь только к Нему одному.

Причина четвертая — любовь ко всему прекрасному по причине его красоты, а не вследствие какой-либо выгоды от него. Это естественное чувство. Красота бывает внешняя, постигаемая посредством глаз, и внутренняя, постигаемая сердцем и светом ума. Первая доступна детям и животным, вторая доступна исключительно обладателям живых сердец, с которыми не могут разделить это ощущение те, кому известна лишь внешняя сторона ближайшей жизни. Все прекрасное вы-

---

⁴⁵⁵ Сура «Пчелы», аят 53.

⁴⁵⁶ Сура «Ибрахим», 34.

зывает любовь у того, кто способен видеть красоту. Если прекрасное постигается сердцем, то это объект любви сердца, например любовь к пророкам, ученым, обладателям высоких и благородных нравов. В основе качеств праведников, которых любят сердца, лежат три вещи:

1) знание и прозорливость;

2) способность улучшать самих себя и улучшать других людей посредством наставлений и использования подобранных методов;

3) очищение от пороков, мерзостей и страстей.

Последний фактор входит в состав второго — это способность. Таким образом, основные качества праведников представлены знанием, прозорливостью, силой и способностью к позитивному действию. В связи с этим Пречистый Аллах восхвалил Своих пророков: **«Помяни наших рабов Ибрахима (Авраама), Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова), могучих и прозорливых»**⁴⁵⁷.

А теперь сопоставим эти качества с качествами Всевышнего Аллаха.

Знание. Уместно ли проводить какое-либо сравнение между знанием тварных созданий (первых и последних) и знанием Аллаха, Который охватил знанием всякую вещь? **«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании»**⁴⁵⁸.

Могущество. В этом качестве также отражено совершенство Творца, с одной стороны, и немощь и неполноценность творений — с другой. Все, что содержит в себе совершенство,

⁴⁵⁷ Сура «Сад», аят 45.

⁴⁵⁸ Сура «Скот», аят 59.

великолепие, величие и славу, вызывает любовь, а лицемерие этого доставляет наслаждение. Когда человек слышит рассказы, описывающие отвагу ‘Али ибн Абу Талиба, Халида ибн Валида (да будет доволен Аллах ими обоими) и других храбрецов, их силу и превосходство над остальными, это вызывает в его сердце трепет, ликование и удовольствие. Все это он ощущает вследствие одного только удовольствия, которое доставляет ему услышанное, не говоря уже о наблюдении воочию. Это неизбежно породит в сердце любовь к тому, в ком будут присутствовать подобные качества. Нам, дорогой брат, следует всего лишь узреть зависимость могущества всех творений от могущества Великого Творца — Пречистого и Всевышнего: **«Нет никого, подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий»**⁴⁵⁹. Он — Пречистый — Непобедимый, Подавляющий, Знающий, Всемогущий; все небеса сжаты Его десницей, земля и все то, что есть на ней, — в Его хватке. Своим могуществом он верховодит ими всеми. Всякое проявление могущества, как и всякий могущественный, являются следствием Его могущества. Ему принадлежит красота, великолепие, величие, гордость, подавление и превосходство. Если объектом любви становится тот, кто могущественен, вследствие своего абсолютного могущества, то такой любви в принципе никто, кроме Аллаха, не может быть удостоен.

Свобода от недостатков и пороков является одним из факторов, обуславливающих любовь со стороны и предполагающих красоту внутреннего плана. Хотя пророки и праведники и были избавлены от недостатков и пороков, тем не менее представить полную свободу от них можно только применительно к Одному, Истине, Владыке, Святому, Обладателю величия и почета, Единому, у Которого нет подобия, Единственному, у Которого нет противоположного, Самодостаточному,

---

⁴⁵⁹ Сура «Совет», аят 11.

у Которого нет соперника, Богатому, у Которого нет потребностей, Могущественному, Который делает, что пожелает, и распоряжается, как хочет. Никто не в силах отвергнуть Его решение и оспорить Его волю. Он — Знающий, от знания Которого не ускользнет ничто размером даже в пылинку ни на небесах, ни на земле; Подавляющий, от хватки могущества Которого не избавятся тираны и от силы и власти Которого не ускользнут цари; Первый, перед Которым не было ничего; Последний, после Которого не будет ничего; Явный, над Которым нет ничего; Внутренний, ниже Которого нет ничего; Живой, Который не умирает; Сущий, Который не спит и Которому не подобает спать. Он поднимает справедливость и низводит⁴⁶⁰; поднимаются к нему деяния тварей, совершенные ночью, до наступления дня, и деяния, совершенные днем, до наступления ночи. Его завеса — свет, если бы Он удалил ее, то слава лика Его испепелила бы настолько Его творения, насколько простерся бы Его взор⁴⁶¹.

Надеюсь, дорогой брат, теперь ты твердо убежден в том, что любви заслуживает только один Аллах и что возлюбивший не Аллаха заблуждается и оболещен. В связи с этим в высшей степени справедлив установленный Аллахом принцип непременно подвергнуть страданиям того, кто возлюбит не Аллаха, посредством объекта его неверной любви как в ближайшей жизни, так и Последней. Поэт сказал:

Нет на земле несчастнее влюбленного,
Даже если он и ощутит похоть сладкую.

Ты его увидишь рыдающим во всякое время
Из опасения разлуки или вследствие тоски.

---

⁴⁶⁰ Имеется в виду, что Он то поднимает с земли справедливость, то низводит ее вновь. — *Прим. пер.*

⁴⁶¹ Аль-Газали. Ихйа' 'улюм ад-дин.

Он рыдает при их удалении из-за тоски по ним
И рыдает, когда они рядом, опасаясь разлуки.

Его глаза горячи как при разлуке,
Так и при встрече⁴⁶².

Величайшей болью и мукой скажется на нем то обстоятельство, что он вследствие этой своей любви лишит себя любви Великого Творца в жизни ближайшей, как и будет лишен возможности лицезреть Его в жизни Последней: **«В Тот День они будут отделены от своего Господа завесой...»**⁴⁶³.

Эта несправедная любовь лишит его величайшего наслаждения в мирской жизни и жизни вечной. Ибо нет в этом мире ничего более ценного, чем любовь Всевышнего Аллаха и любовь к тому, что приводит к Его любви.

Факторы, способствующие достижению любви Аллаха

Поскольку чувство любви к Аллаху является наивысшей из степеней и положений, то и обретение факторов, способствующих ее возникновению, — дело далеко не простое и трудное. Исключением являются те, которым поможет Всемогущий и Великий Аллах и которых изберет для Своей любви. Первой «монетой» для обретения любви Всевышнего является самопожертвование. Жадному и трусливому «бедняку» не стоит и помышлять об этой сделке.

Условие первое — принесение в жертву самого дорогого.

Их расположение приобретается ценою крови возлюбившего,
Найдется ли готовый уплатить цену?

Оно никогда не утратит свою цену, и ради него не перестанут вести торг даже банкроты, и никогда не залежится, и

⁴⁶² Ибн аль-Кайим. Ад-Да' ва ад-дава'. С. 46.

⁴⁶³ Сура «Обвешивающие», аят 15.

приобрести его с рассрочкой будут желать малоимущие. Его выставили на аукционе с минимальной ценой — принесением в жертву самого себя. Тогда отступили назад люди праздные и поднялись возлюбившие, наблюдая, кто из них подойдет в качестве цены. Товар стал поочередно переходить от одного участника к другому, пока не попал в руки тех, которые **«будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими»**⁴⁶⁴. Когда же число заявлявших о своей любви возросло, у них потребовали предъявить доказательство верности их утверждений. Как говорится, «если бы люди получали согласно всем своим желаниям, то беззаботные покусились бы на права удрученных». После этого претенденты стали приводить различные свидетельства. И было объявлено: «Это заявление будет принято только при наличии доказательства в виде **“Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас...”**»⁴⁶⁵. Тогда все отступили назад, кроме тех, кто следовал за Пророком ﷺ в его поступках, речах и нраве, — они остались на своих местах. У них потребовали подтвердить свое доказательство посредством того, что **«они будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих»**⁴⁶⁶. После этого многие из возлюбивших отступили назад и встали борцы. Им объявили: «Души возлюбивших и их речи не принадлежат им самим — принесите присягу: **“Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай”**»⁴⁶⁷. Услышав о величии Покупателя, стоимости товара, важности предмета сделки, они поняли, насколько товар ценен и важен. Самым большим проигрышем они посчитали продать свои души иной стороне за ничтожную цену, и без всякого

⁴⁶⁴ Сура «Трапеза», аят 54.

⁴⁶⁵ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 31.

⁴⁶⁶ Сура «Трапеза», аят 54.

⁴⁶⁷ Сура «Покаяние», аят 111.

замешательства принесли Аллаху «присягу довольства», сказав: «Клянемся Аллахом, мы не расторгнем наш договор сами и не попросим его расторгнуть Тебя». Когда договор был заключен и был вручен товар, им сказали: «После того, как ваши души и имущество стали принадлежать Нам, мы возвращаем их вам большими, чем они были, и вдобавок многократно увеличенными: **“Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей милости...”**»⁴⁶⁸.

Таким образом, первой монетой для приобретения любви Всевышнего является, как разъясняет Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах), принесение в жертву собственной души.

Условие второе — искоренение в сердце любви к мирской жизни. В сердце одновременно не может ужиться любовь к жизни ближайшей и любовь к Всемогущему и Великому Аллаху. Об истинной любви к Аллаху можно будет думать только после того, как будут разорваны связи с мирской жизнью и извлечена из сердца любовь не к Аллаху. Ибо сердце подобно сосуду: он не может одновременно содержать в себе уксус и воду: **«Аллах не даровал человеку двух сердец в одном теле»**⁴⁶⁹.

Одной из причин слабости любви к Аллаху в сердце является чрезмерная привязанность к мирской жизни (любовь к богатству, потомству, родным, недвижимости, средствам передвижения, садам, развлечениям и прочему). Так, человек, радующийся прекрасным голосам птиц, колебанию листьев деревьев на ветру, оказывается обращенным к благам дольного мира и подвергает себя уменьшению любви к Аллаху.

⁴⁶⁸ Сура «Семейство Имрана», аят 169–170.

⁴⁶⁹ Сура «Сонмы», аят 4.

Насколько человек будет находить отраду в жизни ближайшей, настолько он будет утрачивать отраду от близости Всевышнего. Всевышний Аллах перечислил то, что может вызывать у человека любовь к мирской жизни, к чему склоняется его сердце, и предостерег от того, чтобы предметы этой любви были сильнее любви к Аллаху, Его Посланнику и борьбе на Его пути: **«Скажи: “Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей”»**⁴⁷⁰.

Условие третье — избавление от всего, что отдаляет сердце от Пречистого Господа. Как отмечалось выше, сердце является вместилищем смиренности, познания Аллаха и любви к Нему. Поэтому сердце является объектом наблюдения Пречистого Аллаха. Пречистый Аллах не смотрит на формы и тела, но смотрит на сердца и деяния. Ничего не оказывает на сердце такого пагубного влияния, как грехи. Всякое послушание отражается на сердце образованием черного пятна. По мере увеличения грехов это пятно разрастается в размерах, пока не покроет все сердце, лишив тем самым его возможности познания Аллаха и как следствие любви к Нему.

Условие четвертое — вдумчивое и осмысленное чтение Корана. Нет на земле книги более полезной для сердца раба Божьего, чем Книга Всемогущего и Великого Аллаха. Как и нет книги, которая давала бы такое же тонкое описание душе и сердцу человека, как эта Ценная Книга, к которой не подберется ложь ни спереди, ни сзади⁴⁷¹. И нет более эффективного

---

⁴⁷⁰ Сура «Покаяние», аят 4.

⁴⁷¹ См.: сура «Разъяснены», аят 4.

лекарства и результативного лечения от недугов сердца и болезней души, чем Коран: **«Скажи: “Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали”»**⁴⁷²; **«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих»**⁴⁷³; **«О люди! к вам от вашего Господа явилось увещание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. Скажи: “Это — милость и милосердие Аллаха”. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают»**⁴⁷⁴.

Однако, дорогой брат, не стоит питать себя надеждами на получение плодов от Корана и постижение его тонких смыслов и мудрости, не проникнувшись при этом им всем своим существом. Это должно проявляться в его чтении, размышлении над его смыслами, стремлении постичь его содержание, в исполнении его предписаний и поведенческих норм и следовании ему в целом. **«Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь»**⁴⁷⁵.

Вдумчивое и осмысленное чтение Корана и претворение его предписаний в жизнь является важнейшим фактором в достижении любви Всевышнего Аллаха. Более подробно о Коране будет сказано в следующей части.

Условие пятое — понимание прекрасных имен Аллаха и познание Его высочайших атрибутов. Это является «величайшим знанием». Познавший Аллаха неизбежно Его возлюбит, а если к этому знанию будет присовокуплено разъяснение степеней веры и познание недостатков души и ее пороков, это

---

⁴⁷² Сура «Разъяснены», аят 44.

⁴⁷³ Сура «Перенос ночью», аят 8.

⁴⁷⁴ Сура «Йунус», аяты 57–58.

⁴⁷⁵ Сура «Трапеза», аят 16.

приведет к совершенному поведению раба в отношении своего Пречистого и Всевышнего Господа.

Условие шестое — наблюдение благодеяний и добродетели Аллаха, Его даров как скрытых, так и явных. Это будет способствовать любви к Нему.

Условие седьмое — приближение к Аллаху посредством совершения дополнительных предписаний после обязательных. Пречистый Аллах сказал в хадисе-кудси: «Самым любимым из того, посредством чего Мой раб станет приближаться ко Мне, является то, что Я вменил Ему в обязанность. Мой раб будет приближаться ко Мне, совершая дополнительные деяния до тех пор, пока Я не возлюблю его».

Условие восьмое — следование Сунне в соответствии со словами Всевышнего: **«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас”»**⁴⁷⁶.

Условие девятое — постоянное поминание Аллаха языком, сердцем, в действиях и различных состояниях. Частота поминания человеком Аллаха будет свидетельством степени его любви к Нему.

Условие десятое — «уединение» с Всевышним в последнюю треть ночи (которая является временем нисхождения Аллаха на ближайшее к земле небо) в виде обращения к Нему с мольбами, чтения Его Книги, а в завершение — испрашивания у Него прощения и принесения покаяния в соответствии с Его призывом, о котором сказано в хадисе кудси: «Есть ли испрашивающие прощения, чтобы Я простил им? Есть ли приносящие раскаяние, чтобы Я обратился к ним? Есть ли просящие, чтобы Я даровал им?»

Признаки любви к Всевышнему

У любви к Всевышнему есть признаки и свидетельства, которые могут быть как явными, так и скрытыми. Через них раб

⁴⁷⁶ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 31.

может узнать, кем он является в действительности, и проверить свое сердце. Ибо велико число питающих иллюзии относительно любви к Аллаху: **«О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо?»**⁴⁷⁷

Аль-Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Некоторые люди заявили о своей любви к Аллаху, и Он испытал их посредством этого аята: **“Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи...”**»⁴⁷⁸. Аль-Хасан аль-Басри также сказал: «Верующий в дольнем мире подобен чужестранцу. Он не тревожится из-за его невзгод и не состязается ради могущества в нем. У людей одно состояние, а у него — свое. Люди от него в радости, но сам он собой не доволен».

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Сердце возлюбившего находится в непрерывном движении к своему возлюбленному. Всякий раз, когда оно преодолевает этап и степень, перед ним предстает очередная. Он — путник среди своих близких и в своем жилище, чужестранец в окружении своих братьев и родных. Сила привязанности возлюбившего к возлюбленному не позволяет его сердцу обрести покой, не достигнув возлюбленного. Сердце возлюбившего пребывает в различных состояниях подобного рода и обретет покой лишь после того, как достигнет довольства своего возлюбленного. Пророк ﷺ пребывал в постоянном движении, стремясь снискать любовь Аллаха». Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) выявил следующие четыре главные ситуации, в которых проявляется истинная любовь созданий к их Господу.

⁴⁷⁷ Сура «Пещера», 104.

⁴⁷⁸ Сура «Семейство 'Имрана», аят 31.

Первая — при приготовлении ко сну, когда чувства и органы освобождаются от мирских занятий и сердце всецело устремляется к Возлюбленному. Таким образом, человек отходит ко сну, поминая своего Возлюбленного, предавшись ему сердцем.

Вторая — при пробуждении ото сна. Первое, что посещает сердце человека, — это поминание своего Возлюбленного. Так, когда человек просыпается, к нему возвращается его душа, а вместе с ней и поминание Возлюбленного, о котором он не мог помнить во время сна.

Третья — при тяготах и бедах. Сердце в подобные трудные мгновенья вспоминает только то, что наиболее близко ему и дорого.

В одном из преданий сказано: «Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: “Моим рабом является всякий раб, который поминает Меня при встрече с себе подобным (в противостоянии)”».

В связи с этим Пречистый Аллах дал наставление верующим поминать Его при встрече с противником: **«О те, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, — быть может, вы преуспеее»**⁴⁷⁹.

Четвертая — в начале молитвы. Поскольку молитва является пробным камнем состояния человека и мерилom его веры. Посредством нее определяется степень веры раба, выявляется его состояние, положение и то, насколько он приближен к Аллаху. Молитва — это акт общения раба с Всевышним и приближения к Нему. Ничто не вселяет в возлюбившего Аллаха покой, не доставляет его сердцу наслаждение и не делает его существование благим так, как молитва. Ибо нет ничего более ценного и прекрасного для возлюбившего, чем пребывание наедине

---

⁴⁷⁹ Сура «Скот», аят 45.

со своим Возлюбленным, разговор с Ним, предстание перед Ним, как нет для него ничего важнее молитвы. До ее наступления он словно пребывает в заточении, стеснении и удрученности. А когда наступает время молитвы, его сердце наполняется радостью, счастьем и ликованием. Так, Пророк ﷺ говорил Билялю, повелевая ему призвать людей на молитву: «Позволь нам отдохнуть посредством нее, о Биляль!»

Итак, молитва является усладой очей возлюбивших Аллаха, радостью и ликованием их душ, наслаждением их сердец. Приступив к совершению молитвы, они не хотят скорого ее завершения в той же степени, в какой этого желает человек праздный и безработный. Для человека, успокоение которого заключено в молитве, нет ничего дороже и сластнее, чем ее совершение. Он живет с грезами о том, чтобы покинуть этот мир, будучи занятым ее совершением, а не чем-то иным. Завершая молитву, он тешит себя мыслями о том, что ему скоро вновь представится возможность ее совершения. Он всегда думает о ней и не может ею насладиться вдоволь. Нет более точного средства для определения веры раба и его любви к Аллаху, чем молитва. Она является объективным и справедливым критерием. Из всего сказанного явствует то, что любовь к Аллаху является основным столпом смиренности. Рассказу о важности любви к Всевышнему мы посвятили много страниц, учитывая ее высокую степень и то, что она охватывает все степени веры. Молитва, лишенная смиренности, так же как и религия, лишенная любви к Всевышнему, будет подобна мертвому телу.

Столп четвертый: покорность и сломленность перед Аллахом, Единственным и Могуущественным

Это последний из столпов смиренности. Он является плодом первых трех ее столпов (памяти о наблюдении со стороны Аллаха, почитания Аллаха, любви к Аллаху). Если первые

столпы связаны с внутренним аспектом, то четвертый имеет внешнее проявление. Он проявляется в теле человека в виде покорности и сломленности перед Аллахом, Единственным и Могущественным. Асад ибн Муса в своем труде «Аль-Вара» («Набожность») сказал: «Рассказал нам Мубарак ибн Фудала, что аль-Хасан (да смилуется над ним Аллах) говорил: “Когда до верующих дошел этот призыв от Аллаха, они уверовали в него и истинная убежденность в нем проникла в их сердца, тела и взоры. Клянусь Аллахом, я видел их: они не были сторонниками ни споров, ни пустословия, свое успокоение они находили только в Книге Всевышнего Аллаха, они не показывали того, чего не было в их сердцах. Но когда к ним пришло повеление от Аллаха, они уверовали в него. Всевышний Аллах дал им прекраснейшее описание в Коране: **«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова»**⁴⁸⁰. Они терпеливы — не проявляют невежества. А если кто-либо будет невежественен в их отношении, они проявляют терпение. Днем к рабам Аллаха они относятся так, как им велено”». Далее аль-Хасан описал то, каким прекрасным образом они проводят свои ночи: **«Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом»**⁴⁸¹. Они стоят перед своим Господом на ногах, пластаются перед Ним на лицах в земных поклонах, по их щекам текут слезы из-за страха перед Ним». Аль-Хасан (да смилуется над ним Аллах) продолжил: «Ночью их заставило бодрствовать одно обстоятельство, как и днем их быть смиренными заставило одно обстоятельство... Все, что постигает сына Адама, а затем покидает его, не есть не отступающее⁴⁸². То, что не отступает,

⁴⁸⁰ Сура «Различение», аят 63.

⁴⁸¹ Сура «Различение», аят 64.

⁴⁸² Имеется ввиду постоянное наказание Геенны. См.: сура «Различение», аят 65. — *Прим. пер.*

будет пребывать с человеком до тех пор, пока будут небеса и земля»⁴⁸³.

Поскольку унижение и сломенность являются основным свидетельством смиренности (*аль-хушу'*), основное лексическое значение смиренности также связано с проявлением этих состояний. Ибн Фарис в своем толковом словаре «Макайис аль-люга» сказал: «Основа *х-ш-*' указывает на единственное значение — “опускаться”. Говорят: “*Хаша'а фулян*”, что значит “он склонил и опустил свою голову”. Это слово близко по смыслу к слову *аль-худу'* — “покорность”. Ар-Рагиб аль-Исфахани в своем труде «Аль-Муфрадат» отмечает: «*Аль-хушу'* означает *ад-дара'а*. *Аль-хушу'* главным образом относится к тому, что проявляется в частях тела, тогда как *ад-дара'а* зачастую употребляется применительно к тому, что переживает сердце». Подробно о значении слова «смиренность» говорилось выше.

Проявления и следствия смиренности

Как отмечалось выше, местом возникновения смиренности является сердце. Далее смиренность распространяется на тело и члены, в которых проявляются свидетельства смиренности, присутствующей в сердце. Этим проявлениями являются: покорность, покой, плач, обращение с мольбами и стремление умиловить Аллаха, Господа миров.

Покорность (аль-ихбат)

Основным лексическим значением слова аль-ихбат является «низменный участок земли». Именно так Ибн 'Аббас и Катада объяснили слово *аль-мухбитин*⁴⁸⁴, то есть «скромные». Муждахид сказал: «*Аль-мухбит* — тот, кто обрел покой во Всемогущем и Великом Аллахе. *Аль-хабт* — низменный участок

⁴⁸³ Ибн Раджаб. *Аль-Хушу' фи ас-салят*. С. 8.

⁴⁸⁴ См.: сура «Хадж», аят 34. — *Прим. пер.*

земли». Аль-Ахфаш сказал: «Смирненные». Ибрахим ан-Наха'и сказал: «Совершающие молитву искренне». Аль-Кальби сказал: «Это люди с утонченными сердцами». Ибн аль-Кайим, комментируя данные интерпретации, сказал: «Все эти объяснения так или иначе соотносятся с двумя значениями: “скромность” и “обретение покоя во Всемогущем и Великом Аллахе”. В связи с этим глагол *ахбата* управляет именем посредством предлога *ила*, что указывает на значение умиротворения, обращения и обретения покоя во Всемогущем и Великом Аллахе»⁴⁸⁵.

Данное слово (*аль-ихбат*) употреблено в Коране в трех значениях. Первое — «покой». Всевышний сказал, описывая адский огонь: **«Их пристанищем будет Геенна. Как только она утихает (хабат), Мы добавляем им пламени»**⁴⁸⁶, то есть успокаивается ее пламя. Второе — «были искренни»: **«Воистину, те, которые уверовали, вершили добрые деяния и были искренни (ахбату) пред своим Господом...»**⁴⁸⁷; **«а их сердца могли смиренно покориться (тухбита) Ему»**⁴⁸⁸, то есть могли стать искренними. Третье — «принимать»: **«А ты сообщи благую весть смиренным (аль-мухбитин)»**⁴⁸⁹, то есть тем, которые примут то, что им велено⁴⁹⁰.

Покой

Покой также является проявлением смиренности. В Коране это слово употребляется при описании душ и сердец: **«О душа,**

⁴⁸⁵ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. Ч. 1. С. 43.

⁴⁸⁶ Сура «Перенос ночью», аят 97.

⁴⁸⁷ Сура «Худ», аят 3.

⁴⁸⁸ Сура «Хадж», аят 54.

⁴⁸⁹ Сура «Хадж», аят 34.

⁴⁹⁰ Абу 'Абдуллах аль-Хусейн ибн Мухаммад ад-Дамгани. Аль-Вуджух ва ан-наза'ир ли альфаз аль-Кур'ан аль-'Азиз = Полисемия слов Книги Могущественного Аллаха.

обретшая покой!⁴⁹¹; **«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»**⁴⁹² Покой души и сердца наделяют человека степенностью в поступках и выдержкой в речах и действиях. Покой является одной из обязательных составляющих смиренности в молитве. Более того, это один из столпов молитвы. Пророк ﷺ сказал человеку, который совершил молитву не должным образом: «...затем поднимись, пока не выпрямишься в покое стоя». То же относится и к поясному поклону: «...затем соверши поясной поклон, пока не успокоишься в нем». И в целом: не будет молитвы у того, кто совершит ее торопливо. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет молитвы у того, кто не выпрямлял свой хребет». Не выпрямляет хребет тот, кто не вытягивается в полный рост после поясного поклона, как и тот, кто не сидит некоторое время неподвижно между двумя земными поклонами.

Покой и умиротворение обуславливают друг друга, хотя первое предполагает второе в большей степени. К тому же понятие «покой» шире, чем понятие «умиротворение». Покой сердца вследствие поминания Аллаха имеет три разновидности: покой, вызванный надеждой после страха; покой, вызванный принятием решения Аллаха (будь это решение предписанием религии или судьбой) после беспокойства; покой, вызванный ожиданием награды после испытания. И если чувство покоя человек может переживать всегда, то умиротворение снисходит на него лишь в определенные мгновенья.

Обращение к Аллаху, Господу миров, с мольбами и Его умилоствление

Другим следствием смиренности является обращение к Пречистому Аллаху с мольбами и стремление Его умилоствить.

⁴⁹¹ Сура «Заря», аят 7.

⁴⁹² Сура «Гром», аят 8.

Это подразумевает обращение сердца к Господу с просьбами и обнаружение собственной нужды в Нем. Это обращение должно сочетать в себе унижение, покорность и сломленность. Насколько же прекрасны те слова, которое произносил Пророк ﷺ в своем стремлении умолиловать Всевышнего Аллаха: «Молю Тебя посредством Твоего величия и собственной ничтожности смиловаться надо мной. Молю Тебя посредством Твоей силы и собственной слабости, Твоего богатства и моей нужды в Тебе. Мой хохол, лживый и грешный, перед Тобой. Если у Тебя помимо меня есть и другие рабы, то Ты мой Господин единственный. Нет спасенья и нет убежища от Тебя, разве что у Тебя. Прошу Тебя, как просит нищий; умоляю Тебя, как умоляет смиренный и презренный; взываю к Тебе, как взывает испытывающий страх и ожидающий вреда, как это делает тот, чья спина склонилась перед Тобой, тот, кого Ты принудил (или: чей нос утерт о землю), чьи глаза наполнились слезами, чье сердце смиренно пред Тобой»⁴⁹³.

О человеке подчинившемся, явившем послушание и покорность говорят: «*Дара'а, дару'а, дари'а, дар'ан ва дара'атан*». *Тадарра'а ила Аллах* значит «он умолял Аллаха и явил смиренность». Всевышний сказал: «**Мы подвергли их нищете и недугам, дабы они стали смиренными (йатадарра'ун)**»⁴⁹⁴. Иначе говоря, чтобы явили покорность в своих воззваниях к Аллаху. Обращение к Всевышнему с просьбой является проявлением смирения, поскольку при этом человек, стремясь получить ответ на просьбу, обнаруживают покорность. Слова Всевышнего: «**Скажи: “Кто спасает вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к Нему смиренно и тайно...”**»⁴⁹⁵, то есть проявляя смирение,

⁴⁹³ Аль-Файрузабади. Баса'ир зави ат-тамйиз = Знаменья для способных различать. Ч. 3. С. 517.

⁴⁹⁴ Сура «Скот», аят 4.

⁴⁹⁵ Сура «Скот», аят 63.

что означает сильную нужду в Аллахе; «тайно», то есть «скрывая в собственных душах то же, что и обнаруживаете»⁴⁹⁶.

Всеблагодару и Всевышнему Аллаху угодно увидеть в Своем рабе проявление смирения при испытании, дабы посредством этого его к Нему обращения избавить от несчастья. Если же раб во время испытания не проявит смирения, то следует заключить, что он не прошел испытания: «Почему же, когда их поразило Наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а сатана приукрашивал для них то, что они совершали»⁴⁹⁷.

Дрожь

Другим свидетельством смирения и показателем самозабвения раба и полного его погружения в смысл аятов Корана, которые он может слышать либо о которых он может размышлять, является, как говорит Всевышний, следующее: **«Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха»**⁴⁹⁸.

В этом великом аяте содержится чувственный пример и материальное доказательство того, что ощущает всякий верующий в своем сердце, теле и коже при чтении либо слушании речи Всемогущего и Великого Аллаха, названной «лучшим повествованием». Его сердце наполняется смирением, тело испытывает сотрясение, а кожа приходит в дрожь. Он переживает все это, если его сознание сосредоточенно, а сердце отзывчиво при чтении аятов, в которых говорится о награде, ожидающей

⁴⁹⁶ Аль-Файрузабади. Баса'ир зави ат-тамйиз. Ч. 3. С. 473.

⁴⁹⁷ Сура «Скот», аят 43.

⁴⁹⁸ Сура «Толпы», аят 3.

праведников, устрашении наказанием, уготованном грешникам, о благих вестях и предостережениях. Автор толкования «Фи зилал аль-Кур’ан» Сайид Кутб (да смилуется над ним Аллах), объясняя этот аят, говорит следующее: «Которые страшатся своего Господа, боятся Его, живут, остерегаясь и опасаясь, ожидая и надеясь. Они читают это Напоминание⁴⁹⁹, испытывая боязнь и трепет под глубоким впечатлением, заставляющим кожу прийти в содрогание. Затем их души успокаиваются, а сердца находят в этом Напоминании радость, отчего их кожа и сердца смягчаются, обретая умиротворение в поминании Аллаха. Этот переданный словами чувственный образ едва не обретает движение. Это прямой путь Аллаха, по которому Он ведет, кого пожелает. Подобным образом содрогнутся лишь те сердца, которые приведет в движение палец Милостивого, наставив на прямой путь, направив к принятию Его призыва и просветив. Аллаху лучше известно о том, какое сердце заслуживает наставления на прямой путь, а какое — пребывания в заблуждении: **“А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника”**»⁵⁰⁰.

Имам аль-Куртуби (да смилуется над ним Аллах) в своем толковании, объясняя этот аят, говорит следующее: **«Проходит дрожь»**, то есть колебание и движение вследствие страха из-за содержащейся в нем угрозы. **“А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха”**, то есть при чтении аятов, в которых говорится о милости Аллаха. Со слов Асмы бинт Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен Аллах ими обоими) сообщается: “Зейд ибн Аслям сказал: «Однажды в присутствии Пророка ﷺ и его сподвижников Убей ибн Ка’б читал Коран. Его чтение заставило их сердца смягчиться. После чего Пророк ﷺ сказал: ‘Не упустите обращение

⁴⁹⁹ То есть Коран. — *Прим. пер.*

⁵⁰⁰ Сура «Гром», аят 33; Сайид Кутб. Фи зилал аль-Кур’ан. Ч. 5. С. 3048.

к Аллаху при смягчении сердца, ибо это от Его милосердия’». Со слов Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Если кожа верующего придет в дрожь из-за страха перед Аллахом, то с него опадут грехи подобно тому, как с мертвого дерева опадают листья”. От него также передают, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Если кожа верующего придет в дрожь из-за страха перед Аллахом, то Он непременно сделает ее запретной для Огня”. Со слов Шахра ибн Хаушаба сообщается, что Умму ад-Дарда’ сказала: “Боязнь в сердце человека подобна горению пальмового листа. Разве ты не ощущаешь дрожь?” Шахр ответил: “Конечно”. Умму ад-Дарда’ сказала: “Моли Аллаха, ибо мольба в подобном случае принимается”. Сообщается также, что Сабит аль-Баннани сказал: “Один человек сказал: «Мне известно, когда моя просьба оказывается принятой». Его спросили: «А откуда тебе об этом известно?» Он ответил: «Когда моя кожа приходит в дрожь, сердце испытывает боязнь, а глаза наполняются слезами — тогда мне будет отвечено»”.

Всевышний сказал: **“Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили”**⁵⁰¹. “Раскалывание” близко к “дрожии”, а “смиренность” близка к “смягчению”, о котором говорится в словах Всевышнего: **“А потом их кожа и сердца смягчатся при поминании Аллаха”**⁵⁰². Смягчение сердца означает его утончение, умиротворение и покой»⁵⁰³.

Коран может оказывать поистине величайшее воздействие на сердце верующего при условии вдумчивого и осмысленно-

⁵⁰¹ Сура «Собрание», аят 1.

⁵⁰² Сура «Толпы», аят 3.

⁵⁰³ Аль-Куртуби. Аль-Джами‘ ли ахкам аль-Кур’ан. Ч. 8. С. 163.

го его чтения, проникнутого смиренностью: **«Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись бы горы, разверзлась бы земля или заговорили бы покойники, то им оказался бы этот Коран. Но любое решение остается только за Аллахом»**⁵⁰⁴.

Коран является «лучшим повествованием» и лучшей из книг, ниспосланных Аллахом и содержащих Его речь. Его превосходство предполагает, что его выражения отличаются большим красноречием и ясностью, а его смыслы самые величественные. Ибо Коран — лучшее повествование на уровне как слов, так и смыслов. Его аяты схожи в красоте, соответствии их смыслов друг другу и отсутствии каких-либо противоречий. Всякий раз, когда человек размышляет над смыслами Корана, он обнаруживает соответствие даже в его малопонятных аятах, что вызывает восхищение и приводит к мысли о том, что эта Книга исходит исключительно от Мудрого и Знающего. Именно это подразумевается под «схожестью» в данном контексте. Поскольку Великий Коран оказывает воздействие на сердца людей, обладающих умом и следующих по прямому пути, Всевышний сказал: **«У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь»**⁵⁰⁵. Это происходит из-за того, что в нем содержится наводящее ужас устрашение наказанием в Огне. **«А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха»**⁵⁰⁶, «то есть при упоминании надежды и побуждении. Коран то устрашает наказанием за совершение злодеяний, то побуждает к совершению благодеяний»⁵⁰⁷.

Путешествие раба среди аятов «Мудрого напоминания» — порой в области надежды, порой в области страха и опасения —

⁵⁰⁴ Сура «Гром», аят 31.

⁵⁰⁵ Сура «Толпы», аят 3.

⁵⁰⁶ Сура «Толпы», аят 3.

⁵⁰⁷ 'Абдрахман ибн Са'ди. Тайсир аль-Карим ар-Рахман фи тафсир калям аль-Маннан = Облегчение от Великодушного и Милостивого. С. 73.

и его пребывание между благими вестями и предостережениями — все это порождает дрожь, которая сотрясает нутро его сердца и кожу. Подобное обстоятельство ясно свидетельствует о погруженности раба в размышления и раздумья над смыслами Корана и его смиренности от того, что ниспослано из истины.

Смягчение сердца и плач

Смягчение сердца и плач являются ясным свидетельством и очевидным проявлением смиренности и связанных с ней чувств, которые переживает каждый обретший смирение человек. Эти переживания заставляют его сердце смягчиться, а глаза — наполниться слезами.

Всевышний Аллах упомянул плач, описывая часть обладателей Писания: **«Когда они слышат то, что было ниспослано Посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую они узнают»**⁵⁰⁸. В другом месте Священного Корана Пречистый Аллах наряду с плачем упомянул смиренность: **«Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят: “Хвала нашему Господу! Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится”. Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая. И это приумножает их смирение»**⁵⁰⁹. Это один из тех аятов, при чтении которых в соответствии с Сунной предпочтительно совершить земной поклон. Ибо между чтением Корана, падением ниц, плачем и смиренностью определенно имеется связь. Аналогичным образом Аллах описал и пророков после подробного повествования о каждом из них в отдельно-

⁵⁰⁸ Сура «Трапеза», 83.

⁵⁰⁹ Сура «Перенос ночью», аяты 107–109.

сти в суре «Марйам»: **«Это — те, кого облагодетельствовал Аллах, из числа пророков, которые были потомками Адама и тех, кого Мы спасли вместе с Нухом (Ноем), и потомками Ибрахима (Авраама) и Исра'иля (Израиля), и из числа тех, кого Мы наставили на прямой путь и избрали. Когда им читали аяты Милостивого, они падали ниц и плакали»**⁵¹⁰.

В другом месте Всевышний дал им следующее описание: **«Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахйу (Иоанна) и сделали его жену способной на это. Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и были смиренны перед Нами»**⁵¹¹; **«Воистину, среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха и в то, что было ниспослано вам и что было ниспослано им, будучи смиренными перед Аллахом и не продавая знамения Аллаха за ничтожную цену. Их награда ожидает их у их Господа. Воистину, Аллах скор в расчете»**⁵¹².

Да будет тебе известно, дорогой брат, что мягкость сердца и пролитие слез является одним из благодеяний Аллаха, которыми Он наделяет, кого пожелает из Своих рабов, а черствость сердца и скупость на слезы — одна из бед, об избавлении от которых Пророк ﷺ просил Аллаха: **«О Аллах. Я прибегаю к Тебе от сердца, лишённого смиренности, и бесслезных глаз...»**.

Ученые-лингвисты дали следующее определение «мягкости» (*ар-рикка*): «Мягкость — это милосердность; противоположно жесткости. О стыдливом человеке говорят: “Его лицо смягчилось из-за стыда”». Ар-Рагиб иль-Исфакхани сказал:

⁵¹⁰ Сура «Марйам», аят 58.

⁵¹¹ Сура «Пророки», аят 90.

⁵¹² Сура «Семейство 'Имрана», аят 199.

«Тонкости (*ар-рикка*) в теле противоположна плотность, подобному тому как одежде тонкой противоположна плотная. Тонкости в душе противоположна черствость, подобно тому как человеку с мягким сердцем противоположен человек с черствым сердцем». Аль-Джавхари сказал: «Утончение речи — ее улучшение»⁵¹³.

Учитывая все эти следствия и проявления смиренности, раб может узнать о том, в какой степени они присутствует в его сердце. Если таковые в нем обнаружатся, то следует восхвалить Пречистого Аллаха за дар смиренности, которым Он его наделил. Если же он не найдет этих проявлений, то необходимо проявить усердие и молить Аллаха облагодетельствовать его этим даром, которого многие лишены.

---

⁵¹³ Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари'. Ч. 11. С. 33.

Лишенные дара смиренности

Как было изложено выше, у смиренности есть столпы, основы, следствия и проявления. Тот, кто не уделит должного внимания какому-либо из этих столпов, лишится его. С другой стороны, степень присутствующей в человеке смиренности будет зависеть от того, как тот относится к ее столпам. Есть также и качества, несовместимые со смиренностью, и тот, в ком будет присутствовать какое-либо из них, смиренности лишится. К этим качествам относятся высокомерие, черствость, отчаяние, небрежение, торопливость.

Гордецы

Человек высокомерный окажется лишен не только смиренности, но также и Рая, как сообщил об этом Пророк ﷺ: «Не войдет в Рай тот, в сердце которого будет спесь величиной хотя бы и в пылинку»⁵¹⁴.

Человек высокомерный отвращен от аятов Книги Всевышнего и Великого Аллаха: он не извлекает из них пользы. Также он отвращен от прямого и верного пути и обречен следовать по пути заблуждения и распутства. Это явится справедливым воздаянием за то, что уготовили его руки: **«Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых»**⁵¹⁵; **«Я отвращу**

---

⁵¹⁴ Приводится у Муслима.

⁵¹⁵ Сура «Ряд», аят 5.

от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это — потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими»⁵¹⁶. Эти аяты (знамения) могут быть как свидетельствами существования Аллаха в мироздании (сотворение небес и земли и имеющиеся в них чудесные знамения), так и стихами Корана. Следует ли ожидать от человека надменного смиренности в молитве или принятия истины и следования ей? Ведь смиренность требует размышления как над смыслами аятов Корана, так и над знамениями, имеющимися в мироздании. Тогда как высокомерие, как сообщил об этом Пророк ﷺ, обусловлено двумя вещами: отрицанием истины и ее непринятием и пренебрежением к людям и презрением к ним. Местом же этого тяжкого недуга является сердце, как сказал об этом наш Всеблагий и Всевышний Господь: **«Воистину, в сердцах тех, которые препираются относительно знамений Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, нет ничего, кроме высокомерия»**⁵¹⁷. Высокомерие — это состояние, при котором человек переживает чувство восторжения собой, видит себя важней и значимей окружающих. Величайшим же проявлением высокомерия является надменность в отношении Аллаха и отказ принимать истину⁵¹⁸.

Однако не является проявлением высокомерия желание человека достойно выглядеть либо действовать изящно. Необходимо различать между надменностью и степенностью верующего и его величием.

⁵¹⁶ Сура «Преграды», аят 146.

⁵¹⁷ Сура «Прощающий», аят 56.

⁵¹⁸ Баса'ир зави ат-тамйиз. Ч. 4. С. 35.

Степенность является одним из следствий исполненности сердца почитанием Аллаха, любовью к Нему и Его возвеличиванием. Если этим наполнится сердце, в нем утвердится свет, на человека снизойдет покой, он облачится в одеяния чинности, его лицо обретет приятные очертания и степенность. Такой человек будет пленять сердца, вызывая в них любовь и благоговение, они будут склоняться к нему, находить в нем успокоение и радость общения с ним. В отличие от этого гордость является следствием самовосхищения и распутства, которые присутствуют в сердце, исполненном невежества и тирании. В таком сердце отсутствует понятие поклонения Аллаху, и оно вызывает гнев Всевышнего. Его обладатель смотрит на людей недобрым взглядом, ведет себя по отношению к ним надменно, эгоистично и несправедливо. Он живет сугубо личными интересами, не приветствует встречных первым, и если ответит на приветствие с их стороны, то сочтет это величайшим одолжением. Он не оказывает людям радушия и не выносит их. Он не считает, что кто-либо имеет в отношении него право либо заслуги, а, напротив, полагает, что люди обязаны ему и он их благодетель. Он все больше удаляется от Аллаха и вызывает в глазах людей презрение и ненависть⁵¹⁹.

Лечение этой болезни, поражающей сердце, заключено в Коране, ибо в нем содержится исцеление того, что в груди⁵²⁰. Так, если человек испытает чувство восторга самим собой вследствие совершения того или иного деяния, то следует вспомнить о словах Всевышнего: **«Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамения, а он отбросил их. Сатана последовал за ним, и он стал заблудшим»**⁵²¹. Если кого-либо восхитит его красота или обстановка в доме,

⁵¹⁹ Ибн аль-Кайим. Ар-Рух = Душа. С. 6.

⁵²⁰ См.: сура «Йунус», аят 57. — *Прим. пер.*

⁵²¹ Сура «Преграды», аят 175.

то следует вспомнить о словах Всевышнего: **«Сколько же поколений до них Мы погубили! Они превосходили их богатством (или утварью) и внешностью»**⁵²². Если человек восхитится большим количеством собственного имущества, то ему надлежит вспомнить слова Всевышнего: **«Воистину, Карун (Корей) был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей»**⁵²³.

И так всегда — Коран должен напоминать нам о нашем начале и конце, как и о том, что наделяет благами лишь один Аллах: **«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха»**⁵²⁴. Человеку также надлежит помнить о том, что он является испытуемым посредством как добра, так и зла: **«Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к Нам вы будете возвращены»**⁵²⁵.

Жестокосердые

Смиренность — это не что иное, как проявление мягкости, милосердия, унижения, сломленности. Как следствие она не может присутствовать в людях, сердца которых черствы. Ибо в их сердцах место мягкости заняла грубость, место милосердия — черствость: **«Горе тем, чьи сердца черствы от поминания Аллаха!»**⁵²⁶

Аль-Мубаррид сказал: «Об ужесточившемся сердце говорят: “Сердце очерствело (касат)”. Также близки к этому значению глаголы ‘ата, ‘аса». Сердце черствое — значит ожесточив-

⁵²² Сура «Марйам», аят 74.

⁵²³ Сура «Рассказ», аят 76.

⁵²⁴ Сура «Пчелы», аят 53.

⁵²⁵ Сура «Пророки», аят 35.

⁵²⁶ Сура «Толпы», аят .

шееся: оно не утончается и не смягчается. «...**От поминания Аллаха**» значит «их сердца черствеют тем больше, чем чаще они слышат поминание Всевышнего». В соответствии с другим толкованием значением предлога мин («от») является «к». В этом случае смысл будет такой: «сердца черствы к поминанию Аллаха». Это последнее мнение предпочел ат-Табари⁵²⁷.

Человек с черствым сердцем более, чем кто-либо, оказывается отдален от Аллаха. Такой человек настолько пребывает в небрежении, что даже и не подозревает о черствости собственного сердца. Такому человеку неведомо чувство сладости веры и жизни в свете Ислама. Случается, что во время своего пути к Аллаху он некоторое время поклоняется Ему, несмотря на поразившую его черствость, но при этом он отчаянно негодует и проявляет недовольство.

Ниже мы сочли уместным привести строки из письма одного ученика, адресованного его наставнику, в котором он сетует на черствость своего сердца: «Мой господин и учитель! Да пребудет над Вами мир, милость Аллаха и Его благословение!

Известно ли Вам о человеке, лишенном сердца? Простите, если под сердцем следует подразумевать кусок мышц из алого мяса, который принимает и выбрасывает кровь, — таким он обладает, вне всякого сомнения, доказательством чему является то, что он существует. Но если под сердцем понимать кипучее чувство, тонкие ощущения и живую способность переживать — то простите. Это сердце усматривает проявления прекрасного посредством выхватывающего взора, как и постигает скрытые проявления мерзкого посредством скользкого взгляда. Оно может довольно точно узнать характер человека по его лицу, будто лицо является указующим знаком и символизирующим жестом. Но, несмотря на это, он лишен сердца. Он встречает своего друга после продолжительного

⁵²⁷ Аль-Куртуби. Аль-Джами' ли ахам аль-Кур'ан. Ч. 7. С. 161.

отсутствия, и он горячо жмет его руки, а может и предаться объятиям, но при этом его сердце закаменело, не содрогается. Он обращается к людям: “Будьте такими, будьте такими”, унижает тебя и спорит, но его сердце затвердело и не содрогается. Он получает радостную весть и улыбается, получает печальное сообщение и хмурится, но его радость и печаль механические, и его сердце при этом спокойно, не волнуется. Он поднимается для совершения молитвы, сосредотачивается в ней, читает Коран и концентрирует на нем свое внимание. Затем он совершает молитву и читает Коран нараспев, так что люди говорят: “Натура смиренная”. Но когда он вглядывается в свое сердце, то обнаруживает его глухим, лишенным смирения, хотя и понимающим.

Это истинное описание, о мой господин. Можете ли Вы к нему что-либо добавить либо отнять? Найдете ли Вы в себе способность признать то, что это сердце такое же, как и все остальные?

Мне дарован разум, но я лишен сердца. Я себе долго мысленно представлял, что оно пылает, трудится, живет и утверждает свое бытие. Но напрасно я пытался закрепить это в сердце. К вам дошла весть о человеке, лишенном сердца. Можете ли Вы оживить мое сердце, чтобы оно стало подтверждать то, что произносит язык, посредством трепета, чувств и переживаний? Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение».

Учитель отправил ему следующее послание с ответом: «Пусть и над тобой пребудет мир, милость Аллаха и Его благословение. Я прочел твое письмо, испытав глубокое впечатление от твоей искренности, удивительной храбрости, тонкого бдения и жизни сердца. Дорогой мой, твое сердце вовсе не мертво, как ты о себе думаешь. Ты — юноша с острыми чувствами, чистой душой, тонкими переживаниями. Иначе ты не стал бы обвинять самого себя и отрицать отсутствие способности ощущать. Но твои помыслы далеки и возвышенны цели; это заставляет тебя считать малым то, чего в тебе предоста-

точно, и стремиться к большему для души. В этом нет ничего предосудительного, именно таким и следует быть. Я разделяю твое мнение и соглашусь с тобой, но также попытаюсь представить тебе некоторые советы. Если они помогут тебе и ты увидишь в следовании им утоление своей жажды и исцеление твоего недуга, то воздай хвалу Аллаху за Его помощь. Если это не случится, то я буду рад встрече с тобой, при которой мы вместе смогли бы распознать болезнь и назначить лекарство.

Сопровождай людей смиренных и рассудительных, будь вместе с людьми размышляющими и предпочитающими поклоняться в уединении, обладающими мудростью, лица которых излучают свет, а сердца украшены познанием. Но насколько же их мало! Это действенное лекарство. Постарайся обзавестись друзьями из их числа, с которыми бы ты пребывал вместе, у которых бы находил приют и общение для души и ума и с которыми бы проводил большую часть своего досуга. И остерегайся самозванцев. Избирай тех людей, чье состояние тебя вдохновляло бы, чьи действия побуждали бы тебя к добру, увидев которых ты поминал бы Аллаха.

Следует также размышлять и поминать Аллаха во время ночного бодрствования и уединения, обращаться к этому великолепному и удивительному мирозданию и размышлять над ним, видеть в нем красоту и величие, устремлять к нему взор в те мгновенья, когда сердце и язык восхваляют Создателя за это чарующее творение и величайшую мудрость. Все это, мой дорогой, будет поддерживать в сердце жизнь, освещать душу верой и истиной: **“Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом...”**⁵²⁸.

Также следует размышлять о нашем человеческом обществе, распознавать проявления его злополучия, счастья,

---

⁵²⁸ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 190.

несчастья и благоденствия, навещать больных, прикованных к постелям, утешать переживающих беды, понимать психологические причины того несчастья, в котором пребывают люди. Они вызваны черствостью, неверием, беззаконием, притеснением, алчностью и эгоизмом, обольщением бренными ценностями. Все это поможет расшевелить струны сердца, собрать его обломки и оживить. Стремись к тому, чтобы твое существование являлось успокоением страдальцев и утешением переживающих горе. Ничто не оказывает такого глубокого воздействия на чувства, как благодеяние, оказанное тому, кто находится в трудном положении, спасение попавшего в беду, сострадание горестному страдальцу.

И кроме того, дорогой мой, — сердца находятся в руках Одного лишь Аллаха, Он распоряжается ими, как пожелает. Так будь же усерден в своих воззваниях к Нему с просьбой наполнить твое сердце жизнью, раскрыть твою грудь для веры, пролить на тебя град истины в виде Его щедрости и даров. При этом избирай для молитв периоды скорейшего их принятия и ночные часы. Ибо обращение с просьбой ночью подобно пронзающей стреле — непременно достигнет Трона Всевышнего. Я не сомневаюсь в твоей искренности относительно цели и правдивости в обращении к Всевышнему: **“Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных”**⁵²⁹.

Истину сказал шейх (да смилуется над ним Аллах), дал безупречный ответ и подобрал верное лекарство. Исцеление от черствости, которая поражает многих поборников истины, заключено в этом ответе. Его содержание сводится к следующему.

Обращайся с просьбой к Тому, между двумя пальцами Которого находятся сердца и Который распоряжается ими, как хочет: если пожелает, то наставит на прямой путь, если поже-

⁵²⁹ Сура «Трапеза», аят 7.

ляет, то собьет с него. Одним из воззваний Пророка ﷺ к Все-вышнему было следующее: “О Аллах, о Распоряжающийся сердцами, утверди мое сердце в Твоей религии. О Направляющий сердца, направь мое сердце к послушанию Тебе”.

Вторая основа лечения заключена в размышлении над мирозданием и поминании Аллаха. Об этих двух компонентах говорится в следующих двух аятах суры “Семейство ‘Имрана”:

“Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом”⁵³⁰; “...которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли”⁵³¹.

В Священном Коране содержится большое количество аятов, побуждающих к размышлению над окружающим мирозданием и поминанию Аллаха.

Третья основа — сопровождение набожных, исполненных смирения людей, лицемерие которых заставляет вспомнить об Аллахе, пребывание с которыми укрепляет убеждение и смягчает сердца.

Четвертая основа — помощь слабым, утешение попавших в беду и поддержка нуждающихся: **“Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде”⁵³².** Пречистый Аллах ниспослал отдельную суру, в которой говорится о наличии связи между отрицанием воздаяния после смерти и непобуждением к кормлению бедняков и препятствованием оказанию помощи нуждающимся.

Основа пятая — избавление чрева от лишней еды, чистота сердца от наущений и злобы, обращение с мольбами к Все-вышнему, частые воззвания к Нему в дорогие ночные часы:

⁵³⁰ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 190.

⁵³¹ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 191.

⁵³² Сура «Трапеза», аят .

“Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению”⁵³³».

Отчаявшиеся, небрежущие и торопливые

Смиренности противоположны три качества: отчаяние, небрежение и торопливость. Человек отчаявшийся — значит утративший надежду на милость Аллаха; небрежущий не концентрирует свое сознание и не приводит в готовность сердце во время предстания перед Аллахом при совершении молитвы; торопливый не понимает то, что произносит в ней, и не имеет возможности размышлять и обдумывать то, что читает либо слышит из Корана. Говоря в общем, проницательному рабу Божьему надлежит избавляться от всего, что препятствует его пути к Всеблагому и Всевышнему Господу. В связи с тем, что смиренность является плодом, свидетельствующим о степени веры человека, необходимо стремиться к приобретению тех качеств, которые бы облегчили нам наш путь к Господу миров. Удаление препятствий и умягчение пути с тем, чтобы улучшить молитву и обращение к Аллаху, являются одними из важнейших целей, которые должен ставить перед собой верующий. Обо всем этом мы попытаемся рассказать более подробно в последующих разделах. Мы обращаемся за помощью в этом к Аллаху и на Него возлагаем надежды. И нет силы и могущества ни у кого, кроме как от Аллаха!

---

⁵³³ Сура «Закутавшийся», аят 6.

Смиренность между утверждением и ослаблением

Во второй главе настоящей книги уже приводился ответ шейха Ислама Ибн Таймийи (да смилуется над ним Аллах) на вопрос о том, что способствует возникновению смиренности, где он в частности сказал: «Этому способствуют две вещи: сила устремления и слабость отвлечения.

Первое предполагает усердие раба в осмыслении того, что он говорит и совершает, в размышлении над смыслом того, что он читает из Корана, произносит из молитвословий и воззваний к Всевышнему, в представлении человеком того, что он обращается к Всевышнему Аллаху так, будто видит Его воочию. «Благочестие — значит поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его. Но, даже если ты и не можешь видеть Его, Он видит тебя»⁵³⁴. И чем большее наслаждение раб будет получать от молитвы, тем больше он будет к ней устремляться. Это находится в зависимости от степени веры человека.

Второе — слабость отвлечения — заключается в приложении усердия для отстранения отвлекающих сердце размышлений о бесполезных вещах, а также в рассуждении о том, что отдаляет сердце от сути молитвы. Люди отличаются посещающими их наущениями. Ибо количество наущений зависит от количества сомнений, страстей, привязанности сердца к тем

---

⁵³⁴ Фрагмент речения Пророка ﷺ. — Прим. пер.

благам, которых оно вожделеет, того, чего оно стремиться достичь, и того, насколько оно связано с тем, что для него неприятно, от чего оно стремится избавиться»⁵³⁵.

Из этих двух главных факторов разветвляются все остальные факторы, укрепляющие смирение либо задерживающие его. Из первого фактора (сила стремления) исходят все побудительные мотивы, способствующие смирению; из второго фактора (слабость отвлечения) исходят все препятствующие мотивы, задерживающие смирение. Мы начнем наше описание со второго фактора, исходя из принципа «Избавление от вреда предпочтительней обретения блага». В связи с тем, что во второй главе книги, посвященной избавлению от наущений, уже приводилось достаточно подробное изложение первой половины этого правила, здесь мы ограничимся изложением тех факторов, отвлекающих человека от совершения молитвы, которые связаны с местом ее совершения и удовлетворением потребностей тела. Итак, отвлекающие факторы могут быть чувственными (проникать в человека через органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание) либо обуславливаться необходимостью удовлетворения тех или иных физиологических потребностей.

Факторы, ослабляющие смиренность и препятствующие ее возникновению

Факторы, связанные с подготовкой места. Как известно, одним из условий действительности молитвы является чистота места, одежды и тела. Но, кроме этого, есть также и условия, носящие рекомендательный характер, которые касаются подготовки места, в котором раб предстает перед Пречистым Господом во время совершения молитвы. В частности, в первой

⁵³⁵ Ибн Таймийа. Маджму‘ аль-Фатава. Ч. . С. 606–607.

части книги уже говорилось о мечетях и предпочтительности преодоления большего расстояния на пути к ним. Одной из особенностей мусульманской общины является то, что вся земля может служить местом совершения поклонения и средством ритуального очищения. Так, всякий человек вправе совершить молитву в том месте, в котором он окажется при ее наступлении, как сообщил об этом Пророк ﷺ.

Первое, что задерживает и препятствует появлению смиренности, — отсутствие перед молящимся преграды. Факихи и хадисоведы в своих трудах традиционно размещали отдельную главу, посвященную необходимости установления преграды перед молящимся. Так, у аль-Бухари и Муслима приводится хадис, переданный со слов Абу Джамха ибн аль-Хариса رضي الله عنه, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если бы тот, кто проходит перед молящимся, знал о величине совершаемого им греха, то предпочел бы сорок [лет] простоять на одном месте» (версия аль-Бухари). Сообщается, что ‘Аиша رضي الله عنها рассказывала: «Как-то во время похода на Табук Пророка ﷺ спросили о том, какой должна быть преграда перед молящимся, на что он ответил: “Она должна быть подобна [по высоте] спинке седла”»⁵³⁶. В этом хадисе содержится поощрение к установлению молящимся перед собой преграды, высота которой может быть величиной в спинку седла, что соответствует двум третям локтя. Преградой также может служить и любой предмет, который молящийся устанавливает перед собой.

Как считали ученые, мудрость установления преграды заключается в том, что она препятствует взору молящегося отвлекаться на то, что находится позади нее, а также не позволяет людям проходить в непосредственной близости от него⁵³⁷.

⁵³⁶ Приводится у Муслима.

⁵³⁷ Ас-Сан‘ани. Субуль ас-салям = Пути мира. Ч. 1. С. 39.

Ограничение взора при совершении молитвы местом совершения земного поклона способствует концентрации сознания и участию сердца. Посланник Аллаха ﷺ во время молитвы запретил обращать взор к небу. У имама Муслима (да смилуется над ним Аллах) со слов Джабира ибн Самуры ﷺ приводится сообщение о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть перестанут некоторые люди поднимать свои взоры к небу во время молитвы. Иначе их взоры больше к ним не вернутся».

Пророк ﷺ запретил также вертеть глазами из стороны в сторону во время молитвы, чтобы не отвлекаться от ее совершения. Со слов Анаса ибн Малика ﷺ сообщается: «Когда ‘Аиша **9** закрыла свою часть дома занавесом, Пророк ﷺ сказал ей: “Убери от нас этот свой занавес. Его рисунки не перестают представлять передо мной во время молитвы”»⁵³⁸. В этом хадисе содержится указание на необходимость удаления того, что мешает человеку совершать молитву, будь то в его жилище либо в любом другом месте совершения молитвы.

У аль-Бухари и Муслима также приводится и другой хадис, переданный со слов ‘Аиши **9**, в котором говорится, что однажды Пророк ﷺ совершил молитву в хамисе⁵³⁹, на которой были изображены знаки. По окончании молитвы он сказал: “Отнесите эту мою хамису Абу Джухму и принесите мне его анджабийю⁵⁴⁰. Эта хамиса только что отвлекла меня от молитвы”». В этом хадисе содержится указание на порицаемость присутствия в месте совершения молитвы различного рода изображений и подобных вещей, которые отвлекают сердце молящегося от совершения молитвы. Также в нем содержится указание на стремление Пророка ﷺ уберечь молитву от того,

⁵³⁸ Приводится у аль-Бухари.

⁵³⁹ Хамиса — разновидность одежды в виде шерстяного платья с полосами. — *Прим. пер.*

⁵⁴⁰ Анджабийя — разновидность одежды в виде платья из грубой ткани без украшений и узоров. — *Прим. пер.*

что отвлекает от ее совершения и препятствует сердцу сосредоточиться на ней.

Ат-Тыбий сказал: «В этом хадисе содержится указание на то, что изображения и видимые объекты оказывают воздействие на чистые сердца и души, не говоря уже о сердцах и душах другого свойства. Также здесь содержится указание на порицаемость совершения молитвы на подстилках, украшенных коврах, росписи в мечетях и т. п.»⁵⁴¹

Волнение и шум, окружающие молящегося, и все то, что он воспринимает через слух, создают для него больше помех, чем то, что он воспринимает посредством зрения. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Молящийся занят обращением к своему Господу. Так пусть же он обратит внимание на то, посредством чего обращается. И пусть никто не заглушает чтение другим Корана своим чтением»⁵⁴². Пророк ﷺ, услышав плач ребенка во время молитвы, сократил свое чтение, поскольку плач ребенка не позволяет совершить молитву в состоянии смирения. То же касается и того, что воздействует на человека через органы обоняния (неприятные запахи, препятствующие смирению). В связи с этим шариат призывает мусульманина надевать чистые одежды, умащаться благовониями и пребывать в состоянии полной готовности при намерении совершить молитву. Все это включают слова Всевышнего: «Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети»⁵⁴³.

Факторы, связанные с потребностями тела. К тому, что препятствует смирению, относится совершение молитвы в состоянии, при котором не удовлетворены естественные физиологические потребности. Так, в состоянии голода необходимо принять пищу, при чувстве жажды необходимо

⁵⁴¹ Ас-Сан'ани. Субуль ас-салям. Ч. 1. С. 53.

⁵⁴² Приводится у аль-Бухари.

⁵⁴³ Сура «Преграды», аят 31.

употребить жидкость, при наполнении кишечника следует испражниться. Ничто не причиняет молящемуся столько неудобств, как последняя потребность. При ее возникновении он бывает вынужден либо прервать молитву, либо поспешно завершить ее до конца, испытывая страдания. В этом случае он доставит самому себе неудобства и не совершит молитву надлежащим образом. Посланник Аллаха ﷺ назвал того, кто совершит молитву в подобном состоянии, не совершившим молитву вовсе: «Не следует молиться, когда приготовлена пища и сдерживая большую или малую нужду (или: две мерзости)»⁵⁴⁴.

Если у человека, собирающегося совершить молитву, будет приготовлена пища либо ему будет доставлена или предложена еда, то следует начать с трапезы, поскольку в противном случае при совершении молитвы он не будет смиренен, так как будет занят мыслями о еде. Более того, ему не следует есть поспешно, чтобы полностью удовлетворить свою потребность в пище. Пророк ﷺ сказал: «Если приблизится время ужина и настанет время совершения молитвы, то начните с ужина, прежде чем приступите к закатной молитве. И не спешите закончить свой ужин». В другой версии говорится: «Если кому-либо из вас преподнесут ужин и тогда же прозвучит призыв⁵⁴⁵ на молитву, то начните с ужина и не спешите, пока не закончите его»⁵⁴⁶.

Смирению в молитве также препятствует совершение ее в состоянии, при котором человеку приходится сдерживать желание отправления малой либо большой нужды. В связи с этим Посланник Аллаха ﷺ запретил совершать молитву в подобном состоянии. В такой ситуации следует удалиться в отхожее место и справить свою нужду, даже если при этом

⁵⁴⁴ Приводится у Муслима и Ахмада. См.: Кайфа тахша'ина фи ас-саят = Как совершать молитву смиренно. С. 9.

⁵⁴⁵ Речь идет о втором призыве на обязательную молитву. — *Прим. пер.*

⁵⁴⁶ Приводится у аль-Бухари и Муслима.

придется упустить совершение молитвы в коллективе. Более того, если такие позывы возникнут во время самой молитвы, то также следует прервать молитву с тем, чтобы справить нужду, после чего нужно повторно совершить омовение и молитву. Пророк ﷺ сказал: «Не следует молиться, когда подана пища и сдерживая большую или малую нужду»⁵⁴⁷. Вне всякого сомнения, сдерживание желания справить нужду исключает смиренность. Сюда также входит и сдерживание избавления от кишечных газов.

Смирению в молитве также препятствует сильная тяга ко сну, поскольку она одолевает разум, являющийся основным столпом, благодаря которому возникает смиренность. Ибо впечатление на сердце производит только то, что воспринимает рассудок. О недозволенности совершения молитвы при отсутствии рассудка, будь то по причине дремоты либо опьянения, говорится в Коране и Сунне. Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите...»**⁵⁴⁸. Также достоверно известно о запрете Пророка ﷺ совершать молитву в состоянии дремоты — из хадиса, переданного со слов Анаса ибн Малика رضي الله عنه, который приводится у аль-Бухари: «Если кого-либо из вас в молитве охватит дремота, то пусть он отойдет ко сну до тех пор, пока не станет понимать то, что говорит». Другими словами, пусть отоспится. Также у аль-Бухари со слов ‘Аиши رضي الله عنها передается сообщение о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если кого-либо из вас охватит дремота в молитве, то пусть он приляжет, пока не отоспится. Ибо если кто-либо из вас станет молиться в состоянии дремоты, то он может просить у Аллаха прощения и при этом поносить себя». Этот хадис подразумевает в том числе

⁵⁴⁷ Приводится у Муслима.

⁵⁴⁸ Сура «Женщины», аят 43.

и обязательные молитвы — при условии, что сон не будет продолжаться до истечения установленного времени совершения молитвы⁵⁴⁹.

Смирению в молитве также препятствует сильный зной либо холод. Пророк ﷺ, учитывая то обстоятельство, что жара исключает состояние смирения и не позволяет сердцу участвовать в молитве, запретил ее совершать в часы наиболее сильного зноя: «Совершайте полуденную молитву, когда наступит прохлада». Мудрость этого разрешения, как говорит Ибн аль-Кайим, заключается в том, что «сильная жара не позволяет человеку быть смиренным и участвовать сердцем в совершении молитвы. В этом случае он будет совершать поклонение с нежеланием и раздражением. Исходя из благоусмотрения, Пророк ﷺ повелел откладывать полуденную молитву до тех пор, пока не спадет жара, чтобы раб мог совершить ее с участвующим сердцем, реализовав тем самым цель совершения молитвы, которая заключается в смирении и приближении к Аллаху»⁵⁵⁰.

Смирению в молитве также препятствуют усталость и сильная утомленность, вызванные физическим трудом. В подобных случаях мусульманину рекомендуется сделать в работе перерыв незадолго до совершения молитвы для отдыха, чтобы подготовиться к молитве. Разрешение Пророка ﷺ человеку, находящемуся в пути, совершать дополнительную молитву, не слезая с верхового животного, также относится к подобным случаям. Говоря обобщенно — следует удовлетворять естественные потребности тела, чтобы они не препятствовали смирению в молитве.

Факторы, связанные с позами в молитве. К тому, что препятствует смирению в молитве, относится нару-

⁵⁴⁹ Мухаммад Салих аль-Мунджид. 33 сабабан ли аль-хушу' фи ас-саят.

⁵⁵⁰ Ибн аль-Кайим. Аль-Вабиль ас-сайиб мин аль-калим ат-тайиб. С. 16.

шение правильного совершения движений, предписанных для молитвы, о которых нам рассказали величайшие знатоки Сунны Пророка ﷺ. Основой этих поз являются наблюдения Пророка ﷺ, дважды видевшего, как совершал молитву Джибра'иль عليه السلام, — в начале времени, отведенного для молитвы, и в последнее допустимое время ее совершения. Эти движения и позы установлены Самим Всевышним и не могут быть каким-либо образом изменены. Господу тварей угодно наблюдать, как их совершает тот, кто желает предстать перед Ним и войти в Его святую область. Это значит, что любое изменение этих поз влечет нарушение этикета молитвы и осложняет обретение смиренности. Например, возложение правой руки поверх левой на груди является подобающей позой при предстании перед Пречистым Аллахом. Такая поза будет являться проявлением покорности, смиренности и сломленности. Сообщается, что, когда имама Ахмада (да смилуется над ним Аллах) спросили о наложении правой руки на левую, он ответил: «Это смиренность перед Великим». Известный проповедник 'Али ибн Мухаммад аль-Мисри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Я не слышал из знания об этом ничего лучше, чем высказывание Ахмада». У Мухаммада ибн Насра аль-Мирвази (да смилуется над ним Аллах) приводится с его иснадом рассказ о том, что Абу Хурайра ﷺ сказал: «То, как люди будут собраны в Судный день, будет зависеть от того, как они совершали действия молитвы». Некоторые передатчики этого хадиса интерпретировали его так: люди будут обхватывать свои левые руки правыми, как они это делали при совершении молитвы. У него также приводится сообщение о том, что Абу Салих ас-Саман (да смилуется над ним Аллах) сказал: «В Судный день люди будут воскрешены так» — и возложил одну руку поверх другой. Это символическое положение рук предполагает, что молящийся вспоминает о грядущем предстании перед Всевышним Аллахом для осуществления расчета за деяния, совершенные в мирской жизни. Зуннун (да смилуется

над ним Аллах) говаривал, описывая рабов Божьих: «Если ты увидишь, как кто-либо из них поднимется для совершения молитвы, как он неподвижно стоит в своем михрабе⁵⁵¹ и начинает читать Речь своего Господина, — знай: он вспоминает о том, что это место, в котором люди предстанут перед Господом миров. Его сердце отрешается, а ум приходит в замешательство»⁵⁵².

Именно поэтому Пророк ﷺ запретил класть руки на бок во время молитвы. Сообщается, что Зияд ибн Субейх аль-Ханафи сказал: «Как-то я молился рядом с ‘Умаром и положил свою руку на бок. ‘Умар ударил меня по руке и после завершения молитвы сказал: “Это расположение рук на бедрах в молитве! Посланник Аллаха ﷺ запрещал поступать так”»⁵⁵³.

Пророк ﷺ запрещал также имитировать движения и позы животных, ибо это противоречит смиренности либо представляет собой неприглядное зрелище, непристойное для молящегося. Так, Посланник Аллаха ﷺ запрещал «клевать» подобно петуху, усаживаться подобно собаке, поворачиваться подобно лисе. Он также запрещал опускать руки по бокам при молитве, а мужчинам — прикрывать рот⁵⁵⁴.

Посланник Аллаха ﷺ порицал зевоту в любой ситуации, и при совершении молитвы она тем более недопустима. Зрелище зевающего человека вызывает у сатаны смех. Пророк ﷺ сказал: «Если кто-либо из вас захочет зевнуть при молитве, то пусть сдержит себя, насколько сможет. Поистине, сатана проникает в человека через его рот»⁵⁵⁵.

Таковы основные факторы, задерживающие смиренность либо препятствующие ее достижению, которые могут действовать на молящегося со стороны как чувств, так и потребностей

⁵⁵¹ Михраб — ниша в мечети в направлении Каабы. — *Прим. пер.*

⁵⁵² Ибн Раджаб. Аль-Хушу‘ фи ас-салят. С. 13.

⁵⁵³ Приводится у Ахмада.

⁵⁵⁴ Приводится у Абу Давуда.

⁵⁵⁵ Приводится у аль-Байхаки.

тела либо могут быть связаны с подготовкой места совершения молитвы, ее движениями и позами.

Факторы, утверждающие и вызывающие смиренность

Изучив факторы, задерживающие и препятствующие смиренности, мы можем приступить к непосредственному ознакомлению со смиренностью (факторами, ее утверждающими, вызывающими и обуславливающими). Знание их поможет нам достичь заветной цели — обретения и реализации смиренности в молитве. Это один из наиболее обширных разделов, поскольку он состоит из множества компонентов. Этот раздел шейх Ислама Ибн Таймийа назвал «силой устремления», предполагающей усердие раба в осмыслении того, что он говорит и совершает, в размышлении над смыслом того, что он читает из Корана, произносит из молитвословий и воззваний к Всевышнему, в представлении человеком того, что он обращается к Всевышнему Аллаху так, будто видит Его воочию. Это и есть благочестие — абсолютно наивысшая степень веры — поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его. Но, даже если ты и не можешь видеть Его, Он видит тебя. И чем большее наслаждение от молитвы и обращения к Всевышнему будет получать раб, тем больше он будет ее желать. Это будет происходить в зависимости от степени веры человека и от того, насколько он реализовал вышеописанные столпы смиренности (память о наблюдении со стороны Аллаха, любовь к Аллаху, покорность и сломленность).

Сообщается, что, когда приближалось время молитвы, 'Али ибн Абу Талиб عليه السلام содрогался и изменялся в лице, которое меняло цвет. Его спрашивали: «Что с тобой?» — и он отвечал: «Клянусь Аллахом, настало время ответственности, которую Аллах предложил небесам, земле и горам, но они отказались понести ее и устрашились от этого, и понес ее я». Сообщается также, что 'Али ибн аль-Хасан (да будет доволен Аллах ими

обоими), окончив совершать омовение, содрогался перед началом совершения молитвы. Однажды его спросили об этом, на что он ответил: «Горе вам! Разве вы не знаете, перед Кем мне предстоит встать и к Кому я собираюсь обратиться?»

Представление того, что в молитве раб Божий предстает перед Аллахом, и память о смерти

Этот фактор требует от человека осуществления особого рода приготовления. К числу факторов, способствующих приготовлению раба к предстанию перед Всевышним в молитве, относится улучшение запаха изо рта и очищение зубов при совершении омовения перед молитвой. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если бы не обременение для моей общины, то я повелел бы им чистить зубы при каждом омовении». В другой версии этого хадиса говорится: «...перед каждой молитвой»⁵⁵⁶.

Следование этому предписанию будет развивать в человеке активность и прививать ему привычку готовиться к предстанию перед Пречистым и Всевышним Аллахом. Сюда также относится и ожидание времени наступления молитвы. Данное действие Пророк ﷺ назвал «несением службы на заставах». Но насколько же велика разница между несением службы в состоянии готовности встретить неприятеля и несением службы в состоянии готовности встретить Господа земли и неба?! В этом последнем «несении службы» раб Божий подготавливается посредством прославления Аллаха, произнесения формулы единобожия, обращения к Всевышнему с просьбами, испрашивания у Него прощения. После чего он активизируется и включает свою способность воображать, которая играет важную роль в памяти сердца о том, что оно предстает перед Великим Господом. Так, когда раб Божий услышит призыв на молитву, ему тут же следует представить, как первые и по-

⁵⁵⁶ Приводится у аль-Бухари и Муслима.

следние твари в Судный день будут призваны собраться перед Господом миров: **«Слушай! В Тот День глашатай воззовет поблизости (или прислушайся в тот день, когда глашатай воззовет поблизости). В Тот День они услышат звук истинно. Это — День выхода из могил»**⁵⁵⁷.

Память о смерти и Жизни последней является одним из свойств праведных рабов Аллаха и особенностей, дарованных Всевышним избранным из них: **«Помяни наших рабов Ибрахима (Авраама), Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова), могучих и прозорливых. Мы избрали их за то, что они искренне поминали Последнюю обитель. Воистину, они у нас — в числе избранных, лучших»**⁵⁵⁸. Есть два варианта прочтения слов Всевышнего би халисатин («за то, что они искренне поминали») — через танвин и в качестве первого компонента идафы. В первом случае смыслом аята будет: «Мы избрали их», то есть сделали их Нашими искренними рабами вследствие имевшегося у них качества, лишённого примесей, — поминания Последней обители. Далее аль-Фахр ар-Рази (да смилуется над ним Аллах) приводит различные варианты толкования слов Всевышнего **«поминали Последнюю обитель»**, в соответствии с одним из которых подразумевается то, что они были погружены в поминание Последней обители и достигли в этом поминании того, что позабыли о мирской жизни⁵⁵⁹.

Давайте представим себе картину того, как нас свалит с ног смерть, после чего в очередной раз мы поднимемся уже для Воскрешения, чтобы предстать перед нашим Господом. Представим, как мы ощущаем приближение смерти, сопутствующие этому горе, печаль, помутнение рассудка, скорбь и тревогу, как

⁵⁵⁷ Сура «Каф», аяты 41–4.

⁵⁵⁸ Сура «Сад», аяты 45–47.

⁵⁵⁹ Аль-Фахр ар-Рази. Ат-Тафсир аль-кабир = Большой комментарий. Ч. 13. С. 347.

ангел смерти приступил к извлечению души, начав со ступней, и мы ощутили в той области боль, как затем он продолжил и ускорил извлечение души и вытянул ее из всего тела. Что касается предстания людей перед Господом миров для рассмотрения и расчета за совершенные деяния, то об этом он (да смилуется над ним Аллах) говорит следующее: «Вообрази далее, как голос достигает твоего слуха и разума. Ты понимаешь, что тебя зовут для того, чтобы предстать перед Великим Владыкой. От этого призыва ты лишился своего сердца, а голова покрылась сединой, поскольку это тот самый единственный глас, призывающий к предстанию перед Обладателем величия и почета. Так, когда ты пребываешь в состоянии страха от этого гласа, до тебя вдруг доносится звук раскалывания земли над твоей головой, после чего ты оказываешься на ногах, весь с пяток до макушки запачканный землей из собственной могилы. Стоя на своих ногах, ты всматриваешься в сторону звука. Одновременно с тобой воскресли из могил все другие твари, и их тела также покрывает пыль от земли, в которой они так долго пребывали. Представь, как ты находишься, будучи нагим, в состоянии унижения, один на один со своим страхом, горем, тревогой и беспокойством среди людского столпотворения. Они, как и ты, будут босыми, нагими, будут молчать и испытывать унижение, опасение и страх. Ты будешь слышать лишь шуршанье их ног. Достигнув места сбора, ты присоединяешься к скоплению всех общин из числа джиннов и людей, которые будут нагими и босыми. Некогда властители земли лишатся своих царств и пребудут в унижении. Они окажутся самыми ничтожными и презренными из всех присутствующих на собрании в отношении как облика, так и положения после того, как были надменны и превозносились над рабами Всемогущего и Великого Аллаха на Его земле. Затем подойдут дикие животные — обитатели степей и гор, их головы будут опущены вниз вследствие постигшего их унижения Судного дня после того, как они жили в разделении и отдалении от

других тварей. И так, когда ты будешь пребывать среди тварей, переживая ужасы и сильнейшее потрясение Судного дня, ожидая осуществления расчета и попадания либо в обитель услад, либо в обитель печали, засверкает свет Трона Аллаха, и воссияет небо от Света его Господа, и твое сердце убедится в существовании Могушественного. Ты словно окажешься единственным, кто подойдет к Нему с тем, чтобы представить свои поступки, и Он рассмотрит исключительно содеянное тобой. И пока ты будешь пребывать в этом состоянии, поднимется огненная шея, которая ясным языком назовет тех тварей, которых ей поручено взять без осуществления расчета. (Да сохранит нас Аллах от того, чтобы оказаться в числе тех, кого поволокут лицами вниз в Геенну без осуществления расчета.) Затем эта огненная шея приблизится и схватит их подобно тому, как птица схватывает зерна: **“Потом Мы выведем из каждой общины того, кто больше других ослушался Милостивого. Нам лучше знать, кому более подобает гореть там (или кто более других заслуживает войти туда)”**⁵⁶⁰. Затем она сомкнется над ними и утащит в Огонь и, поглотив, скроется в Геенне. Далее глашатай объявит: “Теперь собравшиеся узнают, кто более заслуживает почета. Пусть поднимутся те, кто восхвалял Аллаха при любых обстоятельствах”. Они встанут, и их поведут в Рай. Затем так же поступят с тем, кто проводил ночи в молитвах, затем с теми, кого ни торговля, ни продажа не отвлекали от поминания их Господа. После того, как эти группы войдут либо в Рай либо в Ад, оставшимся людям будут розданы книги их деяний либо в правые, либо в левые руки. Затем будут водружены Весы. Представь себе, как возвышаются эти гигантские Весы и как разлетаются книги деяний по своим адресатам. При этом твое сердце дрожит от страха в ожидании того, в какую руку будет вруче-

⁵⁶⁰ Сура «Марйам», аяты 69–70.

на книга деяний: в правую или в левую? Со слов аль-Хасана عليه السلام передается сообщение о том, что однажды Посланник Аллаха عليه السلام спал, положив голову на бедра ‘Аиши رضي الله عنها. Она представила события жизни Последней и заплакала. Ее слезы потекли по щеке Пророка عليه السلام, отчего он пробудился, поднял свою голову и сказал: “Отчего ты плачешь, о ‘Аиша?” Она ответила: «О Посланник Аллаха, я вспомнила Последнюю жизнь. Будете ли вы помнить о ваших семьях в Судный день?» Пророк عليه السلام ответил: “Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя! В трех случаях человек не будет помнить ни о ком, кроме себя: когда будут водружены Весы и взвешены деяния — тогда человек будет смотреть, легка ли окажется его чаша с деяниями, или тяжела; и при раздаче книг — тогда человек будет смотреть, в правую руку он получит ее или в левую; и при переходе через Мост над Геенной”.

Представь, как ты предстаешь перед Всемогущим и Великим Аллахом и Он показывает Свое довольство тобой, отчего твое сердце воспаряет от наполнившей тебя радости, твое лицо озаряется, начинает сверкать, излучает свет, уподобившись месяцу в ночь полнолуния. Затем, ликуя, ты выходишь к собравшимся творениям с радостным лицом, приобретшим самые совершенные и прекрасные очертания и излучающим свет. Ты проходишь среди них, тебя окружает ореол великолепия, красоты и блеска, свою книгу деяний ты несешь в правой руке. Ангел берет тебя за плечи и объявляет во всеуслышание: “Это такой-то, сын такого-то. Он обрел счастье, после которого никогда впредь не испытает горя!”

Сообщается, что Сафван ибн Мухриз сказал: “Однажды я держал за руку ‘Абдуллаха ибн ‘Умара. Вдруг к нему подошел человек и спросил: ‘Что ты слышал от Посланника Аллаха عليه السلام о беседе наедине⁵⁶¹?’ ‘Абдуллах ответил: ‘Всемогущий и Вели-

⁵⁶¹ Имеется в виду беседа, которая произойдет между Аллахом и Его верующим рабом в Судный день. — *Прим. пер.*

кий Аллах в Судный день приблизит верующего, накроет его Своей милостью, чтобы скрыть его от людей, и скажет: 'О раб мой, помнишь ли ты такой-то свой грех?' Раб ответит: 'Да, о Господь мой'. Затем Всевышний скажет: 'О раб мой, помнишь ли ты такой-то свой грех?' И так, когда Аллах напомним ему обо всех его грехах, так что раб станет думать, что он погиб, Всевышний скажет: 'Я скрыл эти твои грехи в мирской жизни и Я прощаю их тебе сегодня'. После этого ему будет вручена книга с благодеяниями»».

Так рисует это для нас воображение автора книги «Аттаваххум» («Представление»). Он переносится с нами шаг за шагом, начиная с предсмертного опьянения до вхождения в Рай либо в Ад, проходя через картины и события жизни Последней: преодоление людьми Моста над Геенной, установление Весов, прибытие верующих к Водоему Пророка ﷺ. Кажется, что ты видишь все это собственными глазами.

Люди же относительно этого делятся на две противоположные группы — излишествующие и делающие упущения. Одни считают это повествование разновидностью бреда и проявлением истерии либо не более чем наущением дьяволов. Если у людей этого типа возникает какая-нибудь проблема либо их постигает несчастье, касающееся их самих, потомства, имущества, то на них обрушиваются видения и их обуревают догадки. Они отрицают мысли, связанные с загробной жизнью, в связи с тем, что далеки от таких мыслей, и вследствие того, что эти мысли не присутствуют в их сердцах по причине надежд, нацеленных в далекое будущее, и погружения в мирскую жизнь. Что касается второго типа людей, то присутствующая в них сила воображения и множество догадок приводит к болезненному состоянию, состоянию тревоги и страха перед смертью. Это заканчивается ухудшением их состояния, прекращением движений, воздержанием от совершения того, что принесло бы им пользу в мирской жизни и Последней. Золотая середина всегда находится между двумя крайностями.

Суть изложенного выше сводится к тому, что память о смерти и жизни Последней является одной из наиболее полезных для раба Божьего вещей, которые утверждают смиренность и подготавливают его к предстанию перед Всеблагим и Всевышним Аллахом. В связи с этим Пророк ﷺ сказал нам, повелевая: «Помни о смерти в своей молитве. Ибо если человек станет вспоминать о смерти в своей молитве, то это поможет ему совершить ее надлежащим образом. И молись так, как молится тот, кто думает, что это его последняя молитва»⁵⁶².

Схожее по смыслу наставление Пророк ﷺ дал Абу Айубу رضي الله عنه: «Когда встанешь на свою молитву, то молись так, будто ты прощаешься с этим миром»⁵⁶³.

Концентрация сознания, размышление над смыслами аятов Корана и молитвословий

Это самый сильный из факторов, утверждающих смиренность. Концентрация ума, размышление над смыслом аятов Корана и молитвословий является сердцевиной и центральной точкой окружности смиренности. Тот, кому удастся сосредоточить свой ум, когда он слышит аяты Корана, молитвословия, воззвания к Всевышнему в молитве, либо когда он читает и произносит их сам, обретает великую долю смиренности. Аль-Фахр ар-Рази объяснил смиренность в молитве тем, что это собранность в ней и отвлечение от всего, что к ней не относится. Смиренность является средством развития способности концентрироваться, которая оказывает важнейшее влияние на успех человека в этой жизни. Известный психолог Вильям Мултон Марстон в этой связи отмечает: «Способность концентрировать мысли является обычным требованием для каждого человека,

⁵⁶² Аль-Альбани. Ас-Сильсия ас-сахиха = Серия достоверных хадисов. № 141. Приводится у Ахмада.

⁵⁶³ Мухаммад Салих аль-Мунджид. 33 сабабан ли аль-хушу' фи ас-салят.

достигшего выдающихся результатов в какой-либо из областей жизнедеятельности... Человеческий ум может стать удивительно действенным орудием при его сильной и острой надлежащей концентрации. Эта способность обретается посредством практики, которая, в свою очередь, требует терпения. Ибо переход от рассеянности к четкой и твердой сосредоточенности ума является результатом приложенных усилий. Если тебе удастся раз за разом (пятьдесят раз, сто раз) направить свой разум к интересующему тебя вопросу, то посторонние мысли вскоре уступят место делу, которому ты отдал предпочтение и на котором заострил внимание. В конечном результате ты обнаружишь в себе способность преднамеренно сосредотачивать ум на определенном предмете»⁵⁶⁴.

Концентрация ума и размышление над смыслами аятов Корана играет важнейшую роль в деле утверждения смиренности. Ибо больше всего при совершении обряда молитвы человек занят чтением Корана, которое приходится на время стояния — наиболее продолжительного элемента молитвы по сравнению с остальными ее элементами (поясным поклоном, земным поклоном, сидением для произнесения ташаххуда). Пророк ﷺ разъяснил, что лучшая молитва та, что с наиболее продолжительным стоянием. Кроме того, дополнительная ночная молитва в Коране названа «стоянием» в связи с тем, что молящиеся в ней долго стоят, читая Коран.

Таково то, что касается поз молитвы. Относительно же того, что следует произносить в молитве, имам Муслим в своем «Сахихе» приводит сообщение, согласно которому Пророк ﷺ сказал прибывшему в Медину из пустыни Му'авийе ибн аль-Хакаму ас-Сулями رضي الله عنه, который вследствие невежества стал говорить во время молитвы: «В этой молитве не допускается

---

⁵⁶⁴ 'Афиф 'Абдульфаттах Таббара. Рух ад-дин аль-ислами = Дух исламской религии.

что-либо из речи людей. Она состоит из прославления Аллаха, возвеличивания Его и чтения Корана». Тот, кто преуспеет в участии своего сердца и концентрации ума при чтении Корана и будет в числе тех, кто читает его «истинным чтением», окажется достигнувшим вершины смиренности. Как упоминалось выше, «истинным чтением» является такое чтение, в котором участвуют сердце, разум и язык человека. Так, язык должен правильно произносить, ум — осмысливать, сердце — извлекать назидание.

Аль-Фахр ар-Рази (да смилуется над ним Аллах), объясняя слова Всевышнего **«читает его надлежащим образом»**⁵⁶⁵, сказал следующее: «Слово “чтение” (*ат-тилява*) имеет два значения: “чтение” и “следование в действиях”. Так, о человеке, последовавшем за другим, говорят: “*Тальяху фи’лан*” (“Он последовал за ним в действиях”). Всевышний сказал: “Клянусь луной, которая следует за ним!”⁵⁶⁶ Сторонники первого варианта толкования разошлись во мнениях. Согласно одному из них, под чтением подразумевается то, что они размышляют над смыслами Корана и поступают в соответствии с его предписаниями, придерживаясь его установлений, которые касаются дозволенного и запретного. Согласно другому, они являют смиренность и покорность, когда читают Коран в своих молитвах и оставаясь наедине с самими собой. Согласно третьему, они поступают в соответствии с однозначными аятами Корана и веруют в многозначные. Согласно четвертому, они читают Коран таким, каким его ниспослал Аллах, не переставляют слова с их мест и не толкуют его превратно. В соответствии с пятым мнением, следует подразумевать все эти варианты, поскольку все их объединяет одно общее понятие — благоговейное отношение к аятам, следование как их буквальному смыслу,

⁵⁶⁵ Сура «Корова», аят 11.

⁵⁶⁶ Сура «Солнце», аят .

так и содержанию. Необходимо учитывать все эти общие варианты значений слов, чтобы извлекать наибольшую пользу из речи Аллаха. И Аллаху ведомо лучше»⁵⁶⁷.

Истинное чтение Корана представляет собой следование содержанию аятов книги Всемогущего и Великого Аллаха посредством языка, разума и сердца через ее рецитацию, размышление над ее смыслами и извлечение наставлений. Это особенность Корана. Так, когда мы читаем какой-либо аят, в котором говорится о единстве Аллаха и Его почитании, за ним следует аят, в котором излагаются предписания шариата, далее — аят с содержанием нравственного характера, затем — аят с повествованием о прошедшем, за ним — аят, в котором описываются картины Судного дня. Все это требует особого непрерывного и последовательного размышления и рассуждения при чтении Священного Корана, поскольку стиль изложения Откровения отличается от стиля, которого придерживаются люди в своих сочинениях.

Информация, мысли и идеи большинства изучаемых нами книг вращаются вокруг одной определенной темы, передаваемой авторским стилем в гармоничной форме. В связи с этим, когда человек, которому никогда прежде не доводилось знакомиться с содержанием Корана, приступает к его изучению впервые в жизни, он рассматривает его, полагая, что Коран является подобием других книг, которые он имел возможность прочесть. В них есть главная идея, которая излагается в различных частях и разделах книги.

Но когда этот человек приступает к непосредственному ознакомлению с Кораном, он вдруг сталкивается с картиной, обратной той, которую ожидал увидеть. Он обнаруживает непривычный для него стиль изложения. Перед ним предстают вопросы, связанные с вероубеждением, нравственные поучения,

---

⁵⁶⁷ Аль-Фахр ар-Рази. Ат-Тафсир аль-кабир.

установления шариата, призыв к Исламу, наставления, назидания, осуждение, запреты, устрашение, побуждение, доводы, свидетельства, исторические повествования, указания на знамения Аллаха, имеющиеся в мироздании. Разъяснение всего этого повторяется раз за разом в различных формах и разных стилях. Кроме этого, при начале изложения какой-либо темы может происходить переход к изложению темы второй, третьей. Наблюдается и более необычная картина, когда начало одного повествования внезапно прерывается другим. Также периодически изменяется адресат высказывания и говорящая сторона, отчего время от времени изменяется и вектор диалога от одного направления к другому.

Исследователь, отрицающий божественное происхождение Корана, который при изучении преследует цель возбуждения сомнений относительно него, и в «отсутствии» порядка и гармонии усматривает возможность для возбуждения различной критики. (В отличие от благоговейщего верующего, которого захватывают все эти картины и пассажи.) Он то закрывает глаза на требования Корана, то успокаивает себя многочисленными вариантами комментариев вследствие отсутствия в них формальной согласованности, то капитулирует перед мыслью «множества источников». Вследствие чего каждый аят оказывается вырванным из общего контекста и превращается в поле измышления различных толкований, противоречащих тому, что хочет донести до нас Могущественный и Мудрый, основным принципам понимания Корана⁵⁶⁸.

Далее Абу аль-А'ля аль-Мавдуди (да смилуется над ним Аллах) излагает нам правильный метод понимания этой Книги, к которой не подберется ложь ни спереди ни сзади⁵⁶⁹: «Тому,

⁵⁶⁸ Абу аль-А'ля аль-Мавдуди. Аль-Мабади' аль-асасийя ли фахм аль-Кур'ан = Основные принципы понимания Корана. С. 4.

⁵⁶⁹ Сура «Разъяснены», аят 4.

кто читает Коран, прежде всего необходимо знать его основу, которую можно изложить в следующих пунктах.

1. Пречистый и Всевышний Аллах является Творцом этого мироздания, его Владыкой и единолично распоряжается в нем. Он сотворил человека на планете Земля, которая является частичкой Его бесконечного царства. Он наделил человека способностью знать, размышлять, понимать; внушил ему способность различать благое от мерзкого; предоставил ему свободу выбора; даровал возможность распоряжаться действиями по своему усмотрению; предоставил определенную самостоятельность и сделал на земле наместником.

2. Аллах возложил на человека эту ответственную ношу и утвердил в его душе следующие смыслы: «Я твой Господь и Господь этого мироздания, твой Бог и Бог этого мироздания, твой Правитель и Правитель этого мироздания. Не будь в этом Моем царстве полностью свободен, совершая все, что тебе вздумается; и не будь рабом кому-либо, кроме Меня. Ибо никто, кроме Меня, не заслуживает поклонения, послушания и смирения. Мирская жизнь, в которой тебе дана некоторая свобода, является периодом испытания... Твоя истинная цель заключается в том, чтобы преуспеть в жизни Последней. Тебе также надлежит знать, что всякий путь, противоречащий этому пути, является заблуждением и ошибкой. И если ты последуешь по первому пути — а ты наделен соответствующей возможностью, — то пребудешь в покое и безопасности не только в мирской жизни, но также после того, как возвратишься ко Мне: Я дарую тебе Обитель, которая называется Раем. В нем ты обретешь постоянные улады и вечное блаженство. В нем ты не будешь испытывать ни утомления, ни усталости. А если ты последуешь по другому пути — а ты наделен соответствующей возможностью, — то не только ощутишь в мирской жизни горестные последствия порчи, разрушения и тревог, но, когда перейдешь из этого мира в мир загробный, твоей участью окажется Огонь, в котором будут вечные муки, непрерывные страдания и скорбь».

3. Аллах, Владыка мироздания, поселил человечество на земле и дал первому человеку (Адаму и его жене, да пребудет над ними мир) руководство верного пути, чтобы ему следовали они и их потомство во время своего пребывания на земле. Первый человек не был сотворен в состоянии невежества и темноты, как преподносят нам это гении лжи и учителя фальши: Пречистый и Всевышний Аллах сотворил Адама и Еву (да пребудет над ними мир) начавшими свое существование на земле в свете и знании. Первый человек был осведомлен о том, что такое истина, знал, что ему надлежит совершать в соответствии с законом, установленным для его жизни. Его жизненный путь заключался в послушании Аллаху (Ислам). Своему потомству, в свою очередь, он также завещал не повиноваться никому, кроме Аллаха, и умереть, только будучи покорными Всевышнему (мусульманами). Но человек в последующих столетиях шаг за шагом отклонился с прямой стези (истинной религии) и последовал по путям извилистым, тропам кривым и противоречивым и сошел с верной дороги.

Затем, следуя внушению собственной страсти и косности, он установил системы и жизненные концепции, которые наполнили землю Аллаха несправедливостью, порчей, беззаконием, несчастьем... Наконец Аллах послал Мухаммада ﷺ в место проживания арабов с той же миссией, с которой были отправлены предшествовавшие ему пророки и посланники. Его призыв был обращен ко всему человечеству, в том числе и к последователям прежних пророков... Он сделал из тех, кто уверовал в его призыв, единую нацию, которая выстроила систему своей жизни на основе руководства, данного Аллахом, затем выступила, чтобы наставить к прямому пути оставшееся человечество и улучшить его. Коран — это книга, содержащая призыв и верное руководство. Всевышний Аллах ниспослал его Мухаммаду ﷺ, в нем заключено руководство и свет, **«посредством которого Он ведет прямым путем тех из Своих рабов, кого пожелает».**

Об основном предмете изложения Корана, о его повествовании и цели аль-Мавдуди (да смилуется над ним Аллах) говорит следующее: «Предметом коранического изложения является человек: в чем заключен его успех и счастье, убыток и несчастье. Его центральное повествование заключается в том, что те теории, которые разработал человек, будучи движимым своим поверхностным познанием, иллюзорными догадками и подчиняясь власти страстей, относительно самого себя, жизни ближайшей, порядка в мироздании, сущности Бога, и положения, принятые им на основе этих теорий, — все они в действительности ошибочны и губительны для человека в конечном итоге. Истина же заключается в том, чему Аллах научил человека еще тогда, когда сделал его наместником на земле. Из этой истины истекает то, что ни одна из концепций не основывается на верных принципах и не ведет к благому исходу, кроме той, о которой мы упомянули выше и которую назвали “правильным путем”. Ее целью является призыв человека к правильному пути и разъяснение руководства Аллаха, от которого он отошел вследствие беспечности либо извратил по причине собственной гордыни и надменности»⁵⁷⁰.

Книгу Всемогущего и Великого Аллаха следует читать, вооружившись пронизательным умом, благим духом и осветленным пониманием. Его смыслы раскрываются перед теми, кто входит в просторы Корана с чистым сердцем, оставаясь недоступными другим. Ибо это книга, чудеса которой бесчисленны, она не устаревает при многократном ее прочтении и по праву является «лучшим повествованием», как описал ее наш Пречистый Господь: **«Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются»**⁵⁷¹.

⁵⁷⁰ Абу аль-А'ля аль-Мавдуди. Аль-Мабади' аль-асасийя ли фахм аль-Кур'ан. С. 11.

⁵⁷¹ Сура «Толпы», аят 3.

Коран является лучшим повествованием в отношении как слов, так и смыслов; его аяты схожи в красоте, согласованности и отсутствии противоречий. «Повторяются» означает, что в них повторно приводятся притчи, установления, обещания, угрозы, качества благодетелей и качества злодеев. В нем повторяются имена Аллаха и Его атрибуты. Все это свидетельствует о величии и красоте Корана. Поскольку Всевышнему известно о том, что творения нуждаются в очищающих сердца и совершенствующих нравы смыслах Корана, что эти смыслы воздействуют на сердца подобно тому, как вода воздействует на растения, и что растения увядают — а то и гибнут — всякий раз, когда надолго оказываются лишены орошения, и, напротив, цветут после каждого полива и приносят различные полезные плоды. Так же и сердце испытывает постоянную потребность в повторении смыслов речи Всевышнего Аллаха. Если же во всем Коране тот или иной смысл упоминался бы лишь единожды, то он не оказывал бы должного воздействия на сердце и не приводил бы к результату. Именно таким образом тому, кто желает читать Коран с пониманием, следует всякий раз размышлять над каждым его аятом, благодаря чему он получит большое благо и великую пользу⁵⁷².

Способ развития способности концентрировать сознание

Способ развития этой способности заключается в следовании этикету, предписанному Книгой Всемогущего и Великого Аллаха, в полной мобилизации ресурсов и прикладывании усердия для ее понимания, в ее регулярном настойчивом чтении и повторении с участвующим сердцем и свидетельствующим умом: **«Воистину, в этом заключено напоминание**

---

⁵⁷² 'Абдрахман ибн Са'ди. Тайсир аль-Карим ар-Рахман фи тафсир калям аль-Маннан. С. 73.

для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом»⁵⁷³. Коран — это неиссякаемый источник, его блага неисчерпаемы и нескончаемы чудеса «**для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом**». Тот же, кто станет читать Коран, как это делает тот, кто читает его по найму и кого интересует исключительно плата и вознаграждение, которое он ожидает получить за свое чтение, лишится великого блага. Чтение такого человека будет механическим, лишенным размышления и вникания. Он может прочесть одну из семи наиболее длинных сур Корана, но при этом его сердце окажется безучастным, а его разум не осмыслит ни буквы из прочитанного. Дело может дойти до того, что мгновенья спустя после начала чтения какой-либо суры он не будет помнить, что именно прочел, и начнет повторное чтение той же суры, полагая, что не читал ее вовсе. Из чтения Корана человек вынесет лишь то, в чем участвовало его сердце, подобно тому как из молитвы он вынесет лишь то, что в ней осмысливал. Кроме этого, награда и воздаяние предусмотрены не за одно только произношение, но также и за осмысление прочитанного. Аль-Хасан (да смируется над ним Аллах) сказал: «Вы превратили чтение Корана в расстояние, а ночь для вас стала верблюдом. Вы садитесь на него и преодолеваете его путь. Те же, кто был до вас, видели в нем послания от своего Господа. Они размышляли над ними ночами и исполняли их днем». В хадисах, переданных со слов Ибн ‘Умара и Джундуба (да будет доволен Аллах ими обоими), говорится: «Долгое время мы жили так, что всякий из нас обретал веру прежде, чем приступал к изучению Корана. Когда же Мухаммаду ﷺ ниспосылалась сура, человек узнавал дозволенное и запретное, повеление и порицание, содержащиеся в этой суре, то, от чего он должен воздерживаться.

---

⁵⁷³ Сура «Каф», аят 37.

Затем я застал людей, которым давался Коран прежде веры. Они прочитывали его, начиная с “Открывающей Книгу” и до самого конца, не узнавая при этом, в чем заключается его повеление, а в чем — запрет и то, от чего они должны воздерживаться. Они произносили его слова, будто выбрасывали негодные финики. В Таурате сказано: “О раб Мой! Не стыдно ли тебе передо Мной? Если вам доставляют послание от одного из ваших братьев, когда ты находишься в пути, то ты сходишь с дороги и усаживаешься ради него. Ты читаешь его и осмысливаешь букву за буквой, дабы не упустить из него ничего. Это — Моя книга, Я ниспослал ее тебе. Взгляни, как много слов Я изложил в ней для тебя и сколько повторил, чтобы ты поразмыслил над ней вдоль и вширь. Однако ты отворачиваешься от нее. Ужель один из твоих братьев дороже для тебя, чем Я? О раб Мой! Когда к тебе садится один из твоих братьев, ты поворачиваешься к нему всем своим лицом и внимаешь его речи всем своим сердцем. Если при этом кто-либо станет говорить или что-либо отвлечет тебя от его речи, ты киваешь ему: «Прекрати». И вот Я обращаюсь к тебе и говорю с тобой, а ты отворачиваешься своим сердцем от Меня. Ужель один из твоих братьев дороже для тебя, чем Я?»⁵⁷⁴.

Первое: почитание Говорящего и Его речи. Первым фактором, способствующим развитию способности концентрировать сознание при чтении Книги Всемогущего и Великого Аллаха, является почитание Говорящего. Тому, кто читает Коран, надлежит помнить о том, что эта Книга не есть речь человека и что чтение речи Всемогущего и Великого Аллаха является делом весьма значительной важности: **«К нему прикасаются только очищенные»**⁵⁷⁵. Как не может прикасаться к обложке Корана всякая рука, так же не может произносить

⁵⁷⁴ Аль-Газали. Ихйа’ ‘улюм ад-дин. Ч. 1. С. 419.

⁵⁷⁵ Сура «Падающее», аят 79.

его буквы и всякий язык и не постигнет его смыслы любое сердце. Сообщается, что почитание 'Икримой ибн Абу Джахлем Корана доходило до того, что, раскрыв свиток Корана, он падал в обморок, придя же в себя, он говорил: «Это речь моего Господа, это речь моего Господа!» Почитание речи является следствием почитания того, кто ее произносит. В сердце не будет присутствовать почитание Говорящего без размышления над Его качествами, величием и действиями. Если человек представит в своем сознании Трон Всевышнего, его подножие, небеса, землю и тех джиннов, людей, животных и растения, что есть между ними, если он будет знать, что у них Один всевластный над ними и наделяющий их средствами к существованию Творец, что все они находятся в Его могущественной хватке, пребывая между Его щедростью и милостью, отмщением и наказанием, что если Он благодетельствует, то по Своей щедрости, а если накажет, то по Своей справедливости, что Он Тот, Кто скажет: «Этих введите в Рай, и Я не буду тревожиться, а этих — в Огонь, и Я не буду тревожиться» (что станет наивысшим проявлением величия), — размышления подобного рода приведут к почитанию Говорящего и далее к почитанию Его речи.

Второе: избегание факторов, исключаящих понимание. Нет более великого препятствия, и нет более значительной преграды, и нет более плотной завесы, чем ослушания, приобретенные руками, и грехи, совершенные сердцами: **«Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели. В тот день они будут отделены от своего Господа завесой...»**⁵⁷⁶. Неверные были отдалены от истины и речи их Господа в жизни ближайшей, за что Он покарал их отдалением от возможности лицезреть Его в жизни Последней. Аль-Хасан сказал: «Это грехи, которые легли один поверх другого и привели к слепоте сердца». Другой сказал: «Когда число

---

⁵⁷⁶ Сура «Обвешивающие», аяты 14–15.

совершенных ими грехов и послушаний возросло, они окружили их сердца». В основе этого явления то, что сердце подвергается «ржавчине» вследствие послушания. Когда же число послушаний возрастает, то ржавчина увеличивается и превращается в покров. Далее этот покров усиливается и становится печатью и замком, вследствие чего сердце оказывается окутанным пеленой. И если это случится после наставления и познания прямого пути, то оно опрокинется низом кверху. Тогда им овладеет сатана и поведет туда, куда пожелает.

Пониманию Корана большинством людей препятствуют помехи и преграды, которые опускает на их сердца сатана, от чего они оказываются не в состоянии видеть удивительные тайны Корана. Завесы, препятствующие пониманию Корана, — это страсти либо сомнения. Страсти являются тем доступным каналом, через который в сердце проникают грехи и послушания, следование желаниям и любовь к мирской жизни. Страсти также порождают сомнения. И чем плотнее окажутся скопления страстей, тем более будут отдалены смыслы речи Всевышнего от сердца; и чем свободней сердце окажется от земных пут, тем ближе к нему будет смысл речи Всевышнего. Сердце подобно зеркалу, страсти — ржавчине, а смыслы Корана — образам, отражаемым в зеркале. Воспитание сердца посредством избавления его от страстей подобно содержанию отражающей поверхности зеркала в чистоте. Пророк ﷺ сказал: «Если моя община станет преклоняться перед мирской жизнью и дирхемом, то она лишится благоговения (врагов) перед Исламом; а если они перестанут призывать к одобряемому и запрещать порицаемое, то лишатся благодати Откровения»⁵⁷⁷. Аль-Фудайль сказал: «То есть будут лишены понимания Корана». Всемогу-

---

⁵⁷⁷ Приводится у Ибн Абу ад-Дуньи в книге «Призыв к одобряемому и запрещение порицаемого» со слов аль-Фудайля ибн 'Айада с разрывом в цепочке передатчиков.

щий и Великий Аллах сделал условием для понимания и поминания Корана «обращение» к Нему: «...**для разъяснения и напоминания каждому рабу, который обращается к Аллаху**»⁵⁷⁸; «...**но поминают назидание только обращающиеся к Аллаху**»⁵⁷⁹; «**Воистину, поминают это только обладающие разумом**»⁵⁸⁰. Того, кто предпочтет обольщения жизни ближайшей перед жизнью вечной, не будет в числе обладающих разумом, в связи с чем перед ним не раскроются тайны Книги Всевышнего.

Что касается сомнений, отдаляющих раба от понимания Книги Всемогущего и Великого Аллаха, то их множество. Сюда входит чрезмерное заострение внимания на правильном произношении звуков и их артикуляционных особенностях (хотя это в обязательном порядке вменяется каждому, кто recitiрует Коран), когда это становится единственной заботой читающего Коран, которая поглощает все его внимание. В действительности же такой подход является уловкой сатаны с тем, чтобы отвратить человека от осмысления Книги Всемогущего и Великого Аллаха. В подобных случаях дьявол беспрестанно побуждает повторять произношение одного и того же звука под предлогом того, что предыдущие попытки были неправильны. Вследствие этого осмысление человеком Корана ограничивается точками артикуляции тех или иных звуков. Раскроются ли перед человеком в таком случае смыслы Корана? Человек, занятый функцией языка при чтении Корана в ущерб участию сердца и разума, окажется в величайшем убытке и вне числа тех, кто «**читает его надлежащим образом**»⁵⁸¹.

---

⁵⁷⁸ Сура «Каф», аят 8.

⁵⁷⁹ Сура «Прощающий», аят 13.

⁵⁸⁰ Сура «Гром», аят 19.

⁵⁸¹ Сура «Корова», аят 11.

Также к числу сомнений, препятствующих рабу понимать речь Аллаха, относится слепое подражание услышанной со стороны традиционной манере чтения Корана, не ставшего результатом собственных созерцаний и представлений. Убеждение и сознание такого человека оказываются скованы определенными рамками, которые он не может перешагнуть, ограничивающими его мышление. Вследствие этого он искусственно иссушает неиссякаемые источники даров Корана, гасит его неугасающий свет, прекращает его чудеса, которые не прекратятся вплоть до того Дня, когда Аллах унаследует землю и то, что на ней, и полагает, что поток его даров, возобновляемых до самого Судного дня, прервался.

Но более удивительным является то, что человек на протяжении долгих лет может читать Коран, не удосуживаясь при этом узнать непонятные для него слова и недоступные его разуму речевые приемы и конструкции, обратиться к одному из авторитетных толкований, которые на сегодняшний день — благодаря щедрости Аллаха, Его благодению и милости — в изобилии присутствуют повсеместно. Они доступны как образованной элите, так и рядовым гражданам, людям как состоятельным, так и с ограниченным достатком.

Если спросить его о смысле слов Всевышнего: **«Ради единения курейшитов, единения их во время зимних и летних поездок...»**⁵⁸², не говоря уже о **«Клянусь скачущими, запыхаясь!»**⁵⁸³ — его ответ окажется отрицательным. Можно ли ожидать от такого стремления к пониманию Книги Аллаха смиренности при ее слушании или чтении? И когда он окажется в числе тех, о которых Аллах сказал: **«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усили-**

⁵⁸² Сура «Курайш», аяты 1–2.

⁵⁸³ Сура «Мчашиеся», аят 1.

вается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа»⁵⁸⁴?

Третье: участие сердца, осмысление и стремление понять Книгу Всемогущего и Великого Аллаха. После избавления от факторов, препятствующих пониманию Корана, необходимо добиться участия сердца, чтобы при чтении Корана либо слушании его оно не отвлекалось на что-то иное. В одном из объяснений к словам Всевышнего **«О Йахйа (Иоанн)! Крепко держи Писание»**⁵⁸⁵ говорится, что речь идет о старании и усердии. «Старательно держать» означает полностью абстрагироваться при чтении Корана от всего иного и всецело устремлять на него внимание. Сообщается, что у одного из праведников спросили: «Отвлекаешься ли ты мыслями, когда читаешь Коран?» На что он ответил: «Разве есть для меня что-либо более приятное, чем чтение Корана, о чем бы я беседовал с самим собой?» Некоторые из праведных предшественников, когда прочитывали аят без участия сердца, повторяли его заново. Такое качество есть следствие почитания. Ибо человек, благоговеющий перед речью, которую он читает, получает от нее удовольствие, находит в ней утешение и не отвлекается от нее; его сердце не отдаляется, и не разбредаются мысли.

Осмысление следует за участием сердца. Если участие сердца подразумевает, что читающий Коран не отвлекается на что-либо, то осмысление — это размышление над читаемым и погружение в его смыслы. Это то, ради чего, собственно, и ниспослан Коран: **«Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание»**⁵⁸⁶. В связи с этим Коран предписано читать

---

⁵⁸⁴ Сура «Трофеи», аят.

⁵⁸⁵ Сура «Марьям», аят 1.

⁵⁸⁶ Сура «Сад», аят 9.

нараспев, поскольку это способствует тому, чтобы читающий проникался его содержанием. Сообщается, что ‘Али ибн Абу Талиб عليه السلام сказал: «Нет добра в поклонении, лишенном понимания; нет добра в чтении, лишенном осмысления». В этом отношении Посланник Аллаха ﷺ — хороший пример для нас. У ан-Наса’и и Ибн Маджи приводится с достоверным иснадом сообщение, передаваемое со слов Абу Зарра رضي الله عنه, который сказал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ совершал с нами дополнительную ночную молитву. Он стал повторять один и тот же аят: **“Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они — Твои рабы. Если же Ты простишь им, то ведь Ты — Могуущественный, Мудрый”**⁵⁸⁷. Также Тамим ад-Дари رضي الله عنه стал повторять аят: **“Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния”**⁵⁸⁸. Сообщается также, что Са’ид ибн Джубейр (да смилуется над ним Аллах) в одной из своих дополнительных ночных молитв повторял аят: **«Отделитесь сегодня, о грешники!»**⁵⁸⁹ И подобных сообщений множество.

Стремление понять означает, что читающий стремится правильно извлечь из каждого аята содержащийся в нем смысл. В Коране упоминаются качества Всемогущего и Великого Аллаха, Его действия, состояния пророков (да пребудет над ними мир), состояния тех, кто отверг их призыв, упоминаются повеления и запреты, описание Рая и Ада. Но из всего этого наивысшим познанием является познание того, что имеет отношение к именам и атрибутам Всевышнего. Однако у большинства людей они ассоциируются с тем, что напоминает им их собственные деяния, без углубления в суть действий Всевышнего.

⁵⁸⁷ Сура «Трапеза», аят 118.

⁵⁸⁸ Сура «Коленопреклоненная», аят 1.

⁵⁸⁹ Сура «Йа Син», аят 59.

В этой связи Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) говорит следующее: «Коран — это речь Аллаха; в нем Аллах предстает перед Своими рабами со Своими атрибутами. Порой Он предстает в одеянии величия, отчего покорно склоняются головы, разбиваются души, становятся смиренными голоса и растворяется надменность подобно тому, как растворяется в воде соль. Порой Он предстает с качествами, свидетельствующими о Его красоте и совершенстве — совершенстве имен и красоте качеств и действий, указывающих на совершенство Его сущности. Любовь к Всевышнему исчерпает в сердце раба всю его способность любить вследствие познания им качеств, свидетельствующих о Его совершенстве. В результате его сердце пребудет исполненным исключительно любви к Аллаху. И если кто-либо другой предложит ему связать эту любовь с ним, то его сердце и нутро это непременно отклонят.

От сердца требуют забыть вас,
Но естество не принимает переносчика.

Таким образом, любовь к Аллаху станет естественным чувством, а не натугой. Если рабу раскроются такие качества Всевышнего, как милосердие, добродетель, мягкость, то в этом случае у него обнаружится и утвердится сила надежды, его желание окрепнет и он устремится к своему Господу, а караван его шествия поведет погонщик в виде надежды. И чем сильнее будут становиться чаяния, тем больше он будет предаваться действиям.

Когда рабу раскроются такие качества Всевышнего, как справедливость, мщение, гнев, наказание, то душа, побуждающая ко злу, будет подавлена и сойдет на нет либо ослабнут присутствующие в ней силы страсти, гнева, развлечения и забавы.

Когда рабу раскроются такие качества Всевышнего, как повеление, запрещение, договор, завещание, отправление посланников, ниспослание книг, то в нем обнаружится сила

повиновения и исполнения Его повелений, доведение их до других и призыв к ним.

Когда рабу раскроются такие качества Всевышнего, как слух, зрение, знание, то у него обнаружится сила стыда и он станет стыдиться оказаться там, где не угодно видеть его Аллаху, слышать то, что неприятно его Господу, и скрывать в своем сердце то, что вызывает Его гнев. Таким образом, его движения, речи и мысли будут взвешиваться мерилom шариата и не будут предоставлены распоряжению страстей и природному влечению.

Когда рабу раскроются такие качества Всевышнего, как достаточность для рабов Его во всем, забота об их благах, предоставление им средств к существованию, избавление их от несчастий, помощь Его угодникам и их оберегание, особое присутствие с ними, то у него обнаружится сила упования на Аллаха, довольство Им и всем тем, что Он ему посылает.

Когда рабу раскроются такие качества Всевышнего, как могущество и гордость, то его обретшая покой душа явит унижение перед Его величием, сломленность перед Его могуществом, смиренность перед Его гордостью, покорность сердца и других органов, отчего на нем выступают признаки покоя и чинности, которые пребудут в его сердце, языке, конечностях и облике; его покинет безрассудство, грубая сила и резкость.

Итак, Пречистый Аллах порой может представлять перед Своим рабом в облики качеств, свидетельствующих о Его божественности, а порой в облики качеств, свидетельствующих о Его господстве.

Наблюдение божественных качеств заставляет раба по особому любить Всевышнего, тосковать по встрече с Ним, находить утешение и радость в Нем, счастье в служении Ему, состязаться с себе подобными в том, чтобы приблизиться к Нему, стремиться снискать Его любовь посредством послушания Ему, поминать Его, бежать к Нему от тварных созданий. Устремления такого человека будут связаны лишь с одним Аллахом.

Наблюдение качеств господства заставляет раба уповать на Него, нуждаться в Нем, обращаться к Нему за помощью, являть Ему покорность, смирение и сломленность.

Если мы поразмышляем над смыслами Корана, избавив его от искажений и выводов, основанных на схоластических взглядах и мнениях мыслителей, то увидим Сущего Владыку на Троне, вознесшегося над небесами, увидим, как Он управляет делами Своих рабов, повелевает и запрещает, отправляет посланников, ниспосылает книги, благоволит и гневается, вознаграждает и карает, дает и запрещает, делает могущественным и унижает, возвышает и опускает, видит с высоты семи небес и слышит, знает тайное и явное, делает то, что пожелает. Его качества свидетельствуют об абсолютном совершенстве, Он чист от любых недостатков, пылинки и то, что больше размером, приходят в движение только с Его дозволения, как и не падает с дерева лист без Его ведома, никто не сможет ходатайствовать перед Ним без Его дозволения и нет у рабов Его, кроме Него, ни покровителя, ни заступника».

Четвертое: обособление. Под обособлением подразумевается рассмотрение человеком каждого обращения Корана как адресованного ему лично. Так, если он услышит повеление либо запрет, то станет полагать, что подразумевается именно он; если он услышит обещание и угрозу, то представит то же самое; если он услышит рассказы о живших ранее народах и пророках, то будет знать, что это не пустое повествование. Всякая приводимая в Коране притча и контекст имеют смысл: **«В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом»**⁵⁹⁰. Малик ибн Динар говаривал: «Обладатели Корана, что он посеял в ваших сердцах?! Поистине, Коран оживляет сердце верующего подобно тому, как дождь оживляет землю». Катада сказал: «Никто из нас не садился

---

⁵⁹⁰ Сура «Йусуф», аят 111.

за Коран без того, чтобы подняться либо с приростом, либо с убытком». Всевышний сказал: **«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка»**⁵⁹¹.

Пятое: впечатление. После того, как человек представит себе, что всякое обращение Корана (повеление, запрет, обещание, угроза и прочее) направлено непосредственно ему, его сердце неизбежно будет переживать чувства различного рода. Оно будет то радоваться и ликовать от обещаний Корана, связанных с воздаянием за праведные деяния, то сжиматься и трепетать от его угроз, связанных с наказанием за злодеяния. Но все же устрашение в Коране является превалирующим: **«Увещевай же Кораном тех, кто страшится Моей угрозы»**⁵⁹². Аль-Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом! Не может раб встретить день, читая Коран и веруя в него, без того, чтобы возросла его печаль, убавилось веселье, увеличились рыдания, уменьшился смех, усилилась усталость и заботы, уменьшился покой и праздность». Случается, что раб может правильно рецитировать Коран, поступать в соответствии с его предписаниями, регулярно его читать, но при этом он не оказывает на него достаточного воздействия. Он может раз за разом полностью прочитывать Коран, но его глаза не проливают слез, а сердце не впечатляется. Это опасное явление, требующее лечения, страстного обращения к Всевышнему с мольбами, сожаления из-за отсутствия рыданий и впечатления при чтении Книги Аллаха. Однажды, когда Ибн Умму 'Абд читал Пророку ﷺ суру «Женщины», из его глаз потекли слезы, к горлу подступил комок (вызванный назиданием Корана), и он сказал: «Достаточно».

⁵⁹¹ Сура «Перенос ночью», аят 8.

⁵⁹² Сура «Каф», аят 45.

Таковы некоторые составляющие этикета, которого должен придерживаться раб в отношении Священного Корана (по книге имама аль-Газали «Ихйа' улюм ад-дин» в вольном и сокращенном пересказе). Они помогут нам приобрести способность концентрировать сознание при чтении Корана, и благодаря им мы сможем достичь нашей заветной цели — смиренности — и войти в обитель счастья как в жизни ближайшей, так и Последней. Ибо истинное счастье человека заключено в том, чтобы существовать и жить каждое мгновение вместе с Книгой Аллаха и с каждым ее словом: **«Скажи: “Это — милость и милосердие Аллаха”. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают»**⁵⁹³; **«Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь»**⁵⁹⁴. Истинное счастье заключается в выходе из темноты к свету и следованию по прямой стезе Аллаха. Ниспослание Корана явилось милостью Всевышнего к человечеству и указанием людям верного пути. Жизнь в сени Корана является величайшим даром Всевышнего, который может познать лишь тот, кто вкусит его. Этот дар насыщает жизнь, приносит в нее благословение и очищение, как повествует Сайид Кутб (да смилуется над ним Аллах), автор толкования «Фи зилал аль-Кур'ан», в своем введении к нему. Хвала Аллаху — Он облагодетельствовал меня жизнью в сени Корана в течение определенного времени, в которое я вкусил такой дар, какой мне никогда не доводилось вкушать в жизни прежде. Я вкусил этот дар, который насыщает жизнь, благословляет ее и очищает. Я мог жить и слышать, как Пречистый Аллах говорит

---

⁵⁹³ Сура «Йунус», аят 58.

⁵⁹⁴ Сура «Трапеза», аяты 14–16.

со мной посредством этого Корана. Со мной — рабом ничтожным и маленьким. Насколько же громадно это возвышенное и великое почтение, оказанное человеку! Насколько же это Ниспослание насыщает жизнь! Я жил в сени Корана, с высоты наблюдая то невежество, которое бушует на земле, наблюдая ничтожные и низкие устремления ее обитателей. Я наблюдал, как невежественные люди восхищаются собственными детскими познаниями, представлениями и заботами подобно тому, как человек взрослый смотрит на озорство малолетних.

Я жил в сени Корана, наслаждаясь полным, всеохватным, высоким и чистым представлением бытия; жил в сени Корана, ощущая прекрасную гармонию между движениями человека в соответствии с тем, что угодно Аллаху, и движениями этого сотворенного Аллахом мироздания... Это свободная воля, которая производит следствия и результаты, равно как и производит причины и предпосылки. Затем я наблюдал то брожение, которое переживает человечество, отклонившееся от законов мироздания, взаимное столкновение разработанных человечеством извращенных концепций, внедряемых между ним и его созданной Аллахом природой, и говорил себе: «Каков же проклятый дьявол, который направляет шаги человечества в Ад?! О горе рабам Божьим!»

Я жил — в сени Корана — и видел бытие много большим, чем его видимая внешняя сторона. Большим в отношении сущности и большим в многообразии проявлений... Это мир тайного и явного, а не только мир очевидного; это жизнь ближайшая и Последняя, а не только земная... Жизнь человека растянута по отрезкам этого длинного расстояния. Смерть — это отнюдь не конец пути, а только один из этапов движения. И то, что постигает человека на этой земле, вовсе не является его полной участью, а лишь частью ее; и то из воздаяния, что человека обходит, не обойдет его в жизни иной. Таким образом, в действительности нет притеснения, умаления и пропажи. Путь, который преодолевает человек на поверхности этой планеты,

происходит в живом, привычном мироздании, мире дружественном и полном любви, мироздании, имеющем дух, который встречается, отвечает и устремляется к Единому Творцу, к Которому в смирении обращается душа верующего: **«Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия»**⁵⁹⁵.

Какое же наслаждение, свободу, утешение проливает на сердце это всеохватное, полное, широкое и верное представление?!

Верующий обладает древней родословной, которая уходит далеко в глубь веков. Он является частью благородного шествия, ведомого группой пророков (Нух, Ибрахим, Исма‘иль, Исхак, Йа‘куб, Йусуф, Муса, ‘Иса, Мухаммад — да пребудет над ними благословение и мир).

Это благородное шествие, уходящее в глубину времен, преодолевает, как повествует нам Сайид Кутб, на протяжении веков и эпох, в смене мест и среди различных народов те же ситуации и трудности. Оно сталкивается с заблуждением, слепотой, тиранией, страстью, угнетением, притеснением, угрозой и гонением. Но вместе с этим продолжает следовать по своему пути уверенным шагом и со спокойной совестью, твердо веря в помощь Аллаха, будучи связанным с надеждой на нее, каждое мгновение ожидая праведного и неизбежного осуществления того, что обещал Аллах: **«Неверующие говорили своим посланникам: “Мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию”. Тогда Господь внушал им: “Мы непременно погубим беззаконников и поселим вас на земле после них. Так будет с теми, кто боится предстать предо Мной и боится Моей угрозы”**»⁵⁹⁶.

---

⁵⁹⁵ Сура «Перенос ночью», аят 44.

⁵⁹⁶ Сура «Ибрахим», аяты 13–14.

Единая позиция, единый опыт, единая угроза, единое убеждение, единое обещание для благородного шествия и единый исход, ожидаемый в конце пути верующими, которые переносят угнетение, устрашения и угрозы. В сени Корана я познал то, что в этом бытии нет места для слепого стечения обстоятельств и случайного происшествия: **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»⁵⁹⁷; «Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру»⁵⁹⁸.**

Все происходящее случается согласно мудрости, но мудрости глубоко таинственной, которая порой не раскрывается перед недалеким взглядом человека: **«Быть может, что-либо вам и ненавистно, а Аллах устроил в этом великое благо»⁵⁹⁹; «Быть может, вам ненавистно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете»⁶⁰⁰.**

Причины, о необходимости которых известно людям, а также предпосылки, которые они наблюдают, могут как иметь, так и не иметь последствий. Наличие либо отсутствие последствий и результатов находится в зависимости от создающей их свободной воли Всевышнего. Ибо не причины и предпосылки создают последствия и результаты — их создает эта свободная воля.

«Ты не знаешь, может быть Аллах произведет после этого какое-нибудь дело»⁶⁰¹; «Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров»⁶⁰². От верующего требуется произвести следствия из причин, но создает их последствия и результаты Аллах. Успокоение в милости

---

⁵⁹⁷ Сура «Месяц», аят 49.

⁵⁹⁸ Сура «Различение», аят .

⁵⁹⁹ Сура «Женщины», аят 19.

⁶⁰⁰ Сура «Корова», аят 16.

⁶⁰¹ Сура «Развод», аят 1.

⁶⁰² Сура «Скручивание», аят 9.

Аллаха и Его справедливости, Его мудрости и знании являются единственным безопасным убежищем и спасением от наваждений и наущений: **«Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от Него и милость. Аллах — Объемлющий, Знающий»**⁶⁰³.

Я жил в сени Корана с безмятежным духом, спокойным сердцем и совестью. Я жил и во всем, что происходит и случается, видел руку Всевышнего. Я жил под опекой Аллаха и Его заботой, жил, ощущая благотворность качеств Аллаха и их воздействие.

«Он — Одолевающий и находится над Своими рабами. Он — Мудрый, Ведающий»⁶⁰⁴; **«Они потеряли самих себя, и скрылось от них то, что они измышляли»**⁶⁰⁵; **«Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем...»**⁶⁰⁶; **«Воистину, твой Господь вершит то, что пожелает»**⁶⁰⁷; **«Тому, кто боится Аллаха, Он создаст выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело»**⁶⁰⁸. Бытие не есть слепые механические закономерности: за каждым законом непременно стоит управляющая воля и абсолютно свободное желание. **«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает...»**⁶⁰⁹.

Станет ли после такой спокойной жизни вместе с Книгой Всемогущего и Великого Аллаха, того высокого духовного

---

⁶⁰³ Сура «Корова», аят 68.

⁶⁰⁴ Сура «Скот», аят 18.

⁶⁰⁵ Сура «Йусуф», аят 1.

⁶⁰⁶ Сура «Трофеи», 4.

⁶⁰⁷ Сура «Худ», 108.

⁶⁰⁸ Сура «Развод», аяты —3.

⁶⁰⁹ Сура «Рассказ», аят 68.

полета вокруг знамений Аллаха, исполненного волнующих тонкостей и чувств обхода вокруг них в сени Священного Корана, — станет ли после всего этого сознание отстраняться от знамений своего Господа, станет ли отклоняться ум в поисках другого, устремится ли сердце в ожидании иного? Думаю, нет.

Роль дополнительной ночной молитвы в утверждении смиренности

Дополнительная ночная молитва является величайшей школой, регулярно приносящей новые плоды. Верующим необходимо «поступить» в нее, чтобы получить «свидетельство о смиренности». Это школа, которую долгое время посещали праведники, устремляли на нее свои взоры наблюдающие, засучивали из-за нее рукава усердные, получали наслаждение от пребывания в ней поклоняющиеся Аллаху. Это потому, что степень почтения человека зависит от того, насколько большое внимание он уделяет совершению дополнительных молитв в ночные часы. Ночная молитва — первое, что было вменено в обязанность мусульманской общине после начала ниспослания Откровения: **«О закутавшийся! Простаивай ночь без малого...»**⁶¹⁰.

Лишь год спустя после ниспослания этих аятов были низведены слова Всевышнего: **«Воистину, твой Господь знает, что ты и часть тех, кто с тобой, простаиваете менее двух третей ночи, или половину ее, или треть ее... Читайте же из него то, что необременительно для вас»**⁶¹¹. Все это происходило до того, как было предписано совершать пять обязательных молитв в ходе Ночного путешествия и вознесения Пророка ﷺ.

После того, как мусульманам было вменено в обязанность в течение дня и ночи совершать пять молитв, ночная молитва

⁶¹⁰ Сура «Закутавшийся», аяты 1–2.

⁶¹¹ Сура «Завернувшийся», аят 20.

приобрела статус поощряемой и Сунны. Совершение ночной молитвы приветствовалось и в других общинах. Всевышний восхвалил группу из числа обладателей Писания: **«Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц»**⁶¹².

Пророк ﷺ также сказал: «Соблюдайте ночную молитву, ибо это деяние, которое совершали праведники до вас»⁶¹³.

Таким образом, совершать дополнительную ночную молитву было предписано не только мусульманам, но также и предшествовавшим общинам. Со слов 'Абдуллаха ибн 'Амра сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, самым любимым постом перед Аллахом является пост Давуда, и самой любимой молитвой перед Аллахом является молитва Давуда. Он спал первую половину ночи, выстаивал треть и спал шестую ее часть. Он постился день и разговлялся день»⁶¹⁴.

Это объясняется тем, что покой и тишина, присутствующие в ночи, более способствуют собранности и концентрации мысли; ночью сердце проникается страхом перед Всевышним, обретается смиренность и уходят прочь наущения. Насколько же верно подметил сказавший: «Если бы не ночь, то я не желал бы оставаться в жизни мирской». Другой изрек: «Молящиеся ночами получают в них большее наслаждение, чем любители забавы от своих потех». Таковые истинно принадлежат партии Аллаха, которых Он восхвалил в Своей Книге: **«Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении»**⁶¹⁵; **«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой,**

⁶¹² Сура «Семейство 'Имрана», аят 113.

⁶¹³ Приводится у аль-Хакима и аль-Байхаки.

⁶¹⁴ Приводится у аль-Бухари, Муслима, Ахмада, ан-Наса'и и Ибн Маджи.

⁶¹⁵ Сура «Рассеивающие», аяты 17–18.

и расходуют из того, чем Мы их наделили. Ни один человек не знает, какие улады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»⁶¹⁶; «А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова. Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом»⁶¹⁷.

Ночная молитва является той духовной провизией, к которой прибегают верующие в своих великих делах; она готовит их к преодолению тягот и трудных обстоятельств, также она готовит их к принятию вдохновений от Аллаха, Его возвеличиванию и почитанию, принятию Его даров. Один из праведников сказал:

И провожу я ночь, бодрствуя, тогда как ты дремлешь,
После чего тебе придется настичь меня!

В связи с этим в самом начале ниспослания Откровения Аллах повелел Своему Пророку ﷺ совершать ночную молитву, чтобы подготовить его для несения «весомых слов»: «**О закутавшийся! Простаивай ночь без малого, половину ночи, или чуть меньше того, или чуть больше того и читай Коран размеренным чтением. Мы непременно ниспошлем тебе весомые слова. Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению**»⁶¹⁸.

Аль-Фахр ар-Рази (да смилуется над ним Аллах) в объяснении к этим аятам говорит следующее: «Связь между аятами заключается в том, что Всевышний как будто говорит, повелевая Своему Пророку ﷺ совершать ночную молитву: “Я повелел

⁶¹⁶ Сура «Поклон», аяты 16–17.

⁶¹⁷ Сура «Различение», аяты 63–64.

⁶¹⁸ Сура «Завернувшийся», аяты 1–6.

тебе молиться ночью, поскольку Мы собираемся возложить на тебя великие слова. Тебе надлежит предпринимать действия, которые бы подготовили тебя к принятию этих великих слов, чего можно достичь только посредством совершения ночной молитвы. Ибо в темноте ночи человека, занятого поклонением Аллаху, поминанием Его, восхвалением и обращением к Нему в страстных мольбах, ничто не будет отвлекать из чувственного и телесных преград. Тогда его душа подготовится к тому, чтобы в ней воссиял свет величия Аллаха»⁶¹⁹.

Объясняя слова Всевышнего **«Воистину, молитвы после пробуждения (наши'а) среди ночи тяжелее и яснее по изложению»**, аль-Фахр ар-Рази сказал: «Аль-инша' значит "образовывать". Все, что возникает, есть *наши'*. О возникающем мужского рода говорят *наши'*, женского — *наши'а*. Коль скоро тебе это стало известно, то мы говорим, что относительно толкования слова *наши'а* есть два мнения. В соответствии с первым, под этим подразумеваются ночные часы: **«Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению»**⁶²⁰; согласно второму мнению, речь идет о делах, происходящих в ночные часы. Приверженцы последнего мнения считали, что в словах *наши'а аль-лейл* подразумевается душа, бодрствующая ночью, которая поднимается со своего ложа для совершения поклонения. Глагол с тем же лексическим значением употребляется в выражении *наши'а ас-сахаба* ("облако поднялось"). *Наши'а аль-лейл* может также означать вставание ночью для совершения молитвы после сна.

Ибн аль-'Араби сказал: "Если ты отойдешь ко сну в начале ночи, а затем поднимешься — это *наши'а*. Отсюда выражение Корана *наши'а аль-лейл*. Однако у меня есть третий вариант

⁶¹⁹ Аль-Фахр ар-Рази. Ат-Тафсир аль-кабир. Ч. 15. С. 798.

⁶²⁰ Сура «Завернувшийся», аят 6.

толкования. Если человек будет совершать поклонение и помнить Аллаха во мраке ночи, в темном жилище, в месте, где его чувства не отвлекутся на что-либо из осязаемого, тогда сердце станет доступно для дум и божественных мыслей. В отличие от этого, днем чувства будут заняты тем, что осязаемо, и не будут освобождены для духовных переживаний. Всевышний назвал их *наши'а аль-лейл*, поскольку они возникают исключительно ночью в связи с тем, что чувства, отвлекающие душу, бездействуют ночью и активизируются днем”.

Слова Всевышнего — *ашадду вата'* (“тяжелее”), то есть *мувата'а* (“соответствует”, “отвечает”, “подходит”). Аналогичны этому слова Всевышнего: “...чтобы уравнивать (*ли йувати'у*) количество месяцев, которые Аллах сделал запретными”⁶²¹.

Если же под словом *ан-наши'а* понимать ночные часы, то смысл будет такой: “они более соответствуют желаемому из смиренности и искренности”. Сообщается, что аль-Хасан сказал: “Более способствуют согласию между тайным и явным вследствие отсутствия возможности видеть тварей”⁶²².

Это благословенные часы последней трети ночи, когда Великий и Всевышний Аллах нисходит на земное небо. У имама Муслима, аль-Бухари, Ахмада, Малика и авторов «Сунанов» приводится передаваемое со слов Абу Хурайры رضي الله عنه сообщение о том, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Когда наступает последняя треть ночи, наш Всеблагий и Всевышний Господь нисходит на земное небо и говорит: “Кто взывает ко Мне, чтобы Я ответил ему? Кто просит Меня, чтобы Я дал ему? Кто молит Меня о прощении, чтобы Я простил ему?”» Это благословенное время — время нисхождения Всевышнего — является важнейшим подспорьем в деле обретения рабом смиренности. Благо-

⁶²¹ Сура «Покаяние», аят 37.

⁶²² Аль-Фахр ар-Рази. Ат-Тафсир аль-кабир. Ч. 15. С. 798.

даря долгой и регулярной практике ночного бодрствования человек сможет выработать в себе способность концентрировать сознание, после чего эта способность перейдет в постоянную привычку в каждой молитве, совершается ли она ночью или же днем.

Роль имама в утверждении смиренности

Нет сомнений в том, что имаму отведена весьма значимая роль в обретении и утверждении смиренности среди молящихся за ним людьми. Связь между имамом и теми, кто молится за ним, можно уподобить электрическому заряду, переходящему от одного тела к другому, либо передаче тепла от одного объекта к другому. Смиренность, присутствующая у имама, будь то в молитве с чтением Корана вслух или же с чтением Корана про себя, неизбежно будет оказывать воздействие на тех, кто молится за ним. Имам в молитве подобен военачальнику в сражении: на него возлагается тяжелая ноша и он несет главную ответственность как за победу, так и за поражение.

Молитва представляет собой ратное поле в миниатюре: в ней есть предводитель, которому следует повиноваться. В противном случае молитва станет недействительной. Пророк ﷺ сказал: «Не боится ли тот, кто поднимает свою голову, опережая имама, того, что Аллах превратит ее в голову осла либо превратит его облик в облик осла?»⁶²³.

Ряд, в который выстраиваются мусульмане при совершении молитвы, подобен шеренге, которую образуют участники сражения. Посланник Аллаха ﷺ выстраивал мусульман перед совершением молитвы подобно тому, как выстраивал их перед битвой, — **«словно они — прочное строение»**⁶²⁴.

⁶²³ Приводится у аль-Бухари, Муслима и авторов «Сунанов».

⁶²⁴ Сура «Ряд», аят 4.

Как военачальнику требуется наличие определенных качеств и условий, так и тому, кто стоит в коллективной молитве впереди других, необходимо наличие определенных качеств и условий. В сводах хадисов и трудах по мусульманскому праву этому вопросу традиционно отводится отдельная глава. Имам должен больше всех знать наизусть из Корана, лучше всех быть знакомым с Сунной и обладать наиболее звучным голосом.

Ярче всего роль имама в деле обретения и утверждении смиренности проявляется в молитве с чтением Корана вслух. Сколько же посторонних мыслей приходится преодолевать имаму при совершении молитвы! Воистину, руководство молитвой является великой ответственностью, возложенной на плечи имама, а вовсе не свидетельством его преимущественного положения. В качестве указания на величину этой ноши достаточно одного того обстоятельства, что если имам поступит верно, то это пойдет в зачет как ему самому, так и молящимся за ним, если же он допустит ошибку, то она будет отнесена к нему одному. Если он станет предстоятелем в молитве для людей, когда они испытывают к нему неприязнь, то его молитва не поднимется выше его собственной головы. Именно этим объясняется тот факт, что многие ученые избегали этой ответственности и предпочитали уступить эту ношу другим в стремлении обезопасить и себя и окружающих.

Но если кто-либо задаст вопрос: «Что вы скажете о человеке, который руководит молитвой, совершаемой вслух, и при этом его сердце остерегается совершения ошибок в чтении либо упущений в нем? Что в этом случае в его пользу, что — нет?» На подобный вопрос имам аль-Мухасибиди (да смилуется над ним Аллах) дал следующий ответ: «Ответ на этот вопрос состоит из двух частей: что пойдет в зачет имаму, а что окажется против него. Что касается первой части ответа, то сюда относится совершение молитвы в таком состоянии, при котором в сердце имама будет преобладать стремление совершить ее должным образом, с правильным чтением в ней

Корана — таким, каким он был ниспослан Пророку ﷺ, без акцента и ошибок. Если имам будет знать, что все это вызывает благоволение его Господа, и в его сердце будет главенствовать стремление к этому и желание избежать недостатков, чтобы совершить молитву (вмененную в обязательном порядке) совершенным образом, если он будет стремиться к тому, чтобы Всевышний Аллах услышал именно такое чтение им Корана, какое Он желает услышать от Его рабов во время их представления перед Ним при совершении обязательных молитв, а также правильно читать Книгу Аллаха вне молитвы, то такой имам заслужит вознаграждение за свою осторожность и получит воздаяние в зависимости от степени своего устремления и намерения.

Более высоким будет положение того и тот удостоится большей награды, кто, наряду со старанием избежать ошибок в чтении речи своего Господа и упущений в ней, станет обращаться к Нему не только словами, но и сердцем, будет понимать то, что читает из Корана, и осмыслять то, что говорит Всевышний. Такой человек, помимо стремления избежать ошибок и упущений, уделяет внимание пониманию того, что читает из речи Всевышнего Аллаха, осознает, перед Кем он стоит и к Кому обращается, старается снискать благоволение Того, к Кому он стремится в своей молитве и в своих воззваниях.

Более высоким, чем это, будет положение того, в ком подобное устремление окажется сопряжено с огромным желанием, доброй надеждой, жадной того, чтобы Аллах оказался доволен его молитвой, принял его, невзирая на присутствующие в нем недостатки, отвратил его от тех ослушаний, от которых он не успел избавиться прежде, очистил его от того, чем он оскверняет себя. Он надеется на это, будучи связанным с Аллахом и с тем, что есть у его Господа, стремясь снискать Его благоволение и выказывая повиновение. При этом каждое мгновение ока — а то и чаще — он ожидает того, чтобы Всевышний смотрел на него с благоволением и любовью. Но вместе с этим

его сердце исполнено величайшего страха, его движения осторожны, страх обострен, он сломлен вследствие отречения от мирского, испытывает боязнь из-за прежних грехов и послушаний, которые он все еще продолжает совершать и от которых до сих пор не уклонился. Он стоит перед своим Господом в состоянии осквернения (абстрактного), не имея уважительных причин в оправдание того, что он не совершил из возложенного на него. Он страшится гнева своего Всемогущего и Великого Господа, опасается того, что навлечет на себя Его недобрый взор, что Он встретит его во гневе, не проявит к нему милость, не ответит на его обращение, не внимлет его мольбам, отдалит от Себя его голос и не примет его молитву (раз он по праву заслуживает такого отношения со стороны своего Господа). Его сердце будет исполнено страха и надежды при том, что он с обостренным вниманием и пониманием читает речь своего Господа. Порой его сердце бывает готово воспарить от радости вследствие бурного чувства, вызванного надеждой на то, что его Господь посмотрит на него благоволящим и одобряющим взглядом. Порой оно едва не расплавляется вследствие скорби и готово вырваться из груди из-за боязни, в приступе страха перед тем, что его Господь посмотрит на него взглядом, исполненным гнева и злобы, отчего он сникает в состоянии отчаяния и удрученности.

Он пребывает между этими двумя состояниями, вникает в смысл речи своего Господа вследствие преобладающего в его сердце — в большинстве совершаемых им молитв — почтения Того, перед Кем он стоит, возвеличивания Того, к Кому он устремлен, любви к Тому, Кто благодетельствовал его обращением к Нему. В таком состоянии он пребывает до самого завершения молитвы.

Что касается имама, который остерегается совершения ошибок в чтении Корана либо упущений в нем, но при этом оказывается, что его старания идут ему во вред, то в сердце его преобладает страх осуждения со стороны тех, кто молится за

ним, в случае если он ошибется либо допустит упущение. Он желает прослыть среди них человеком, знающим Коран наизусть и читающим его красиво, наставниками которого были известные знатоки. Имама может постигать это искушение как во время самой молитвы, так и перед ней, отчего он часть ночи или дня читает определенную суру, которую намеревается прочесть в коллективной молитве, и исправляет ошибки во избежание ее прочтения перед людьми без предварительной подготовки. Его действия не вызваны стремлением к лику Всемогущего и Великого Аллаха, он обеспокоен лишь тем, чтобы избежать замечаний со стороны. Если он усвершенствует чтение и запомнит вызывавшие у него обеспокоенность ошибки и упущения, то возрадуется, но не вследствие возможного приближения к Всемогущему и Великому Аллаху. Если же он ошибется или допустит упущение, то станет скорбеть и сожалеть, но не из-за страха перед Аллахом. Достаточно в качестве беды того обстоятельства, что все его радости и печали, связанные с молитвой, не будут иметь отношения к достижению довольства его Господа. Он будет переживать радость и печаль, оставаясь далеким от понимания того, что читает из речи своего Господа, и от того, чтобы совершать Его обязательное предписание с участием разума. Такой человек не получит вознаграждения за то, что он читает из Корана вне молитвы, поскольку его чтение лишено страха перед Всемогущим и Великим Аллахом, в нем нет стремления приблизиться к Нему и желания удостоиться награды. Тем не менее, подобное чтение при совершении обязательной молитвы избавит человека от возлагаемой на него ответственности совершения обязательного, но при этом его чтение окажется неполноценным, ибо он не стал читать Коран полностью в том виде, в каком его низвел Всевышний и в каком Он желает слышать его чтение от Своих рабов.

В горшей беде окажется тот, кто до начала молитвы станет оттачивать чтение суры, в которой содержатся устрашения,

возбуждающие печаль и скорбь, способствующие улучшению сердца и отражающиеся в его убеждениях, но при этом в его собственном сердце не будет страха и скорби ради Всевышнего Аллаха. Он будет читать Коран в стремлении вызвать эти чувства у тех, кто молится за ним, чтобы они желали видеть его своим предстоятелем в молитве. Такой человек приступает к молитве с определенным намерением, затем читает заблаговременно подготовленную суру, печалит свой голос, делает паузы при отрезках, содержащих устрашение, предполагающих печаль и скорбь, чтобы вызвать эти чувства у тех, кто молится за ним. Сам же он при этом пренебрегает тем, о чем читает, будто ему гарантирована безопасность и ему не следует страшиться, поскольку его обезопасил Сам Всевышний. Он устрашает других и ввергает их в печаль, а сам словно в этом и не нуждается, тогда как это необходимо ему более, чем кому-либо.

В еще более плачевном положении и еще более небрежным окажется тот, кого люди сделают своим предстоятелем в молитве, но он при этом будет являться худшим из них вследствие скверности устремления. Тем самым он вызовет гнев своего Господа. Однако вместе с этим он может оказать некоторое полезное воздействие на молящихся позади, вызвав в них решимость покаяться или совершить добрые дела в будущем либо спровоцировав у них переживания и страх. Такой человек стремится спасти других через собственную погибель, вызывает у них страх, обрекая при этом себя на большой страх Судного дня, когда ему придется предстать и держать ответ перед Всемогущим и Великим Аллахом. Ибо его устремления и помыслы связаны не с Аллахом, он устрашает тех, кто стоит за ним, своим чтением, полагая, что сам пребывает в безопасности и ему не грозит гнев Всевышнего. Найдется ли человек в положении более странном, чем это? Кто же устрашает посредством безопасности и вызывает тоску посредством небрежения тем, по чему он стремится вызвать тоску?

В наихудшем же положении и в наибольшей беде окажется тот, кто занимаемое им место имама станет использовать, чтобы снискать среди людей высокое положение и услышать слова похвалы. Он будет читать Коран вызывающим печаль и впечатляющим образом, чтобы люди увидели в этом свидетельство того, что он принадлежит к числу богобоязненных и опечаленных, стремящихся к награде Всевышнего и тоскующих по встрече с Ним»⁶²⁵.

Пусть слова аль-Хариса аль-Мухасиби не удивляют тебя, дорогой брат, и не спеши обвинить его в порочном новшестве из-за того, что никто из ученых его времени не говорил подобного. Имам аль-Мухасиби жил на стыке второго и третьего столетий по мусульманскому летоисчислению, то есть в золотую эпоху в истории исламской общины. И если уже тогда встречались имамы, подобные описанным, то что же тогда остается говорить о нашем времени?

Эти два вида имамов встречаются в каждое время и в каждом месте. И в целом слова аль-Мухасиби не выходят за рамки сказанного Пророком ﷺ: «Коран является аргументом либо за тебя, либо против». Суть моего совета тем, чьим испытанием стало имамство, — сделать искренними свои деяния и совершать их честно, остерегаться лицемерия и притворства, сделать единым устремление и объект устремления. Первое означает честность, которая велит ни на что не отвлекаться от чтения Корана при совершении молитвы, располагать сердце между страхом и надеждой. Второе означает искренность, которая предполагает устремление только к Пречистому Аллаху в надежде на Его милость и в страхе Его наказания. Признаком этого будет отсутствие радости вследствие похвалы со стороны людей, равно как и отсутствие печали из-за их осуждения

---

⁶²⁵ Аль-Мухасиби. Аль-Маса'иль фи а'маль аль-кулюб ва аль-джаварих. С. 115.

и отсутствие стремления к тому, чем они располагают. Такой человек будет оказывать воздействие на окружающих, и смиренность, присутствующая в его сердце, будет передаваться тем, кто молится позади него.

В качестве недостатка у официально назначаемых имамов во многих мусульманских странах можно указать на то обстоятельство, что в молитвах, совершаемых вслух, они ограничиваются чтением лишь определенных аятов, тогда как могут знать Коран наизусть полностью. Поэтому молитва отчасти совершается механически, в ней отсутствует смиренность, и как следствие люди лишаются огромного блага.

Вариативность при чтении аятов, молитвословий и при обращении к Всевышнему с просьбами в молитве раскроет перед молящимся новые смыслы, их разнообразное содержание скажется на них благотворным образом. Подобная практика является Сунной Пророка ﷺ. Как известно, начиная молитву, он произносил различные молитвословия, о чем будет сказано в четвертой части настоящей книги. То же можно сказать и применительно к сурам, которые читал Посланник Аллаха ﷺ. Среди них были как суры длинные из среднего ряда («Падающее», «Гора», «Каф»), так и короткие из среднего ряда («Солнце», «Скручивание», «Землетрясение»). Известно также, что он читал такие суры, как «Римляне», «Йа Син», «Стоящие в ряд», «Мухаммад», «Посылаемые».

На имама также возлагается обязанность читать Коран с соблюдением правил таджвида и с улучшением голоса в соответствии со словами Всевышнего: **«и читай Коран размеренным чтением»**⁶²⁶. Читая Коран, Пророк ﷺ отчетливо произносил каждую букву. Он мог читать суру нараспев таким образом, что она казалась длиннее, чем в действительности⁶²⁷.

⁶²⁶ Сура «Завернувшийся», аят 4.

⁶²⁷ Приводится у Муслима.

Размеренное и медленное чтение более располагает к размышлению и смиренности, чем чтение быстрое и поспешное. Присутствию смиренности также способствует улучшение голоса при чтении. Вот некоторые из наставлений Пророка ﷺ, с этим связанные.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Украшайте Коран своими голосами. Поистине, красивый голос добавляет Корану красоту»⁶²⁸. Под «украшением голоса» здесь подразумевается не растягивание и не чтение, подражающее песням распутного содержания, но, как сказал ас-Сахави (‘Али ибн Мухаммад ибн ‘Абд ас-Самад ас-Сахави) в своей поэме «Ан-Нунийя»:

Не считай, что таджвид — это излишнее растяжение,
Либо растяжение там, где его нет, — по выбору,
Либо удвоенной произносить хамзу после долгого алифа,
Либо жевать букву подобно пьяному,
Либо произносить хамзу, будто готовясь к рвоте,
От чего слышащий сбежит от тошноты.
У каждой буквы есть мера, так не преступай же ее
И не уменьшай меру.

Истинным украшением чтения Корана является голос, проникнутый грустью. Пророк ﷺ сказал: «Одним из тех, кто читает Коран наиболее красиво, является тот, услышав чтение которого вы думаете, что он боится Аллаха»⁶²⁹. Однако имаму следует всячески остерегаться смиренности лицемера, то есть не показывать в своем голосе больше смиренности, чем ее присутствует в его сердце. К сожалению, иногда дело доходит до того, что некоторые имамы — да простит им Аллах —

⁶²⁸ Приводится у аль-Хакима.

⁶²⁹ Приводится у Ибн Маджи.

имитируют плач, вызывая тем самым отвращение у молящихся. Если на имама нахлынут чувства и им овладеют эмоции, вследствие чего он не сможет сдерживать плач от впечатления, вызванного проникновенным чтением аятов, то за это он не понесет упрека. Как известно, в некоторых молитвах Пророка ﷺ можно было услышать, как из его груди вырывался стон наподобие звука кипящего котла, то есть его грудь «бурлила» и «кипела» вследствие плача⁶³⁰.

Со слов 'Абдуллаха сообщается, что Шаддад сказал: «Стоя в последнем ряду, я слышал плач 'Умара ибн аль-Хаттаба, читавшего аят: **“Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху...”**»⁶³¹».

Абу Бакр رضي الله عنه, читая Коран, не мог сдерживать слез. Подобное проявление чувств является следствием и проявлением глубочайшей смиренности. Однако следует опасаться принужденности, чрезмерности и притворства в плаче, если сердце в действительности пребывает в небрежении. Ибо это приведет к пагубным последствиям, о величине которых известно только одному Аллаху. И наибольший вред они принесут сердцам людей искренних.

Таковы некоторые факторы, задерживающие и укрепляющие смиренность, о которых нам удалось здесь рассказать. В действительности их намного больше, и число их различается от человека к человеку в зависимости от присутствующих в нем сомнений и страстей, препятствующих утверждению смиренности. С другой стороны, утверждение смиренности будет зависеть от степени твердости веры человека и искренности его устремлений.

⁶³⁰ Мухаммад Салих аль-Мунджид. 33 сабабан ли аль-хушу' фи ас-саят. Хадис приводится у Ахмада, ан-Наса'и, Абу Давуда, аль-Хакима.

⁶³¹ Сура «Йусуф», аят 86. Хадис приводится у Ахмада, ан-Наса'и, Абу Давуда, аль-Хакима.

Молим Всевышнего Аллаха даровать нам сердца, исполненные смиренности, внушить нам Его поминание, наставить к совершению угодных Ему дел. И прибегаем к Нему, Пречистому, от отсутствия в наших сердцах смиренности, бесслезных глаз, ненасытных желаний и безответных взываний. И да пребудет благословение Аллаха и мир над пророком Мухаммадом, его близкими и сподвижниками.

Смирненность в Коране и ее положение в шариате

В завершении данной части мы рассмотрим аяты Священного Корана, содержащие слово «смирненность», его значения в свете соответствующих контекстов, а также расскажем о месте смиренности в шариате и приведем высказывания ученых по этому поводу.

Слово «смирненность» (*аль-хушу'*) упоминается в шестнадцати аятах Корана. Семантика этой лексемы связана со следующими значениями: «покорность», «страх», «скромность», «сухость», «твердость». Терминологическим значением слова *аль-хушу'* является «смирненность». Всевышний сказал: **«Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили»**⁶³².

Здесь Всеблагой и Всевышний Аллах приводит образный пример людей, сердца которых черствы. Данный аят подтверждает принцип исламского вероучения: Аллаху известно, каким было бы то, чего нет, в случае его бытия. В связи с чем Всевышний ниспослал Коран не горной твердыне, а Мухаммаду — человеку с самым чистым сердцем, чтобы он довел его до всего человечества: **«Верный Дух (Джибра'иль) сошел**

⁶³² Сура «Собрание», аят 1.

с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке...»⁶³³.

Пречистый Аллах — Знающий тайное — сообщил нам, что если бы этот Коран был ниспослан горным твердыням, то они раскололись бы в смирении и повиновении из-за страха перед Всевышним.

Шейх 'Абдрахман ибн Насыр ас-Са'ди, давая объяснение этому аяту, сказал следующее: «Эти разъяснения Всевышнего Его рабам, изложение Им повелений и запретов в Его Драгоценной Книге предполагают устремление с их стороны к тому, к чему Он их призвал и побудил, даже если их сердца в черствости и суровости подобны горным твердыням. Ведь если бы Аллах низвел этот Коран горе, **“то ты увидел бы ее смиренно раскалывающейся от страха перед Аллахом”** вследствие того глубочайшего воздействия, которое он способен оказывать на сердца. Поскольку увещевания Корана являются величайшими, его повеления и запреты исполнены мудрости и благ. Они наиболее приемлемы для души и легки для тела, свободного от напряжения. В них нет противоречий и расхождений, трудностей и обременений; они актуальны для каждого времени и места»⁶³⁴. Каким образом ответила бы гора, будь у нее сердце, посредством которого она понимала бы речь Всемогущего Аллаха? И что бы произошло, услышь она вслед за этим слова Всевышнего **«А тем, которые не уверовали, уготован огонь Геенны. С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения в ней не облегчатся. Так Мы воздаем каждому неверующему»⁶³⁵, «...и отвернется от него (Корана) самый несчастный, который**

⁶³³ Сура «Поэты», аяты 193–195.

⁶³⁴ 'Абдрахман ибн Са'ди. Тайсир аль-Карим ар-Рахман фи тафсир калям аль-Маннан.

⁶³⁵ Сура «Творец», аят 36.

войдет в Огонь величайший. Не умрет он там и не будет жить»⁶³⁶, такие устрашения, как «Они воззовут: “О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами”. Он скажет: “Вы останетесь здесь навечно”»⁶³⁷, «Для тех, которые не уверовали, выкроют одеяния из Огня, а на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные палцы. Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от обжигающего Огня!»⁶³⁸?

Автор толкования «Адва’ аль-байан фи идах аль-Кур’ан» Мухаммад-Амин аш-Шынкыты в объяснении к словам Всевышнего «**Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору...**»⁶³⁹ сказал: «Слова Всевышнего “**Если бы Мы ниспослали**” указывают на то, что Коран не низводился горе и что гора упомянута в качестве примера, чтобы побудить людей поразмышлять о собственном положении. Подобны этим слова Всевышнего: “**Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись бы горы, разверзлась бы земля или заговорили бы покойники...**”⁶⁴⁰, где, как считали некоторые ученые, в ответе на условие подразумевается: “то им оказался бы этот Коран”».

Ибн Касир сказал: «Здесь Всевышний говорит, указывая на великую значимость Корана и разъясняя его высокое положение, о необходимости того, чтобы сердца перед ним были смиренны и готовы расколоться при его слушании из-за содержащихся в нем истинных обещаний и неотвратимых угроз.

Если бы гора, несмотря на всю ее грубость и суровость, обладала способностью понимать Коран и размышлять над

⁶³⁶ Сура «Высочайший», аяты 11–13.

⁶³⁷ Сура «Украшения», аят 77.

⁶³⁸ Сура «Хадж», аяты 20–22.

⁶³⁹ Сура «Собрание», аят 1.

⁶⁴⁰ Сура «Гром», аят 31.

содержащимися в нем смыслами, то она явила бы смиренность и раскололась бы из-за страха перед Всемогущим и Великим Аллахом. И как может происходить такое, что ваши сердца, о люди, не смягчаются и не раскалываются из-за страха перед Аллахом?» Известны случаи переживания некоторыми людьми состояний, подобных этим, при звуках чтения аятов Корана. Ибн Касир, комментируя суру «Гора», приводит сообщение о том, что однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه совершал ночной обход Медины. Проходя мимо дома одного из мусульман, он застал его стоящим в молитве. ‘Умар остановился и прислушался к его чтению. Человек читал: **«Клянись горой!..»** Когда он дошел до аята: **«Наказание твоего Господа непременно наступит и ничто не отвратит его»**, ‘Умар произнес: «Клятва, клянусь Господом Каабы, истинная». Он слез со своего осла, прислонился к стене и немного простоял. Затем он вернулся к себе домой и пробыл в своем жилище месяц, в течение которого люди навещали его, не зная, в чем заключается его болезнь.

В этой связи возникает вопрос: как может происходить такое, что способный воздействовать на гору Коран не оказывает воздействия на человеческое сердце? На этот вопрос Коран отвечает так: **«После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни или даже еще жестче»**⁶⁴¹. Либо уши людей поражает глухота, когда они слышат чтение Корана, а сердца заслонены от его понимания неверием, либо их покрывает налет из-за наличия замков: **«Они сказали: “Сердца наши покрыты завесой”**»⁶⁴². С этим схожи слова Всевышнего: **«Кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знаменьях его Господа, а он отвернулся от них и забыл то, что совершили его руки? Мы накинули на их сердца покрывала, чтобы они не постигли**

⁶⁴¹ Сура «Корова», аят 74.

⁶⁴² Сура «Корова», аят 88.

его (Коран), а их уши поражены глухотой»⁶⁴³. Другими словами, это происходит вследствие отвращения, нежелания размышлять и небрежения. В связи с чем Всевышний говорит: **«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?»**⁶⁴⁴ Таковы причины того, что Коран не оказывает воздействия на сердца людей неверующих. Как сказал поэт:

Если у человека глаз не будет здоровым,
То не должно удивлять его сомнение
Тогда, когда забрезжил рассвет.

В значении «смиренность» слово **аль-хушу'** встречается также в словах Всевышнего: **«И стихнут голоса пред Милостивым (хаша'ат), и услышишь ты только шорох»**⁶⁴⁵, а также: **«Одни лица в Тот День будут унижены (хаши'атун)»**⁶⁴⁶. Когда лица неверных в Судный день покроет унижение, это отразится на их голосах, которые будут еле слышны (**«и услышишь ты только шорох»**), а их взоры смиренно застынут: **«Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены»**⁶⁴⁷. Взоры описываются как «смиренные» от ужасов Судного дня в ряде аятов Священного Корана, в частности: **«они с униженными (хушша'ан) взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча»**⁶⁴⁸; **«Их взоры потупятся (хаши'атан), и унижение покроет их»**⁶⁴⁹; **«и потупятся (хаши'атун) взоры»**⁶⁵⁰.

⁶⁴³ Сура «Пещера», аят 57.

⁶⁴⁴ Сура «Мухаммад», аят 4.

⁶⁴⁵ Сура «Та Ха», аят 108.

⁶⁴⁶ Сура «Покрывающее», аят 2.

⁶⁴⁷ Сура «Ибрахим», аят 43.

⁶⁴⁸ Сура «Месяц», аят 7.

⁶⁴⁹ Сура «Письменная трость», аят 43.

⁶⁵⁰ Сура «Вырывающие», аят 9.

В этих аятах лица неверных описываются как «униженные»; такими же будут и их голоса. Они не были смиренными перед Аллахом в мирской жизни вследствие любви к Нему, почитания Его, благоговения перед Ним и сломленности. Воздаянием за это стало смирение вследствие унижения, презрения, страха и подчинения. В зависимости от того, насколько они в мирской жизни были отвращены, проявляли небрежение, выказывали высокомерие, их постигнет унижение, презрение и подчинение в жизни Последней: **«Как же ясно они будут слышать и видеть в тот день, когда они явятся к Нам! Но сегодня беззаконники пребывают в очевидном заблуждении»**⁶⁵¹.

В некоторых аятах слово *аль-хушу'* употребляется в своем терминологическом значении, описанном в начале этой части. Это имеет место в контекстах, содержащих восхваление верующих со стороны Всемогущего и Великого Аллаха. Так, Всевышний подтвердил обретение верующими успеха, сказав: **«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв...»**⁶⁵², обещал им прощение и великую награду: **«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчинам и подающих милостыню женщинам, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин Аллах уготовил прощение и великую награду»**⁶⁵³. Описывая верующих, Всевышний отметил,

⁶⁵¹ Сура «Марйам», аят 38.

⁶⁵² Сура «Верующие», аяты 1–2.

⁶⁵³ Сура «Сонмы», аят 35.

что их успокоение заключено в молитве, что она является любимым деянием для их сердец в силу их убежденности в том, что вместе с ней они встретят своего Господа, к Нему им предстоит вернуться и Он воздаст им за ее совершение великим воздаянием и огромной наградой. Описывая молитву, Всевышний сказал: **«Воистину, молитва является тяжким бременем для всех, кроме смиренных»**⁶⁵⁴. Иначе говоря, за исключением тех, которые надеются встретить своего Господа, тогда как другие совершают ее лишь с тем, чтобы это увидели люди. Из-за этого молитва превратилась для них в тяготу, они совершают ее с неохотой, поминают Аллаха в ней мало, пренебрегают ей, не беспокоятся о смиренности в ней, не соблюдают ритуальное очищение для нее, время ее совершения и столпы. **«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи!»**⁶⁵⁵

Слово *аль-хушу'* в Коране может упоминаться и в значении «страх». Как отмечалось выше, страх является как самостоятельным столпом смиренности, так и частью столпа почитания Аллаха. Таким образом, при его упоминании в данном значении под целым будет подразумеваться часть.

В значении «страх» слово *аль-хушу'* употребляется в Коране в двух случаях: при описании состояния верующих в мирской жизни и побуждении их к страху посредством порицания, а также при описании состояния неверных в жизни Последней. Применительно к верующим *аль-хушу'* означает смягчение сердца, благоговение перед Всевышним и Его почитание; применительно к неверным — великий страх и глубокий ужас, который они испытают после смерти.

В первом значении слово *аль-хушу'* употреблено при описании Закарийи عليه السلام: **«Помяни также Закарийю**

⁶⁵⁴ Сура «Корова», аят 45.

⁶⁵⁵ Сура «Подаяние», аяты 4–7.

(Захарию), который воззвал к своему Господу: “Господи! Не оставляй меня одиноким, и Ты — Наилучший из наследников”. Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахйу (Иоанна) и сделали его жену способной на это. Воистину, они спешили творить добро, зывали к Нам с надеждой и страхом и были смиренны (*хаши’ина*) перед Нами»⁶⁵⁶. В аналогичном значении слово *аль-хушу’* употреблено при описании ученых из числа обладателей Писания в двух местах Священного Корана. Первое — в конце суры «Семейство ‘Имрана»: «Воистину, среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха и в то, что было ниспослано вам и что было ниспослано им, будучи смиренными (*хаши’ина*) перед Аллахом и не продавая знамения Аллаха за ничтожную цену. Их награда ожидает их у их Господа. Воистину, Аллах скор в расчете»⁶⁵⁷. Второе — при описании Всевышним обладателей знания из предшествовавших общин в суре «Перенос ночью»: «Скажи: “Веруйте в него (Коран) или не веруйте! Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят: «Хвала нашему Господу! Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится». Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая. И это приумножает их смирение (*хушу’ан*)”»⁶⁵⁸.

Во втором значении («сильный страх», «глубокий ужас») слово *аль-хушу’* употреблено при описании состояния, в котором окажутся неверные, когда они предстанут перед Огнем: «Ты увидишь, как их представят ему (Аду) смирен-

⁶⁵⁶ Сура «Пророки», аяты 89–90.

⁶⁵⁷ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 199.

⁶⁵⁸ Сура «Перенос ночью», аяты 107–109.

ными (хаши'ина) от унижения и поглядывающими на него искоса. Те же, которые уверовали, скажут: **“Воистину, потерпевшими убыток являются те, которые потеряли самих себя и свои семьи в День воскресения”**. Воистину, беззаконники пребудут в вечных мучениях»⁶⁵⁹. В значении «смиренность», «тонкость», «мягкость» слово *аль-хушу'* употреблено в словах Всевышнего: **«Разве не настало время для того, чтобы сердца верующих смирились (тахша'а) при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из которых являются нечестивцами?»**⁶⁶⁰ в данном аяте содержится побуждение верующих к смирению посредством упрека. И в последнем значении — «снижение», «покой» — слово *аль-хушу'* употреблено в единственном аяте Корана, в котором Аллах описал землю, лишенную растительности, как «смиренную»: **«Среди Его знамений — то, что ты видишь землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на нее воду, она вздымается и разбухает. Воистину, Тот, Кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь»**⁶⁶¹.

В другом схожем по смыслу аяте, где приводится описание земли, не имеющей растительности, слово *аль-хушу'* заменено словом *аль-хумуд*: **«Ты видишь безжизненную землю. Но стоит Нам ниспослать на нее воду, как она вздымается и разбухает и порождает всякие прекрасные растения»**⁶⁶².

⁶⁵⁹ Сура «Совет», аят 45.

⁶⁶⁰ Сура «Железо», аят 16.

⁶⁶¹ Сура «Разъяснены», аят 39.

⁶⁶² Сура «Хадж», аят 5.

Ученые высказали следующие мнения по поводу различия между лексемами *аль-хушу'* и *аль-хумуд*, упоминающимися в этих двух аятах Священного Корана, исходя из содержания предшествующих и последующих аятов.

‘Али аль-Йамани ад-Дардир в своей книге «Асрар ат-тарадуф фи аль-Кур’ан аль-Карим» сказал: «Как можно заметить, содержание обоих аятов идентично, различие имеется только в употреблении слов *хамидатан* (“безжизненной”) и *хаши’атан* (“иссохшей”). Как мне видится — а Аллаху ведомо лучше, — употребление двух различных лексем обусловлено различием мест и контекста, а также избеганием повтора содержания и смысла аятов. *Хамидатан* и *хаши’атан* — слова, близкие по смыслу, их значением является “покой”. Но покой, отличающийся в каждом из этих двух случаев тем, на что при этом указано и как он проявляется. Так, под покоем в слове *хамидатан* подразумевается покой вследствие смерти и отсутствия жизни. Говорят: “*Ардун* (земля) *хамидатун*” — о земле, растительность которой иссохла и изничтожилась; “*хамидат аль-каум* (люди)” — о людях, которые умерли; “*хамидат ан-нар* (огонь)” — об огне, головешки которого затухли и угли угасли. Под покоем в лексеме *хаши’атан* подразумевается покой вследствие сломленности и покорности, покой, обнаруживающий послушание и повинование. Говорят: “*хаши’ат ад-дабба* (животное)”, то есть “утихла его строптивость”.

Слово *хамидатан* встречается в контексте слов Всевышнего: **“О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь Мы сотворили вас из земли, потом — из капли, потом — из сгустка крови, потом — из разжеванного кусочка, сформировавшегося или не сформировавшегося. Так Мы разъясняем вам истину. Мы помещаем в утробах то, что желаем, до назначенного срока. Потом Мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелого возраста. Одни из вас умирают, другие же возвращаются в жалкую старость и забывают**

все, что знали. Ты видишь безжизненную (хамидатан) землю. Но стоит Нам ниспослать на нее воду, как она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения. Это происходит, потому что Аллах является Истиной, оживляет мертвых и способен на всякую вещь, потому что Час, в котором нет сомнения, непременно наступит и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах»⁶⁶³.

Здесь говорится о материальных знамениях Аллаха, указывающих на то, что воскрешение после смерти — истина, что Аллах оживит мертвых и выведет обитателей могил из их лож. В этом контексте слово *хамидатан* представляет материальное знамение, которое можно увидеть. Слово *хамидатан* указывает на то, что покой земли является покоем, вызванным смертью и отсутствием жизни, и что Тот, Кто возрождает в ней жизнь посредством воды, от чего земля приходит в движение и набухает, способен дать повторную жизнь мертвым. Это живой пример того, что воскрешение непременно произойдет, что Час, в котором нет сомнения, неизбежно наступит и что Аллах воскресит тех, кто покоится в могилах.

Слово *хаши'атан* встречается в контексте слов Всевышнего: **“Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь. Если же они возгордятся, то ведь находящиеся возле твоего Господа прославляют Его ночью и днем, и им это не наскучивает. Среди Его знамений — то, что ты видишь землю иссохшей (хаши'атан), но, когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, Тот, Кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую**

---

⁶⁶³ Сура «Хадж», аяты 5–7.

вещь”⁶⁶⁴. В этих аятах все мироздание предстает смиренным перед Аллахом и поклоняющимся Ему. В многообразии его явлений содержатся свидетельства преклонения перед Всевышним, покорности Ему и прославления Его. В данном контексте слово *хаши‘атан* употреблено в качестве определения для земли, чтобы ее образ гармонично влился в эту духовную атмосферу. Ее покой является покоем поклонения, смиренности и покорности, а не покоем смерти и отсутствия жизни. Ее движения — свидетельство восхваления Аллаха, а ее волнение — мелодия ликования»⁶⁶⁵.

Автор толкования «Фи зилал аль-Кур’ан», объясняя этот аят, делает следующее отступление: «Давайте на мгновенье остановимся на том, насколько оказываются точны коранические выражения в каждом повествовании. Сухость (*аль-хушу‘*) земли в данном случае означает ее покой до низведения на нее воды. **“Но стоит Нам ниспослать на нее воду, как она вздымается и разбухает”**. Этим своим движением она словно выражает благодарность и молитву за предоставленные ей предпосылки к существованию». Приведя оба аята — из суры «Разъяснены», в которой употреблено слово *хаши‘атан*, и из суры «Хадж», в которой употреблено слово *хамидатан*, — Сайид Кутб дал следующий комментарий: «При беглом рассмотрении этих двух контекстов обнаруживается определенная гармония в выборе каждого из слов — *хамидатан* и *хаши‘атан*. Первый отрезок содержит атмосферу воскрешения, оживления и выведения, что предполагает представление земли безжизненной (*хамидатан*). Затем **“она вздымается и разбухает и порождает всякие прекрасные растения”**.

Во втором аяте (сура «Разъяснены», аят 39) не говорится о порождении и выведении растений наряду с приходом в дви-

⁶⁶⁴ Сура «Разъяснены», аяты 37–39.

⁶⁶⁵ ‘Али аль-Йамани Дардир. Асрар ат-тарадуф фи аль-Кур’ан аль-Карим. С 77.

жение и набуханием, в отличие от первого аята (сура “Хадж”, аят 5). Это обусловлено тем, что упоминание о появлении растений неуместно в атмосфере повествования о поклонении Аллаху и преклонения перед Ним. В аяте суры “Разъяснены” нет слов **“вздымается и разбухает”** ввиду отсутствия целесообразности, которая присутствует в аяте суры “Хадж”. Это два различных представления движения земли после ее смиренности. Именно этот вид движения подразумевается здесь (сура “Разъяснены”, аят 39). Ибо все, что есть в окружении, пребывает в движении, символизирующем поклонение. И если бы только одна земля оставалась смиренной и в покое, то это выпадало бы из общей картины. Поэтому она пришла в движение, чтобы присоединиться ко всем остальным пребывающим в движении поклоняющимся Аллаху участникам действия и чтобы ни один из его элементов не оставался в покое. Такая степень точности в описании гармонии движения превосходит всякую оценку.

Но вернемся к кораническому тексту. Аят заканчивается сообщением о воскрешении умерших, и в качестве примера и довода, подтверждающего это, в нем говорится о воскрешении земли: **“Поистине, Тот, Кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Поистине, Он способен на всякую вещь!”**⁶⁶⁶ Представление подобной картины, служащей примером и доказательством воскрешения в жизни Последней и свидетельством могущества Всевышнего, в Коране упоминается не раз. Образ оживающей земли близок сердцу каждого, ибо он оказывает воздействие на сердце прежде, чем воздействует на разум. Жизнь, пробуждающаяся из смерти, навеивает в глубинах чувств мысли о творящей Силе. Таким образом Коран обращается к человеческой природе на ее же языке через наикратчайший путь»⁶⁶⁷.

⁶⁶⁶ Сура «Разъяснены», аят 39.

⁶⁶⁷ Сайид Кутб. Фи зилал аль-Кур’ан. Ч. 5. С. 316.

Мы рассмотрели 16 аятов Священного Корана, в которых упоминается слово **аль-хушу'** в различных его значениях. В завершении этой части мы опишем положение смиренности — духа молитвы — в шариате.

По поводу положения наущений (больших и малых) в молитве говорилось в начале части. Относительно же положения смиренности в молитве Ибн Хаджар (да смилуется над ним Аллах) в своем комментарии к «Сахиху» аль-Бухари «Фатх аль-Бари» привел слова ан-Навави, упомянувшего о наличии консенсуса относительно необязательности наличия смиренности в молитве. Там же Ибн Хаджар привел сообщение, возводимое к кади⁶⁶⁸ Хусейну и Абу Зейду аль-Марвази, считавших смиренность одним из условий действительности молитвы. Это передал ат-Табари. Он также сказал: «Имеется в виду, что наличие смиренности необходимо в молитве в целом, а не в течение всего времени ее совершения». Разногласия в этом вопросе имеются и у последователей ханбалитской правовой школы. Там же приводятся следующие слова Ибн Баттала: «В ответ считающим наличие смиренности обязательным требованием при совершении молитвы следует сказать, что человеку достаточно приступить к молитве с участвующим сердцем и искренним намерением ее совершения ради Всемогущего и Великого Аллаха. При этом человек не понесет ответственность за те наущения, отворотить которые он был не в силах»⁶⁶⁹.

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) относительно смиренности в молитве сказал: «На вопрос “Что вы скажете о молитве, в которой не было смиренности, — будет ли она зачтена?” ответ будет следующим: “Зачтение связано с вознаграждением. Человеку зачтена будет лишь та часть молитвы,

⁶⁶⁸ Кади — судья. — *Прим. пер.*

⁶⁶⁹ Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари. Ч. . С. 65.

которую он совершал осознанно и со смирением перед своим Господом”.

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: “Из молитвы ты получишь лишь ту ее часть, которую совершал осознанно”. В “Муснаде” имама Ахмада приводится следующее высказывание Пророка ﷺ: “Иной раз раб совершает молитву, но ему записывается лишь ее половина, треть, четверть”. Посланник Аллаха ﷺ продолжил называть доли, пока не сказал: “Одна десятая”.

Всевышний Аллах связал успех совершающих молитву с наличием в ней смиренности. Это указывает на то, что того, в ком смиренность не обнаружится, не будет в числе достигших успеха. Если человек по ее совершении удостоится воздаяния, то его можно будет причислить к таковым. Что же касается того, будет ли она зачтена согласно относящимся к лицу, ее совершающему, нормам шариата и отпадет ли необходимость ее повторного совершения, то, если большую часть молитвы человек совершит со смирением и будет связан с ней сердцем, она, согласно единому мнению ученых, окажется зачтенной. Дополнительные молитвы, предусмотренные Сунной, и молитвословия, произносимые после обязательной молитвы, служат исправлением и дополнением ее недостатков. Но в случае, если большую часть молитвы человек совершит без смирения и не будет связан с ней сердцем, то по поводу необходимости ее повторного совершения между факихами возникли разногласия. Так, последователь имама Ахмада Абу ‘Абдуллах ибн Хамид считал это обязательным, то же сказал и Абу Хамид аль-Газали в своем труде “Ихйа’ ‘улюм ад-дин”. Свое мнение, согласно которому за такую молитву человек не удостоится награды, ему не будет обеспечен успех, с него не будет снята ответственность и нет смысла в ее повторном совершении, поскольку она была совершена ради показухи, они обосновали тем, что смиренность и осмысление являются духом молитвы, ее целью и сутью. А разве может быть зачтена

молитва, лишенная своего духа и сути, в которой не осталось ничего, кроме видимости и формы?

Сторонники этого мнения также считали, что, если раб преднамеренно оставит один из обязательных элементов молитвы, это сделает его молитву недействительной. Отсутствие в молитве одного из обязательных элементов можно уподобить отсутствию у раба, освобождаемого с целью искупления, одного из органов. Что можно сказать о молитве, лишенной духа, сути и цели, уподобившейся мертвому рабу? Если в качестве обязательного искупления, подносимого с целью приближения к Всевышнему Аллаху, не может быть принят раб, у которого нет, например, руки, то что тогда можно сказать о невольнике, мертвом вовсе?

Один из праведных предшественников сказал: “Молитву можно сравнить с наложницей, преподносимой в качестве дара королю. Какую реакцию можно ожидать от того, кому будет вручена невольница парализованная, одноглазая, слепая, лишенная руки и ноги, больная, неприглядная или же уродливая? Что в таком случае можно сказать о молитве, которую раб дарит своему Всевышнему Господу и посредством которой желает приблизиться к Нему? Ведь Аллах благ и принимает только благое. Не является благим деянием молитва, лишенная духа, подобно тому, как не является благим деянием освобождение мертвого невольника. Отстранить сердце от поклонения в виде участия и смиренности означает отстранить владыку органов от поклонения и отрешить его. Чего же будет стоить послушание подданных и их поклонение, когда их владыка оставлен не у дел и отстранен?”

Органы находятся в зависимости от сердца. Они в порядке, когда в порядке сердце, и становятся негодными, когда становится негодным сердце. И если сердце не будет занято поклонением, то поклонение органов не должно быть зачтено тем более. Если поклонение сердца придет в негодность вследствие небрежения и наущений, то разве будет в порядке поклонение

его подданных и войска, которые действуют в соответствии с его распоряжениями и повинуются ему?

Поклонение того, кто становится жертвой небрежения и забвения, как правило, лишается искренности, ибо искренность — это устремление к одному лишь объекту поклонения. У небрежущего же она отсутствует, следовательно не зачтется и его поклонение.

Всевышний сказал: **“Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам”**⁶⁷⁰. Небрежность не означает, что молитва вообще не совершается, в противном случае те, которые небрежны в молитвах, не были бы названы молящимися. Под небрежностью подразумевается пренебрежение обязательными составляющими молитвы либо временем ее совершения, как считал Ибн Мас‘уд и другие, либо пренебрежение участием сердца и смиренностью.

В аяте, скорее, речь идет о двух видах небрежения — о пренебрежении участием сердца и смиренностью, поскольку Пречистый Аллах назвал людей молящимися и описал их небрежущими. Они небрегут установленным временем совершения молитвы либо искренностью в ней и обязательным участием сердца. С учетом этого Всевышний описал их проявляющими лицемерие. И если бы под небрежением подразумевалось, что молитва не совершается вовсе, то упоминание лицемерия не имело бы смысла.

Если допустить, что подразумевается пренебрежение лишь обязательным в молитве, то это по ряду причин в большей степени будет указанием на угрозу горем за пренебрежение искренностью и участием сердца.

Во-первых, обязательное условие соблюдения времени совершения молитвы отпадает в случае наличия уважительной причины и замещается другим. В отличие от искренности и

---

⁶⁷⁰ Сура «Подаяние», аяты 4–5.

участия сердца, наличие которых обязательно при любых обстоятельствах.

Во-вторых, обязательное условие соблюдения времени отпадает в пользу участия сердца. В связи с этим допускается объединять две молитвы в одно время при обстоятельствах, препятствующих совершению одной из них в установленное для нее время с участвующим сердцем и разумом, как, например, при совершении ее путником, больным, человеком, занятым делом, требующим объединения двух молитв. Таково мнение имама Ахмада и других ученых. Говоря обобщенно, вопрос искренности, участия ума и собранности сердца в устремлении к Аллаху является наиболее важным в молитве с точки зрения Законодателя среди других ее обязательных составляющих. Разве справедливо полагать, что молитва становится недействительной из-за оставления одного такбира, упущения в одном из ее столпов, непрочтения одной буквы из Корана, произнесения буквы с удвоением там, где это необходимо, оставления восхваления Аллаха или слов “слышит Аллах того, кто восхваляет Его”, “Господь наш, хвала Тебе”? Затем молящийся может исправить это при том, что упустил основную цель совершения молитвы, ее дух и суть. Таковы аргументы сторонников данного мнения. Как видно, эти доводы весьма убедительны и понятны.

Приверженцы другого мнения считали, что, несмотря на наличие в большей части молитвы наущений, ее не стоит совершать заново. В “Сахихе” приводится следующее высказывание Пророка ﷺ: “Когда муаззин начинает призывать на молитву, сатана удаляется прочь и издает звук, испуская ветер, чтобы не слышать азан. После окончания азана сатана приближается вновь. Когда произносится икама, сатана удаляется, а после ее завершения приближается вновь и начинает наущать между человеком и его душой: «Вспомни об этом, вспомни о том», о чем человек уже и позабыл вовсе, — так, что он может и не знать, сколько молился. Если с кем-либо из вас

случится такое, то следует совершить два земных поклона, сидя на месте”⁶⁷¹.

Если бы такая молитва, в которой человек вследствие воздействия сатаны не помнил, сколько он молился, являлась недействительной, то Пророк ﷺ повелел бы совершить ее повторно, а не ограничиться одними только земными поклонами. Основанием действия установлений Ислама в отношении того или иного лица являются видимые деяния. В отличие от этого воздаяние и наказание будут зависеть от истинности веры. Всевышний Аллах судит людей дважды: в мирской жизни только за видимые предписания и поступки, а в жизни Последней — за действия как видимые, так и внутренние. Именно поэтому Пророк ﷺ принимал видимые действия лицемеров, оставляя их тайное Аллаху. Они могли вступать в брак с мусульманами, наследовать им и передавать им наследство, их молитва принималась в расчет при применении к ним установлений шариата, действующих в мирской жизни, они не считались людьми, игнорирующими молитву, коль формально ее совершали. Но дело воздаяния и наказания является прерогативой не человека, а Аллаха. Он по Своему усмотрению вынесет решение относительно того или иного человека в жизни Последней.

Формально (с точки зрения действия в отношении них установлений шариата) молитва лицемера и притворствующего считается действительной, хотя это не отвратит от них наказания и они не получат воздаяния после, в жизни загробной. Молитва мусульманина небрегающего, страдающего от наущений, с сердцем, отвыкшим от совершенного участия, более заслуживает того, чтобы считаться действительной.

Да, такая молитва не принесет плодов в виде воздаяния со стороны Аллаха ни в ближайшее время, ни позже. Ибо за молитву предусмотрена дополнительная награда уже в ближайшее

---

⁶⁷¹ Приводится у аль-Бухари и Муслима.

время в виде укрепления в сердце веры, его просветления, раскрытия, ощущения сладости от поклонения, радости и счастья, удовольствия, которое переживает тот, чьи мысли и сердце сольются воедино в обращении к Аллаху, чье сердце представляет, что оно предстает перед Всевышним. Его чувства подобны чувствам того, кого приблизит к себе султан и выделит разговором и вниманием. Но Аллах выше и величественней. Также такой человек удостоится высоких степеней в жизни Последней и места в Раю среди рабов, приближенных к Аллаху. Но все это можно упустить из-за отсутствия участия сердца и смиренности. Если считать обязательным повторное совершение молитвы ради того, чтобы человек удостоился этих плодов и этой пользы, то оно остается на его личном усмотрении: он может как получить их, так и упустить. Если под необходимостью повторного совершения молитвы подразумевать вменение этого в обязательном порядке, а в случае отказа наказывать и применять в его отношении установления, применяющиеся к тем, кто не совершает молитву вовсе, — то нет. Этого, второго мнения придерживалось большинство ученых (да смилуется над ними Аллах). Оно является более верным и правильным. И Аллаху ведомо лучше»⁶⁷².

Если бы пришлось повторно совершать всякую молитву, в которой возникают наущения, это привело бы к большим тяготам и обременению, и на людей было бы возложено то, что им не по силам. Это во всю ширь распахнуло бы врата наущений, через которые сатана подходил бы к каждому молящемуся, побуждая его усомниться, чтобы тот раз за разом повторно совершал обязательную молитву и не переставал пребывать в сомнениях относительно ее действительности. Но наш Пророк ﷺ, посланный нам Аллахом в качестве милости, указывающей прямой путь, и дара, надежно затворил эти врата, сказав:

⁶⁷² Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. Ч. 1. С. 431.

«Иной раз раб совершает молитву, но ему записывается лишь ее половина, треть, четверть». Посланник Аллаха ﷺ продолжил называть доли, пока не сказал: «Одна десятая». Это значит, что человек может закончить молитву, получив лишь десятую часть от предусмотренного за нее воздаяния, меньше либо больше этого. В этом случае обязательность ее повторного совершения утрачивает смысл.

Но беда и величайшее горе человеку, если он закончит совершать молитву ни с чем и вместо того, чтобы приблизиться к Аллаху, отдалится от Него. Так остерегайся же, дорогой брат, того, чтобы, достигнув склона лет, не совершать молитву должным образом. И знай, что за молитву предусмотрена скорая награда уже в ближайшей жизни и тот, кто лишится ее, не получит воздаяния в жизни Последней. Ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) упомянул следующие признаки благого деяния: «Благому деянию сопутствует сияние на лице, свет в сердце, сила в теле, широта в уделе и любовь в сердцах людей». Молитва, принятая Всевышним, является одним из величайших благих деяний. В Коране о ней сказано: **«Воистину, добрые деяния удаляют собой злодеяния»**⁶⁷³.

---

⁶⁷³ Сура «Худ», аят 114.

Часть четвертая

МОЛИТВА, СЛУЖАЩАЯ УСЛАДОЙ ОЧЕЙ

После знакомства с особенностями молитвы и уяснения того, что она отличается от других столпов Ислама, что должно увеличить в твоём сердце почтение к этому обряду и побудить тебя к усердию в совершении его наилучшим образом; после усвоения правил, которые помогут избавиться от наущений, и убеждения в том, что смиренность является духом молитвы, а также познания как лингвистических, так и терминологического значений слова «смиренность»; после того, как ты стал совершенным образом исполнять столпы молитвы, прибег к помощи факторов, способствующих смиренности, и стал избегать факторов, задерживающих ее; после того, как на тебе стали проявляться свидетельства и признаки присутствия смиренности, — не стоит сомневаться в том, что вскоре ты обретешь усладу очей исповедующих единобожие, величайшее завещание пророков и посланников — молитву, успокаивающую душу, которая является второй заповедью после единобожия.

Повелевая Билялю призвать на молитву, Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Позволь нам отдохнуть посредством ее, о Биляль!» — потому, что молитва для Посланника Аллаха

являлась отдохновением [Приводится у Ахмада и Абу Давуда. Аль-Хаким сказал: «(Хадис) достоверный согласно критериям Муслима, но у них (аль-Бухари и Муслима) не приводится»].

Смыслом слов Пророка ﷺ «Услуга моих очей заключена в молитве» является: «В молитве заключено мое счастье, отдых, радость, веселье; в ней мой покой и постоянство; мои глаза не поворачиваются от нее в поисках иного».

Выражение *куррату аль-'айн* («услуга очей»), по одной версии, первоначально относилось к прохладе, противоположной жару. В этом случае смысл — прохлада очей, прекращение плача и пролития слез, поскольку слезы радости бывают холодны, а слезы горя — жарки. По другой версии, это словосочетание происходит от слова *аль-кафар* («покой»). Подразумевается, что глаза успокоились и отошли ко сну, увидев то, по чему тосковали. Говорят: «*акаффа Аллах 'айнах*», то есть Аллах дал человеку то, от чего его глаза пришли в состояние покоя и перестали желать большего (от чего они охладели и перестали быть жаркими). Есть также предположение, что выражение *каррат 'айнух* происходит от слова *аль-карур* («холодная слеза радости»). Согласно другому мнению — от слова *аль-кафар* («покой») ⁶⁷⁴.

Служит ли наша молитва успокоением очей, счастьем сердца, радостью и успокоением души? к сожалению, наибольшее, чего рассчитывает достичь мусульманин сегодня, — совершить молитву таким образом, чтобы снять с себя ответственность и избавиться от долга. Такова молитва большинства из нас, за исключением тех, над кем смилостивился Аллах. Но более странно и печально то, что многие мусульманы поддерживают движения за реформы и кампании модернизации во всех аспектах современной жизни, но при этом их религиозные чувства остаются прежними, «традиционными»

⁶⁷⁴ Ибн Манзур. Лисан аль-'араб. С. 3510.

и не претерпевают никаких изменений. Многие из нас, исповедуя Ислам, достигают преклонного возраста и переходят в мир иной, чтобы предстать перед своим Господом, с такой молитвой, какую они научились совершать еще в детстве, не улучшив в ней ничего, не прибавив к ней дополнительное молитвословие, не осознавая смысл ее столпов. Есть множество различных молитвословий, произнесение которых предусмотрено непосредственно в молитве (об этом пойдет речь ниже), но такой человек не уделяет им внимания и не стремится о них узнать. После долгого пребывания в таком состоянии его сердце черствеет, а душа утрачивает надежду. Этот недуг порастил обладателей Писания ранее, и Всевышний предостерег от него мусульман и упрекнул верующих за отсутствие в их сердцах смиренности: **«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из которых являются нечестивцами?»**⁶⁷⁵

Неоспорим тот факт, что молитва (в том или ином виде) считалась одним из самых первостепенных и значимых столпов религий как древних, так и новых, ибо она представляет собой связь между Творцом и творением, между поклоняющимся и объектом поклонения. Но по мере того, как увеличивался временной разрыв между человечеством и пророчеством и его истинным путем, люди впадали в заблуждение и начинали почитать не Всемогущего и Великого Аллаха, но идолов, изваяния, солнце, луну, звезды, огонь, облака, животных, деревья, камни, ветер и другие недостойные явления. Тем самым люди периодически впадали в заблуждение, пока Аллах

---

⁶⁷⁵ Сура «Железо», аят 16.

не отправлял Своих пророков и посланников, которые призывали к вере в единого Аллаха, Творца небес и земли и всего того, что есть на них, и разъясняли им, кому и как следует поклоняться. В качестве последней религии Всевышний указал на Ислам. Ислам призвал человечество к истинному единобожию и предложил в качестве культа совершение пятикратной ежедневной молитвы. В способе ее совершения заложен определенный смысл, она содержит пользу духовную и физическую, индивидуального и социального характера. Помимо этого, молитва мусульманина является свидетельством завершения пророчества; ее важность связана с прекращением пророческих миссий. Всевышний Аллах даровал мусульманской общине возможность совершения деяния, благодаря которому каждый мусульманин может представать перед своим Господом непосредственно, без преграды посредника. Поскольку Великий и Всевышний Аллах завершил череду пророческих миссий и ниспослания Откровения и низвел в Священном Коране все, что необходимо человечеству, отправив Своего любимого Пророка Мухаммада ﷺ: **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам»**⁶⁷⁶. После ниспослания Корана не будет больше Откровения, как и не будет пророка после Печати посланников — Мухаммада ﷺ, и мусульманская община является последней из общин. Молитва позволяет человеку встречаться со своим Господом пять раз в день. И если человек пожелает большего наставления и утверждения на прямом пути, то ему надлежит всецело предаться молитве, чтобы достичь степени благочестия (аль-ихсан). Благочестие — такое поклонение Аллаху, будто ты видишь Его, но если ты и не видишь Его, то Он видит тебя, ведет и наставляет на прямой путь.

---

⁶⁷⁶ Сура «Трапеза», аят 3.

Таким образом, пророческая миссия возложена на самую мусульманскую общину; ее членам вменяется в обязанность ежедневно иметь пять встреч со Всевышним в виде молитв, чтобы получать милость и руководство от Всемогущего и Великого Аллаха непосредственно, очищаться от скверны мирского существования и исполнять истинно пророческую функцию: **«Скажи: “Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников”»**⁶⁷⁷.

Прискорбно то, что все интеллектуальные ресурсы современного человека направлены на приобретение материальных благ, при этом он не задумывается о том великом даре, каким является молитва, который был предметом особого внимания со стороны сподвижников Посланника Аллаха ﷺ и вооружившись которым они бросили вызов обладателям материальной мощи в виде Римской и Персидской империй, **«чтобы утратить врага Аллаха и вашего врага»**⁶⁷⁸. Благодаря этому оружию они стали властителями мира, которым покорились все проявления материальной силы. Удивительно то, что мусульманская община оказалась в положении побежденного перед странами, первенствующими в сфере материального, зная об этих духовных истинах и путях их достижения. К сожалению, мусульманская община отошла от пути, установленного для нее Аллахом, утратила дух молитвы и веры.

Молитва истинная и традиционная

Молитва, лишённая духа, не станет услугой очей, не очистит душу и не оживит сердце. Относительно совершения молитвы истинным и традиционным образом люди различаются на ве-

⁶⁷⁷ Сура «Йусуф», аят 108.

⁶⁷⁸ Сура «Трофеи», аят 60.

ликое множество степеней, о которых известно одному только Аллаху. Шейх Мухаммад Ильяс (да смилуется над ним Аллах) в этой связи говорит следующее: «Люди — в зависимости от их отношения к молитве — бывают трех типов:

Тип первый — те, которые не совершают молитву вовсе и не задумываются о ней;

Тип второй — те, которые уделяют внимание молитве, но не стремятся ее совершать коллективно;

Тип третий — те, которые совершают молитву в коллективе, но при этом не задумываются о ее совершенстве, не уделяют внимания условиям и этикету ее совершения. Они небрежны в своих молитвах, не вникают в смысл того, что читают в них из Корана, и не размышляют над молитвословиями, которые произносят. Такая молитва, конечно же, окажется неполноценной, но все же это лучше, чем не совершать молитву вообще. Ибо если за несовершенство молитвы человека ожидает мучительное наказание в Аду, то, совершив молитву, пусть даже в неполноценном виде, человек, по меньшей мере, снимет с себя обязанность и избавится тем самым от наказания. Как бы то ни было, в последнем случае отсутствует то неповиновение, распутство и вольность, которые имеют место в случае первом. Итак, человеку надлежит стремиться к совершению молитвы лучшим образом, к тому, чтобы она имела надлежащий вид и оказалась принятой Всевышним Аллахом. Этого можно достичь через уделение внимания духу молитвы, смиренности в ней, осмысленного ее совершения и понимания ее сути.

Как известно, когда душа покидает тело, оно начинает разлагаться и источать зловонные запахи. Отсюда нам становится понятен источник возникновения порчи среди мусульман, совершающих молитву лишь формально. Что же тогда можно сказать о тех, которые ее не совершают вовсе?».

Далее Мухаммад Ильяс (да смилуется над ним Аллах) приводит описание традиционной молитвы и говорит следующее: «Молитва большинства людей представляет собой позы и дви-

жения, в которых нет духа. Клянусь Господом Каабы, Аллах не вменил нам совершение молитвы попусту. Заблуждение полагать, что исполнение некоторых движений позволит нам спастись от наказания. Молитва сегодня превратилась в подобие обычая: человек механически совершает поясные поклоны и падает ниц, как это делают посетители спортивных клубов. Эти движения не порождают в душе страх перед Всевышним, не прививают ей какое-либо благородное качество, не отдаляют от нее мерзкое и порицаемое. Словно человек унаследовал эти движения от своих предков в виде пустого обычая, лишённого духа, искренности и смирения. Чтобы избежать подобного, Посланник Аллаха ﷺ обращался к Аллаху со следующими словами: «О Аллах, я прибегаю к Тебе от сердца, в котором не будет страха (перед Тобой), мольбы, которую Ты оставишь без внимания, ненасытной души и бесполезного знания. Я прибегаю к Тебе от этих четырех» (приводится у ат-Тирмизи и ан-Наса'и)».

Совершая молитву, мы предстаем перед Аллахом и при этом не помним, что именно прочли из Корана и какие действия совершили. На что в таком случае будет походить наша молитва? Она будет подобна человеку, который по обыкновению переходит из одного места в другое, не задумываясь при этом о своих шагах, поскольку это стало для него делом привычным и естественным. Но Аллах хочет от нас, чтобы мы поклонялись искренно, ибо Он ревнив к Своей религии. Разве допустимо для нас совершать молитву небрежно и отвлекаясь от нее, а дела мирские при этом делать, будучи бдительными и внимательными, и после всего этого ожидать того, что Аллах смилостивится над нами? В чем тогда смысл такого эпитета Аллаха, как «Мстящий», если Он не станет «мстить» тем из Своих рабов, которые пренебрегли верой и легкомысленны в отношении предписаний Корана?

Неужели наши сердца не исполнены страха перед Аллахом, наши души не осознают Его величия и могущества и мы

не гордимся тем, что являемся мусульманами? Ведь дело подтверждается не декларациями и словами, а конкретными действиями. Разве не постыдимся мы предстать перед Всевышним Аллахом, когда наши головы заняты мыслями о еде и питье, а наши души бродят по местам увеселений? Но ужаснее и горше будет, если мы, совершая молитву, станем думать о том, чтобы причинить вред другому или будем охвачены злобой к кому-либо. Разве молитва не является очищением сердца? И почему мы исказили цель? И после всего этого мы хотим стать счастливыми, тогда как наши сердца поражены этим недугом? Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Случается, что постящийся от своего поста получит лишь голод, а молящийся (ночью) получит от своей молитвы только бдение» (приводится у Ибн Маджи).

Имам Ахмад в этой связи говорит следующее: «Не будет доли в Исламе у того, кто оставит молитву. Каждый, кто легкомысленно относится к молитве и пренебрегает ей, так же относится и к Исламу. Доля человека в Исламе зависит от того, насколько для него желанна молитва. Так познай же самого себя, о раб Аллаха, и опасайся того, чтобы встретить Всемогущего и Великого Аллаха, не имея ничего от Ислама. Ибо доля Ислама в твоём сердце равна доле молитвы в нём»⁶⁷⁹.

Далее имам Ахмад, говоря о сущности молитвы, отмечает: «Сущность молитвы совершенно отличается от других предписаний религии в том, что касается ее исполнения. Молитва представляет собой общение с Аллахом, и ее недопустимо совершать с небрежением, в отличие от других видов поклонения, например закята. Закят представляет собой расходование имущества, при котором не требуется смиренность сердца. То же можно сказать и о посте, представляющем собой воздержание от еды и питья и удовлетворения плотских желаний, при

⁶⁷⁹ Ахмад ибн Ханбаль. Ас-Саят = Молитва.

котором допустимо небрежение сердца. Эффект от соблюдения поста отразится на человеке в любом случае, поскольку его целью является усмирение страсти. В отличие от этого молитва главным образом представляет собой поминание Аллаха и чтение Корана. И если это будет осуществляться с небрежным сердцем, то молитва вместо того, чтобы стать беседой с Аллахом, уподобится бреду человека, страдающего лихорадкой, который произносит различные фразы без понимания их смысла.

Вот что случится с молитвой, если она превратится в подобие обычая, в пустые лишённые переживаний движения и не будет совершаться как истинное поклонение. Она уподобится разговору человека во сне ночью, который не осознает то, что говорит, и не извлекает из своих слов пользы. Пречистый и Всевышний Аллах подобную молитву, в которой не будет ни желания, ни намерения, не удостоит Своим вниманием. Итак, нам надлежит молиться с полным вниманием и сосредотачивать на молитве наше устремление и желание. Остается еще один важный аспект: ни при каких обстоятельствах мы не должны оставлять молитву, ссылаясь на ее ничтожность в сравнении с поклонением наших праведных предшественников, которые были строгими аскетами, исполненными смиренности. Ибо это не что иное, как одна из уловок сатаны, **“который наущает в груди людей”**⁶⁸⁰, внушая им то, что лучше не молиться вообще, чем совершать молитву несовершенным образом. Ведь наказание за полное игнорирование молитвы суровее и сильнее».

Продолжая описывать молитву, служащую услугой очей, имам Ахмад (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Как известно, все цари назначают время открытого приема для обсуждения интересов своих подданных. В эти проводимые в определенное время аудиенции властители проявляют

---

⁶⁸⁰ Сура «Люди», аят 5.

особое снисхождение к своим подданным, которые удостоиваются чести говорить с царем непосредственно, чтобы иметь возможность беспрепятственно предъявить ему свои желания и просьбы. Также и Господь миров, Пречистый и Всевышний Аллах, установил определенные временные периоды для Своих рабов, чтобы любой из них мог иметь возможность удостоиться непосредственного обращения с речью к Царю царей, Который дарует власть, кому пожелает, и лишает власти, кого пожелает; в Его руках благо, и Он всемогущ. Таким образом, всякий раб может говорить со своим Господом без какого-либо посредника и преграды — как руководитель, так и простолюдин, богатый и бедный, малолетний и взрослый. Президенты и короли, как и простые люди всех национальностей и рас — красные, черные, белые, желтые, — все равны, предстая в время совершения молитвы перед Всевышним и Всемогущим Аллахом. Все они обращаются с просьбами к Единому Судье, все они являются Его рабами, и нет разницы между арабом и неарабом, черным и красным, кроме как в богобоязненности. Но это еще не все. Всевышний обязал всех людей (мужчин и женщин) по достижении возраста совершеннолетия представлять перед Ним пять раз в течение каждого дня, чтобы не прерывалась связь между индивидом и Пречистым и Всевышним Творцом, постоянно крепили узы между слугой и Господином во избежание образования на них налета в виде небрежения и забвения по причине множества забот суетного мира. Отсюда нам становится понятным, что молитва — это благородная возможность встречи и разговора, предоставленная “горстке земли”, или “капле ничтожной жидкости”, которыми является человек, ничего не значащий в этой Вселенной. Молитва — это средство связи между презренным и ничтожным человеком и Всемогущим, Великим, Милостивым и Милосердным Господом. Молитва, которая совершается с осознанием всего этого, окажется принятой наилучшим образом со стороны Великого и Всевышнего Аллаха. Это и есть истинная молитва, являющая-

яся “вознесением” верующего. Наличие в сердце раба любви к Пречистому и Всевышнему Аллаху и Его почитания является главной целью существования человека, реализация которой находится в прямой зависимости от того, какое место в его жизни будет отведено молитве. В зависимости от того, насколько в количественном и качественном отношении будет улучшаться молитва, будет крепнуть и связь между рабом и его Господом. Если в жизни раба молитва будет утрачена либо раб отдалится от ее сути, это приведет к разрыву данной связи, что станет величайшим убытком.

Сущность молитвы заключается в полной смиренности во время предстания перед Великим и Всевышним Аллахом, что необходимо для укрепления связи с Ним. Плодом же этого станет успех в мирской жизни и приготовление к предстанию перед Всевышним в Судный день. Также молитва является “провизией” для жизни Последней и средством достижения в ней успеха»⁶⁸¹.

Давайте вновь возвратимся к тому, с чего мы начали данную часть книги, — хадису, переданному со слов Анаса ибн Малика رضي الله عنه, в котором Пророк ﷺ сказал: «Улада (успокоение) моих очей заключена в молитве». В своем комментарии к данному хадису Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Успокоение очей выше любви, ибо не каждый возлюбленный вызывает их успокоение. Глаза успокаиваются вследствие любви к возлюбленному, обусловленной его сущностью, чем обладает только Аллах, кроме Которого нет божества. А все, кроме Него, становится возлюбленным вслед за любовью к Нему. Его любят из-за Него, но не наряду с Ним. Ибо любить что-либо наряду с Ним есть многобожие, тогда как любить ради Него — единобожие. То есть то, что служит успокоением очей, выше того, что они могут просто любить.

⁶⁸¹ Ахмад ибн Ханбаль. Ас-Салат. С. 4.

Молитва является успокоением очей тех, кто любит Аллаха, в ближайшей жизни, ибо представляет собой беседу с Тем Единственным, из-за Кого успокаиваются глаза и обретают покой души; она доставляет удовольствие и наслаждение от поминания Его, смиренности перед Ним и близости к Нему, особенно во время совершения земного поклона. Это состояние, когда раб оказывается наиболее близок к своему Господу. Следует также знать, что молитва, служащая усладой очей и отдохновением сердца, должна заключать в себе шесть явлений». Однако под явлениями, о которых говорит Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах), подразумеваются не явления, которые наблюдают посредством глаз, благодаря чувству зрения, но явления, которые видит «око» сердца и ума; они возникают благодаря размышлениям и чистому сердцу.

Явления молитвы, служащей усладой очей

Явление первое: искренность. Это означает, что мотивом, побуждающим раба к совершению молитвы, должно являться стремление к Аллаху, любовь к Нему, желание Его довольства, близости к Нему, желание снискать Его благосклонность, повиноваться Его приказам. Такого раба побуждает к совершению молитвы не желание получить чего-либо из благ ближайшего мира, но стремление к лику своего Высочайшего Господа, любовь к Нему, боязнь Его наказания, надежда на Его прощение и воздаяние.

Искренность необходима не только при совершении молитвы, но и в религии в целом: **«Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру. Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху»⁶⁸²; «А ведь им**

⁶⁸² Сура «Толпы», аяты 2–3.

было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне...»⁶⁸³. Искренность означает очищение деяния от всевозможных посторонних примесей, не связанных с совершением деяния ради одного только Аллаха. Послушание должно быть искренним, то есть чистым, лишенным грязи в виде желания, чтобы за ним наблюдали твари, и обращения не к Творцу.

Одним из плодов искренности является чистота сердца от лжи и пороков, чистота разума от наущений. Абу Сулейман ад-Дарани в этой связи сказал: «Если раб будет искренен, его покинут многие наущения».

Одним из признаков присутствия у раба искренности является равнодушие к адресованным ему похвалам и упрекам со стороны простонародья, забывание им того, что за его делами наблюдают со стороны. Более того, искренний человек будет желать того, чтобы стали невидимы его благодеяния, так же как стали невидимы и его злодеяния.

Аль-Мухасиб (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Дерево, жилы которого выступают на поверхности его ствола, перестает брать из почвы влагу; его ветви оказываются неполноценными, листва высыхает, оно не дает плодов, не приносит пользы и утрачивает ценность. Если же жилы дерева расположатся глубоко и не будут доступны глазу, оно будет много впитывать влагу, наполнится водой, его жилы увеличатся, листва станет зеленой, дерево принесет хорошие плоды, которые соберет хозяин, отчего его ценность возрастет. То же будет происходить и с сердцем, если корни имеющих в нем благодеяний будут скрыты от тварей, оно очистится от мути и увеличит воздаяние (в жизни Последней) для своего хозяина».

Явление второе: честность. Это означает опустошение рабом в молитве своего сердца ради Аллаха и направление

---

⁶⁸³ Сура «Ясное знамение», аят 5.

всех усилий к тому, чтобы быть устремленным в ней к Аллаху, мобилизацию сердца для ее совершения и для того, чтобы молитва оказала на него лучшее и наиболее совершенное внешнее и внутреннее воздействие. Ибо у молитвы есть сторона внешняя и внутренняя. Внешняя сторона представлена видимыми действиями и изречениями, которые можно услышать. Внутренняя сторона — это смиренность, память о наблюдении со стороны Аллаха, опустошение сердца для Аллаха, полное устремление к Нему в молитве без отвлечения на что-либо иное. Если внутренняя сторона является духом молитвы, то сторона внешняя — ее телом. Молитва, лишённая внутренней стороны, уподобится телу без духа. Не постыдится ли раб обращаться к своему Господу посредством подобного?

Различие между честностью и искренностью. Честность — понятие более специфичное, чем искренность. Так, человек может совершать молитву, исполнившись глубочайшей искренности, но при этом не быть честным. Если искренность означает единство объекта устремления, то честность — единство самого устремления. Иначе говоря, при «честном» совершении молитвы человек не должен отвлекаться на что-либо иное. Если искренность означает избегание наблюдения со стороны тварей, то есть усердие в том, чтобы тебя не видел и не замечал никто из тварных созданий, когда ты предстаешь перед Истиной, то «честность — это стремление очиститься от внимания к самому себе». Другими словами, не следует смотреть на собственные деяния с одобрением и считать себя совершающим их искренно. Если человек узрит в своих деяниях искренность, то его следует упрекнуть в ее отсутствии. Если искренность исключает притворство, то честность — самовосторжение. Невозможно быть искренним без честности, как и невозможно быть честным без искренности; при этом и первое и второе требуют терпения.

Явление третье: следование и подражание. Под этим подразумевается стремление совершать молитву в точности

так же, как совершал ее Пророк ﷺ, избегая того, что в нее внесли люди из добавлений, уменьшений, дополнительных телодвижений и поз, которые не были переданы ни от самого Посланника Аллаха ﷺ, ни от кого-либо из его сподвижников. То, каким образом совершал молитву Пророк, следует изучать так же, как изучают суру из Корана, и строго следить за правильным совершением молитвы, начиная от такбира и вплоть до приветствия (таслим).

Явление четвертое: благочестие. Под этим явлением подразумевается постоянная память о наблюдении со стороны Всевышнего, заставляющая поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его воочию. Это явление возникает как следствие совершенства веры в Аллаха, Его имена и качества. Словно человек видит Пречистого и Всевышнего Аллаха над небесами, вознесшимся на Своем Троне; как Он говорит, повелевая и запрещая; распоряжается делами Своих творений; как от Него низводится дело и к Нему же восходит, — все это обладающий благочестием человек видит своим сердцем. Он видит проявления Его имен и атрибутов, видит Поддерживающего жизнь, Живого, Слышащего, Видящего, Могущественного, Мудрого, Повелевающего, Запрещающего, Который любит и ненавидит, Того, от Кого не скрывается ничто из поступков Его рабов, ни их речи, ни их нутро, — **«Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди»**⁶⁸⁴.

Благочестие лежит в основе всего поклонения, осуществляемого сердцем. Благочестие порождает почитание Аллаха, страх перед Ним, любовь к Нему, обращение, упование, смиренность перед Пречистым и Всевышним Аллахом и покорность. Благочестие изгоняет наущения, разговоры души, мобилизует сердце и устремление ради Аллаха. Степень близости раба к Аллаху находится в прямой зависимости от степени

⁶⁸⁴ Сура «Прощающий», аят 19.

присутствия в нем благочестия. Также от благочестия зависит качество молитвы. Так, разница между молитвой двух людей может быть уподоблена разнице между небом и землей, несмотря на то что они оба выполняют одни и те же движения — стоят, совершают поясные поклоны, падают ниц.

Явление пятое: благодарность одному лишь Аллаху. Человек должен понимать, что он удостоился возможности совершать молитву и пребывать в окружении молящихся только вследствие благодеяния со стороны Аллаха, Который направил его сердце и тело к служению Ему.

Если раб поступает в соответствии с тем, чего требует повинование Всевышнему, то заслуга здесь принадлежит одному Аллаху. Повиновение Аллаху является одним из самых величайших Его даров: **«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха»⁶⁸⁵; «Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем»⁶⁸⁶.** Благодарность Аллаху является одним из самых значимых и полезных для раба деяний. Чем больше человек будет реализовывать требования единобожия, тем в большей степени он будет благодарен Аллаху. Одно из полезных свойств благодарности Всевышнему заключается в том, что она препятствует возникновению в сердце раба самовосторжения вследствие совершения тех или иных дел и наблюдения за ними. Ибо, если раб будет осознавать, что он совершает праведные поступки исключительно благодаря благодеянию и наставлению со стороны Пречистого Аллаха, это отвлечет его от внимания к себе, восхищения собственными действиями и от превознесения над окружающими. Деяния покинут его сердце — и он не будет восторгаться

⁶⁸⁵ Сура «Пчелы», аят 53.

⁶⁸⁶ Сура «Комнаты», аят 7.

собой, покинут его язык — и он не будет попрекать ими других и не будет желать получить за них большее. Таковы признаки дел, принимаемых Аллахом. Одним из плодов благодарности является вознесение хвалы Тому, Кому она полагается и Кто ее заслуживает. Раб будет считать, что похвалы достоин не он — она полностью принадлежит Аллаху, подобно тому как он будет видеть Его единственным источником тех благ и щедрот, которыми он располагает, понимая, что все блага находятся в Его руках. Это происходит от совершенства веры. И не утвердятся в сердце человека единобожие только лишь в результате знания и свидетельства обо всем этом. Если он твердо познает это, то благодарность Всевышнему станет присущим ему явлением. Укоренившись в сердце, это явление породит в нем любовь и радость от близости к Аллаху, тоску по встрече с Ним, удовольствие от поминания Его и послушания Ему, с чем не сравнится даже величайшее благо мирской жизни.

Явление шестое: видение собственных недостатков. Если раб приложит все свои усилия для совершения какого-либо деяния и потратит на это все свои ресурсы, он все равно допустит упущения в соблюдении того огромного права Аллаха, которым Он обладает в отношении человека. Величие Пречистого Аллаха предполагает соответствующее поклонение. И если прислуга царей и их рабы в служении своим господам выказывают почтение, уважение, стыдятся, благоговеют, страшатся, проявляют искренность, самозабвенно служа своим хозяевам сердцем и телом, то Владыка владык — Господь небес и земли — заслуживает намного лучшего к Себе отношения.

В связи с этим Пророк ﷺ сказал: «Никто из вас не войдет в Рай благодаря совершенным деяниям». Сподвижники спросили: «И даже ты, о Посланник Аллаха?» На что Пророк ответил: «И даже я, если только Аллах не покроет меня Своей милостью».

Анас ибн Малик сказал: «В Судный день рабу будут вручены три списка: список с благодеяниями, список со злодеяниями,

список даров, которыми его облагодетельствовал Аллах. Пречистый Аллах скажет Своим дарам: “Возьмите то, что полагается вам, из благодеяний Моего раба”. Тогда будет взят самый меньший из даров, отчего у раба не останется ни одного благодеяния. Дар скажет: “Клянусь Твоим могуществом! Я еще не забрал того, что мне причитается по праву, полностью”. И если Аллах пожелает смилостивиться над Своим рабом, наделит Его благами, простит злодеяния и увеличит благодеяния».

Размышление над смыслом молитвы, ее содержание и составляющие элементы

Велика разница между молитвой традиционной, которую совершает большинство людей, и молитвой истинной, которую совершает лишь небольшая их часть. Той молитвой, которая являлась услугой очей пророков, правдивых мужей, павших мучеников и праведников. **«Как же прекрасны эти спутники! Такова милость от Аллаха, и довольно того, что Аллах ведаёт обо всякой вещи»**⁶⁸⁷. Долгом человека, грудь которого Аллах раскрыл для Ислама, чье сердце озарил светом веры и облагодетельствовал благой жизнью в истине и благочестии, является — после единобожия — улучшение обрядовой стороны молитвы, размышление над ее смыслом и всем тем, что связано с ней из предваряющих (омовение и прочее) и завершающих ее (совершаемых до и после таслима) действий, например произнесением молитвословий. Также на него возлагается обязанность во всех подробностях знать то, как совершал молитву Пророк ﷺ, с чего он ее начинал и чем заканчивал.

Начальные разделы большинства книг по мусульманскому праву посвящены вопросам омовения. Они предваряют тему

⁶⁸⁷ Сура «Женщины», аяты 69–70.

обряда молитвы. Согласно единому мнению ученых, ритуальная чистота бывает двух видов: чистота абстрактная (*тахарату аль-хадас*) и чистота физическая (*тахарату аль-хабас*). Чистота абстрактная, в свою очередь, представлена малым омовением (*аль-вуду'*), большим омовением (*аль-гусль*) и их заменой — очищением песком (*ат-таяммум*). Обо всех этих трех вариантах очищения говорится в суре «Трапеза»: **«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на молитву, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам — быть может, вы будете благодарны»**⁶⁸⁸.

'Абдрахман ибн Насыр ас-Са'ди в своем толковании «Тайсир аль-Карим ар-Рахман фи тафсир калям аль-Маннан» из данного аята извлек 50 выводов, из которых мы упомянем некоторые.

Польза, извлеченная из аята об омовении

Исполнение того, о чем говорится в этом аяте, является непременным признаком веры, без которого та не будет полноценной, ибо Аллах сказал в обращении: **«О те, которые уверовали»**. Аят повелевает совершать молитву и иметь соответствующее

⁶⁸⁸ Сура «Трапеза», аят 6.

намерение («**когда вы встаете на молитву**» — с целью и намерением ее совершения). Одним из условий действительности молитвы является чистота, поскольку перед ее совершением Аллах повелел очищаться, а повеление в основе указывает на обязательность. Совершать ритуальное очищение не обязательно до наступления времени совершения молитвы — она требуется перед совершением молитвы непосредственно. При совершении омовения необходимо омыwać лицо, границы которого от места роста волос на лобной части головы до нижней части подбородка — по длине, от края одного уха до другого — по ширине. В качестве Сунны в омовение лица может быть включено полоскание рта и очищение носа. Руки необходимо омыwać до локтей включительно, поскольку предлог إِلَى в данном случае означает «вместе», как в словах Всевышнего: **«Не пожирайте их имущества вместе со своим имуществом»**⁶⁸⁹. Голову (всю ее поверхность, поскольку предлог الْبَاء здесь употреблен не в значении «часть») надлежит обтирать. Ноги следует омыwać до щиколоток, то есть вместе со щиколотками. Кроме того, в этом аяте содержится опровержение рафидитов, исходящее из чтения большинством слова أَرْجُلِكُمْ («ноги») через фатху, и указание на недозволенность их обтирания, если они обнажены. Также здесь есть указание на возможность обтирания ног в случае, если на них надеты ичиги (принимая во внимание чтение через кясру — أَرْجُلِكُمْ). Таким образом, каждый из вариантов чтения будет указывать на отдельный смысл. Еще одно повеление — соблюдать порядок при омовении, поскольку Всевышний Аллах перечислил эти органы по порядку, свидетельством чему является упоминание головы, которую следует обтирать, между органами, которые следует омыwać. Соблюдение очередности касается только упомянутых четырех органов — соблюдать очередность при полоскании рта, очищении

⁶⁸⁹ Сура «Женщины», аят.

носа и омовении лица, при омовении обеих рук, так же как и ног, не обязательно. Однако поощряется перед началом омовения лица полоскать рот и очищать нос, омовение рук и ног начинать с правой стороны, протирать сначала голову, а затем уши. Аят содержит повеление совершать полное омовение при большом осквернении (*аль-джанаба*), которое включает в себя и малое. Тому, кому следует совершить малое и большое омовение после большого (*хадас акбар*) и малого осквернений (*хадас асгар*), достаточно выразить намерение и просто омыть все тело. Ибо Аллах упомянул только об очищении и не упомянул о необходимости совершения малого омовения. Аллах оказал милость Своим рабам, предписав им очищение песком. Причинами, позволяющими совершать таяммум, могут являться наличие болезни, которая может усугубиться в случае использования воды, пребывание в пути, отправление малой либо большой нужды и отсутствие при этом воды. В случае болезни допускается прибегать к очищению песком даже при наличии воды, поскольку вода может причинить ущерб. При других обстоятельствах очищение песком разрешается только в случае отсутствия воды, даже дома. Подробнее о выводах, предполагаемых содержанием этого аята, можно узнать из вышеназванного толкования шейха 'Абдрахмана ибн Насыра ас-Са'ди (с. 223).

Говоря об очищении, следует упомянуть о необходимости — наряду с очищением органов — чистоты сердца и души. Указание на этот аспект содержится в следующем изречении Пророка ﷺ: «Того, кто совершит омовение и сделает это хорошо, покинут грехи даже из-под ногтей». Данный хадис приводился выше в разделе об омовении, там же молитва об очищении грехов сравнивалась с рекой, очищающей тело, в которой раб омывается пять раз в течение дня.

По этому поводу Ибн аль-Кудам (да смилуется над ним Аллах) в своей книге «Мухтасар Минхадж аль-касидин» («Сокращенное изложение “Метода устремленных”») говорит следующее: «Очищение имеет четыре степени: очищение тела

от осквернения, нечистоты и отходов организма, очищение органов от грехов, очищение сердца от порочных нравов и ненавистных мерзостей. Четвертое — очищение тайного (мыслей души) от всего, кроме Аллаха. В последнем заключена наивысшая цель. Тот, чье сердце будет озарено знанием, приложит усердие в стремлении достичь этой цели, а тот, чье сердце будет слепо, из всех степеней очищения будет знать только о первой. Такой человек большую часть своего драгоценного времени будет тратить на чрезмерное усердие в очищении промежности и мытье одежды, полагая — вследствие наущений и недостаточного знания, — что необходимая чистота заключается именно в этом. При этом он не будет знать о движении продвинувшихся людей, которые большую часть времени заняты очищением сердца и в меньшей степени очищением внешнего облика. Сообщается, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه совершил омовение (малое) из кувшина христианской женщины. Наши предшественники редко омывали свои руки от животного жира, молились на земле, ходили босыми и при очищении заднего прохода ограничивались камешками.

Настало время, и появились люди, которые чистотой стали считать глупость. Большая часть их времени уходит на приведение в порядок внешней стороны, тогда как их внутренность гнила, наполнена мерзостями в виде гордыни, самовосторжения, невежества, притворства и лицемерия. Взгляни, как скромность в одежде — истинное проявление веры — они сочли знаком нечистоплотности, а собственную глупость — чистотой, как сочли порицаемое одобряемым и наоборот. Однако, если человек таким образом будет стремиться к очищению и не будет расточительно тратить воду, как и не будет считать, что набожность связана с большим количеством использованной воды, то это станет не порицаемым, а напротив — делом благим»⁶⁹⁰.

⁶⁹⁰ Мухтасар Минхадж аль-Касидин. С. .

Очищение органов от грехов, сердца — от порочных нравов и ненавистных мерзостей — вот в чем заключается чистота, средство и цель верующего. Очищение является средством достижения смиренности в молитве, совершения ее истинным образом, когда молитва становится услугой очей. Это также и цель верующего, который стремится покинуть этот мир, будучи очищенным от грехов и послушаний подобно новорожденному, чтобы тем самым заслужить вхождение в Рай и стать одним из тех, «которых ангелы упокоивают праведниками. Они говорят: **“Мир вам! Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали”**»⁶⁹¹.

Отсюда в соответствии с Сунной рекомендуется испрашивать прощения у Аллаха в самой молитве, перед ней и после ее совершения. По поводу испрашивания прощения перед молитвой (после совершения омовения) у ат-Тирмизи приводится следующий хадис: «О Аллах, сделай так, чтобы я был в числе кающихся, и сделай так, чтобы я был в числе очищающихся. Пречист Ты и достохвален. Свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и к Тебе обращаюсь»⁶⁹². В первой части настоящей книги упоминался хадис, переданный со слов Абу Хурайры رضي الله عنه и приводимый у Муслима, в котором говорится, что совершение омовения должным образом, несмотря на тяготу, и множество шагов в мечеть — то, за что Аллах стирает грехи человека. Что касается испрашивания прощения в начале молитвы, то это, в соответствии с Сунной, следует делать непосредственно после такбира, произнося одно из так называемых «предваряющих молитвословий»: «О Аллах, отдали меня от моих прегрешений подобно тому, как Ты

⁶⁹¹ Сура «Пчелы», аят 3.

⁶⁹² *Аллахумма идж'альни мин ат-таввабина ва идж'альни мин аль-мутатаххирина. Субханака Аллахумма ва би хамдикя, ашхаду алля иляха илля Анта астагфирука ва атубу иляйкя.*

отдалил Запад от Востока. О Аллах, очисти меня от моих грехов подобно тому, как очищается белое платье от грязи, и омой меня от моих грехов водой, снегом и градом»⁶⁹³. Одним из молитвословий, которые произносил Пророк ﷺ после ташаххуда перед приветствием, было: «О Аллах, прости мне мои будущие и мои прежние грехи; то, что я совершил тайно, явно и мое расхождение; и то, о чем Тебе известно лучше, чем мне. Ты — выдвигаешь вперед и отводишь назад, нет бога, кроме Тебя»⁶⁹⁴. Также Пророк ﷺ трижды испрашивал прощения у Аллаха после приветствия в конце молитвы.

Ритуальное очищение в виде малого омовения включает пять органов, посредством которых человек совершает те или иные послушания. Так, омовение глаз, ушей, полоскание рта и очищение носа служит очищением этих органов от совершенных ими грехов. То же касается омовения рук и ног. Пречистый Аллах из Своей милости обязал нас омыwać только эти органы, что не представляет особого затруднения, и не повелел нам слагать с себя одежды. Это то самое избавление от тяготы, указание на которое содержится в конце аята омовения: **«Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам — быть может, вы будете благодарны»**⁶⁹⁵.

⁶⁹³ *Аллахумма ба'ид байни ва байна хатайя кама ба'адта байна аль-маширики ва аль-магриб. Аллахумма наккыни мин хатайя кама йунакка ас-саубу аль-абйяду мин ад-данас, ва игсылыни мин хатайя би аль-ма'и ва ас-сальджи ва аль-барад.*

⁶⁹⁴ *Аллахумма игфирли ма каддаму ва ма аххарту ва ма асрарту ва ма а'ланту ва асрафту ва ма Анта а'ляму бихи минни. Анта аль-Мукаддиму ва Анта аль-Му'аххыру, ля иляха илля Анта. См.: Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Сыйфат саяят ан-наби = Описание молитвы Пророка ﷺ.*

⁶⁹⁵ Сура «Трапеза», аят 6.

Одежда

Чистота одежды, так же как и омовение (*аль-вуду'*), является одним из условий совершения молитвы. Рассмотрение данного вопроса включает в себя три аспекта.

Первый. Одежания должны быть приобретены на средства, заработанные дозволенным путем. Разве станет усладой очей молитва человека, одежда и пища которого происходят из запретного? Как известно, дозволенная пища и одежда являются одним из условий принятия Аллахом воззваний и обращений раба к Нему, чем по сути своей и является молитва.

Второй. Одеваться следует в соответствии с Сунной. Так, одежда (для мужчин) не должна быть из шелка, походить на женскую, на одежания неверных, быть средством проявления тщеславия, не должна быть излишне длинной (ниже щиколоток). К сожалению, обычай носить длинные одежды нынче получил повсеместное распространение. Образованная часть современного общества, не говоря уже о простых людях, стремление носить одежду выше щиколоток расценивает как занятие пустое и проявление излишней щепетильности, недостойной внимания. При этом они ссылаются на то, что если человек будет опускать одежды не из тщеславия, то в этом не будет ничего предосудительного. Дело дошло до того, что ношение длинных одежд теперь стало расцениваться как норма. И горе тому, кто укоротит свою одежду, следуя Сунне Пророка ﷺ. На такого люди станут смотреть как на совершившего смертельный или тяжкий грех, в лучшем случае он будет просто «экстремистом». И нет силы и могущества ни у кого, кроме как от Всевышнего и Великого Аллаха! Одобряемое теперь стало порицаемым, а порицаемое — одобряемым. Однако истину сказал наш Пророк ﷺ, давая наставление Джабиру ибн Сулейму رضي الله عنه: «Поднимай изар⁶⁹⁶ до середины голени, а если тебе не хочется,

⁶⁹⁶ *Изар* — одежда в виде куска ткани, обматываемого вокруг бедер. — *Прим. пер.*

то хотя бы — до щиколоток. И остерегайся того, чтобы его отпустить, ибо это от тщеславия, а Аллах не любит тщеславия» (приводится у Абу Давуда и ат-Тирмизи; ат-Тирмизи сказал: «Хадис хороший, достоверный».) Сообщается, что Абу Хурайра رضي الله عنه сказал: «Однажды Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал человеку, который молился с отпущенной одеждой: “Иди и соверши омовение”. Человек совершил омовение и вернулся. Пророк صلى الله عليه وسلم повторил вновь: “Иди и соверши омовение”. Один из сподвижников спросил Пророка صلى الله عليه وسلم: “О Посланник Аллаха, почему ты повелел ему совершить омовение, а затем промолчал?” На что тот ответил: “Он молился, отпустив свою одежду. Но Аллах не принимает молитву, совершенную таким образом» (приводится у Абу Давуда с достоверным иснадом согласно критериям Муслима).

Третий. Одежда должна быть чистой, а еще лучше, если она будет умащена благовониями в соответствии со словами Всевышнего: **«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети»**⁶⁹⁷.

---

⁶⁹⁷ Сура «Преграды», аят 31.

Движения и позы молитвы

Прежде чем приступить к подробному описанию молитвы, служащей услодой очей, нам следует остановиться на ее движениях и позах. Всевышний оказал Своим рабам милость, отправив ангела Джибра'иля جبرائيل, которому доверено донесение Откровения, к Своему правдивому и верному Пророку ﷺ с тем, чтобы этот ангел наглядно показал, каким именно образом следует представлять перед Пречистым Аллахом. Эти движения и позы оформили окончательное содержание молитвы, которую, согласно желанию Аллаха, Его рабам надлежит совершать вплоть до того дня, когда Он унаследует землю и то, что на ней. В молитве недопустимы какие-либо изменения, ибо таков ее окончательный вид, с которым явился последний из посланников, отправленный ко всему человечеству.

Вызывает удивление то обстоятельство, что едва ли можно встретить подробное описание молитвы предшествовавших нам общин. Все описание молитвы, содержащееся в Новом завете, приводится в Евангелиях от Матфея и Луки: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день⁶⁹⁸; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть

---

⁶⁹⁸ В Евангелии от Луки «на каждый день».

Царство и сила и слава во веки. Аминь»⁶⁹⁹. При этом нет упоминания ни о поясных, ни о земных поклонах, ни о другом, чем облагодетельствовал Своего Посланника — Печать пророков ﷺ Всевышний. Истину сказал наш Господь: **«Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: “Это — от Аллаха”, чтобы получить за это ничтожную плату. Горе им за то, что написали их руки! И горе им за то, что они приобретают!»**⁷⁰⁰; **«Они искажают слова, меняя их местами, и забыли долю из того, чему их научили»**⁷⁰¹. Таким образом, дорогой брат, нам надлежит помнить о том даре, которым нас облагодетельствовал Аллах в виде религии Ислама: **«Неужели им не достаточно того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое им читается? Воистину, в этом — милость и напоминание для верующих людей»**⁷⁰².

Позы и движения молитвы в виде стояния, поясного поклона, падения ниц, сидения при ташаххуде не предписаны попусту — превыше этого Аллах, Владыка Истинный. Если бы Аллах пожелал, то велел бы при совершении молитвы только стоять, как в молитве за упокоенного, либо только совершать поясные поклоны, либо только падать ниц. Но Аллах облагодетельствовал мусульманскую общину, обязав нас совершать молитву, состоящую из различных телодвижений, чтобы нас не утомляло и нам не наскучивало обращение к нашему Господу. В этом заключается доля, отводимая духу человека в молитве.

Что касается тела человека, то оно также не обделено милостью Аллаха, Его щедростью и благодеянием. Тело человека, о чем упомянул Всевышний в Коране, проходит три различ-

⁶⁹⁹ Евангелие от Матфея, 6:9–13; Евангелие от Луки, 11:–4. — *Прим. пер.*

⁷⁰⁰ Сура «Корова», аят 79.

⁷⁰¹ Сура «Трапеза», аят 13.

⁷⁰² Сура «Паук», аят 51.

ных стадии своего развития: «Аллах — Тот, Кто создает вас из слабости (создает вас из капли или создает вас слабыми). После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину. Он творит, что пожелает, ибо Он — Знающий, Всемогущий»⁷⁰³. Итак, на протяжении своего земного существования человек нуждается в том, чтобы пребывать в движении для поддержания своей активности и формы.

Являются ли позы и движения молитвы гимнастикой для тела

Эксперты в области физической культуры сходятся в том, что мусульманская молитва содержит в себе пользу для физического здоровья человека, свидетельством чему является физическое состояние тех, кто своевременно ее совершает. Молитва является посланием для всякого разумного человека, заставляющим задуматься над тем, что совершение ее столпов в виде омовения, ходьбы в мечеть, стояния и сидения, поясных и земных поклонов, поднимания рук, складывания их на груди и других совершаемых в ней упорядоченных движений оказывает на тело бесчисленное количество полезных воздействий, способствующих поддержанию его здоровья, работоспособности мышц и органов в целом — как внутренних, так и внешних.

Возможно, кто-то возразит, сказав, что физические упражнения, которые можно выполнять в спортивных клубах, гораздо эффективнее движений, совершаемых в молитве. Если это и справедливо, то разве что применительно к лицам, увлекающимся спортом либо занимающимся им профессионально. Но данное утверждение не подходит для всех членов общества.

---

⁷⁰³ Сура «Римляне», аят 54.

Так, верующий, совершающий молитву должным образом и в установленное для нее время в виде поклонения своему Господу, тем самым выполняет физические упражнения пять раз в течение суток. Он это делает с раннего детства и вплоть до конца жизни. Постоянное и регулярное совершение молитвы питает верующего огромной духовной энергией, благодаря которой становится сильным слабый, обретает радость скорбящий, выздоравливает больной, активизируется праздный.

Доктор Алекс Кэрол, описывая молитву мусульман, говорит следующее: «Вероятно, молитва является величайшим генератором энергии для жизненной активности, о котором когда-либо было известно. В силу профессии врача мне часто приходилось наблюдать случаи, когда лекарства оказывались бесполезными в лечении больных. И когда медицине оставалось беспомощно разводить руками, на помощь приходила молитва и исцеляла больных от недугов. Молитва подобна радию — металлу, который является источником излучения и самостоятельным генератором энергии. Молитва позволяет людям восстановить свою ограниченную активность посредством обращения к Силе, активность которой не имеет конца».

Английский врач Бенфет в этой связи отмечает: «Главным вопросом, занимающим человека с самого начала истории его существования, является старость и немощь в теле, переживаемые им по мере увеличения его возраста. Человек с тех пор, как открыл свои глаза на этой планете, находится в непрерывном противоборстве с этой слабостью здоровья, которая властвует над ним в конце его жизни. Она постепенно приводит к замедлению движений, слабости мышц и дисфункции органов, пока человек не превращается в дряхлого старика и не забывает все то, что знал⁷⁰⁴ прежде. После этого колесо его жизни останавливается, будто его и не было вовсе. Человек не желает

---

⁷⁰⁴ См.: сура «Пчелы», аят 70.

примирения с таким положением вещей и делает все, что в его силах, чтобы уберечь свое тело и жизнь от этого нижайшего состояния. Но он никогда не преуспееет в господстве над ним, поскольку таков закон Аллаха, **“и ты не найдешь изменения в установлении Аллаха”**⁷⁰⁵».

Проводятся специальные исследования с тем, чтобы познать природу этого горестного явления, делающего человека немощным и дряхлым, изображающего на его лице свидетельства отчаяния и признаки страха и ужаса перед смертью. Последние полученные результаты говорят о том, что это явление связано с состоянием кровеносных сосудов в теле человека, которые можно сравнить с железными и пластиковыми «трубами», по которым транспортируется вода. Ее объем и скорость движения зависят от сечения труб. Со временем на стенах этих труб накапливаются соли, что приводит либо к замедлению тока жидкости вследствие сужения пропускной способности труб, либо к их полному закупориванию, что в свою очередь может спровоцировать разрыв труб под воздействием внутреннего давления. Но если соответствующие службы будут регулярно уделять надлежащее внимание содержанию трубопровода в чистоте, то они довольно долгий срок будут находиться в функциональном состоянии. Так же и тело человека — его здоровье напрямую зависит от скорости движения крови по кровеносным сосудам. Она течет автоматически, с огромной скоростью и в определенных пропорциях. Но со временем на внутренней поверхности кровеносных сосудов образуются солевые отложения — как в случае с трубопроводом, — и при отсутствии специального ухода и надлежащего обслуживания количество этих отложений возрастает и приводит к аналогичным негативным последствиям. И независимо от количества накапливаемой внутри сосудов соли

---

⁷⁰⁵ Сура «Сонмы», аят 6.

со временем неизбежно происходит замедление движений тела и появляются признаки старости на его поверхности — в зависимости от степени накопления солевых отложений. Этим объясняется тот факт, что движения детей быстрее, чем движения молодых, движения молодых быстрее, чем движения людей среднего возраста, движения людей среднего возраста быстрее, чем движения людей пожилых.

Но если человек в целях профилактики будет принимать соответствующие меры, то в этом случае он уменьшит пагубность этого явления и проживет в здоровом состоянии до конца своей дней. Самым первым способом достижения этой цели является регулярное совершение «легкой зарядки» в виде минимального количества движений каждого из основных органов тела — ежедневно тридцать раз. Это не позволит образовываться соляным отложениям на стенках кровеносных сосудов либо, в случае их наличия, будет способствовать их удалению.

А теперь давайте зададим себе вопрос: возможно ли обязать совершать такую гимнастику целую нацию, чтобы каждый из ее членов был сильным и обладал крепким здоровьем, что пытаются внедрить в Китайской Народной Республике? Кто возьмется за реализацию такого гигантского проекта на уровне нации? Кто станет его финансировать? Кто откроет клубы с целью его осуществления на международном уровне? Кто станет их обслуживать, проявив тем самым сострадание к мусульманской общине, связи которой ослабли вследствие голода, бедности, проблем, нужды, презрения и унижения, которые она переживала на протяжении последних столетий из-за того, что отдалилась от своей религии и погрязла в страстях души?

Единственным выходом из сложившейся ситуации для мусульман является устремление — со стороны как молодого, так и пожилого поколений — к тому, чтобы придерживаться утраченного ими в религии, к сути молитвы и ее требований. Благодаря этому их проблемы разрешатся незаметно для них

самых, они обретут здоровье и уверенность в себе и как следствие обновят свою веру и пойдут по направлению к полному успеху.

Верующий, совершая пятикратную молитву в определенное время, приводит в движение большую часть главных мышц своего тела более ста раз в течение дня и ночи, и эти движения более полезны, чем те, о которых упомянул доктор Бенфет. И если человек будет выполнять их так, как требуется, то нет сомнений в том, что они дадут больший эффект, чем тот, о котором говорят специалисты в области лечебной физкультуры. Мы не станем останавливаться на подробностях, связанных с гимнастикой тела, однако упомянем основные принципы, на которых базируется теория оздоровительной физкультуры.

1. Соблюдение чистоты тела перед началом упражнений.

Чистота тела предполагает очищение пор и мышц от всех видов загрязнения — внутренних и внешних, — в особенности от выделяемых организмом токсичных веществ в виде твердых и жидких отходов, главными из которых являются моча, кал, кровь, гной; очищение от того, что выделяют железы уха, носа; очищение рта, который является местом наибольшей концентрации микробов — потенциальных возбудителей многих смертельных болезней; очищение рук, ног, пальцев и других участков тела.

Разве омовение всех этих частей тела (и не только этих) не требуется при совершении ритуального омовения и того, что предшествует ему? Всевышний сказал: **«В ней есть мужи, которые любят очищаться. Воистину, Аллах любит очищающихся»**⁷⁰⁶. В этом аяте говорится о людях, которые не ограничиваются очищением себя от нечистот,

---

⁷⁰⁶ Сура «Покаяние», аят 108.

материальных загрязнений и пыли, но и стремятся очиститься от грязи в виде злобы, зависти, злословия, прегрешений, пороков и мерзостей. Это полное очищение, которое не только позволяет содержать тело в чистоте, но и вооружает верующего мощным оружием веры, стоит преградой между ним и наущениями дьяволов, связывает человека с Аллахом, Который любит очищающихся рабов и возвышает их до степени правдивых мужей, мучеников и праведников.

У Муслима приводится со слов Абу Хурайры رضي الله عنه сообщение о том, что Пророк ﷺ сказал: «Когда раб-мусульманин (или верующий) начнет совершать омовение и омоет свое лицо, то его вместе с водой (или с последней каплей воды) покинут все грехи, которые он совершил глазами. Когда он омоет свои руки, их покинут вместе с водой (или с последней каплей воды) все грехи, которые он совершил, хватая ими. Когда он омоет свои ноги, их покинут вместе с водой (или с последней каплей воды) все грехи, которые он совершил, ступая на них. И так — пока он не очистится от всех своих грехов».

В этом хадисе содержится указание на качественно новый вид очищения, который избавляет верующего как от материального загрязнения, так и от духовного.

2. Фиксированные и правильные положения органов во время совершения молитвы и физические упражнения

Как известно, эффекта от физических упражнений можно достичь лишь в том случае, когда при их совершении органы принимают определенные правильные положения. В противном случае эти упражнения могут не только оказаться бесполезными, но и принести вред.

Так же и молитва: она принесет молящемуся пользу лишь тогда, когда тот надлежащим образом будет стоять, сидеть, исполнять поясной поклон, падать ниц, приводя в движение и фиксируя те или иные органы так, как это требуется при со-

вершении различных обязательных элементов молитвы. Верующему надлежит должным образом исполнять все эти движения, руководствуясь словами Пророка ﷺ: «Молитесь так, как молюсь на ваших глазах я»⁷⁰⁷. Во всех подробностях о молитве Пророка ﷺ будет рассказано ниже.

3. Мысленное абстрагирование от всего постороннего и полная концентрация на совершаемом действии

Третий принцип заключается в том, что физические упражнения будут способствовать укреплению и росту мышц или оказывать иное оздоровительное воздействие лишь при условии абстрагирования человека от всех внешних факторов воздействия и полного погружения в исполнение упражнений в состоянии покоя, доброго расположения духа, избегания отрицательных мыслей. В состоянии же наибольшего покоя человек находится при совершении молитвы. Истинная молитва избавляет человека от восхищения собой, тщеславия — от всего порицаемого и мерзкого. Смиренность является наивысшим проявлением здоровья сердца и его покоя, а ее отсутствие — признак отсутствия в сердце жизни и активности. В этом случае сердце оказывается подвержено болезням, негативным состояниям, беспокойству. Насколько же много среди живых людей неподвижных, которые скорее мертвы, чем живы!

4. Важность терпения при физических упражнениях и в молитве

Как известно, человеку не удастся решить поставленные задачи по достижению спортивных или оздоровительных резуль-

---

⁷⁰⁷ Приводится у аль-Бухари, Ахмада, аль-Бахаки, ан-Наса'и.

татов, если в нем не будут присутствовать такие качества, как терпение, выносливость, упорство.

Физические упражнения требуют в первую очередь твердой решимости и большей выносливости. Без них человек не сможет продолжать преодолевать те трудности, которые возникают при физических нагрузках. Именно в этом лежит корень неудач, которые постигают многих из тех, кто не достиг поставленных целей, связанных с физическим развитием тела или его здоровьем. Не приходится сомневаться в том, что молитва, которую предписывает совершать Ислам, является величайшим знаком решимости, терпения и преодоления тягот. Ибо эти качества являются одним из плодов, ожидаемых от истинной молитвы, которую регулярно совершает верующий в установленное время — пребывает ли он в состоянии благоденствия или нужды, находится ли он в собственном жилище или в пути, в городе или в деревне, пустыне, лесу, на вершине горы, в состоянии страха или в труднопроходимых местах, в окружении семьи и любимых людей, с товарищами добрыми или скверными, с врагами, в состоянии войны или мира. Он оставляет место своей работы, отдых и все, что он любит в этой жизни, отвечая на призыв муаззина, будучи убежденным в том, что это — призыв Аллаха и Его повеление, которому он должен выказать полное повиновение. И на пути осуществления этого он преодолевает трудности. Он стремится снискать этим милость Аллаха, Его прощение и наставление, получать от Него терпение до самого конца своих дней. Таким образом, молитва служит верующему самым действенным оружием в борьбе со страстями и самым прочным щитом, защищающим его от атак дьявола и его воинства.

Молитва является самым мощным и надежным средством для приобретения терпения и приучения к преодолению трудностей. В этом с ней не сравнится ни одно физическое упражнение, каким бы полезным оно ни признавалось.

5. Регулярность.

Регулярность является одним из главных условий эффективности физических упражнений. Выполнение физических упражнений в определенное время в увязке с подбором движений и регулярность их исполнения без уменьшения их количества, без временных сдвигов и изменений в их содержании является одним из основных принципов занятия физическими упражнениями.

Так же и молитва, учитывая ее важность в жизни мусульманина, положение в Исламе, обязательность ее совершения, прощение грехов за ее регулярное совершение, всю ее как телесную, так и духовную пользу в ближайшей жизни и Последней, является одним из мощнейших стимулов, побуждающих верующего человека к систематическому ее совершению в требуемом виде без упущений и перерывов. Непреложной истиной является то, что человечество на протяжении всей истории своего существования не познало и не познает средства, которое бы вырабатывало в человеке способность постоянно и непрерывно выполнять то или иное действие так, как это делает молитва мусульман. Ибо молитву вменено в обязанность совершать определенное количество раз в установленное время, число ее поясных поклонов, столпов, движений, поз, слов и жестов не подлежат изменениям, требует постоянного и строгого соблюдения, смирения и искренности⁷⁰⁸.

А теперь, после рассмотрения поз и движений молитвы, мы можем приступить к подробному описанию этого величайшего из обрядов, которым Аллах облагодетельствовал Своих рабов. Молитва воистину является даром Неба жителям Земли. При описании молитвы Пророка ﷺ мы применим метод, в соответствии с которым рассмотрим каждый отдельный ее элемент с двух сторон — внешней и внутренней. Под внешней

⁷⁰⁸ 'Абдульхалик Бир-заде. Маканат ас-саят фи аль-ислам.

стороной мы подразумеваем описание молитвы Пророка ﷺ таким образом, который бы позволил нам представить ее воочию. Под внутренней стороной — углубленное рассмотрение смыслов этих элементов, комментарии к произносимым в ней молитвословиям и обращения к Всевышнему. Эти два аспекта поспособствуют достижению цели, выраженной в названии настоящей книги — «Как достичь смиренности в молитве и избавиться от наущений», и тому, чтобы молитва, которую мы совершаем, в действительности стала усладой наших очей.

Прислушайся к нам своим сердцем, отбрось от себя наущения души, прояви усердие в сосредоточении при обращении к своему Господу. У Аллаха мы просим помощи, на Него уповаем, и нет никакой возможности и силы ни у кого, кроме Аллаха!

Направление в сторону киблы

Существует множество хадисов, описывающих молитву Пророка ﷺ, начиная с такбира и заканчивая приветствием. В некоторых из них говорится о каком-либо отдельном элементе молитвы, как, например, в хадисе Абу Хурайры رضي الله عنه — о непродолжительном молчании между такбиром в начале молитвы и чтением суры «Открывающая Книгу», имевшем место, когда Пророк ﷺ обучал его «предваряющему молитвословию»: «О Аллах, отдали меня от моих прегрешений подобно тому, как Ты отдалил Запад от Востока...»⁷⁰⁹. Другой пример — хадис ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), в котором говорится о том, что Пророк ﷺ поднимал руки, произнося такбир в начале молитвы и перед началом поясного поклона (приводится у аль-Бухари и Муслима). Известен также хадис ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах ими

⁷⁰⁹ Приводится у аль-Бухари, Муслима, Абу Давуда, ан-Наса’и, Ибн Маджи.

обоими), приводимый у аль-Бухари и Муслима, где говорится о том, что при падении ниц, земли должны касаться семь органов. В некоторых хадисах содержится полное описание молитвы, как в хадисе, переданном со слов 'Аиши ؓ , приводимом у Муслима. Но наиболее подробное описание молитвы содержится в «хадисе о том, кто совершил молитву скверно» (Халлад ибн Рафи', да будет доволен им Аллах). В этом хадисе Пророк ﷺ лично описал то, каким образом следует совершать молитву — начиная с такбира и заканчивая приветствием — после того, как увидел человека, совершившего молитву скверно, не принимавшего требуемые положения при пояском поклоне и падении ниц. Посланник Аллаха ﷺ счел такую молитву недействительной и сказал: «Молись, молись, ибо ты не молился».

Со слов Абу Хурайры ؓ передается сообщение о том, что однажды, когда Пророк ﷺ находился в мечети, в нее вошел один человек и, совершив молитву, подошел к Пророку и пожелал ему мира. Посланник Аллаха ﷺ ему сказал: «Вернись и помолись [заново], ибо ты не молился». Человек отошел, совершил молитву, затем снова подошел к Пророку и пожелал ему мира. Посланник Аллаха ﷺ ему сказал вновь: «Вернись и помолись, ибо ты не молился». Он повторил это трижды. Тогда человек сказал: «Клянусь Тем, Кто отправил тебя с истиной! Я не могу молиться лучше — научи же меня». Пророк ﷺ сказал: «Когда ты вознамеришься совершить молитву, соверши омовение как следует, затем повернись в сторону киблы и возвеличь Аллаха, затем прочти то, что сможешь, из Корана, затем сделай поясной поклон и пробудь в этом положении некоторое время, затем поднимись и выпрямись и пробудь в этом положении некоторое время, затем пади ниц и пробудь в этом положении некоторое время, затем поднимись и сядь и пробудь в этом положении некоторое время. И поступай так на протяжении всей своей молитвы» (приводится у аль-Бухари, Муслима, Абу Давуда, ат-Тирмизи и ан-Наса'и).

После требуемого омовения (об этом говорилось выше) следующим условием совершения молитвы является направление в сторону киблы. К сожалению, многие из молящихся не уделяют данному условию должного внимания, не задумываются о нем, не знают, откуда оно происходит, и о том, почему необходимо обращаться в сторону Каабы, находясь в любом уголке широкой земли Аллаха. Не говоря уже о том великом событии, которого Пророк ﷺ ожидал в течение долгого времени, — прежде при совершении молитвы он направлялся в сторону Иерусалима в течение шестнадцати или семнадцати месяцев: **«Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети, и где бы вы ни были, обращайтесь ваши лица в ее сторону»**⁷¹⁰.

Некоторые из тех, кто смотрит на подобные вещи поверхностным и недалеким взглядом, видят в этом проявление фанатизма либо считают это пустой формальностью, лишенной смысла. Автор толкования «Фи зилал аль-Кур'ан» (да смилуется над ним Аллах) в этой связи говорит следующее: «Тот, кто смотрит на такого рода вещи вне связи с их обстоятельствами, вне связи с природой человеческой души и тем, что на нее оказывает воздействие, возможно полагает, что строгое соблюдение этих формальностей является проявлением узкого фанатизма либо излишней заботой о внешней стороне. Но взгляд более широкий и более глубокое понимание сущности человеческой природы раскрывают другую важную истину. В человеке присутствует естественное влечение (обусловленное самим строением человека, состоящего из видимого тела и скрытого духа) к выражению скрытых переживаний посредством видимых форм. Эти скрытые переживания утихают и

⁷¹⁰ Сура «Корова», аят 144.

успокаиваются лишь тогда, когда обретают видимые формы, доступные чувственному восприятию, благодаря чему осуществляется их выражение на уровне как чувств, так и души. Тогда внутренние переживания успокаиваются, и происходит полное высвобождение эмоционального заряда; внутренние переживания обретают гармонию между стороной внешней и внутренней, получает удовлетворение их стремление к познанию тайного и неизвестного, к внешним образам и формам. Именно на этом естественном принципе основаны все обряды Ислама. Обряды Ислама не состоят исключительно из намерения и духовного устремления. Это устремление, у которого есть внешняя форма: стояние, направление в сторону киблы, такбир, чтение Корана, поясной поклон, падение ниц — в молитве; вступление в состояние ихрама с определенного места, облачение в особые одеяния, различные действия, ходьба между холмами Сафа и Марва, воззвания к Аллаху, произнесение тальбийи⁷¹¹, закалывание жертвенного животного, сбрасывание волос — в хадже; намерение, воздержание от еды и питья, половой близости — при соблюдении поста. Таким образом, в каждом поклонении — движение и всякое движение есть поклонение. Это позволяет установить связь между внешней и внутренней сферами души. Пречистому и Всевышнему Аллаху ведомо, что это естественное стремление человека облекать в видимые формы силы внутренние увело отклонившихся с верного пути людей и подтолкнуло часть из них искать выражение для величайших сил природы в осязаемых символах, облаченных в форму в виде камней, деревьев, звезд, солнца, луны, животных и птиц.

Ислам удовлетворил зов природы, предписав совершать различные виды поклонения, имеющие определенные формы.

---

⁷¹¹ Тальбийя — произнесение паломником определенной словесной формулы. — *Прим. пер.*

Но при этом он очистил Божественную сущность от всевозможных материальных представлений и всяких отклонений в сторону. Так, направляясь в сторону киблы, человек всецело направляется к Аллаху... своим сердцем, чувствами и органами... Благодаря этому происходит единение и согласование между всеми силами, имеющимися в человеке, направляющее их к Аллаху, Который не ограничен каким-либо местом, хотя человек при этом и направляется в определенную сторону»⁷¹².

Этот Дом, в сторону которого обращаются мусульмане в своих молитвах, непременно должен излучать духовный свет, который бы притягивал к себе сердца верующих. История Каабы своими корнями уходит далеко в глубь веков, она — первый дом, установленный людям для поклонения: «Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Бекке (Мекке). Он был воздвигнут как благословение и руководство для миров. В нем есть ясные знамения — место Ибрахима (Авраама). Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах»⁷¹³.

Впервые Каабу воздвиг наш господин Адам عليه السلام по велению Аллаха. Позже ее повторно построил и поднял ее основания «отец пророков» Ибрахим عليه السلام: **«Вот Ибрахим и Исма'иль (Измаил) подняли основание Дома (Каабы): «Господь наш! Прими от нас!»»**⁷¹⁴. В «Сахихе» Муслима приводится следующий хадис, переданный со слов Абу Зарра رضي الله عنه, который сказал: «Я спросил Посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم о том, какая мечеть была построена на земле первой, на что он ответил: «Запретная мечеть». Я спросил: «А потом?» Он ответил: «Мечеть

⁷¹² Сайид Кутб. Фи зилал аль-Кур'ан. Ч. 1. С. 18.

⁷¹³ Сура «Семейство 'Имрана», аяты 96–97.

⁷¹⁴ Сура «Корова», аят 17.

Аль-Акса”. Я спросил: “А сколько между ними [времени]?” Пророк ﷺ ответил: “Сорок лет”. Муджахид сказал: «Как-то между мусульманами и иудеями возник спор. Иудеи сказали: “Мечеть в Иерусалиме предпочтительней и важней, чем Кааба, поскольку является местом переселения пророков и расположена на святой земле. На что мусульмане возразили: “Нет, предпочтительней Кааба”, после чего Аллах ниспослал этот аят: **“Во истину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Бекке. Он благословен и служит руководством для обитателей миров”**⁷¹⁵».

Доктор Сафар ибн ‘Абдуррахман аль-Хавали (да хранит его Аллах) в этой связи отмечает: «Если обладатели Писания и ведут спор в силу того, что их взоры слепы к этим ясным знамениям, то они не могут отречься от того, что написано в их Священном Писании непосредственно о Мекке и новом направлении для молитвы (кибле). Мы упомянем некоторые части из того, о чем говорится по этому поводу. Пусть янки, иудеи и те, кто следует за ними, знают, что у них нет доли ни в вере, ни в наследии пророков, а одни только пустые декларации и мечты и что следование за миражом земли обетованной и храма Сулеймана не добавит им ничего, кроме отдаления от пути истинного, и лишь введет их в пустыню, из которой они не найдут исхода.

Ниже мы приведем некоторые выдержки из их Священного Писания (с целью сокращения некоторые не в виде цитат), содержащие упоминания о Каабе и Священной территории (Мекке).

— Новый Иерусалим (Урушалим аль-Машихийя, то есть Спасительный Иерусалим, который будет в эпоху аль-Машиха — Обещанного Спасителя);

---

⁷¹⁵ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 96.

- в пустыне или горе Фаран, где жил Исма‘иль и его мать, Аллах вывел для них воду;
- город, в направлении которого Ибрахим смотрел с тоской;
- его жители бану кирар (дети Исма‘иля);
- это город Верного, Правдивого, главы, халифа;
- храм Сулеймана, несмотря на все его величие, значит намного меньше, чем Новый Дом;
- Новый Дом имеет форму куба, в Каабе есть ценный камень;
- возле Каабы появился доступный для всех источник жизни, в котором исцеление (источник Замзам)».

Желающие подробнее узнать об этих ясных и очевидных описаниях Каабы могут обратиться к книге «День гнева» (с. 43). Мекка — тот самый город, в направлении которого с тоской смотрел Ибрахим عليه السلام. Всемогуший и Великий Аллах в Коране сообщил нам о том исполненном смирения воззвании Ибрахима: **«Господь наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где нет знаков, у Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они совершают молитву. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами — быть может, они будут благодарны»**⁷¹⁶.

Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Альбани (да смилуется над ним Аллах) в отношении обращения в сторону Каабы при совершении молитвы говорит следующее: «Когда Посланник Аллаха ﷺ вставал для совершения молитвы (как обязательной, так и дополнительной), то поворачивался в сторону киблы. Так же он повелел поступать и мусульманам. Он сказал человеку, совершившему молитву скверно: “Когда ты вознамеришься совершить молитву, то соверши омовение как следует, затем повернись в сторону киблы и возвеличь Аллаха”». Далее аль-

⁷¹⁶ Сура «Ибрахим», аят 37.

Альбани также сказал: «Пророк ﷺ обращался при совершении молитвы в сторону Иерусалима, когда перед ним была Кааба, до того, как был ниспослан этот аят: **“Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети”**⁷¹⁷. После этого он стал обращаться в сторону Каабы. Когда молящиеся в мечети Куба’ совершали утреннюю молитву, повернувшись в сторону Иерусалима, пришел глашатай и объявил: “Этой ночью Посланнику Аллаха ﷺ был ниспослан Коран с повелением поворачиваться в сторону Каабы, так повернитесь же в ее сторону и вы!” При этом их лица были обращены в сторону Аш-Шама⁷¹⁸, и их имам повернулся кругом, чтобы обратиться в сторону Каабы»⁷¹⁹.

---

⁷¹⁷ Сура «Корова», 144.

⁷¹⁸ Аш-Шам — историческое наименование территории современной Сирии, Иордании, Палестины и Ливана. — *Прим. пер.*

⁷¹⁹ Приводится у аль-Бухари и Муслима. См.: Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Сыйфат саят ан-наби.

Стояние

Молитва начинается со стояния перед Пречистым Аллахом и обращения в сторону киблы. Стояние является обязательным элементом молитвы, если не считать болезни и других исключительных причин уважительного характера в соответствии со словами Всевышнего: «Оберегайте молитвы, и особенно среднюю молитву. И стойте перед Аллахом смиренно. Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом. Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, как Он научил вас [— научил] тому, чего вы не знали»⁷²⁰. Данное положение касается обязательной молитвы в отличие от молитвы дополнительной, в которой допускаются некоторые послабления.

Стояние в молитве должно напоминать рабу о грядущем предстании перед его Господом в Судный день, когда он будет привлечен к ответу за совершенные им деяния в мирской жизни: «в Тот День, когда люди предстанут перед Господом миров»⁷²¹. На вопрос «Какая молитва лучше?» Пророк ﷺ ответил: «С продолжительным стоянием». В другой версии этого хадиса говорится: «С продолжительным смирением». Под смирением (аль-кунут) в данном случае подразумевается стояние. (Приводится у Муслима, Абу Давуда, ан-Наса'и и Ахмада.) Существует также следующее предание, переданное со слов

---

⁷²⁰ Сура «Корова», аяты 38–39.

⁷²¹ Сура «Обвешивающие», аят 6.

последователя (хадис мурсаль⁷²²), в котором Пророк ﷺ сказал: «Кто продлит стояние в молитве, тому Аллах облегчит стояние в Судный день»⁷²³.

Стояние является самым продолжительным из столпов молитвы, в связи с чем молитву иногда называют стоянием, исходя из преобладающего действия. Большую часть молитвы занимает стояние, в котором произносятся различные молитвословия, возвания к Всевышнему, возносится Ему хвала и прославляется Его имя. Стояние начинается с такбира, затем произносится «предваряющее молитвословие», исти‘аза⁷²⁴, читается сура «Открывающая Книгу», читаются некоторые аяты из Корана. И если молящийся преуспеет в проявлении смиренности при стоянии, то это значит, что он преуспеет и в молитве в целом, ибо больше всего наущений происходит именно во время совершения этого столпа молитвы в силу его продолжительности. Не представляется трудным хранить сосредоточенность ума при пояском поклоне либо при падении ниц ввиду того, что совершение этих элементов молитвы не занимает долгое время — в отличие от стояния, при котором от раба требуется соблюдение повелений Аллаха и установленных Им границ. Таким образом, смиренность при стоянии является критерием правильности молитвы и показателем успеха человека.

Правильная поза стояния следующая. Молящийся должен стоять, вытянувшись во весь рост, положив правую руку на левую на груди (об этом будет сказано ниже), глядя перед собой, раздвинув ноги и параллельно расположив ступни.

---

⁷²² Хадис мурсаль (букв. «отправленный хадис») — категория хадисов, в которых в цепочке передатчиков опущено имя сподвижника. Данный вид сообщений считается недостоверным. — *Прим. пер.*

⁷²³ Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Сыйфат саят ан-наби. С. 79.

⁷²⁴ Исти‘аза — словесная формула «прибегаю к защите Аллаха от [вреда] проклятого сатаны» (а‘узу би Ляхи мин аш-шайтан ар-раджим). — *Прим. пер.*

Сообщается, что, когда Ибн Ма'суд رضي الله عنه увидел человека, который молился, сомкнув ноги, он сказал ему: «Ты поступаешь не по Сунне. Было бы лучше, если бы ты их расставил» (приводится у ан-Наса'и). Передаются также слова ан-Ну'мана ибн Башира رضي الله عنه: «Я видел, как некоторые из нас касались щиколотками щиколоток соседа» (в молитве). Подобная идеальная поза позволяет молящемуся максимально расслабить все мышцы тела, за исключением правой руки. В таком положении молящийся испытывает чувство полного покоя и умиротворения. Он начинает беседу со своим Господом, восхваляет Его и воздает Ему славу, при этом его мысли безмятежны, тело пребывает в покое, ничто его не отвлекает от его Господа и от смирения перед Ним. Верхние конечности не опущены вертикально, поскольку правая рука обхватывает левую на груди. Правая рука сильнее, искуснее, чище и праведней, чем левая, и именно она должна обхватывать, а не быть охваченной, особенно во время этого благородного стояния. Это положение способствует укреплению мышц кисти и локтя правой руки, чтобы правая рука мусульманина оставалась сильной и крепкой ради цели, угодной Всемогущему и Великому Аллаху. Полному расслаблению тела при стоянии способствует также поза, при которой ноги расставлены врозь, благодаря чему происходит расслабление мышц таза. Кроме того, при таком положении ног тело с легкостью распределяет нагрузку, и молящемуся не приходится прикладывать усилия для того, чтобы контролировать свое стояние и равновесие, как если бы он стоял, сомкнув ноги. Такое положение позволяет человеку полностью предаться молитве и поклонению. Он избавляет свое тело (подобно тому, как прежде избавил свои мысли и ум) от всякого препятствия и всего того, что отвлекало бы его от посвящения каждого мгновенья повиновению и поклонению⁷²⁵.

⁷²⁵ Фарис 'Альван. Ва фи ас-саят ас-сихха ва аль-викайа = Молитва — профилактика и здоровье. С. 14.

Такбирату аль-ихрам

Перед такбирату аль-ихрам не предусмотрено произнесение каких-либо молитвословий; необходимо лишь намерение совершить ту или иную молитву и поворот в направлении Каабы — Запретного Дома Аллаха, первого храма, воздвигнутого для поклонения людей Всевышнему. Намерение не следует высказывать вслух, ибо это устремление, место которому в сердце. Высказывание же намерения во всеуслышание будет сродни бреду и расстройству рассудка. Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) в этой связи говорит следующее: «Посланник Аллаха ﷺ, приступая к совершению молитвы, поворачивался в сторону киблы, поднимал руки до мочек ушей, направляя при этом в сторону киблы пальцы и раздвигая их, и произносил: “Аллах превелик”. До этого он не говорил: “Я вознамерился совершить такую-то обязательную молитву, состоящую из четырех ра‘атов, будучи обращенным в сторону киблы, ради Всевышнего Аллаха в качестве имама”. Он не говорил ничего подобного на протяжении всей молитвы — от начала до самого конца, хотя сподвижники во всех подробностях сообщили нам обо всех его движениях и позах вплоть до того, что у него шевелилась борода. Произнеся такбир, Пророк ﷺ обхватывал левую кисть правой рукой и складывал обе руки на груди»⁷²⁶.

Когда Пророк ﷺ произносил такбир, его могли слышать молящиеся, стоявшие за его спиной. А во время болезни Пророка такбир провозглашал Абу Бакр. Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Ключ к молитве — чистота, ее начало — такбир, ее завершение — приветствие». Он также говорил: «Нам, пророкам, было велено спешить с разговорием, задерживать сухур⁷²⁷ и класть правую руку поверх левой». Иной раз Пророк поднимал

⁷²⁶ Ибн аль-Кайим. Ас-Салат. С. 155.

⁷²⁷ Сухур — принятие пищи до наступления рассвета во время поста. — *Прим. пер.*

руки одновременно с такбиром, порой — после него, иногда — перед ним⁷²⁸. При этом он растягивал (не растопыривая и не смыкая) пальцы, поднимал руки до уровня плеч, а в некоторых случаях доводил до мочек ушей.

Это касается того, каким образом Посланник Аллаха ﷺ совершал первый столп молитвы — такбирату аль-ихрам⁷²⁹. Однако рабу, начиная молитву с произнесения такбира — после познания факторов, утверждающих и задерживающих смиренность, и их использования на практике, — следует понимать, что ему надлежит делать это со смирением, размышлением, пониманием, осознанием и участием ума. Поднятие рук в начале молитвы символизирует испрашивание дозволения у Аллаха для ее совершения и предстания перед Ним. Ведь человек, прежде чем войти к правителю или эмиру, просит дозволения и выказывает знаки почтения. Поднятие рук является тонким знаком, свидетельствующим о смиренности, тем более если при этом человек произнесет «Аллах превелик». Эти слова наполняют сердце страхом перед Всевышним и почтением к Нему, после чего сердце человека всецело предается своему Господу. Произнося в начале молитвы «Аллах превелик», человек представляет Его величие и ничтожность всего, кроме Него, — потому что Аллах больше всякого «большого», обладателя власти, силы и принуждения. Слова «Аллах превелик» являются разрешением поднять занавес между молящимся и его Господом, стоянием перед Ним и беседой с Ним. После этого начинается почетный акт разговора с Аллахом и первая из ступеней вознесения верующего. Она начинается с общения между рабом и его Господом, когда он воздает Ему хвалу и возносит славу — Тому, Кому поклоняется. И если мусульманин окажется связан с Аллахом, Который больше и

⁷²⁸ Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Сыйфат саят ан-наби.

⁷²⁹ Такбирату аль-ихрам — произнесение формулы «Аллах превелик» (*Аллаху акбар*), символизирующее вхождение в состояние молитвы. — *Прим. пер.*

выше всякой вещи, то станет ли он бояться кого-либо помимо Всевышнего Аллаха? Конечно же, нет. Напротив, он будет силен и горд от этой встречи, ибо освободил себя от рабства не у Аллаха, извлек из своего сердца все проявления бесчинства и привязанности не к Нему. Фраза «Аллах превелик» (такбирату аль-ихрам) так, как ничто другое, вселяет в душу свободу и бесстрашие, когда человек считает своего Господа больше всякого «большого» и величественней всякого «великого», Царем царей. Все они придут к Нему в Судный день, будучи рабами, Он распоряжается ими и тем, что в их руках, как пожелает. Аллах больше их всех, и бояться следует только Его. Он Тот, Которому в Судный день покорятся все тираны и перед Которым склонят головы все гордецы.

До тех пор, пока я с Аллахом, мне не страшны ни правители, ни эмиры, я не боюсь ни султанов, ни их помощников. Это наделяет меня чувством свободы и позволяет быть откровенным, говорить то, что на душе, и не опасаться чьего-либо упрека из-за истины.

Итак, когда человек приступает к совершению молитвы, он наполняется силой от Аллаха и верой в Него; все, кроме Всевышнего, в его глазах теряет значимость, он избавляется от устремления к чему-либо и страха перед чем-либо помимо Него.

Отсюда мы видим, что в этих словах («Аллах превелик») заключены все смыслы свободы, храбрости, могущества, силы, что они достаточны для воспитания человека. Его не будут прельщать должности и звания, не будут отвлекать от Аллаха имущество и дети. Есть ли другая степень выше, чем эта, которой мог бы достичь человек? Есть ли более эффективное упражнение, чем это, основанное на вере, которое мусульманин повторяет каждый день десятки раз? Воистину, превелик Аллах, Аллах превелик⁷³⁰.

---

⁷³⁰ 'Абдульхалик Бир-заде. Маканат ас-саят фи аль-ислам.

Всевышний сказал: **«Скажи: “Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Который ни с кем не делит власть, Которому не нужен защитник от унижения”. И возвеличай Его величаво!»**⁷³¹ Великий Аллах сообщил Своему Посланнику ﷺ о том, что Его следует возвеличивать, потому что Ему присущи качества, которыми Он охарактеризовал Себя Сам: Он не брал Себе ребенка (**«Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему»**⁷³²); Он ни с кем не делит власть; у Него нет подобного; нет защитника, который бы укреплял Его; нет спасителя, который бы избавлял Его от унижения. Всевышний повелел Своему Пророку ﷺ восхвалять Его — Того, Кто обладает этими качествами, ибо хвала полагается только Ему и достоин ее только Он. Источником всех благ является Один лишь Аллах, и если они обнаружатся у кого-либо, то заслуга этого будет принадлежать только Ему. Отчего истинная хвала полагается только Ему, как и величие подобает только Ему: **«Ему принадлежит величие на небесах и на земле. Он — Могущественный, Мудрый»**⁷³³. Всевышний сообщил нам, что величие на небесах и земле принадлежит только Ему. Под «величием» подразумевается собственно величие, власть, могущество и совершенство.

«Аллах превелик» означает: Он больше всего прочего, и все, кроме Него, ничтожно по сравнению с Ним. От мусульманина требуется убежденность в том, что ни на семи небесах, ни на семи землях нет никого, кто мог бы помочь либо доставить пользу другому, помимо Аллаха. И не возвеличит Всемогущего и Великого Аллаха истинным возвеличиванием тот, кто станет полагать, что какая-либо тварь способна приносить ущерб либо пользу. Именно поэтому Пречистый Аллах повелел Свое-

⁷³¹ Сура «Перенос ночью», аят 111.

⁷³² Сура «Очищение (веры)», аяты 3–4.

⁷³³ Сура «Коленопреклоненная», аят 37.

му Пророку ﷺ возвеличивать Себя величаво после сообщения о том, что Он ни с кем не делит власть, чтобы это возвеличивание было обусловлено убеждением в наличии данных качеств только у Всевышнего. В связи с этим Посланник Аллаха ﷺ сообщил, что такбир наполняет то, что между небесами и землей, — наполняет светом при условии, что человек произносит его вышеописанным образом.

Произнося: «Аллах превелик», раб должен быть убежденным в том, что Он превыше того, чтобы Его предопределение было отвергнуто, чтобы Его решение было оспорено, чтобы Его желание осталось неисполненным, что без Его участия никто не в силах принести ни ущерба, ни пользы. При этом сердце раба не должно благоговеть ни перед чем, кроме Всевышнего. Когда раб, приступая к молитве, произносит «Аллах превелик», то поминание Аллаха для него должно быть значимей и важнее того, чтобы наряду с Ним поминать что-либо еще, либо думать о чем-либо из дел суетного мира в знак почитания Всевышнего. В связи с этим Посланник Аллаха ﷺ назвал этот такбир «запрещением» (тахрим). Говоря о том, с чего начинается и чем заканчивается молитва, он сказал: «Ее начало (тахрим) — такбир, ее завершение — приветствие». Тем самым Пророк ﷺ указал на то, что, когда человек, начиная совершать молитву, произносит такбирату аль-ихрам, тем самым он запрещает себе то, что было дозволено ему прежде, из занятий мирскими делами, поиска средств к существованию и общения с людьми и что он входит в запретное состояние и не занимает свое сердце помыслами, не имеющими отношения к молитве. Но если человек, совершая молитву, будет занят мыслями об удовлетворении страстей и предан беспечности, то в его молитве не окажется тахрима, равно как и в его обращении к Аллаху не будет Его почитания. Поэтому-то такбир, произносимый в начале молитвы, называется «такбирату аль-ихрам» — наподобие вступления в состояние ихрама при совершении хаджа. Ибо тот, кто вступает в состояние ихрама с целью совершения

паломничества, очищает свое тело, облачается в соответствующие одеяния и направляется к тому, к чему он устремился, сердцем и делом и запрещает себе то, что было дозволено до того, как он вошел в состояние ихрама (благовония, привычные одежды, интимные отношения с женщинами и прочее). Так же и человек, вознамерившийся совершить молитву, очищается для того, чтобы предстать перед своим Господом, затем приступает к совершению молитвы и входит в состояние ихрама, произнося имя Всемогущего и Великого Аллаха: «Аллах превелик», тем самым восхваляя Его как сердцем, так и языком.

Имам аль-Фахр ар-Рази, давая объяснение вышеприведенному аяту суры «Перенос ночью» (**«Скажи: “Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Который ни с кем не делит власть, Которому не нужен защитник от унижения”. И возвеличивай Его величаво!»**⁷³⁴), сказал: «Здесь Всевышний упоминает три качества очищения от недостатков и величия, коими являются три отрицательных атрибута: Он не брал Себе сына, Он ни с кем не делит власть, Ему не нужен защитник от унижения.

Атрибут первый: очищение от наличия ребенка. Как известно, тот, у кого имеется отпрыск, все свое богатство старается сохранить ради него. И коль у Всевышнего нет ребенка, следовательно все Свои блага Он направляет Своим рабам. С другой стороны, ребенок — тот, кто занимает место родителя после его кончины. И если бы у Всевышнего был сын, то Он также был бы подвержен концу. Пречист же Живой, Который не умирает, Вечный, Который не кончается и не исчезает.

Атрибут второй: очищение от наличия соучастника. Упоминание данного качества обусловлено тем, что наличие соучастника исключало бы возможность знания того, что только Один Всевышний заслуживает хвалы и благодарности.

---

⁷³⁴ Сура «Перенос ночью», аят 111.

Атрибут третий: Всевышнему не нужен защитник от унижения. Данное качество упомянуто постольку, поскольку если бы можно было допустить наличие у Аллаха защитника от унижения, то в этом случае Его не следовало бы непременно благодарить в связи с вероятностью того, что кто-то другой подтолкнул Его к оказанию благодеяния либо воздержанию от него. И раз Всевышний очищен от наличия сына, соучастника, от того, чтобы у Него был покровитель, который бы пекся о Его деле, все это требует посвящения Ему величайших видов хвалы и делает Его заслуживающим самых значительных проявлений благодарности.

Далее Всевышний говорит: **“И возвеличивай Его величаво!”**⁷³⁵ Из этого следует, что воздание хвалы должно быть сопряжено с возвеличиванием (произнесением такбира), что в свою очередь подразумевает следующее.

Первое. Возвеличивание сущности Аллаха — убеждение в том, что Он не нуждается в чем-либо. Аллах велик, а все, кроме Него, ничтожно.

Второе. Возвеличивание качеств Аллаха — убеждение в том, что всякое Его качество указывает на величие, могущество и совершенство. Наряду с этим Аллах чист от всевозможных качеств неполноценности.

Третье. Возвеличивание действий Аллаха — мы превозносим Его над тем, чтобы в Его владениях могло что-либо происходить наперекор Его решениям и воле, — все, что происходит в бытии, случается согласно предопределению Аллаха и в соответствии с Его желанием.

Четвертое. Возвеличивание установлений Аллаха — убеждение в том, что Он является Царем, Которому повинуется все сущее. Ему принадлежит абсолютное право повелевать и запрещать, возвышать и унижать, и никто не способен

---

⁷³⁵ Сура «Перенос ночью», аят 111.

оспорить какое-либо из Его установлений и предписаний. Он делает могущественным, кого пожелает, как и делает презренным, кого пожелает.

Пятое. Возвеличивание имен Аллаха — упоминать Всевышнего следует только посредством Его прекрасных имен, как и описывать Его необходимо только посредством Его высочайших и очищенных святых качеств.

Шестое. Человек даже после того, как возвеличит Аллаха и очистит Его от недостатков образом, доступным своему разуму, пониманию и мышлению, все же будет осознавать, что его разум и понимание не могут в полной степени постичь величие Аллаха, как и его язык не может воздать Ему должную хвалу, а тело не способно служить Ему достаточным образом. Возвеличивая Аллаха, раб будет осознавать то, что не способен сделать это так, как того требует величие Всевышнего и Его могущество. Это наибольшее, на что способен бессильный раб при возвеличивании Аллаха»⁷³⁶. Здесь видится уместным упоминание того обстоятельства, что сура «Перенос ночью» начинается с прославления Аллаха и завершается Его возвеличиванием, а сура «Пещера» начинается с хвалы Всевышнему. Как известно, после совершения обязательных молитв мусульманину, в соответствии с Сунной, следует прославлять, восхвалять и возвеличивать Аллаха.

Слова «Аллах превелик» заключают утверждение полного совершенства Аллаха и отрицание наличия у Него какого-либо недостатка. И, как следует из приводившегося выше определения понятия «поклонение», под ним подразумевается проявление высшей степени любви вместе с высшей степенью покорности. Максимальное проявление любви включает в себя утверждение всех прекрасных имен Всевышнего Аллаха, как и максимальная покорность включает в себя утверждение имен

⁷³⁶ Аль-Фахр ар-Рази. Ат-Тафсир аль-кабир. Ч. 10. С. 30.

Аллаха, указывающих на Его величие. Аллах превелик в абсолютной степени красоты и величия.

В связи с этим именно это словосочетание предписано произносить в начале совершения молитвы. Формула «Аллах превелик» более совершенна в содержательном отношении, нежели фраза «Аллах больше». У имама Муслима (да смилуется над ним Аллах) приводится следующее изречение Пророка ﷺ: «Всевышний Аллах говорит: “Гордость (*аль-кибрия*) — Моя рида⁷³⁷, величие (*аль-‘азама*) — Мой изар. И тот, кто станет оспаривать у Меня одно из них, того Я брошу в Огонь”». Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) в своем комментарии к данному хадису говорит следующее: «Рида ценнее, нежели изар. В связи с этим она связана с наказанием верхней части тела, тогда как изар — с нижней. Хотя изар и укрывает срамные места раба, но все же рида представляет большую ценность. Ибо она укрывает сердце — вместилище веры и света»⁷³⁸.

Итак, формула «Аллах превелик» является уникальной и не может быть заменена на какое-либо другое словосочетание. Прежде чем произнести такбирату аль-ихрам, рабу Божьему надлежит пребывать в состоянии максимальной готовности для разговора с Аллахом, отбросить мирскую жизнь и ее презренность за спину, оставить позади ее как большие, так и малые дела, заботы и проблемы. Объявив *такбирату аль-ихрам*, человек входит в иное царство. Оно отличается от дольного мира. Это царство имен и качеств Господа земли и небес. При этом он вступает в разговор со своим Господом, возглашая всевозможные слова, содержащие Его прославление, хвалу и почитание.

---

⁷³⁷ Рида — одежда в виде куска ткани, покрывающая верхнюю часть тела. — *Прим. пер.*

⁷³⁸ Маджди Мансур аш-Шури. Аль-Кауль аль-асна фи шарх аль-асма’ аль-хусна.

В связи с этим некоторые праведные мужи имели собственный способ и метод вхождения в молитву — «царство имен Всевышнего и Его атрибутов». Как-то Хатима аль-Асамма (да смилуется над ним Аллах) спросили о том, каким образом он совершает молитву, на что он ответил: «Когда наступает время молитвы, я тщательно совершаю омовение, прихожу к тому месту, где собираюсь совершить молитву, и сижу там, пока не сосредоточатся все мои органы. Приступив к молитве, я представляю, что Кааба находится передо мной, подо мной — Мост над Геенной, справа от меня — Рай, слева — Ад, позади — ангел смерти. И я думаю, что это моя последняя молитва. Пребывая в состоянии между надеждой и страхом, я четко произношу такбир, читаю Коран размеренно, скромно совершаю поясной поклон, со смирением падаю ниц, сажусь (согнув ноги в коленях) на левое бедро поверх ступни и выставляю правую ступню, упирая на большой палец. Все это я совершаю искренне, и у меня нет уверенности, окажется ли принятой моя молитва, или же нет».

Безусловно, мысленное представление Моста над Геенной, Рая, Ада и ангела смерти в каждой молитве не является ни обязательным, ни поощряемым. Это всего лишь один из способов отвратить наущения сатаны и мирские наваждения посредством мыслей, связанных с жизнью загробной. И, как отмечалось выше, память о жизни Последней и представление грядущих в ней событий и ужасов является одним из факторов, способствующих утверждению смиренности: **«Воистину, молитва является тяжким бременем для всех, кроме смиренных, которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему»**⁷³⁹. Сообщается, что Йусуф ибн Хабиб сказал: «Однажды мы обратились к Джундубу ибн 'Абдуллаху: «Дай нам

⁷³⁹ Сура «Корова», аяты 45–46.

наставление”, на что он ответил: “Я завещаю вам Коран. Ибо он — свет в ночной мгле и руководство светлого Дня. Я завещаю вам противостояние страстям, исправление упущенного и готовность к грядущему. Если вас постигнет несчастье, то обратитесь вначале к своим имуществам прежде, чем обратитесь к себе самим. Затем обратитесь к себе самим прежде, чем обратитесь к своей религии. Ибо на деле лишен тот, кто лишен религии, и обворован тот, у кого отняли религию. И когда вы предстанете перед своим Господом в молитве, то представьте, что перед вами Рай и Ад, рядом с вами Весы и Мост и вы словно говорите: **«Господь наш! Мы увидели и услышали. Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. Воистину, мы обрели убежденность»**⁷⁴⁰»⁷⁴¹.

Передается, что Марван ибн Мухаммад сказал: «Всякий раз, видя, как Са‘ид ибн ‘Абдуль‘азиз совершает молитву, я видел, как на его циновку падала слеза. Как-то Абу ‘Абдрахман аль-Асади его спросил: “Отчего ты рыдаешь в молитве?” На что Са‘ид ответил: “Почему ты спрашиваешь об этом?” Абу ‘Абдрахман сказал: “О дядя, возможно, Аллах поможет мне этим”. Тогда Са‘ид сказал: “О сын моего брата, всякий раз, когда я встаю для совершения молитвы, мне представляется Геенна”»⁷⁴².

Для мусульманина, приступающего к совершению молитвы с таким страшасьимся и вождедеющим духом, пульсирующим любовью и боязнью сердцем, скромным, сломленным перед Господом и обретшим в Нем умиротворение вследствие почитания Его, благоговения и страха перед Ним телом, такбирату аль-ихрам служит разделяющей чертой между мирской жизнью и Последней. После чего первое, что

⁷⁴⁰ Сура «Поклон», аят 1.

⁷⁴¹ Аз-Захаби. Сийяр а‘лам ан-нубала’ = Жизнеописания людей известных и знатных. Т. 3. С. 173.

⁷⁴² Аль-Исфахани. Хулья аль-авлия’ = Украшение праведников. Ч. 8. С. 74.

делает раб Божий в молитве, — произносит «предваряющее молитвословие»⁷⁴³.

Предваряющие молитвословия

Раб Божий открывает дверь разговора со своим Господом — молитву, начиная с вознесения Ему хвалы, прославления Его и возвеличивания. Как ни прискорбно, но огромная доля молящихся, особенно в наше время, время упадка, унижения и позора мусульман, ничего не знают о том, что следует произносить в начале молитвы. После такбира они сразу же приступают к чтению суры «Открывающая Книгу», не подозревая о том, что обряд молитвы представляет собой не что иное, как воздание хвалы Аллаху, Его возвеличивание и прославление. Им неизвестно, что все это является наивысшим проявлением любви к Всевышнему, сутью молитвы и вершиной поклонения — того, для чего мы и явились на эту землю: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**⁷⁴⁴.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что по завершении предстания тварей перед Аллахом в Судный день, когда Аллах соберет как первых, так и последних, Пророк Мухаммад ﷺ в своем почетном месте падет перед Аллахом ниц и станет возглашать Ему славу, хвалу и всевозможные слова почитания, которые внушит ему Всевышний и которые не были внушены кому-либо прежде. Пророк ﷺ сказал: «Тогда Аллах внушит мне различные слова восхваления, которые я сейчас не могу произнести. Я стану в них возносить Ему хвалу и паду ниц. Затем мне скажут: “Подними голову, проси — получишь, ходатайствуй — заступишься”». Если поразмышлять над смыслами различных по содержанию «предваряющих молитвосло-

⁷⁴³ То есть слова обращения к Аллаху с мольбой, произносимые в начале молитвы перед чтением суры «Открывающая Книгу». — *Прим. пер.*

⁷⁴⁴ Сура «Рассеивающие», аят 56.

вий», произносимых в начале как обязательных, так и дополнительных молитв, можно обнаружить, что все они включают два аспекта.

Первый — прославление Аллаха и Его восхваление. В частности, следующее молитвословие: «Пречист Ты, о Аллах, и достоин хвалы. Благословенно имя Твое, возвышено Твое величие, нет божества, кроме Тебя». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «По истине, самые любимые Аллахом слова — это когда раб произносит: “Пречист ты, о Аллах”».

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах), разъясняя смысл данного молитвословия, сказал: «Когда раб произнесет эти слова после такбирату аль-ихрам, его сердце узрит Господа, очищенного от всякого порока, свободного от всякого недостатка, восхваляемого всеми видами хвалы. Вознесение хвалы Всевышнему подразумевает Его описание с упоминанием всяческих качеств совершенства, что, в свою очередь, предполагает Его избавление от всякого недостатка. Его имя благословенно: стоит упомянуть его, думая о малом, — и оно его увеличит; стремясь к благу — и оно его взрастит и сделает его благословенным; при беде — и оно ее удалит; в присутствии сатаны — и оно его отстранит униженным и подавленным. Совершенство имени связано с совершенством того, кто им называется. И коль при упоминании имени Всевышнего ничто человеку не сможет принести вред ни на земле, ни на небе, то что тогда остается говорить применительно к Самому Аллаху. “Возвышено Твое величие”, то есть Твое величие возвышено над всяким другим величием; Твое могущество покорило всякое другое могущество; Твое величие превыше того, чтобы у Тебя был со товарищ. Как сказал верующий из числа джиннов: **“Величие нашего Господа превысоко, и Он не взял Себе ни супруги, ни сына”**⁷⁴⁵. Насколько же в этих словах проявляется

⁷⁴⁵ Сура «Джинны», аят 3.

истинное содержание имен и качеств Всевышнего для того, кто знает их и не искажает их истинного содержания»⁷⁴⁶.

Второй аспект заключается в испрашивании рабом у своего Господа очищения его от скверны многобожия, злосчастья послушаний и греховных ошибок. Примером может служить следующее молитвословие, которое приводится у аль-Бухари и Муслима: «О Аллах, отдали меня от моих прегрешений подобно тому, как Ты отдалил Запад от Востока. О Аллах, очисти меня от моих грехов подобно тому, как очищается белое платье от грязи, и омой меня от моих грехов водой, снегом и градом». Аналогично этому молитвословие, приводимое у Муслима, Абу Давуда, ан-Наса'и, Ибн Маджи, Ахмада и аш-Шафи'и: «Я устремил свой лик к Тому, Который сотворил небеса и землю, исповедуя единобожие и являясь мусульманином, и я не из числа многобожников. Воистину, моя молитва и мое поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Это мне велено, и я первый из покорившихся (или мусульман). О Аллах, Ты Владыка, нет бога, кроме Тебя. Ты — мой Господь, а я — Твой раб. Я был несправедлив к самому себе и признаюсь в своем грехе. Так прости же мне все мои грехи, не простит всех грехов никто, кроме Тебя. И надели меня наилучшим нравом, не наделит наилучшим из нравов никто, кроме Тебя. И избавь меня от скверных нравов, не избавит от скверных нравов никто, кроме Тебя. Вот я перед Тобой и усердствую в этом, все благо в Твоих руках, зло не относится к Тебе, прямо последует тот, кого Ты наставишь, я с Тобой и к Тебе, благословен Ты и возвышен, я прошу у Тебя прощения и возвращаюсь к Тебе».

Сколько же раз, дорогой брат, ты начинал молитву с произнесения этого молитвословия? А если и произносил его, то сколько раз осмысливал его содержание? И известно ли тебе,

⁷⁴⁶ Ибн аль-Кайим. Ас-Салат. С. 137.

что удел человека зависит от того, насколько благороден его нрав?

И как бы ты ни пытался заменить скупость, которая пристала к твоей душе, на храбрость и отвагу, украситься смирением, аскетизмом, набожностью, избавиться от злобы, тщеславия, трусости, тебе никогда не удастся этого достичь иначе, как с помощью Аллаха. Не наделит благим нравом никто, кроме Аллаха; и не избавит от скверных нравов никто, кроме Него, Пречистого и Всевышнего. Сколько же в словах нашего Пророка ﷺ содержится скрытых сокровищ, которые обнаружит лишь тот, кому в этом поможет Всевышний?! И сколько же в его образе жизни содержится полного счастья, которое сможет обрести лишь тот, кого наставит Всевышний?!

Посланник Аллаха ﷺ, обладая высоким положением перед Всевышним, начинал совершение дополнительных молитв с особых молитвословий. Имам аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) книгу «Тахаджуд»⁷⁴⁷ в своем «Сахихе» начал с хадиса ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), который сказал: «Когда Пророк ﷺ начинал совершать дополнительную ночную молитву, он говорил: “О Аллах, хвала Тебе, Ты Блюститель небес и земли и того, что в них. Хвала Тебе, Ты Владыка небес и земли. Хвала Тебе, Ты Свет небес и земли. Хвала Тебе, Ты — Истина, Твое обещание — истина, встреча с Тобой — истина, Твое слово — истина, Рай — истина, Огонь — Истина, пророки — истина, Мухаммад ﷺ — истина, Час — истина. О Аллах, Тебе я покорился, в Тебя уверовал, на Тебя уповаю, к Тебе возвращаюсь, с Тобой препираюсь, к Тебе обращаюсь с судом. Прости же мне то, что я еще совершу, и то, что уже содеял, то, что утаил, и то, что обнаружил. Ты — Выдвигающий вперед и Отводящий назад. Нет бога, кроме Тебя”».

---

⁷⁴⁷ Тахаджуд — дополнительная молитва, совершаемая ночью. — *Прим. пер.*

Насколько близки мы к этому высокому этикету и к этим восхитительным речам?! Как прекрасно это восхваление и прославление Всевышнего! Насколько же приятны эти слова, насколько же велики эти выражения и насколько же сладки эти обращения!

Этим словам добавляет величия то обстоятельство, что раб произносит их после пробуждения ото сна посреди покоя в темноте ночи, когда ее разрезают сверкающие звезды и планеты, расположившиеся на небосводе. Таким образом происходит единение красоты слов и ясного времени суток в последнюю треть ночи, когда Всевышний нисходит на ближайшее небо и обращается к ангелам: «Есть ли кающиеся? Есть ли испрашивающие прощения? Есть ли взывающие с просьбой?» в это самое время раб начинает свою молитву с возгласения славы Господу земли и небес: «О Аллах, хвала Тебе, Ты блюститель небес и земли и того, что в них» — и продолжает далее возносить слова хвалы и возвеличивания своего Господа.

Пророк ﷺ рекомендовал и побуждал к чтению в это время десяти заключительных аятов суры «Семейство 'Имрана», которые начинаются со слов Всевышнего: **«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку»**⁷⁴⁸. Примечательно, что эти аяты были ниспосланы Пророку Мухаммаду ﷺ во время ночного бодрствования. Таким образом, налицо связь между словами, моментом их произнесения и временем ниспослания аятов. Какова же эта школа для мусульманина, в которой он может обучиться тому, как следует проявлять смиренность перед Аллахом, Господом миров!

Аль-Кирмани (да смилуется нал ним Аллах) в своем комментарии к данному хадису о «предваряющем молитвосло-

⁷⁴⁸ Сура «Семейство 'Имрана», аяты 190–191.

вии» говорит следующее: «В этом хадисе отражена способность Пророка ﷺ к всеобъемлющим словам. Ибо слово “Блюститель” указывает на то, что бытие субстанций и их существование зависит от Всевышнего. Слово “Свет” указывает на то, что акциденции также находятся в зависимости от Него. Слово “Владыка” указывает на то, что Он распоряжается относительно их сотворения либо уничтожения; Он делает, что пожелает. Все это является проявлением благодеяний Всевышнего, оказываемых Им Его рабам. В связи с этим после каждого атрибута упоминается хвала, которая в завершении упоминается и в отдельности. Слова “Ты — Истина” указывают на то, что Аллах является началом всего, слова “Твое слово” и подобные им — на то, что Он наделяет средствами к существованию, слова “Час” и подобные им — на грядущее возвращение. Также здесь содержится указание на пророчество, воздаяние в виде награды и наказания, необходимость веры и послушания (Ислама), упования, возвращения к Аллаху, обращения к Нему с просьбами и смиренности перед Ним»⁷⁴⁹¹.

Среди молитвословий, которыми Пророк ﷺ начинал ночную молитву, можно отметить и следующее: «О Аллах, Господь Джибра’иля, Мика’иля и Исрафиля, Творец небес и земли, Знающий сокровенное и явное, Ты судишь Своих рабов относительно того, в чем они препираются. Научи меня истине, относительно которой есть расхождения, со Своего доизволения. Поистине, Ты наставляешь, кого пожелаешь, на прямой путь».

Очевидно ли для тебя, дорогой брат, что невозможно обрести счастье и жить благой жизнью вне прямого пути и устремления к нему. И что все несчастье, стесненность жизни и бедственность — в заблуждении и отдалении от прямого пути. Всевышний сказал: **«Если же к вам явится от Меня**

⁷⁴⁹ Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари. Ч. 3. С. 8.

верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь»⁷⁵⁰. Пречистый и Всевышний Аллах разъяснил причины следования по прямому пути, счастья и благой жизни, как и причины заблуждения, несчастья и жизни стесненной в следующем аяте: «Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для Ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь»⁷⁵¹.****

И поскольку благая жизнь заключена в следовании по прямому пути и стремлении к нему в связи с этим, Пророк ﷺ начал возгласие славы Всевышнему в своем молитвословии с упоминания того, что Аллах является Господом Джибра'иля, Мика'иля и Исафиля, перед просьбой научить истине, относительно которой люди впали в разногласия. Это было сделано потому, что ангел Джибра'иль снизошел на сердце Пророка Мухаммада ﷺ с Откровением, которое несет в себе жизнь сердца. В связи с этим Джибра'иль также называется и Духом: «**Верный Дух сошел с ним (Кораном)**»⁷⁵². Духом также названо и Откровение: «**Таким же образом Мы внушили тебе в Откровении дух**»⁷⁵³.

Что касается ангела Мика'иля, то на него возложено нисходить с дождем и пропитанием, когда дождь оживляет землю, поскольку благодаря ему появляются растения. Ангел же Исафиль в Судный день подует в Рог, после чего обитатели могил оживут, будут воскрешены и собраны для осуществления воздаяния. Вся эта похвала с упоминанием ангелов является

⁷⁵⁰ Сура «Та Ха», аяты 13–14.

⁷⁵¹ Сура «Скот», аят 15.

⁷⁵² Сура «Поэты», аят 193.

⁷⁵³ Сура «Совет», аят 5.

прелюдией к просьбе научить истине, относительно которой возникли разногласия.

Таковы некоторые из «предваряющих молитвословий». Мусульманину надлежит знать их наизусть, понимать их смысл и значения, поскольку это первое, что он произносит после такбирату аль-ихрам. Следовательно, они являются началом разговора раба с Всевышним, и если он подойдет к этому с участвующим сердцем и свидетельствующим умом, то последующее — то, что следует произносить в молитве из исти'азы и чтения Корана, окажется простым и легким. К тому, что способствует участию сердца и присутствию ума при разговоре со Всевышним, относится размеренное, спокойное и неспешное чтение, которое позволит сердцу и разуму осмысливать прочитанное и извлекать наставление.

Что же касается того, кто приступает к совершению молитвы второпях и начинает чтение в спешке, при этом — во время своего разговора с Всевышним — запыхаясь, будто он скрывается от преследующего его врага, то разве сердце и разум такого будут осмысливать прочитанное? Уже в самом начале молитвы этот человек окажется погружен в небрежение, и его чтение будет скорее походило на бред пораженного лихорадкой, который произносит различные фразы без того, чтобы понимать их смысл и размышлять над их значением.

Исти‘аза и чтение суры «Открывающая Книгу»

О смысле и значении исти‘азы уже говорилось выше при объяснении смысла сур «Рассвет» и «Люди», а также при изложении правил, способствующих избавлению от наущений сатаны. Здесь же мы хотим повторить, что исти‘аза является своего рода преградой, буфером и завесой между тем, кто прибегает к защите Аллаха, и источником вреда, от которого он таким образом защищается. Пророк Мухаммад ﷺ прибегал к защите Аллаха от множества видов зла. Ибо профилактика зла и избавления от вреда представляют собой половину счастья человека, тогда как вторая половина его успеха заключена в приобретении благ. И первая половина счастья находится в превалирующем положении относительно второй. Посланник Аллаха ﷺ испрашивал защиты у Аллаха, в частности, от следующих зол: неверия, бедности, озабоченности, печали, непосильного долга, бессилия, лени, власти людей, сердца, лишённого смиренности, глубокой старости, греха, долга, смуты Антихриста, искушения, возникающего при жизни и перед смертью, и других.

Что касается исти‘азы, произносимой перед началом чтения Корана, то это испрашивание у Аллаха защиты от главного источника всех бед, распространенных на земле Всемогущего Аллаха, в лице проклятого сатаны. Всевышний раскрыл и разоблачил его в Священном Коране, разъяснил используемые им способы и методы введения людей в заблуждение,

чтобы раб Божий был в состоянии его избегать и остерегаться: **«Таким образом Мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников»**⁷⁵⁴.

Основным методом Иблиса является создание препятствий на прямом пути, как сообщил об этом Пречистый Аллах: **«За то, что Ты дал мне обольститься собой, я буду плести им козни, дам соблазны, чтобы свести их с намеченного Тобой прямого пути»**⁷⁵⁵. Совершение молитвы в состоянии смирения является одним из самых показательных свидетельств того, что раб следует по прямому пути. В связи с этим Иблис применяет все доступные ему способы, чтобы отклонить человека от этого деяния. Он пускает в ход против человека свою конницу и пехоту⁷⁵⁶, чтобы распахнуть перед ним закрытые прежде врата наущений, подталкивает его и подстрекает, чтобы отвратить от совершения этого деяния, которое является наилучшим средством приближения раба к своему Господу. Посланник Аллаха ﷺ в начале совершения молитвы испрашивал Аллаха защитить его от этих трех вещей, говоря: «Прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны, его нашептывания, дуновения и поплеывания». Иногда к этим словам он добавлял следующие: «Прибегаю к защите Аллаха, Слышащего и Знающего», после чего шепотом произносил: «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного»⁷⁵⁷. «Нашептывание» ученые объяснили как разновидность сумасшествия, «дуновение» — как высокомерие, «поплеывание» — как стихи. Исконным значением слова «дуновение» (*ан-нафх*) является «выдувание воздуха изо рта между губами без участия языка». Значением слова «поплеывание» (*ан-нафс*) является

⁷⁵⁴ Сура «Скот», аят 55.

⁷⁵⁵ Сура «Преграды», аят 16.

⁷⁵⁶ См.: сура «Перенос ночью», аят 64. — *Прим. пер.*

⁷⁵⁷ Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Сыйфат саят ан-наби. С. 514.

«резкое втягивание языка, предварительно высунутого между губами, в результате которого происходит характерный звук без выделения слюны». Слово *ан-нафс* может также употребляться в значении «внушать», как в словах Пророка ﷺ: «Поистине, Святой Дух⁷⁵⁸ внушил моему сердцу, что ни одна душа не умрет, пока не исчерпает свой удел и срок». Итак, ан-нафс — это внушение, будь оно скверное или же благое. В случае употребления этого слова применительно к действиям Святого Духа (ангела Джибра'иля) оно будет означать не что иное, как истину. При использовании же его для указания на действия сатаны оно будет означать ложь. Так же дело обстоит и со словом «откровение» (*аль-вахй*), значение которого — «тайное внушение»; оно может совершаться как ангелом, так и дьяволом: **«Воистину, дьяволы внушают своим помощникам препираться с вами»⁷⁵⁹**.

Связь между дуновением и высокомерием очевидна, поскольку тот, кто проявляет высокомерие, стремится показать себя большим, чем в действительности: он надувается внешне, являясь пустым изнутри. Связь между поплевыванием и стихосложением заключается в том, что в стихах преобладают ложь и преувеличение; говорят: «Наилучшие стихи — самые лживые». Подобно этому поплевывание сатаны и его внушение душе молящегося с целью его отвращения от чтения Корана.

Молящемуся следует прилагать все усилия для того, чтобы отстранить себя от стихов дьявола, его надменности и сумасшествия в пользу осмысления аятов Книги Всевышнего. При этом молящемуся следует проявлять упорство и не отчаиваться подобно тому, как это делает дьявол, стремясь ввести его в заблуждение посредством внушения ему различных наущений.

⁷⁵⁸ Святой Дух — ангел Джибра'иль ﷺ. — Прим. пер.

⁷⁵⁹ Сура «Скот», аят 11.

И было бы еще полбеда, если бы человек после завершения молитвы мог определить и вспомнить то, относительно чего осуществлялось наущение, и свести это к одной или двум мыслям, как, например, если бы он сказал: «В этой молитве дьявол наущал меня относительно одной вещи (или проблемы), которая занимала мои мысли». Но куда печальней и горестней то обстоятельство, что сатана погружает человека в бесчисленные темы и различного рода проблемы так, что, если спросить его, с каким конкретно вопросом было связано наущение, он окажется неспособен ответить на этот вопрос. Вот что происходит с человеком, которого одолевают в молитве наущения. В связи с этим и предписано прибегать к защите Аллаха, Слышащего и Знающего, от проклятого сатаны, от его нашептывания, дуновения и поплевывания.

Чтение «Открывающей Книгу» в каждом раку́ате молитвы, как обязательной, так и дополнительной, предписано в связи с тем глубоким смыслом, который содержится в ней. Аль-Фахр ар-Рази (да смилуется над ним Аллах) в предисловии к своему толкованию Корана «Ат-Тафсир аль-кабир» сказал следующее: «Хвала Аллаху, Который научил нас совершению лучшего из послушаний, тому, каким образом исполнять самое совершенное из поклонений, и произнесению **“прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны”**, уберегающему от совершения всех ослушаний и всего порицаемого. **“С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного”**⁷⁶⁰ — с этими словами мы приступаем к совершению всех благих деяний и того, что нам велено. **“Хвала Аллаху”**⁷⁶¹, Которому принадлежит то, что на небесах и на земле, **“Господу миров”**⁷⁶², обладающему всеми проявлениями сущности и всеми качествами, **“Милостивому,**

---

⁷⁶⁰ Сура «Открывающая Книгу», аят 1.

⁷⁶¹ Сура «Открывающая Книгу», аят .

⁷⁶² Сура «Открывающая Книгу», аят 3.

Милосердному”⁷⁶³ в отношении обладателей нужд и потребностей, **“Властелину Дня воздаяния”**, возносящему праведных по степеням и низвергающему грешников на низшие ступени⁷⁶⁴. **“Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи”**⁷⁶⁵ в совершении всех видов обязанностей. **“Веди нас прямым путем”**⁷⁶⁶ согласно всем видам правильного пути — **“путем тех, кого Ты облагодетельствовал”**⁷⁶⁷ во всех состояниях и положениях, **“не тех, на кого пал гнев, и не заблудших”**⁷⁶⁸ из числа невежд и сбившихся с дороги...

Да будет тебе известно, что иной раз я объявлял: из полезных свойств и ценностей, содержащихся в этой суре, можно извлечь десять тысяч выводов. Некоторые завистники, люди из числа невежд, заблудших и упрямцев сочли это неправдоподобным, исходя из свойственных им бессмысленных привязанностей и слов, не имеющих определенных оснований и построений. Приступая к составлению настоящей книги, я написал это введение, чтобы указать на то, что упомянутое нами является делом вероятным и достижимым. И мы говорим — да поможет нам в этом Аллах, — что, когда мы произносим “прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны”, это значит, что мы ищем убежища у Всевышнего от совершения всего запретного и недозволенного. Запретное может относиться либо к области убеждений, либо к области деяний. Что касается области убеждений, то в известном сообщении приводятся следующие слова Пророка ﷺ: “Моя община разделится на семьдесят три группы, все они окажутся в Огне за исключением одной”. Из этого хадиса следует, что семьдесят две

⁷⁶³ Сура «Открывающая Книгу», аят 4.

⁷⁶⁴ См.: сура «Женщины», аят 145. — *Прим. пер.*

⁷⁶⁵ Сура «Открывающая Книгу», аят 5.

⁷⁶⁶ Сура «Открывающая Книгу», аят 6.

⁷⁶⁷ Сура «Открывающая Книгу», аят 7.

⁷⁶⁸ Сура «Открывающая Книгу», аят 7.

группы будут придерживаться порочных убеждений и ошибочных направлений. И заблуждение каждой из этих групп не будет обусловлено лишь одним-единственным вопросом — оно возникнет по поводу множества вопросов из сфер, связанных с сущностью Всевышнего Аллаха, Его качествами, предписаниями, действиями, именами, с вопросами, относящимися к проблемам принуждения, предопределения, справедливости, притеснения, воздаяния, возвращения, обещания, угрозы, имен, предписаний, имамства. И если помножить число заблудших групп на число этих многочисленных вопросов, то в результате получится огромная цифра. И все эти виды заблуждения присутствуют только в группах мусульманской общины. А как известно, количество заблудших групп, которые не относятся к мусульманской общине, достигает семисот. И если сложить виды их заблуждений с видами заблуждений, имеющимися в мусульманских группах, касающиеся всех вопросов, связанных с проблемами божественной сущности и ее атрибутов, то получится великое число. Слова **“прибегаю к защите Аллаха”** подразумевают поиск защиты у Всевышнего от всех этих видов заблуждения. Что касается деяний внутренних, то они представлены тем, относительно чего упомянут запрет в Коране, Сунне, переданной посредством как многочисленных, так и единичных передатчиков, в консенсусе общины или же в правильной аналогии. Нет сомнений в том, что если учесть все эти запреты, то их число достигнет тысяч. Слова **“прибегаю к защите Аллаха”** включают все эти виды запретного. Из этого следует, что слова **“прибегаю к защите Аллаха”** содержат десять тысяч — или более, или менее — важных и значимых проблем»⁷⁶⁹.

Имам Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) во введении к своей книге «Мадаридж ас-саликин», указывая

⁷⁶⁹ Аль-Фахр ар-Рази. Ат-Тафсир аль-кабир. Ч. 1. С. 27.

на сокровищницы, содержащиеся в суре «Открывающая Книгу» («Основа Корана»), сказал следующее: «Мы, с помощью Аллаха, изложим “Открывающую Книгу”, или “Основу Корана”, и часть того в этой суре, что касается степеней путников и положений познавших (*арифун*), и разъясним, что ее место не может занять никакая другая сура, что ни в Таурате, ни в Инджиле, ни в Коране Аллах не ниспосылал подобную ей»⁷⁷⁰.

Будет весьма полезным обратиться к толкованию «Основы Корана», которое приводит Ибн аль-Кайим в начале своей книги, ибо эта сура содержит в себе огромное благо и всеохватную пользу. Основное содержание «Открывающей Книгу» связано с просьбой наставления на верный путь. Сура начинается с хвалы и прославления Господа миров, которые необходимы в соответствии с этикетом обращения к Всевышнему. Обретение верного пути является тем счастьем, достичь которого стремится каждый живущий на земле человек. Верный путь и счастье неразрывно связаны друг с другом подобно тому, как взаимосвязаны заблуждение и несчастье. Если угодно, они являются различными сторонами одной монеты: **«Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь»**⁷⁷¹. В связи с этим Пророк ﷺ указывал на важность суры «Открывающая Книгу» и говорил: «Нет молитвы у того, кто не прочтет “Открывающую Книгу”». В другой версии этого хадиса говорится: «Не будет полноценной молитва того, кто не прочтет в ней “Открывающую Книгу”». Иной раз Посланник Аллаха ﷺ говорил так: «Если кто-то совершит молитву и не прочтет в ней “Открывающую Книгу”, то такая молитва будет

⁷⁷⁰ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. Ч. 1. С. 20.

⁷⁷¹ Сура «Та Ха», аяты 13–14.

неполной, неполной, неполной — не завершенной». Он также говорил: «Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: “Молитва поделена между Мной и Моим рабом пополам. Одна ее половина — для Меня, другая — для Моего раба, и Мой раб получит то, о чем он просил”. Когда раб скажет: “Хвала Аллаху”⁷⁷², Аллах скажет: “Мой раб Меня восхвалил”. Когда раб скажет: “Милостивому, Милосердному”⁷⁷³, Аллах скажет: “Мой раб Меня прославил”. Когда раб скажет: “Властелину Дня воздаяния”⁷⁷⁴, Всевышний Аллах скажет: “Мой раб Меня возвеличил”. Когда раб скажет: “Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи”⁷⁷⁵, Аллах скажет: “Это — между Мной и Моим рабом. И Мой раб получит то, о чем он просил”. Когда раб скажет: “Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших”⁷⁷⁶, Аллах скажет: “Это — Моему рабу. И Мой раб получит то, о чем он просил”. Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «Ни в Таурате, ни в Инджиле Всемогущий и Великий Аллах не ниспосылал подобное “Основе Корана”. Она — “Семь повторяемых [аятов]” и “Великий Коран”, который был мне дарован». Пророк ﷺ, обучая человека, совершившего молитву скверным образом, повелел читать эту суру. Тому же, кто был не в состоянии выучить ее наизусть, он сказал: «Говори: “Пречист Аллах; Хвала Аллаху; нет бога, кроме Аллаха; Аллах превелик; нет никакой возможности и силы, кроме как от Аллаха”»⁷⁷⁷.

Нет сомнений в том, что познание смыслов «Открывающей Книгу» и извлечение содержащихся в ней сокровищниц является одним из самых сильных факторов, способствующих

⁷⁷² Сура «Открывающая Книгу», аят 2.

⁷⁷³ Сура «Открывающая Книгу», аят 3.

⁷⁷⁴ Сура «Открывающая Книгу», аят 4.

⁷⁷⁵ Сура «Открывающая Книгу», аят 5.

⁷⁷⁶ Сура «Открывающая Книгу», аяты 6–7.

⁷⁷⁷ Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Сыйфат саяят ан-наби. С. 52.

утверждению смиренности. Ниже мы приведем необходимый минимум того, что следует знать о смыслах этой суры. Тому, кто стремится достичь смиренности в молитве, следует уделить им особое внимание.

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного

Басмала⁷⁷⁸ упоминается в начале каждой из сур Корана. Однако между учеными существуют разногласия относительно того, является ли она одним из аятов суры «Открывающая Книгу» или же служит для разделения между сурами Корана. Басмалу предписывается произносить непосредственно после исти'азы. И если исти'аза произносится с тем, чтобы отстранить всякого рода зло и вред, то басмала — чтобы приобрести всякого рода добро и пользу. Произнося басмалу, молящийся представляет себе, что он начинает свое чтение в молитве с упоминания каждого из имен Всевышнего Аллаха, поскольку слово «имя» в данной фразе употреблено в единственном числе в качестве первого члена изафетной конструкции и включает все прекрасные имена Всевышнего. Слово «Аллах» означает «Тот, Кому поклоняются; единственный, заслуживающий поклонения» вследствие присущих Ему божественных качеств, указывающих на совершенство. «Милостивый», «Милосердный» — два из имен Всевышнего, указывающие на то, что Аллах обладает широкой и великой милостью, охватившей всякую вещь. Милости Аллаха удостоятся люди богобоязненные, которые следуют за Его пророками и посланниками. Они получают абсолютную милость Аллаха, остальным же, в отличие от первых, достанется лишь часть из милости Всевышнего.

---

⁷⁷⁸ *Басмала* — аббревиатура формулы «с именем Аллаха, Милостивого, Милосердного» (бисми Ллахи ар-Рахман ар-Рахим). — *Прим. пер.*

Познание прекрасных имен Аллаха и Его высоких атрибутов является теми великими вратами, после открытия которых перед рабом распахнутся все остальные двери счастья. Это и есть «величайшее понимание», на которое указал имам Абу Ханифа ан-Ну'ман (да смилуется над ним Аллах) в своем одноименном труде, посвященном исламскому вероучению. Имам Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах), разъяснив значение имен Аллаха, упоминающихся в суре «Открывающая Книгу» (Аллах, Господь, Милостивый, Милосердный, Властелин), отметил, что они являются основой всех остальных прекрасных имен Аллаха. Для более подробной информации об эпитетах Всевышнего следует обратиться к его книге «Мадарид жас-саликин».

Хвала Аллаху, Господу миров

Когда молящийся произносит: **«Хвала Аллаху, Господу миров»**, он некоторое время стоит в ожидании ответа от своего Господа: «Мой раб Меня восхвалил». Когда он произносит: **«Милостивому, Милосердному»**, ожидает ответа: «Мой раб Меня прославил». Когда произносит: **«Властелину Дня воздаяния»**, ожидает ответа: «Мой раб Меня возвеличил». Какое же доставляют наслаждение сердцу человека, усладу его очам, радость его душе слова «Мой раб», которые Всевышний произносит трижды. Клянусь Аллахом, если бы сердца не покрывал дым страстей и облако низменных позывов души, то они непременно взмыли бы от радости и счастья, вызванных тем, что их Господь, Творец, Тот, Кому они поклоняются, говорит: «Мой раб Меня восхвалил, Мой раб Меня прославил, Мой раб Меня возвеличил». Затем настает очередь сердца лицезреть эти три имени Всевышнего (Аллах, Господь, Милостивый), которые являются основой всех прекрасных имен Аллаха. Упомянув имя Всеблагого и Всевышнего Аллаха, сердце зрит перед собой Бога, Которому поклоняются, Который существует и Который

является единственным, заслуживающим поклонения, перед Которым сникли все лица, смирились все твари и притихли все голоса⁷⁷⁹.

Определенный артикль в слове аль-хамд («хвала») указывает на то, что это слово включает все виды хвалы. В данном аяте суры «Открывающая Книгу» Всевышний восхваляет Сам Себя, и в этом содержится повеление Его рабам возносить Ему хвалу. Хвала в данном случае не привязана к какому-либо времени или месту — о ней говорится отвлеченно. Как отмечает автор толкования «Адва' аль-байан» Мухаммад-Амин аш-Шынкыты (да смилуется над ним Аллах), «здесь Всевышний не упомянул для хвалы ни обстоятельство места, ни обстоятельство времени, тогда как в суре “Римляне” упомянул, что к местам осуществления хвалы относятся небеса и земля: **“Ему хвала на небесах и на земле. Славьте Его после полудня и в полдень”**⁷⁸⁰. О времени говорится в завершении того же аята: **“Славьте Его после полудня и в полдень”**⁷⁸¹. В суре “Рассказы” также говорится: **“Он — Аллах, кроме Которого нет иного божества. Ему хвала в первой жизни и в Последней жизни”**⁷⁸²». Чтобы показать рабам, через упоминание Своего имени «Господь миров» Сущего, Который существует Сам и благодаря Которому существует все, что есть в бытии. Он поддерживает в каждой душе как добро, так и зло, вознесся на Своем Троне и единолично управляет Своим царством. Распоряжение всем сущим полностью принадлежит Ему, и к Нему возвращается конец всех дел. От Него ангелам низводятся указы о всех распоряжениях, связанных с дарованием, запретом, унижением, возвышением, оживлением,

⁷⁷⁹ Ибн аль-Кайим. Ас-Салат. С. 137.

⁷⁸⁰ Сура «Римляне», аят 18.

⁷⁸¹ Сура «Римляне», аят 18.

⁷⁸² Сура «Рассказ», аят 70.

умерщвлением, покаянием, отстранением, сжиманием, расширением, избавлением от несчастий, помощи бедствующим, ответом нуждающимся: **«Его просят те, кто на небесах и на земле. Каждый день Он занят делом»**⁷⁸³.

Никто не способен воспрепятствовать тому, чем Он решит наделить, равно как и никто не сможет наделить тем, что Он запретит. Никто не может изменить Его решение, упразднить Его повеление, изменить Его слова. К нему поднимаются ангелы и Святой Дух (Джибра'иль). В начале и в конце каждого дня Ему представляются деяния рабов. Он устанавливает срок, после чего наделяет тем, что определил, согласно этому сроку и распоряжается всем этим.

«Господь» — значит «Проявляющий заботу» о всех мирах. Под словом «миры» ('алямин) подразумевается все, кроме Пречистого и Всевышнего Аллаха. Данное слово образовано от слова 'аляма («знак»), поскольку существование мира является неоспоримым доказательством существования Творца, Которому присущи атрибуты красоты и величия. Господь — Тот, Кто оказывает тем, на кого направлена забота, два вида благодеяний — сотворение и поддержку существования, то есть сотворение из ничего и дальнейшее снабжение всеми видами благ. Забота Всевышнего о Своих творениях бывает двух видов — общая и частная. Общая забота заключается в создании тварей, наделении их средствами к существованию, научении их тому, в чем содержится для них благо, способствующее их пребыванию в мирской жизни. Частная забота заключена в воспитании Его приближенных рабов. Всевышний воспитывает их на вере, приводит к ней, делает ее совершенной, устраняет для них препятствия и преграды, стоящие между ними и Им. Сущность этой заботы заключается в научении всему благому и защите от всякого зла. Вероятно, в этом и кроется объяснение того факта, что

⁷⁸³ Сура «Милостивый», аят 29.

большая часть обращений пророков к Аллаху содержала слово «Господь», ибо все их просьбы происходили от особой заботы Всевышнего⁷⁸⁴.

Здесь также следует обратить внимание на наличие разницы между хвалой, славой и благодарностью. Слава (*аль-мадх*) может быть связана как с живым, так и с неживым. Например, соответствующий отзыв может быть высказан относительно автомобиля. В отличие от нее хвала (*аль-хамд*) применяется только в отношении живого. Из этого следует, что *аль-мадх* более обширно, нежели *аль-хамд*. Также слова прославления (*аль-мадх*) могут высказываться как до совершения благодеяния, так и после него, тогда как хвала (*аль-хамд*) высказывается лишь после оказания оно. В некоторых случаях *аль-мадх* может быть связан с порицаемым и, следовательно, быть недозволенным, тогда как *аль-хамд* является требуемым. Различие между хвалой (*аль-хамд*) и благодарностью (*аш-шукр*) заключается в том, что *аль-хамд* включает как тот случай, когда благодеяние коснулось того, кто возносит хвалу, как и тот, когда благодеяние было совершено в отношении другого. В отличие от хвалы благодарность объявляет исключительно тот, на кого было направлено благодеяние⁷⁸⁵.

Милостивому, Милосердному

Если раб внимательно присмотрится к царству своего Господа, мысленно обойдет его и сконцентрирует на нем свое сознание, обратит свой взор на мир суши и воды, сердцем и духом своим взмоет в небесную высь и к тем звездам, планетам, солнцу и луне, что сотворил Аллах, затем поразмышляет над так называемыми «астрономическими цифрами», касающимися

⁷⁸⁴ 'Абдрахман ибн Са'ди. Тайсир аль-Карим ар-Рахман фи тафсир калям аль-Маннан. С. 39.

⁷⁸⁵ Аль-Фахр ар-Рази. Ат-Тафсир аль-кабир. Ч. 1. С. 70.

великого числа галактик и разделяющих их огромных расстояний, — тогда его проберет страх и частично обуряет ужас. Чем является ничтожный человек на фоне великого множества этих гигантских творений?

Когда раб произносит: **«Хвала Аллаху, Господу миров»**, он мысленно обходит эти удивительные миры. После прочтения **«Милостивому, Милосердному»** его покидает боязнь, страх и печаль. Ибо Великий и Всевышний Аллах — Тот, Кто сотворил это мироздание и имеющиеся в нем творения. Ему присущи такие качества, как милость и милосердие. От этого человек успокаивается, его покидает одиночество, и он находит утешение в окружающих его творениях, которые прославляют Аллаха хвалой: **«Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия»**⁷⁸⁶; **«О горы и птицы! Славьте вместе с ним!»**⁷⁸⁷; **«Мы подчинили горы, и они славословили вместе с ним после полудня и утром»**⁷⁸⁸. И солнце, и луна, и звезды, и растения, и животные — все прославляют Аллаха и преклоняются перед Ним, сотворившим их всех. Всемогущий и Великий Аллах обладает всеохватной милостью. От этой всеобъемлющей милости происходят два великих имени из Его прекрасных имен — Милостивый и Милосердный. Он не такой, каким Его представляют лживые легенды и извращенные книги, согласно которым Он будто бы — Пречист Он и возвышен над тем, что они говорят, — властвует над человеком, угнетает его и разрывает.

Автор толкования «Фи зилал аль-Кур'ан» Сайид Кутб (да смилуется над ним Аллах) в этой связи говорит следующее: **«Милостивый, Милосердный»** — это качество, которое содержит все смыслы милости, все ее состояния и области. Она

⁷⁸⁶ Сура «Перенос ночью», аят 44.

⁷⁸⁷ Сура «Саба», аят 10.

⁷⁸⁸ Сура «Сад», аят 18.

повторно упоминается в суре “Открывающая Книгу” в качестве отдельного аята, чтобы выделить видную особенность во всеохватном господстве Всевышнего и укрепить опоры непрерывной связи между Господом и Его подопечными, между Творцом и творениями. Это связь милости и заботы, побуждающая к восхвалению и прославлению. Это связь, основывающаяся на покое и пульсирующая любовью. Хвала — это естественный ответ на щедрую милость.

Господь Бог в учении Ислама не преследует Своих рабов, будто они являются Его противниками и врагами, как это делают боги Олимпа, когда приходят в ярость и гнев, как повествуют об этом древнегреческие мифы. Также Он не строит против людей козни мщения, как об этом говорится в вымышленных повествованиях Ветхого Завета, например в библейской легенде о Вавилонской башне (Книга Бытия, глава 11): “На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока, они нашли на земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес; и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот, что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле”⁷⁸⁹.

Хвала Аллаху, множественная и благословенная, за дар Ислама и Корана и возможность представлять перед Милости-

⁷⁸⁹ Сайид Кутб. Фи зилал аль-Кур’ан. Ч. 1. С. 4.

вым в молитве, в которой раб повторяет в каждом совершаемом им раку́ате слова «**Милостивый, Милосердный**». Произнося «**Милостивый, Милосердный**», раб видит Господа, Который оказывает Своим творениям, наделяя их различными дарами, всевозможные виды благодеяний, вызывающих у них любовь. Он охватил всякую вещь Своей милостью и знанием; Он охватил каждую тварь даром и щедростью. Его милость охватила всякую вещь; Его дары охватили всякую вещь. Его милость распространяется настолько, насколько распространяется Его знание. Он вознесся на Своем Троне по Своей милости, создал творения по Своей милости, ниспослал Свои Писания по Своей милости, отправил Своих посланников по Своей милости, предписал Свои установления по Своей милости, создал Рай по Своей милости, как и создал Ад по Своей милости. Геенна является кнутом, посредством которого Всевышний гонит Своих верующих рабов в Рай. Также Огнем Он очистит исповедовавших единобожие рабов Его от скверны грехов. Ад — Его темница, в которой будут заточены недруги из Его тварей. Поразмышляй, сколько в Его повелениях и запретах, завещаниях и поучениях содержится предельной милости и обильного дара, сколько в них милосердия и благодеяния⁷⁹⁰.

Мухаммад-Амин аш-Шынкыты в своем толковании «Адва' аль-байан», объясняя слова Всевышнего «**Милостивому, Милосердному**», сказал: «Это два качества Всевышнего Аллаха и два из Его прекрасных имен. Они образованы от слова “милость” (*ар-рахма*) и указывают на усиленное качество. Слово “**Милостивый**” (*ар-Рахман*) указывает на большую интенсивность признака, чем “**Милосердный**” (*ар-Рахим*). Ибо Милостивый — обладатель милости, охватывающей все творения в мирской жизни и верующих в жизни Последней. Тогда как Милосердный — обладатель милости в отношении

⁷⁹⁰ Ибн аль-Кайим. Ас-Саят. С. 138.

верующих в Судный день»⁷⁹¹. Как сказал Всевышний: **«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим»**⁷⁹².

Примечательно и то, что, когда Всевышний Аллах упомянул о вознесении на Трон, единственное имя, которое Он при этом употребил в отношении Себя, было Милостивый: **«Милостивый вознесся на Трон»**⁷⁹³; **«...а потом вознесся на Трон»**⁷⁹⁴. В этой связи Аллах не употребил имя Могуущественный, Оберегающий, Могучий, но — «Милостивый вознесся на Трон». Как следует из коранического описания, Трон является самым величественным из творений Всевышнего. В сравнении с ним Подставка для ног Всевышнего подобна кольцу, брошенному в пустыне. И Аллах вознесся на этот Трон в качестве Милостивого. Ибо Трон окружает все творения, как и милость Всевышнего объемлет их все: **«...а Моя милость объемлет всякую вещь»**⁷⁹⁵. Таким образом, Аллах вознесся на самое величественное из творений, характеризуясь самым величественным из качеств. Именно поэтому Его милость охватывает всякую вещь и опережает Его гнев⁷⁹⁶.

Властелину Дня воздаяния

Это картина возвеличивания Достохвального и Великого Аллаха. Когда раб произнесет: **«Властелину Дня воздаяния»**, Аллах скажет: «Мой раб Меня возвеличил». Лишь один Аллах достоин истинного возвеличивания.

⁷⁹¹ Мухаммад-Амин аш-Шынкыты. Адва' аль-байан. С. 48.

⁷⁹² Сура «Покаяние», аят 18.

⁷⁹³ Сура «Та Ха», аят 5.

⁷⁹⁴ Сура «Различение», аят 59.

⁷⁹⁵ Сура «Преграды», аят 156.

⁷⁹⁶ Маджди Мансур аш-Шури. Аль-Кауль аль-асна фи шарх аль-асма' аль-хусна.

Аллах является обладателем славы и величия. Все цари мира подвержены смерти, и хохол ни одного из них не вырвется из Его хватки. Величие земных царей ограничено коротким сроком их пребывания на земле и находится в зависимости от того, насколько их благодетельствует Знающий, Ведающий. В конце концов их всех ожидает одно: **«Все на ней (земле) смертны. Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием»**⁷⁹⁷. Тогда-то будет удалена шелуха и проявится истина: **«Кому же принадлежит власть сегодня? Аллаху, Единственному, Всемогущему»**⁷⁹⁸. В Тот День цари будут лишены не только своих царств, но также и одеяний. В этом и заключается смысл Дня воздаяния, о котором говорится в словах Всевышнего: **«Откуда тебе знать, что такое День воздаяния? Да, откуда ты мог знать, что такое День воздаяния? В Тот День ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в Тот День будет принадлежать Аллаху»**⁷⁹⁹. День воздаяния — это День суда и вынесения приговора людям: **«...дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим (Раем)»**⁸⁰⁰; **«Неужели Мы приравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы приравняем богобоязненных к грешникам?»**⁸⁰¹; **«Воистину, Этот Час непременно настанет, Я едва ли не скрываю Час от Самого Себя, но он непременно настанет, но Мне угодно скрыть [время наступления] его, чтобы воздать каждой душе по заслугам»**⁸⁰².

⁷⁹⁷ Сура «Милостивый», аяты 26–27.

⁷⁹⁸ Сура «Прощающий», аят 16.

⁷⁹⁹ Сура «Раскалывание», аяты 17–19.

⁸⁰⁰ Сура «Звезда», аят 31.

⁸⁰¹ Сура «Сад», аят 28.

⁸⁰² Сура «Та Ха», аят 15.

Вера в Судный день является одним из основополагающих принципов исламского вероубеждения. Ей отведена важная роль в деле связи помыслов людей и их сердец с жизнью загробной. Вера в Судный день сохраняет людей от господства над ними насущных потребностей земного пребывания, благодаря чему они оказываются способны возвыситься над этими потребностями. Также вера в Судный день сохраняет людей от тревоги относительно получения воздаяния за их усердие в течение короткого пребывания в ограниченном земном пространстве. Благодаря этому они становятся способны трудиться ради лика Аллаха и надеяться на воздаяние там, где его уготовил Аллах: либо на земле, либо в жизни Последней, будучи спокойными благодаря вере в Аллаха, уверенными в добре, непреклонными в правом деле, пребывая в раздолье, великодушии и убежденности⁸⁰³.

Произнося **«Властелину Дня воздаяния»**, рабу надлежит представлять себе имя Аллаха «Властелин», подразумевающее Того, Кто наделен таким атрибутом, как власть. Одним из проявлений этого качества является то, что Он повелевает и запрещает, вознаграждает и карает, распоряжается в Своих владениях всеми видами распоряжения. В этом аяте Всевышний связал власть с Днем воздаяния (с Судным днем), когда люди будут осуждены в зависимости от совершенных ими благих и скверных деяний, в связи с тем, что в Тот День людям станет очевидно ясна абсолютность власти, справедливости и мудрости Аллаха и прекращение власти творений. В Тот День станут равны цари и подданные, свободные и невольники. Все они будут смиренны перед могуществом Всевышнего, будут ожидать Его воздаяния, надеяться на Его награду и бояться Его наказания: **«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не посту-**

⁸⁰³ Сайид Кутб. Фи зилал аль-Кур'ан. Ч. 1. С. 24.

пят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!»⁸⁰⁴

Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи

Счастье раба в жизни земной и Последней находится в зависимости от степени реализации поклонения одному лишь Аллаху, поиска у Него помощи. Просьба о помощи является таинством между рабом и его Господом. Когда раб в своей молитве произнесет: **«Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи»**, Всевышний скажет: «Это между Мной и Моим рабом». В этом аяте содержится указание на практическое воплощение смысла формулы «нет бога, кроме Аллаха», поскольку эта фраза состоит из двух частей — отрицания и утверждения. Под первым подразумевается отрицание всех объектов поклонения, помимо Аллаха, во всех видах поклонения; под вторым — осуществление всех видов поклонения (в соответствии с предписанным) ради Одного лишь Господа небес и земли. В этом аяте суры «Открывающая Книгу» содержится указание на отрицание в виде препозиции дополнения «Тебе». Такая конструкция указывает на обособление. На утверждение указывает глагол «[мы] поклоняемся», как в словах Всевышнего: **«Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять»**⁸⁰⁵. В словах Всевышнего **«Тебя Одного молим о помощи»**⁸⁰⁶ после слов **«Тебе Одному мы поклоняемся»** содержится указание на то, что уповать следует лишь на того,

⁸⁰⁴ Сура «Пророки», аят 47.

⁸⁰⁵ Сура «Корова», аят 256.

⁸⁰⁶ Сура «Открывающая Книгу», аят 5.

кто заслуживает поклонения, поскольку другой не властвует ничем.

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) в своей книге «Ас-Салат» в этой связи отмечает: «Когда раб произносит: **“Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи”**, в этом содержится таинство сотворения и повеления, таинство мирского существования и жизни вечной. Этот аят содержит наивысшую цель и наилучшее средство. Наивысшая цель — это поклонение Аллаху, а наилучшее средство — Его помощь. Нет божества, которое бы заслуживало поклонения, кроме Него, как и никто не способен помочь поклоняться Ему, кроме Него Самого. Пречистый и Всевышний Аллах в целом ниспослал сто четыре книги; смыслы их всех заключены в четырех главных — Таурате, Инджиле, Коране и Забуре⁸⁰⁷. Смыслы этих четырех книг заключены в Коране, смысл всего Корана содержится в “разделенных” сурах (от суры “Каф” до суры “Люди”), смысл разделенных сур содержится в “Открывающей Книгу”, смысл “Открывающей Книгу” содержится в **“Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи”**»⁸⁰⁸.

Сайид Кутб (да смилуется над ним Аллах) по этому поводу говорит следующее: «Эту короткую суру, состоящую из семи аятов, мусульманин в течение дня и ночи прочитывает по меньшей мере семнадцать раз. Без нее молитва не окажется полноценной в соответствии с хадисом, приводимым в двух “Сахихах”, который передан со слов ‘Убадаты ибн ас-Самита رضي الله عنه и в котором Посланник Аллаха ﷺ говорит: “Нет молитвы у того, кто не прочтет ‘Основу Корана’”, то есть “Открывающую Книгу”. В этой суре содержатся основополагающие принципы исламского вероубеждения, исламского мировоззрения, чув-

⁸⁰⁷ Забур — Псалтырь. — *Прим. пер.*

⁸⁰⁸ Ибн аль-Кайим. Ас-Салат. С. 139.

ствований и устремлений, чем и объясняется причина ее избрания для прочтения в каждом раку́ате молитвы и недействительности молитвы без нее»⁸⁰⁹.

Слова Всевышнего **«Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи»** содержат эффективное лекарство и исцеление от всех недугов сердца, ибо все его болезни происходят от высокомерия либо стремления к показному эффекту. В этой связи шейх Ислама Ибн Таймийа (да смилуется над ним Аллах) отмечает: **«“Тебе Одному мы поклоняемся”** избавляет от стремления к показному эффекту, **“и Тебя Одного молим о помощи”** избавляет от высокомерия, а одним из названий этой суры является “Исцеляющая”. Если сердце будет излечено от болезни стремления к показному эффекту посредством **“Тебе Одному мы поклоняемся”**, от болезни высокомерия посредством **“и Тебя Одного молим о помощи”**, от болезни заблуждения и невежества посредством “Веди нас прямым путем”, то в нем не останется более болезней и недугов, оно облачится в одеяния здоровья, пребудет в полном благоденствии, окажется в числе благодетельствованных, не навлекших гнев, коими являются обладатели порочных устремлений, которые познали истину, но отклонились от нее, и не окажется в числе заблудших, коими являются обладатели порочного знания, которым неизвестна истина и которые ее не познали».

Что касается состава лекарства против недуга, то относительно него Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) говорит следующее: «Это лекарство состоит из шести компонентов: 1) поклонение Одному лишь Аллаху; 2) осуществление поклонения в соответствии с Его повелением и предписанием; 3) не исходя из прихоти; 4) не исходя из мнений людей, их статуса, указов и мыслей; 5) испрашивание помощи для

---

⁸⁰⁹ Сайид Кутб. Фи зилал аль-Кур’ан. С. 0.

осуществления поклонения у Аллаха; б) не у собственной души, сил и возможностей и не у чего-либо иного»⁸¹⁰.

Веди нас прямым путем

Это наивеличайшая просьба, и все, о чем говорилось прежде в данной суре, является приготовлением к ней. «Открывающая Книгу» начинается с прославления и восхваления Всевышнего, приближения к Нему посредством упоминания Его прекрасных имен, качеств и описания Его как заслуживающего поклонения — потому, что обращенная к Аллаху просьба наставить на «прямой путь» является величайшим из требований, удовлетворение которого есть самый почетный из даров. В связи с этим Аллах обучил Своих рабов тому, как правильно обращаться к Нему с просьбой, и повелел им предварять ее вознесением Ему хвалы, прославлением Его и возвеличиванием. Затем Всевышний упомянул об их поклонении и единобожии. Таковы два средства, способствующие достижению ими своей цели: 1) приближение к Аллаху посредством Его имен и качеств, 2) приближение к Аллаху через поклонение Ему. Эти два средства позволяют с большой долей вероятности рассчитывать на принятие просьбы Всевышним, и о двух этих средствах говорится в «Открывающей Книгу». Далее упоминается наиважнейшая из целей и наиболее полезное из устремлений: **«Веди нас прямым путем»**, то есть укажи нам прямой путь и наставь нас на него. Это ясный путь, ведущий к Аллаху и Его Раю. Он заключается в познании истины и действии в соответствии с ней. (О Аллах, наставь же нас на прямой путь!) Следование по прямому пути означает соблюдение предписаний Ислама и оставление всех других вероисповеданий. Следование по прямому пути подразумевает исполнение религиозных

⁸¹⁰ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. Ч. 1. С. 6.

предписаний во всех частностях в отношении как теоретических знаний, так и практики. Просьба вести по прямому пути является одной из самых универсальных и полезных просьб для раба Божьего, в связи с чем человеку надлежит просить об этом Аллаха в каждом рақ'ате совершаемой им молитвы в силу его потребности в этом.

Аль-Фахр ар-Рази (да смилуется над ним Аллах) выделил следующие смыслы следования по прямому пути. Во-первых, это путь пророков и посланников, начиная с пророка Нуха عليه السلام и заканчивая последним из них — Мухаммадом ﷺ, переносивших великие тяготы ради достижения довольства Всевышнего Аллаха. Во-вторых, это приобретение самых прекрасных нравов. Каждый из благородных нравов находится между двумя крайностями, которые порицаемы, тогда как истина в середине, как, например, храбрость, которая находится между трусостью и авантюризмом. Верующий просит у Всевышнего Аллаха наставить его на прямой путь, который является серединой между упущением и чрезмерностью во всех нравах и во всех деяниях. В-третьих, это просьба утвердить на прямом пути: «Укрепи нас на прямом пути, которым Ты облагодетельствовал нас. Аналогичны этому слова Всевышнего: **“Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь”**»⁸¹¹. Ведь сколько было ученых мужей, которым на ум являлись слабые сомнения, вследствие которых они отклонились и отступили от верной религии и прямого пути»⁸¹².

Исконным значением «прямого пути» является «дорога, ведущая к цели», а одним из лучших ее качеств является прямота: **«Оно направляет к истине и прямому пути»**⁸¹³.

⁸¹¹ Сура «Семейство 'Имрана», аят 8.

⁸¹² Аль-Фахр ар-Рази. Ат-Тафсир аль-кабир. Ч. 1. С. 313.

⁸¹³ Сура «Пески», аят 30.

Прямой путь — это правила поведения и дорога, ведущая к истине в мирской жизни. Что касается прямого пути Судного дня, то это не абстрактное понятие — это путь, о котором Пророк ﷺ сказал, что он «тоньше волоса и острее меча». Этот Путь (Мост) является одной из определяющих вех жизни Последней. Пройти через него предстоит всем людям. Тот, кому удастся преодолеть его, достигнет вечного счастья, а тот, кто не устоит на нем, будет брошен вместе с остальными грешниками в обитель вечных мук — потому, что Мост тот будет водружен над Геенной. Скорость прохождения раба над Путем жизни Последней будет зависеть от того, насколько он придерживался прямого пути жизни мирской.

Среди них будет тот, кто пройдет подобно молнии,
И будет тот, кто отклонится и собьется.

Тогда ребенок, проливая слезы, подойдет к матери,
И ответит мать: «О дитя мое, оставь меня,

Поистине, ноша от ужаса тяжела!»

Тогда ребенок, проливая слезы, подойдет к отцу,

И ответит отец: «О дитя мое, оставь меня,

Твоему отцу сегодня предстоит долгое ожидание».

Аль-Фахр ар-Рази в своем толковании «Ат-Тафсир аль-кабир» сказал: «Да будет тебе известно, что, по утверждению геометров, наикратчайшая линия, соединяющая две точки, — это прямая. Следовательно, прямая линия короче всех кривых линий. Раб произносит “веди нас прямым путем” в силу следующих причин.

Первая. Это наиболее близкий и короткий путь, тогда как я бессилён, и ввиду моей немощи мне подходит только прямой путь.

Вторая. Прямой путь един, тогда как другие пути извилистые и похожи друг на друга в кривизне, отчего путь для

идущего оказывается неясен. В отличие от них прямой путь не походит на другой и более далек от страха и бед, близок к безопасности.

Третья. Прямой путь ведет к цели, а кривой — нет.

Четвертая. Прямой путь не изменяется, тогда как кривой подвержен изменениям. Исходя из этих обстоятельств, раб просит наставления на прямой путь»⁸¹⁴.

Путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших

Не существует в бытии дара более ценного, чем наставление на прямой путь: тот, кто будет наставлен на прямой путь, окажется облагодетельствованным со стороны Аллаха и войдет в число тех, которые в Последней жизни обретут счастье. Таковые представлены четырьмя группами: **«Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!»**⁸¹⁵

Пророки — это люди, которых избрал Всевышний, низвел им знание прямого пути, чтобы они призывали к нему остальных людей.

Правдивые мужи — это люди, которые без колебаний уверовали в верный способ ведения жизни и истинность прямого пути, указанного пророками.

Павшие мученики — это люди, которые пожертвовали собственными жизнями ради этой верной стези.

Праведники — это люди, прожившие жизнь на верной стезе, следуя по прямому пути.

⁸¹⁴ Аль-Фахр ар-Рази. Ат-Тафсир аль-кабир. Ч. 1. С. 314.

⁸¹⁵ Сура «Женщины», аят 69.

Что касается тех, которые сбились с прямого пути и отклонились от верного образа жизни, то существует великое множество их видов и групп. Но всех их можно объединить в две большие группы — навлекшие гнев Всевышнего и заблудшие. Они не достигли правильной стези и не обрели прямого пути — потому, что достижение прямого пути предполагает совершение двух важных шагов. Первый — правильность и достоверность знания, второй — правильность намерения и отсутствие в нем места для страстей. Заблуждение большинства людей связано с первым шагом ввиду неверности их знания. Их дела запутались, и они полагают, что следуют прямым путем, тогда как дело обстоит иначе: **«О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо»**⁸¹⁶. Наиболее наглядными представителями этого рода заблуждения являются христиане: **«Скажи: “О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки истине и не потакайте желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути”»**⁸¹⁷.

Что касается второй группы, то это те, которые навлекли на себя гнев Всевышнего. Они познали истину, тем самым сделав первый правильный шаг, однако беда подошла к ним со стороны скверности помыслов. Таковых среди людей найдется лишь небольшая часть. Ибо тот, кто познал истину, как правило, впредь не отклоняется от нее — разве что из-за скверности намерения и плохого внутреннего содержания. Наиболее яркими представителями этой группы являются иудеи — община, навлекшая гнев Аллаха: **«Они навлекли на себя гнев»**⁸¹⁸; **«Скажи: “Сообщить ли вам о тех, кто получит**

⁸¹⁶ Сура «Пещера», аят 104.

⁸¹⁷ Сура «Трапеза», аят 77.

⁸¹⁸ Сура «Корова», аят 90.

еще худшее воздаяние от Аллаха? Это — те, кого Аллах проклял и на кого Он разгневался»⁸¹⁹; «На тех, которые стали поклоняться тельцу, падут гнев их Господа и унижение в мирской жизни»⁸²⁰.

Как считало большинство комментаторов Корана, под «теми, на кого пал гнев», подразумеваются иудеи, а под «заблудшими» — христиане. Соответствующее высказывание Посланника Аллаха ﷺ содержится в хадисе, переданном со слов 'Аддийя ибн Хатима رضي الله عنه.

Этот аят суры «Открывающая Книгу» делит людей на три группы.

Первая — благодетельствованные. (Молим Аллаха включить нас в число таковых.) Это те, которые познали истину и были наставлены Всевышним для следования ей. Их знания и помыслы оказались правильными.

Вторая — «те, на которых пал гнев». Это те, которые познали истину, но отклонились от нее. Их помыслы оказались неверны.

Третья — «заблудшие». Это те, которые отклонились от истины. Неверными оказались как их помыслы, так и знания. В связи с этим мусульманских ученых, в которых обнаруживается порча, можно уподобить иудеям, а мусульманских богомольцев, в которых обнаруживается порча, можно уподобить христианам.

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Далее зывающий к Аллаху, произнося **“веди нас прямым путем”**, свидетельствует о том, что он испытывает крайнюю потребность и необходимость в этом так, как ни в чем ином. Он нуждается в прямом пути при каждом вздохе, в каждое мгновенье ока. И поскольку раб в любом состоянии нуждается

⁸¹⁹ Сура «Трапеза», аят 60.

⁸²⁰ Сура «Преграды», аят 15.

в наставлении на прямой путь во всем, что он совершает либо оставляет, то, не поступая в соответствии с прямым путем, он нуждается в принесении покаяния за это. Если же раб получает наставление относительно основы дел, но без знания их подробностей или получает наставление, касающееся одной стороны дела, но не касающееся другой, то он нуждается в завершении наставления на прямой путь, связанный с этим, чтобы утвердиться на нем. Если же раб не совершает определенных деяний, то он нуждается в совершении их в соответствии с прямым путем. Если же раб получает наставление относительно верного убеждения, касающегося определенных дел, и правильных действий, то он нуждается в твердости в этом — наряду с другими видами прямого пути. Пречистый и Всевышний Аллах обязал Своих рабов обращаться к Нему с просьбой вести их по прямому пути в наилучшем из состояний (в молитве) несколько раз в течение дня и ночи. Далее Он разъяснил, что обладатели этого прямого пути являются отмеченными Его благодеянием, не навлекшими гнев (то есть не теми, которые познали истину, но не последовали ей) и не заблудшими (то есть не теми, которые поклоняются Аллаху без истинного знания).

Вслед за тем, как раб вознесет Всевышнему хвалу, обратится к Нему с просьбой вести по прямому пути и засвидетельствует единобожие, ему предписывается завершить все это произнесением слова “аминь”⁸²¹ в качестве заключения, которое совпадает с тем, что произносят ангелы, обитающие на небе. “Аминь” является украшением молитвы подобно тому, как украшает ее поднятие рук. После прочтения “Открывающей Книгу” и произнесения “аминь” раб приступает к разговору со своим Господом, читая Его речь и слушая, как ее декламирует имам, с вниманием и участием сердца.

---

⁸²¹ «Аминь» — «Внемли нам, о Аллах!» — *Прим. пер.*

Лучшие из молитвословий, предусмотренных в молитве, — те, которые произносятся при стоянии, а лучшая из поз молитвы — стояние. В связи с этим стояние отмечено восхвалением Аллаха, прославлением Его и возвеличиванием и чтением речи Великого Господа»⁸²².

Это все, что надлежит знать мусульманину, желающему совершать молитву в состоянии смирения, об «Открывающей Книгу», которую он повторяет в каждом ракате. Что касается чтения речи Всемогущего и Великого Аллаха после «Открывающей Книгу», то об этом говорилось выше в разделе «Смиренность между утверждением и ослаблением». Здесь же мы лишь обратим внимание на то, что следует делать молящемуся, стремящемуся к смирению, когда он слушает чтение имама на молитве. Коран можно сравнить с мирозданием с его видимыми свидетельствами существования Аллаха. Шейх Ислама Ибн Таймийа (да смилуется над ним Аллах), уподобляя Коран Раю, а Сунну — саду, говорил: «Мой Рай и мой сад в моей душе», где он подразумевал Коран и Сунну. В связи с этим тому, кто стремится к смирению в молитве, следует прочитывать после «Открывающей Книгу» различные отрезки из Корана подобно тому, как ему хотелось бы разнообразия во фруктах и пище. Да, Коран — это «угощение» Великого и Всевышнего Аллаха, как говорится об этом в хадисе. Совершая молитву за угощением Корана, мы читаем аяты, содержащие повеление и запрет, каковых великое множество в Книге Всемогущего и Великого Аллаха. Всякое благо, которое доставляет человеку счастье в его как мирской, так и Последней жизни, заключено в повелениях Аллаха, содержащихся в Его Книге. И нет такого зла, приносящего человеку несчастье как в мирской, так и в Последней жизни, которое бы не запретил Аллах в Своей Книге. И нет такого обращения в Коране, адресованного верующим

⁸²² Ибн аль-Кайим. Ас-Салат. С. 140.

(«**О те, которые уверовали!**»⁸²³), за которым бы не следовало одно из повелений Всевышнего или один из Его запретов. Таким образом, верующему надлежит быть внимательным и прислушиваться тогда, когда он слышит это обращение, чтобы воплотить в жизнь повеление Аллаха и уберечься от нарушения Его запрета. Одним из универсальных повелений и запретов, содержащихся в Книге Всемогущего Аллаха, является это: **«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас — быть может, вы помянете назидание»**⁸²⁴.

На раба относительно повелений и запретов Всевышнего возлагается обязанность проявлять решимость исполнять первые и воздерживаться от последних. Такова суть религии в отношении вероубеждения, предписаний, закона, воплощения добрых нравов и избегания порочных.

Нашей целью является не подробное изложение всех этих вопросов, но лишь указание на них. Совершая молитву за угощением Корана, мы также читаем аяты, содержащие обещание и угрозу, коих великое множество в Книге нашего Всемогущего и Великого Господа: **«Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями»**⁸²⁵. Добрые вести и предостережение, побуждение и устрашение, вызванные обещаниями и угрозами, являются одной из целей отправления посланников. Долг же мусульманина относительно данного вида аятов на трапезе Всевышнего — лелеять надежду, связанную с обещаниями, и страшиться угроз.

---

⁸²³ Сура «Корова», аят 104.

⁸²⁴ Сура «Пчелы», аят 90.

⁸²⁵ Сура «Скот», аят 48.

Всевышний сказал: **«Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха»⁸²⁶; «Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: “Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?”»⁸²⁷. Совершая молитву за угощением Корана, мы читаем аяты, в которых содержатся назидания и уроки, касающиеся помощи пророкам и их последователям, их спасения от наказания и гибели, уничтожения неверных, противостоявших посланникам и пророкам. И подобного рода аятов в Книге Всемогущего и Великого Аллаха великое множество. Более того, есть целые суры, посвященные подобным повествованиям: **«Мы отправили Мусу (Моисея) с Нашими знаменьями и повелели: “Выведи свой народ из мраков к свету и напомни им дни Аллаха”. Воистину, в этом — знаменья для каждого терпеливого и благодарного»⁸²⁸.****

Напоминание о «днях Аллаха» является одной из целей отправления посланников. Под «днями» в данном случае подразумеваются значимые события, произошедшие в них. Говорят: «Такой-то знает о днях арабов», то есть ему известны события, имевшие место тогда. Следовательно, в аяте подразумевается напоминание, связанное с побуждением и устрашением, обещанием и угрозой. Побуждение и обещание — это напоминание людям о том, чем облагодетельствовал Аллах их и тех, кто предшествовал им, из числа уверовавших в посланников

⁸²⁶ Сура «Толпы», аят 3.

⁸²⁷ Сура «Толпы», аят 9.

⁸²⁸ Сура «Ибрахим», аят 5.

во все былые дни. Устрашение и угроза — это напоминание людям о каре Аллаха, Его наказании и отмщении тем, кто обвинил во лжи посланников из живших ранее общин в прошедшие дни, — напоминание о том наказании, которое постигло адитов, самудян и другие народы. Всевышний сказал: **«Во истину, в этом — знамения для каждого терпеливого и благодарного»**⁸²⁹ — потому, что люди пребывают либо в состоянии смуты и бедствия, либо в состоянии благоденствия. В первом случае верующий оказывается «терпеливым», во втором — «благодарным». В этом содержится указание на то, что время верующего непременно должно быть заполнено одним из двух действий. Если обстоятельства будут отвечать его нраву и удовлетворять его желаниям, ему надлежит проявлять благодарность, а в противном случае ему надлежит проявлять терпение. Повествование такой продолжительной суры, как «Преграды», целиком ведется вокруг этой темы: в ней рассказывается о таких пророках, как Нух, Худ, Салих, Лут, Шу‘айб, Муса. То же самое можно сказать и о суре «Худ». Долгом мусульманина в отношении этого вида угощения Аллаха является получение напоминания, извлечение назидания и урока. Счастлив тот, кто извлекает назидание из того, что случилось с другими. Всевышний сказал после того, как изложил притчи о пророках в суре «Преграды»: **«Разве не ясно тем, которые унаследовали землю от ее прежних жителей, что если бы Мы пожелали, то покарали бы их за грехи? Мы запечатываем их сердца, и они не способны слышать. Мы рассказываем тебе повествования об этих селениях»**⁸³⁰. А также в суре «Худ»: **«Это — некоторые из повествований о селениях, которые Мы рассказываем тебе. Одни из них все еще существуют, а другие**

---

⁸²⁹ Сура «Ибрахим», аят 5.

⁸³⁰ Сура «Преграды», аяты 100–101.

уже скошены»⁸³¹; «Воистину, в этом — знамение для тех, кто страшится мучений в Последней жизни»⁸³². В завершении рассказа о Йусуфе Всевышний сказал: «В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом»⁸³³.

Совершая молитву за угощением Корана, мы читаем аяты, в которых говорится об именах Аллаха и Его качествах. Это самые значимые из аятов Корана, ибо они знакомят нас с Царем царей, Творцем, Создателем, Дарующим облик. Именно поэтому о суре «Очищение веры» Пророк ﷺ сказал, что она равноценна трети Корана (об этом говорилось выше), а аят о Подножии (сура «Корова», аят 255) является венцом Корана. В отношении такого рода аятов на мусульманина возлагается утверждение тех качеств, которые утвердил Аллах для Себя, без уподобления Его тварям, и стремление понимать значения имен Всевышнего и Его атрибутов, что и есть «величайшее знание». Жизнь в соответствии с Книгой Аллаха в целом порождает смирение. Так давайте же соберемся вокруг угощения Всевышнего Аллаха, читая Его Книгу, изучая ее и проводя в жизнь ее предписания, чтобы обрести смиренность в молитве.

---

⁸³¹ Сура «Худ», аят 100.

⁸³² Сура «Худ», аят 103.

⁸³³ Сура «Йусуф», аят 111.

Поясной поклон — почитание Всеблагого и Всевышнего Господа

Это другой вид проявления смиренности перед Аллахом, Господом миров. Другая картина покорности и преклонения перед Господом земли и неба. Она завораживает того, кто увидит ее впервые, особенно наблюдая за совершением коллективной молитвы. Картина коллективного поясного поклона всегда изумляла многих немусульман и порой становилась причиной принятия ими Ислама.

Языковым значением слова ар-руку⁴ является «смирение»: **«выплачивают закят и преклоняются»**⁸³⁴, что есть проявление покорности, выражаемое посредством тела. В связи с этим арабы считали это действие непристойным и избегали его. Известно сообщение о том, что один человек, давая присягу Пророку ﷺ, попросил разрешить ему склоняться ниц стоя, то есть совершать только земной поклон и не совершать поясной. Аналогичное объяснение дал этому слову имам Ахмад (да смилуется над ним Аллах) и другие исследователи. Всевышний сказал: **«Когда им говорят: “Поклонитесь!” — они не кланяются»**⁸³⁵. Полная смиренность при совершении поясного поклона предполагает смиренность сердца перед Аллахом и его покорность Ему, что позволяет рабу достичь полной сми-

---

⁸³⁴ Сура «Трапеза», аят 55.

⁸³⁵ Сура «Посылаемые», аят 48.

ренности — как внешней, так и внутренней — перед Всемогущим и Великим Аллахом. В связи с этим Посланник Аллаха ﷺ, совершая поясной поклон, говорил: «Смирились перед Тобой мой слух, мое зрение, мой мозг, мои кости, мои нервы и то, что несут мои ноги», тем самым указывая на то, что смиренность в поясном поклоне явили все его органы, самым значимым из которых является сердце — властелин всех частей тела, за которым следуют органы, в частности в смирении⁸³⁶.

Поясной поклон является третьим этапом — после такбирату аль-ихрам и стояния — этого благословенного пути молитвы. Он представляет собой прогибание туловища в сторону нижних конечностей в форме прямого угла, при котором руки ставятся на колени, а голени находятся в выпрямленном положении. Посланник Аллаха ﷺ по окончании чтения Корана в молитве мгновение стоял безмолвствуя, затем, поднимая руки, произносил такбир и совершал поясной поклон. При выпрямлении после поясного поклона он также поднимал руки и произносил такбир. Как указывает Ибн аль-Кайим, это поднятие рук является украшением молитвы. Пророк ﷺ прочно ставил руки на колени, будто обхатывая их, при этом он разводил пальцы рук. Обучая человека, совершившего молитву скверным образом, он сказал: «Когда совершишь поясной поклон, поставь свои ладони на колени, разведи пальцы и пробудь в этом положении, пока все твои части тела не придут в покой». Совершая поясной поклон, Посланник Аллаха ﷺ держал спину так, что если бы на нее была пролита вода, то она не растеклась бы в стороны. При этом он не поднимал и не опускал голову, а держал ее в среднем положении, то есть она являлась продолжением спины и находилась с ней на одном уровне. При совершении поясного поклона его тело некоторое время оставалось неподвижным. Посланник Аллаха ﷺ также говорил: «Не будет

⁸³⁶ Ибн Раджаб. Аль-Хушу' фи ас-салят. С. 41.

полноценной молитва человека до тех пор, пока он не станет выпрямлять свою спину при поясном и земном поклонах»⁸³⁷.

Пророк ﷺ избрал из молитвословий то, которое соответствует этой позе, и предписал совершающему поясной поклон (являющийся проявлением покорности и смирения) вспоминать о величии своего Господа. Наилучшее из произносимого при этом — слова «Пречист мой великий Господь!». Именно их повелел произносить Пречистый Аллах Своим рабам: после того, как были ниспосланы слова Всевышнего **«Прославляй же имя Господа твоего Великого!»**, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Произносите это в своих поясных поклонах». Итак, поясной поклон символизирует возвеличивание Великого Господа сердцем, телом и речами. В связи с этим Пророк ﷺ сказал: «Совершая поясной поклон, возвеличивайте Господа». О таком имени Аллаха, как «Великий», речь шла в предыдущей части, при изложении четырех столпов смиренности, одним из которых является возвеличивание Великого и Всевышнего Аллаха. Смиренности в молитве способствует также осознание рабом собственной презренности, немощи и ничтожности перед величием Всеблагого и Всевышнего Господа на Его обширной земле. Какое же место занимает земля, на которой мы проживаем, в сравнении с царством Великого Аллаха? Земля по отношению к ближнему небу подобна кольцу, брошенному в пустыне; таково же и ближайшее к земле небо по отношению ко второму из семи небес; таково же и седьмое небо по отношению к Подножию, затем следует Трон. Где мы, ничтожные, где мы относительно мест заката звезд, которыми поклялся Аллах: «Если бы вы только знали, что это — клятва великая»⁸³⁸?! В связи с этим содержание молитвословий, которые следует произносить при совершении этого столпа молитвы, вращается вокруг

⁸³⁷ Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Сыйфат саят ан-наби. С. 77.

⁸³⁸ Сура «Падающее», аят 76.

возвеличивания Всевышнего Господа. После прославления имени Великого Аллаха в соответствии с Сунной рекомендуется произнести одно из следующих молитвословий: «Пречист и Свят Господь ангелов и Духа»; «Пречист Обладатель могущества, власти, гордости и величия»; «Пречист Ты, о Аллах, и достохвален. О Аллах, прости мне». Таким образом Пророк ﷺ исполнял повеление Корана в словах Всевышнего: **«восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он — Принимающий покаяния»**⁸³⁹. При совершении поясного поклона уместно усиленное проявление покорности и послушания. Совершая поясной поклон, Посланник Аллаха ﷺ говорил: «О Аллах, для Тебя я склонился, в Тебя уверовал, Тебе подчинился, Ты мой Господь. Смирись перед Тобой мой слух, мое зрение, мой мозг, мои кости, мои нервы и то, что несут мои ноги, — перед Аллахом, Господом миров»⁸⁴⁰.

При совершении данного столпа молитвы следует помнить о том, что все эти славословия и прославления должны произноситься размеренно, спокойно, обдуманно, а не торопливо, в спешке и небрежении, ибо это — от деяния сатаны.

Иной раз Посланник Аллаха ﷺ по много раз повторял эти славословия так, что по продолжительности совершение им поясного поклона достигало времени стояния. Такое случилось при дополнительной ночной молитве. Все славословия Посланник Аллаха произносил медленно, размышляя, вдумчиво и в смирении. Также при совершении поясного и земного поклонов он запрещал читать Коран и говорил: «Поистине, мне запрещено читать Коран при поясном поклоне и падении ниц. В поклоне возвеличивайте Господа, а при падении ниц будьте усердны в испрашивании. Вероятно, вы заслужите, чтобы вам было отвечено».

⁸³⁹ Сура «Помощь», аят 3.

⁸⁴⁰ Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Сыйфат саяят ан-наби. С. 78.

«Столп возвеличивания Господа» весьма точно подходит в качестве названия для поясного поклона, учитывая смысл произносимых при его совершении славословий и соответствующего телодвижения.

Выпрямление после поясного поклона, восхваление и прославление Аллаха

Выпрямление после совершения поясного поклона является одним из столпов молитвы, которому многие, к сожалению, не уделяют должного внимания. Указывая на его важность, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Всемогущий и Великий Аллах не посмотрит на молитву того раба, который не выпрямляет свою спину между поясным и земным поклонами». Молитва человека, пренебрегающего выпрямлением после поясного поклона, не только окажется неполноценной, но и не удостоится внимания Всевышнего. Содержание славословий, произносимых при совершении данного столпа молитвы, отличается от содержания славословий, произносимых при совершении других ее столпов. Так, переход от одного столпа молитвы к другому сопровождается произнесением такбира, тогда как во время выпрямления следует поднять руки и произнести: «Услышал Аллах того, кто Его восхвалил», то есть Всевышний Аллах принял хвалу со стороны того, кто вознес ее Ему, и его прославление. Под словом «услышал» здесь подразумевается, что Всевышний принял эту хвалу и ответит на нее. Выпрямившись, молящийся произносит: «Господь наш, хвала Тебе. [Хвала,] полная небес и земли, полная того, что между ними, и полная того, что Ты возжелал после». Слова «Господь наш» означают: Ты — Господь, Владыка, Поддерживающий жизнь, в руках Которого находятся поводья всех дел и к Которому они возвращаются. Слова «хвала Тебе» указывают на тот же

смысл, который содержится в словах произносящего формулу единобожия: «**Ему принадлежит власть и хвала**»⁸⁴¹. Затем молящийся раскрывает содержание этой хвалы в количественном и качественном отношениях, говоря: «полная небес и земли, полная того, что между ними, и полная того, что Ты возжелал после». Другими словами, хвала, наполняющая мир высший и низший и пространство, находящееся между ними. Эта хвала наполняет все существующее сейчас мироздание и то, что создаст Всеблагий и Всевышний Господь позже согласно Своему желанию. Его хвала заполнила все, что существует, и все, что появится позже. Таков смысл слов «того, что Ты возжелал после». Далее молящийся произносит: «Обладатель славы и величия...». Таким образом происходит возврат к тому, с чего начиналась молитва до совершения поясного поклона, — к восхвалению, прославлению и возвеличиванию Аллаха. Далее молящийся произносит: «[Это] наидостойнейшее из того, что говорит раб...». В этом содержится подтверждение хвалы, славы и возвеличивания Всевышнего и указание на то, что это наидостойнейшее из речей, которые может произносить человек. Далее молящийся признается в своем статусе раба: «и все мы рабы Тебе» — и указывает на то, что такое положение распространяется на каждого человека. И в завершении молящийся произносит: «О Аллах, никто не воспрепятствует тому, чем Ты наделишь; и никто не наделит тем, что Ты запретишь; и не защитит обладателя достоинства от Тебя его достоиние».

Эти слова содержат следующие смыслы. Первое: Один лишь Всевышний наделяет либо лишает. Второе: если Всевышний чем-либо наделит, то никто не сможет воспрепятствовать этому; если Он что-либо удержит, то никто не сможет это пре-

---

⁸⁴¹ Полная формула имеет следующий вид: «Нет бога, кроме Аллаха, един Он, нет у Него сотоварища; Ему принадлежит власть и хвала, и Он всемогущ». — *Прим. пер.*

доставить. Данное убеждение составляет основу единобожия. Третье: перед Ним не принесут пользы, не избавят от Его наказания, не приблизят к Его расположению достояния людей и их доли власти, руководства, богатства, благоденствия и прочего. Принесет же им пользу перед Ним приближение к Нему посредством послушания и предпочтения Его довольства остальному: **«Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к Нам, если только вы не уверовали и не поступаете праведно»**⁸⁴².

Этот столп молитвы включает в себе лучшее из славословий и наиболее полезное из молитвословий в виде восхваления Всевышнего, возвеличивания Его и прославления, признания в рабстве у Него, утверждения Его единства. Это самостоятельное славословие, произносимое в самостоятельном столпе молитвы. Он имеет такую же важность, как поясной поклон и падение ниц. Такая его значимость обусловлена тем, что это столп восхваления и прославления Всевышнего.

На важность выпрямления после поясного поклона указывает сообщение о том, что, когда Пророк ﷺ услышал за спиной слова: «Господь наш, хвала Тебе, хвала благая, благословенная, такая, какую любит наш Господь и какой доволен», после завершения молитвы он спросил: «Кто говорил только что?» Один человек ответил: «Я, о Посланник Аллаха». На что Пророк ﷺ сказал: «Я видел, как тридцать с лишним ангелов старались опередить друг друга, чтобы записать эти слова первыми»⁸⁴³.

---

⁸⁴² Сура «Саба», аят 37.

⁸⁴³ Приводится у аль-Бухари.

Падение ниц — обращение к Всевышнему, приближение к Близкому, Отзывчивому

Наиболее величественным, демонстрирующим смирение и завоораживающим действием в молитве является падение ниц. Земной поклон — положение, при котором раб оказывается наиболее близок к своему Господу, как сообщил об этом Пророк ﷺ в подтверждение слов Всевышнего: «...а пади ниц и приближайся к Аллаху»⁸⁴⁴. Это действие (столп) является наивысшей целью, которую достигает раб в молитве после того, как он выполнит стояние и поясной поклон. В связи с этим при падении ниц рекомендуется обращаться к Аллаху с просьбами, на которые с большой долей вероятности будет отвечено. Всевышний Аллах среди всех движений и поз молитвы избрал падение ниц для откровенного выражения смиренности раба, его покорности и поклонения Пречистому и Всевышнему Аллаху. Падение ниц в целом является действием выражения смиренности, повиновения и послушания со стороны всех творений Аллаху — Возвышенному Творцу: **«Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. А многие из них заслуживают мучений. Никто не окажет почтения тому, кого**

---

⁸⁴⁴ Сура «Сгусток», аят 96.

унизит Аллах. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает»⁸⁴⁵. И верующие и неверные как по доброй воле, так и по принуждению надают ниц перед Всевышним: «Те, кто на небесах и на земле, а также их тени добровольно или невольно падают ниц перед Аллахом по утрам и перед закатом»⁸⁴⁶.

Ибн Раджаб (да смилуется над ним Аллах) сказал: «К этому относится и падение ниц. Земной поклон является наивеличайшим выражением покорности раба своему Всемогущему и Великому Господу, поскольку при падении ниц самый благородный, дорогой и самый высокий из своих органов — голову — человек располагает настолько низко, насколько это только возможно. Он опускает ее на землю и пачкается ею, его сердце сокрушается, он являет скромность и смиренность перед Всемогущим и Великим Аллахом. Совершать земной поклон считали недопустимым для себя многобожники, проявлявшие надменность относительно поклонения Всемогущему и Великому Аллаху. Один из них говорил: “Я не желаю падать ниц, чтобы мой зад не оказался выше меня”. Другой ограничился тем, что взял горсть песка и поднес его к своему лбу. Причиной изгания Иблиса из Рая стало то, что он отказался преклониться перед Адамом, тем самым ослушившись повеления Всевышнего. В связи с этим всякий раз, когда верующий падает ниц, сатана пускается в рыдания, причитая: “Сыну Адама было велено пасть ниц, и он повиновался, за что ему уготован Рай. Пасть ниц было велено и мне, но я ослушался, за что мне уготован Огонь”»⁸⁴⁷.

Насколько же полезен этот столп молитвы для сердца раба и его поведения! В этой связи доктор Фарис ‘Альван говорит

⁸⁴⁵ Сура «Хадж», аят 18.

⁸⁴⁶ Сура «Гром», аят 15.

⁸⁴⁷ Ибн Раджаб. Аль-Хушу‘ фи ас-салят. С. 43.

следующее: «Он является самым важным этапом этого благословенного пути и считается сердцевиной молитвы. Все, что мы пережили перед этим, — очищение, решимость, приготовление — является прелюдией к совершению этого уникального, прекрасного и полезнейшего шага. О той великой награде, которая уготована за совершение земного поклона, известно каждому. Однако падение ниц также несет мирскую пользу и пользу для здоровья, сопоставимую с наградой в жизни Последней. При падении ниц вначале следует опуститься на колени, затем — на руки, затем земли должен коснуться лоб. Движения при этом должны быть размеренными, упорядоченными, не быстрыми и не медленными. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мне велено падать ниц на семи костях». Что касается носа, то земли касается только носовой хрящ, а не носовая кость ввиду невозможности последнего. Совершая земной поклон, молящийся должен пребывать в состоянии смирения, прославлять Аллаха, будучи исполненным Божественного вдохновения, стремиться снискать у Прощающего и Милосердного Господа извинения, здравия, непреходящих благ, повторяя: «Пречист мой Высочайший Господь». Мудрый Законодатель сделал этот столп молитвы единственным, повторяющимся дважды в каждом ра'ате, чтобы мусульманин уделял ему все свое внимание и мысли».

Среди прочих примеров положительного влияния земного поклона на состояние здоровья человека доктор Фарис, в частности, упомянул улучшение воздухообмена в легких и укрепление мышц. Также земной поклон служит профилактикой увеличения объема брюшной полости и ожирения в целом, препятствует возникновению труднопроходимости кишок, способствует питанию головного мозга. Относительно последней пользы доктор Фарис привел следующий случай: «В свою бытность врачом в одной из британских клиник я стал свидетелем следующего происшествия. Однажды одна из молодых посетительниц нашей клиники внезапно потеряла сознание,

стоя непосредственно в больнице. Один из сотрудников подбежал к ней (тогда я только прибыл на место своей работы), усадил ее в кресло и, схватив за затылок, стал опускать и выпрямлять ее голову вместе с телом настолько, насколько это было возможно. Через считанные секунды девушка подняла свое — прежде бледно-желтое — лицо, полное жизни и силы. Тогда я вспомнил о земном поклоне и задумался над теми дарами, которыми Аллах облагодетельствовал мусульман. Опускание головы ниже уровня спины является полезным для головного мозга, способствует притоку к нему крови, вследствие чего происходит его питание и снабжение кислородом. Благодаря регулярному совершению этого движения среди мусульман наблюдается значительно меньше случаев возникновения старческого слабоумия, чем у других»⁸⁴⁸.

На значимость этого столпа молитвы указывает и то обстоятельство, что падать ниц предписывается и в ряде других случаев: при желании выразить благодарность, когда верующий падает ниц перед Аллахом в знак благодарности за Его тот или иной великий дар, при чтении аятов Корана, в которых говорится о падении ниц, что зачастую сопровождается рыданием и смиренностью. **«Скажи: “Веруйте в него (Коран) или не веруйте! Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят: «Хвала нашему Господу! Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится». Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая. И это приумножает их смирение”»**⁸⁴⁹; **«Когда им читали аяты Милостивого, они падали ниц и рыдали»**⁸⁵⁰.

⁸⁴⁸ Фарис 'Альван. Ва фи ас-саят ас-сихха ва аль-викайа. С. 47.

⁸⁴⁹ Сура «Перенос ночью», аяты 107–109.

⁸⁵⁰ Сура «Марйам», аят 58.

К совершению поясного поклона люди будут призваны и в Судный день, когда Пречистый и Всевышний Аллах обнажит Свою Голень, подобно тому как они призывались к падению ниц и единобожию в мирской жизни: **«В Тот День, когда обнажится Голень Аллаха, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого»**⁸⁵¹. Другими словами, когда наступит Судный день, в который произойдут бедствия, сотрясения и ужасы, не поддающиеся воображению, Творец явится для осуществления суда и воздаяния Своим рабам и обнажит Свою благородную Голень, которая не похожа на что-либо из сотворенного Им. Тогда творения увидят величие Аллаха, которое невозможно выразить словами. После этого люди будут призваны пасть ниц перед Аллахом, что и сделают верующие, которые падали ниц перед Всевышним по доброй воле и желанию во время пребывания в мирской жизни. Вместе с ними станут пытаться пасть ниц грешники и лицемеры, однако они окажутся неспособны на это: их спины будут подобны рогам коров, что не позволит им преклониться. Такое воздаяние будет соответствовать их деяниям, ибо во время мирского пребывания их призывали к тому, чтобы падать ниц перед Аллахом, к единобожию и поклонению, и при этом они были в полном здравии. Однако они надменно отнеслись к этому и не подчинились⁸⁵².

След, возникающий на лице молящегося вследствие совершения земных поклонов, станет особенностью мусульманской общины и своего рода эмблемой, посредством которой мусульмане будут выделяться в Судный день среди других людей. Пророк ﷺ сказал: «В Судный день я узнаю каждого члена моей общины». Сподвижники спросили: «А как ты узнаешь их, о Посланник Аллаха, среди множества людей?» Пророк отве-

⁸⁵¹ Сура «Письменная трость», аят 4.

⁸⁵² 'Абдрахман ибн Са'ди. Тайсир аль-Карим ар-Рахман фи тафсир калям аль-Маннан. С. 881.

тил: «Если ты войдешь в табун, полный вороных лошадей, среди которых будет конь с белыми пятнами на ногах, узнаешь ли ты его?» Человек ответил: «Конечно». Пророк сказал: «Члены моей общины в Судный день будут отличаться светом на лбах из-за падения ниц и светом на руках из-за омовения, которое они совершали». Адский огонь не коснется мест, где будут следы от совершения земных поклонов, как сообщил об этом Посланник Аллаха ﷺ: «Когда Аллах пожелает смилостивиться над кем-либо из обитателей Ада, Он повелит ангелам вывести из Огня тех, кто поклонялся Аллаху, и они выведут таковых, узнав их по следам от падения ниц. Ибо Аллах запретил Огню пожирать места со следами от падения ниц. И эти люди выйдут из Огня. Огонь коснется всех участков тела детей Адама за исключением мест со следами падения ниц»⁸⁵³.

Частое совершение земных поклонов может стать причиной соседства в Раю с Пророком ﷺ. Посланник Аллаха сказал человеку, попросившему у него соседства в Раю: «Помоги мне для себя в этом частым падением ниц». Пророк ﷺ предписал при совершении этого столпа молитвы множество различных словословий и молитвословий, из которых шейх аль-Альбани (да смилуется над ним Аллах) в своей книге «Сыйфа салят ан-наби» привел двенадцать. Таким образом, рабу следует чередовать их и выбирать по своему усмотрению. Однако основным молитвословием в соответствии с повелением Пророка ﷺ является: «Пречист мой Высочайший Господь». Его надлежит произносить не менее трех раз. Упоминание такого имени Всевышнего, как «Высочайший», в данном случае вполне понятно: это антитеза между Творцом и тварью, поклоняющимся и Богом: **«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах — Богатый, Достохвальный»**⁸⁵⁴. Противопоставление качеств

⁸⁵³ Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Сыйфат салят ан-наби. С. 90.

⁸⁵⁴ Сура «Творец», аят 15.

Творца качествам творений способствует пониманию имен и качеств Аллаха. Так, слабый раб является антиподом сильного Господа, бедный раб — богатого Господа, смиренный и покорный раб, склонившийся в земном поклоне, — Могущественного, Высокого, Высочайшего и Возвышенного Господа.

Высокий значит «Возвышающийся, выше Которого нет ничего». Говорят: «Он — Тот, Который возвысился над творениями, поскольку властвует над ними и всемогущ по отношению к ним». Возвышенный — Тот, Который выше измышлений лжецов, чист от наущений смятенных. Высочайший — Тот, Который выше всякого высокого. Имя Всевышнего «Высокий» указывает на то, что Его качества превосходят качества всех других. Пророк ﷺ при падении ниц произносил, в частности, следующие молитвословия и славословия: «О Аллах, перед Тобой я пал ниц, в Тебя уверовал, Тебе покорился (Ты — мой Господь). Мое лицо пало ниц перед Тем, Который сотворил его, придал ему форму (и сделал его совершенным), прорезал в нем слух и зрение. Благословен же Аллах — Лучший из создателей!»; «Пали перед Тобой ниц моя душа и ум, уверовало в Тебя мое сердце, я возвращаюсь [к Тебе] с Твоим даром мне — вот моя рука — и со своим грехом»⁸⁵⁵.

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах), описывая данный столп молитвы, сказал следующее: «Затем молящийся произносит такбир и падает перед Аллахом ниц, не поднимая при этом рук, поскольку руки опускаются для совершения земного поклона, так же как и лицо. Эти части тела (лицо и руки) опускаются в знак поклонения, что избавляет от необходимости поднятия рук. По той же причине руки не предписано поднимать и при поднятии головы после падения ниц, поскольку руки поднимаются и опускаются вместе с головой.

---

⁸⁵⁵ Приводится у аль-Баззара. Аль-Хаким посчитал данный хадис достоверным.

Поза, которую принимает тело при совершении земного поклона, наиболее совершенна и приемлема для выражения поклонения и наиболее охватна, поскольку в ней участвуют все части тела — каждый орган получает свою долю в поклонении. Падение ниц — таинство молитвы, ее самый важный столп, которым завершается ракат. Все предшествующие ему столпы являются преддверием к нему. Его можно сравнить с тавафом⁸⁵⁶ посещения при совершении хаджа, который является главной целью паломничества, местом вхождения к Аллаху и началом Его посещения. Оставшиеся же ритуалы хаджа являются приготовлением к нему. В связи с этим земной поклон является положением, при котором раб оказывается наиболее близок к своему Господу. Лучшим из состояний раба, в свою очередь, является то, в котором он оказывается наиболее близок к Аллаху. Вот почему вероятность ответа Всевышнего на обращение раба наиболее велика в состоянии земного поклона. Поскольку Пречистый Аллах создал человека из земли, тому не подобает отходить от своей основы и надлежит возвращаться к ней всякий раз, когда природа и душа призовут его от нее отдалиться. Ибо если раба предоставить своей природе и низменным позовам души, он предастся гордости и надменности, отойдет от той основы, из которой был сотворен, покусится на право своего Господа быть гордым и величественным и оспорит его у Него. В связи с этим рабу велено падать ниц перед величием своего Господа и Творца в знак покорности Ему, смиренности, повиновения и сломленности перед Ним. Все это поспособствует его возвращению в состояние поклонения и исправлению того упущения, оплошности и отклонения, из-за которых он отошел от своей основы; он вновь вспомнит об основе своего сотворения — земле. Падая ниц, раб опускает самый благородный и высокий свой орган — лицо, он располагает внизу

---

⁸⁵⁶ Таваф — ритуальный обход вокруг Каабы. — *Прим. пер.*

верхнюю часть своего тела в знак покорности своему Высочайшему Господу, в знак смирения и унижения перед Его величием, подчинения Его могуществу. Это является предельным проявлением внешней смиренности. Пречистый Аллах создал человека из земли, приспособленной для того, чтобы по ней ступали ноги; земля — его мать и отец, основа и разделение; она носит его живым на своей спине и хранит покойным в своем чреве; она сделана для него средством очищения и местом для поклонения. Человеку велено падать ниц, поскольку это является наивысшим проявлением внешней смиренности и выражением поклонения всех органов. Совершая земной поклон, человек пачкает свое лицо землей в знак покорности, скромности и послушания Всевышнему».

Сообщается, что Масрук сказал Са'иду ибн Джубейру: «Не осталось ничего такого, чего можно было бы желать, кроме того, чтобы мы пачкали наши лица об эту землю». Пророк ﷺ преднамеренно не избегал непосредственного касания лицом земли при падении ниц. Всякий раз, когда ему предоставлялась соответствующая возможность, он делал это; приходилось ему падать ниц и в глиняную жижу. Земной поклон должен осуществляться на семи частях тела: лице, обеих руках, обоих коленях и пальцах обеих ног. Именно такой земной поклон является полноценным.

При падении ниц дополняет обязательное, или поощряется, непосредственное касание земли (или пола) кожей лица и упор лица о землю, чтобы на него перешла тяжесть головы и других, ставших выше, частей тела. Совершенный земной поклон предполагает также сближение живота с бедрами, сближение бедер с голеньями, отдаление верхней части рук от боков туловища и локти, не лежащие на земле. Такая поза позволит каждому органу в отдельности выразить поклонение. В связи с этим, когда сатана видит, как человек падает ниц перед Аллахом, он удаляется в сторону и, рыдая, причитает: «Сыну Адама было велено пасть ниц, и он повиновался, за что

ему уготован Рай. Пасть ниц было велено и мне, но я ослушался, за что мне уготован Огонь». Выражение поклонения является наивысшим проявлением совершенства человека, и степень его близости к Аллаху зависит от того, насколько ему удастся реализовать это поклонение. Молитва же содержит в себе различные аспекты и проявления поклонения, а ее лучшим столпом и таинством, из-за которого она предписана, является земной поклон. Земной поклон повторяется в молитве чаще других ее столпов, он является завершением ракатов и его целью. Земной поклон следует после поясного поклона. Таким образом, поясной поклон является подготовлением к земному поклону и преддверием к нему. При падении ниц предписано произносить соответствующее славословие: «Пречист мой Высочайший Господь». Употребление такого атрибута Господа, как «Высочайший», в данном положении как нельзя точнее подходит к состоянию павшего ниц, при котором раб опускается на землю своим лицом и вспоминает о возвышенности своего Господа. И поскольку земной поклон предписано совершать дважды, возникает необходимость разделения между земными поклонами. Такое разделение является самостоятельным столпом молитвы. В нем предписано произносить определенное молитвословие, в котором раб спрашивает у своего Господа прощение, милость, наставление, здоровье и удел. Просьба об этом предполагает получение блага и избавление от зла как в мирской жизни, так и в Последней. Милость обеспечивает добро, прощение избавляет от зла, наставление приводит к успеху в обоих мирах, удел подразумевает надевание средствами поддержания жизни тела, то есть пищей и питьем, а также жизни духа и сердца, то есть знанием и верой.

Когда Посланник Аллаха ﷺ поднимал голову и садился после земного поклона, он оставался некоторое время неподвижным, пока каждая кость не занимала свое место. Иногда в этом положении он находился так же долго, как при совершении земного поклона, иногда он сидел лишь короткое время,

и могло показаться, что он и вовсе об этом позабыл. При совершении этого столпа следует обращаться к Всевышнему с просьбой.

Сидение между двумя земными поклонами предписано с тем, чтобы раб Божий мог выразить свое стремление, попросить извинения, прощения и милости. Ибо после того, как раб исполнит стояние, во время которого он воздаст хвалу Аллаху, прославит Его и возвеличит, затем покажет свою покорность и произнесет слова о чистоте Господа, затем вновь вернется к Его восхвалению и прославлению и завершит это предельной покорностью, смирением и послушанием, — ему предоставляется возможность попросить о своей нужде, о прощении и избавлении. Ему предписано предстать готовым к услужению, сесть в качестве покорного раба, согнувшись в коленях, подобно тому как услуживый человек предоставляет самого себя в распоряжение своего господина, выражая надежду, страх и прося извинения. Этот элемент поклонения и соответствующее молитвословие рабу Божьему предписано исполнять многократно, ибо это способствует достижению цели и приближает к покорности и смирению.

Сидение для ташаххуда

После того как молящийся закончит совершение поясного поклона, падание ниц, чтение Корана, прославление и возвеличивание Аллаха, в конце молитвы предписывается сесть, согнув колени, с выражением смирения, покорности и послушания. В описании молитвы Посланника Аллаха ﷺ Ибн Хумейд приводит следующее сообщение: «В завершение двух рак'атов Пророк ﷺ садился на левую ногу и половину правой. В заключительном же рак'ате он выдвигал левую ногу, выставлял правую и садился на ягодичы».

Сидение — это состояние расслабления тела, когда молящийся садится на свою левую ногу (согнув, «подстилат ее») при первом сидении для ташаххуда. Это сидение называется *аль-ифтираш* («делать подстилом»). А в последнем сидении он выдвигает (согнутую) левую ногу вперед (из-под ягодичы) и садится на левую ягодичу. Это сидение называется *ат-таваррук* («сидение на ягодиче»). В обоих случаях правая нога остается выставленной, а ее пальцы направлены в сторону киблы. Такая поза укрепляет правую сторону тела и делает ее более решительной, благодаря чему мусульманин отличается от других. Он активен в движении, легок в нападении и отступлении, тверд при встрече с врагом, когда наполняются кровью глаза и раскаляется пламя сражения. Данное сидение воплощает умиротворение и демонстрирует состояние покоя как одного из проявлений смиренности. В стоянии воплощается любовь к Всевышнему, в поясном поклоне — почитание,

в падении ниц — покорность и сломленность. Все это аспекты, составляющие смиренность, о которых говорилось выше. В этом благословенном сидении молящийся произносит самые совершенные и лучшие из приветствий вместо тех, которыми люди приветствуют друг друга при встрече или посещении. Люди приветствуют своих монархов и высокочтимых лиц посредством различных фраз: «Доброго вам утра», «Желаю вам долгих лет и всяческих благ», «Да продлит Аллах ваши годы», «Желаю вам прожить тысячу лет». Кто-то преклоняется перед своим господином, кто-то просто отдает честь. Приветствия, которыми обмениваются люди, содержат речи и действия, вызывающие одобрение у того, кому они предназначаются. Аль-Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Люди времен джахилии приветствовали своих идолов словами: “Желаю тебе вечной жизни”. Когда явился Ислам, им было велено посвящать самые благие и наилучшие из тех приветствий Аллаху». Под приветствием подразумевается приветствие со стороны раба, адресованное Живому, Который не умирает, ибо Пречистый Аллах заслуживает этих приветствий более, чем кто-либо. Приветствие подразумевает желание жизни, существования и вечности. И никто не заслуживает такого приветствия, кроме Живого, Вечного, Который не умирает, царство Которого не исчезает. То же самое верно и в отношении «молитв»⁸⁵⁷, ибо никто не заслуживает поклонения, кроме Всемогущего и Великого Аллаха. Молитва другому является одним из тягчайших проявлений неверия и многобожием. Так же дело обстоит и со словом «благие [речи]». Оно является опре-

---

⁸⁵⁷ Во время сидения для ташахууда произносится следующее: «Приветствия Аллаху, и молитвы, и благие речи. Мир тебе, о Пророк, и милость Аллаха и благословения Его. Мир нам и праведным рабам Аллаха. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Его посланник» (см. «Крепость мусульманина»). — *Прим. пер.*

делением опущенного определяемого — благие речи, деяния, имена и качества свойственны одному лишь Аллаху. Он является Благим, благи Его действия, Его качества наиболее прекрасны, так же как и Его имена, одним из которых является Благой. От Него исходит только благое, к Нему восходит только благое, к Нему приближается только благое, и к Нему поднимаются благие речи.

Все благое принадлежит Аллаху, связано с Ним, исходит от Него и возвращается к Нему. Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Аллах Благой и принимает только благое». В хадисе, в котором описывается случай излечения больного посредством заклинания, приводимом у Абу Давуда, в частности говорится: «Ты — Господь благих». И приблизятся к Всевышнему лишь благие. В Судный день ангелы обратятся к обитателям Рая со словами: **«Мир вам! Вы были хороши. Входите же сюда навечно!»**⁸⁵⁸ Коль Пречистый Аллах является Благим абсолютно во всех отношениях, то благие слова, благие деяния, благие качества, благие имена — все это присуще Ему и не подобает никому, кроме Него. Напротив, какая бы вещь ни оказывалась благой, она такова только благодаря Его благодати. Благодать всего, кроме Него, — от Его благодати. И заслуживает этого благого приветствия только Он. Поскольку пожелание мира является одной из разновидностей приветствия, и мусульманин призывается к тому, что его оживляет⁸⁵⁹, и Пречистый и Всевышний Аллах — Тот, у Кого испрашивают мира для Его рабов, которых Он выделил поклонением Себе и избрал для Себя, — постольку Он повелел начинать это приветствие с пожелания мира самому уважаемому, самому любимому и самому близкому к Нему из них — Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). Далее предписывается произнести два

⁸⁵⁸ Сура «Толпы», аят 73.

⁸⁵⁹ См.: сура «Трофеи», аят 4. — *Прим. пер.*

свидетельства, которые являются ключом к Исламу. Таким образом, раб начинает молитву с произнесения такбира, восхваления, прославления и возвеличивания Аллаха, утверждения единства Его господства и единства Его божественности и завершает молитву свидетельством, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и посланник. Это приветствие предписывается произносить после совершения каждых двух рак'атов молитвы. В случае с молитвой, состоящей из более чем двух рак'атов, сидение для ташаххуда уподобляется сидению между двумя земными поклонами. Сидение для ташаххуда позволяет телу расслабиться перед совершением очередных двух рак'атов с возобновленной энергией и силой, которых не было бы, если бы молиться приходилось без этого перерыва. В связи с этим в дополнительных молитвах предпочтительно совершать не по четыре, а по два отдельных рак'ата.

Слова приветствия, произносимые в конце молитвы, являются введением к последующему испрашиванию молящимся удовлетворения своих нужд. Так, в заключительной части молитвы мусульманин принимает сидячую позу, выражающую надежду и страх, в которой просит своего Господа о неотложном, произнося прежде слова приветствия (ташаххуд) в качестве преддверия к просьбе. Далее он желает благословения пророку Мухаммаду ﷺ, благодаря которому мусульманская община удостоилась этого дара и счастья. Молящийся как будто ищет приближения к Пречистому Аллаху посредством выражения своего поклонения Ему, через вознесение Ему хвалы, произнесение свидетельства относительно единства Аллаха и истинности пророческой миссии Мухаммада ﷺ и пожелание ему благословения. После этого молящемуся словно говорится: «Выбери угодные себе просьбы. Если первое являлось твоим долгом, то последнее является твоим правом».

Желать благословения семье Пророка ﷺ наряду с пожеланием благословения ему самому предписано с тем, чтобы доставить Посланнику Аллаха большую радость в виде про-

явления уважения к ней и пожелания ей благословения. Для пророка Мухаммада и его семьи следует просить такого же благословения Аллаха, каким Он благословил пророка Ибрахима عليه السلام и его семейство. Поскольку все жившие после Ибрахима пророки относятся к его семейству (и были благословлены), лучшим для Посланника Аллаха ﷺ благословением является благословение, подобное благословию Ибрахима и всех пророков, явившихся после него, как и благословение его семьи и верующих. Вот почему эта форма пожелания благословения является самой полной и наилучшей из тех, в которых можно его выразить, для Посланника Аллаха ﷺ. Далее молящемуся велено искать защиты у Аллаха от всего зла, которое заключается в наказании жизни Последней, и его предпосылках. Наказание бывает двух видов: наказание могилы и наказание Геенны. Предпосылки наказания заключаются в смуте, которая делится на два типа: большая и малая. к первому относится смута Антихриста и искушение, возникающее перед самой смертью, ко второму — искушение, возникающее при жизни, от которого можно оправиться (посредством покаяния), в отличие от смуты Антихриста и смуты смерти. Ибо тому, кто подвергся этому типу смуты, оправиться от него не удастся.

Далее молящемуся позволено обратиться к Всевышнему с любыми просьбами, связанными с жизнью как земной, так и Последней. Эти просьбы предпочтительней и полезней произносить перед приветствием, нежели после него. Пророк ﷺ обращался к Всевышнему в большинстве случаев непосредственно в молитве и на всем ее протяжении — с самого начала и до самого завершения. Он произносил различные молитвословия в начале молитвы, при совершении поясного поклона, выпрямившись после поясного поклона, при падении ниц, сидя между двумя земными поклонами, при произнесении ташаххуда перед приветствием — в состоянии беседы с Всевышним и близости к Нему. Ибо вероятность того, что на просьбу, произнесенную при совершении молитвы, будет получен ответ,

более велика, чем в случае с просьбой, произнесенной после ее окончания. На вопрос «На какую из просьб Всевышний ответит скорее?» Пророк ﷺ ответил: «В глубине ночи и по завершении обязательных молитв». Под завершением молитвы подразумевается ее последняя часть (перед приветствием). Однако под этим может подразумеваться и полное завершение молитвы в соответствии со словами Пророка ﷺ: «По завершении каждой молитвы они прославляют, восхваляют и возвеличивают Аллаха тридцать три раза».

Молитвословия, которые рекомендуется произносить после приветствия в соответствии с Сунной

Это заключительный этап благословенного путешествия (после стояния, поясного поклона и падения ниц) — сидение для ташаххуда. Выше было рассказано, какую при этом позу принимает тело и что произносится. Это, воистину, сидение раба подобострастного и благоговееющего, которого покрывает умиротворение и которого окружает милость Аллаха. При этом исполненном смирении сидении раб обращается к Всевышнему с различными просьбами, что является апогеем молитвы. Таким образом, в слове *ас-салят* («молитва») в значительной степени отражено его лексическое значение — *ад-ду'а* («молитва»). Ибо вся молитва состоит из обращений к Всевышнему.

Посланник Аллаха ﷺ во время совершения молитвы произносил различные по содержанию молитвословия. Также он одобрил некоторые молитвословия, произнесенные сподвижниками. После испрашивания у Аллаха защиты от четырех вещей Посланник Аллаха ﷺ повелел просить у Аллаха по своему усмотрению. Однако, как считали многие ученые, испрашивание защиты от вышеназванных четырех зол является обязательным. «О Аллах, я прибегаю к Тебе от смуты моги-

лы, прибегаю к Тебе от смуты Антихриста, прибегаю к тебе от смуты жизни и смерти. О Аллах, я прибегаю к Тебе от греха и долга»⁸⁶⁰.

В завершение молитвы Пророк ﷺ произносил также следующие молитвословия: «О Аллах, я прибегаю к Тебе от зла того, о чем мне известно, и от зла того, о чем мне неизвестно». Другими словами, прибегаю к Тебе от зла совершенных мной злодеяний и зла не совершенных мной благодеяний и послушаний. «О Аллах, посредством Твоего знания о сокровенном и власти над тварями оставь меня в живых до тех пор, пока Тебе известно, что жизнь во благо мне, и умертви меня, если кончина лучше для меня. О Аллах, я прошу [Твоей помощи в том, чтобы] страшиться Тебя в уединении и на виду, говорить слова истины и справедливости в гневе и довольстве, быть умеренным в бедности и богатстве. Я прошу у Тебя непреходящих благ и непрерывающегося покоя, прошу у Тебя довольства после Твоего решения, прошу у Тебя прохладу жизни после смерти, прошу у Тебя наслаждение лицезреть Твой лик, прошу у Тебя тоску по встрече с Тобой не в зловредном несчастье и не в ведущей к заблуждению смуте. О Аллах, укрась нас украшением веры и сделай нас ведущими по прямому пути, следующими по нему»⁸⁶¹. Слова этого молитвословия несут глубочайший смысл и содержат великую пользу.

Посланник Аллаха ﷺ обучил Абу Бакра رضي الله عنه следующим словам: «О Аллах! Поистине, я притеснил себя великим притеснением, и никто, кроме Тебя, не простит грехов. Так прости же мне прощением от Себя и смилуйся надо мной. Поистине, Ты — Прощающий, Милосердный»⁸⁶². Посланник Аллаха ﷺ повелел своей супруге 'Аише — дочери Абу Бакра (да будет доволен Аллах ими обоими) произносить следующее молитвословие:

⁸⁶⁰ Приводится у аль-Бухари и Муслима.

⁸⁶¹ Приводится у ан-Наса'и и аль-Хакима.

⁸⁶² Приводится у аль-Бухари и Муслима.

«О Аллах, я прошу у Тебя всего блага — близкого и отдаленного, известного мне и неизвестного; и прибегаю к Тебе от всего зла — близкого и отдаленного, известного мне и неизвестного. О Аллах, я прошу у Тебя Рай и те из речей и деяний, которые к нему приближают; и прибегаю к Тебе от Огня и от тех из речей и деяний, которые к нему приближают. И прошу у Тебя лучшее из того, о чем просил Тебя Твой раб и посланник Мухаммад; и прибегаю к Тебе от худшего из того, от чего прибегал к Тебе Твой раб и посланник Мухаммад. И прошу Тебя сделать исход всякого дела, которое Ты предопределил мне, благим»⁸⁶³.

Одно из заключительных молитвословий, произносившихся Пророком ﷺ между ташаххутом и приветствием, таково: «О Аллах, прости мне то, что я совершу, и то, что я уже совершил, то, что я утаил, и то, что я обнаружил, то, в чем я был расточителен, и то, о чем Тебе известно лучше, чем мне. Ты — Выдвигающий вперед, и Ты — Отводящий назад. Нет бога, кроме Тебя»⁸⁶⁴.

Таким образом, начало и конец этого благословенного и благого пути (молитвы) оказываются схожи в том, что касается очищения раба как в физическом отношении, так и в абстрактном. Так, омовение, которое является ключом к молитве, представляет собой физическое и духовное очищение одновременно. Ибо с произнесением молитвословий, предусмотренных после совершения омовения, тело вместе с каплями воды покидают грехи: «О Аллах, введи меня в число кающихся и очищенных. Пречист Ты, о Аллах, и Достохвален; свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и приношу Тебе покаяние». В этом молитвословии содержится просьба простить грехи и ослушания, которые покрывают сердце человека подобно тому, как грязь и шлаки покрыва-

⁸⁶³ Приводится у аль-Бухари в «Адаб аль-мифрад» («Уникальная нравственность») и Ахмада.

⁸⁶⁴ Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Сыйфат саяят ан-наби. С. 114.

ют его тело. Это касается ключа к молитве (омовения). После ее начала (такбирату аль-ихрам) также предусмотрено произнесение соответствующих — «предваряющих» — словословий (приводились выше), в частности: «О Аллах, отдали меня от моих прегрешений подобно тому, как Ты отдалил Запад от Востока. О Аллах, очисти меня от моих грехов подобно тому, как очищается белое платье от грязи; и омой меня от моих грехов водой, снегом и градом». В данном молитвословии содержится настоящая просьба об очищении и избавлении от грязи ослушаний. Аналогично по содержанию молитвословие, произносимое в заключительной части молитвы перед приветствием — завершением молитвы: «О Аллах, прости мне то, что я совершу, и то, что я уже совершил, то, что я утаил, и то, что я обнаружил, то, в чем я был расточителен, и то, о чем Тебе известно лучше, чем мне. Ты — Выдвигающий вперед, и Ты — Отводящий назад. Нет бога, кроме Тебя». Это последнее, что следует произносить перед завершением молитвы.

Приветствие

Молитва, являющаяся усладой очей, напоминает то ощущение покоя, которое раб испытает в Раю. Свое успокоение и истинный отдых Пророк ﷺ находил в молитве: «Позволь нам отдохнуть посредством ее, о Биляль!» — говорил он своему муаззину. Усладу очей верующие обретут и в Раю: **«Ни один человек не знает, какие улады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»**⁸⁶⁵. В молитве, так же как и в Раю, раб прославляет Аллаха, восхваляет Его, есть в ней место и приветствию: **«Там они будут взывать: “Пречист Ты, Аллах!” Там их приветствием будет слово: “Мир!” А их молитвы будут завершаться словами: “Хвала Аллаху, Господу миров!”»**⁸⁶⁶.

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Молитва завершается приветствием, с произнесением которого молящийся выходит из нее. Приветствие представляет собой пожелание со стороны имама стоящим позади него мира, который составляет основу всякого блага. Молящиеся позади имама также выходят из молитвы с произнесением приветствия. Таким образом, коллективная молитва завершается пожеланием мира как имаму, так и молящимся. Молящийся самостоятельно также выходит из молитвы с произнесением приветствия. Это наилучший способ завершения молитвы, так

---

⁸⁶⁵ Сура «Поклон», аят 17.

⁸⁶⁶ Сура «Йунус», аят 10.

же как и наилучшим способом ее начала является такбир. Молитва начинается с возвеличивания Всевышнего Господа. Это подразумевает утверждение для Него всего присущего Ему совершенства, очищение Его от всякого недостатка и порока и свидетельство о том, что все это, наряду с возвеличиванием и почитанием, подобает лишь Ему. Такбир вобрал в себя все составные части молитвы в виде совершаемых в ней движений, поз и произносимых в ней речей. Молитва, с самого ее начала и до завершения, представляет собой детальное изложение смысла фразы “Аллах превелик”»⁸⁶⁷.

---

⁸⁶⁷ Ибн аль-Кайим. Ас-Саят. С. 148.

Обнови свою молитву

Это все, о чем нам представилась возможность рассказать о составных элементах молитвы, описав ее. Молитва, которая является успокоением очей и радостью опечаленного сердца. Мусульманину надлежит стремиться совершать молитву вышеописанным образом и в соответствующем виде, чтобы она служила для него услугой очей во время его земного пребывания. А этого можно достичь путем ее улучшения (обновления), оживления и заботы о ней. Ибо молитва многих людей дряхлеет подобно тому, как ветшает и приходит в негодность одежда. При этом человек начинает молиться и не ощущать от молитвы наслаждения. Приступив к молитве, он завершает ее в том же состоянии, в каком начал. В связи с этим она является для него тяжким бременем: **«Воистину, молитва является тяжким бременем для всех, кроме смиренных»**⁸⁶⁸. Вероятно, дорогой брат, у тебя возникнет вопрос: а каким образом можно обновить молитву и оживить ее? Знай же, что обновление молитвы основывается на двух принципах: первый — обновление слов, второй — обновление смысла. Под обновлением слов подразумевается произнесение в молитве максимально большого и разнообразного количества славословий и молитвословий, что не является трудновыполнимым и излишне обременительным. Но что, если молитва совершается на протяжении долгих лет и при исполнении поясного поклона произносятся

---

⁸⁶⁸ Сура «Корова», аят 46.

лишь слова «Пречист мой Великий Господь»? Да, этих слов достаточно для этого столпа молитвы. Однако имеется множество других молитвословий и славословий, предусмотренных для произнесения при совершении поясного поклона и переданных от Пророка ﷺ, которые питают сердце и обостряют ум, благодаря чему возникает смиренность в сердце и в теле. Это то, что подразумевается под обновлением слов. К сожалению, в мусульманской общине есть люди, которые знают наизусть множество стихов и фрагментов литературных произведений, помнят множество высказываний политиков и людей известных, но при этом они в своем падении ниц никогда не произносили: «Пали перед Тобой ниц моя душа и ум, уверовало в Тебя мое сердце», как ни разу не произносили при поясном поклоне: «Смирились перед Тобой мой слух, мое зрение, мой мозг, мои кости, мои нервы и то, что несут мои ноги». То же самое можно сказать в отношении всех других столпов молитвы и поощряемых действий.

Под понятие «обновление слов» подходит также знание наизусть Корана, используемое для чтения после «Открывающей Книгу». О том, кто читает после «Открывающей Книгу» одну и ту же короткую суру (или две) и продолжает поступать так на протяжении долгих лет, можно сказать, что он весьма ограничен в деле оживления молитвы и ее обновления, особенно если он является имамом и руководит коллективной молитвой.

Второй принцип (обновление смысла) подобен бескрайнему морю и полноводной реке. Для его реализации необходим искусный ныряльщик, который мог бы достичь его глубин и краев, чтобы извлечь величайшие блага, ценные жемчужины и раковины. Обновление смысла означает толкование речи Всемогущего и Великого Аллаха и речи Его Посланника ﷺ. Это дело, которое обновляется на протяжении времен. Ибо чудеса Корана нескончаемы, как не иссякает и мудрость пророческой Сунны и не исчезает ее благословение.

В обществе смиренных

«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах — с творящими добро!»⁸⁶⁹ Дорогой брат, возможно, ты — после того, как проделал этот путь в виде молитвы, служащей усладой очей, и предшествовавшего этому описанию смыслов смиренности, ее проявлений и обуславливающих факторов, смысла наущений и способов избавления от них — заметил, что достижение молитвы, служащей усладой очей, является задачей непростой. Возможно, в глубине души ты полагаешь, что это находится за гранью человеческих возможностей и свойственно лишь приближенным ангелам, которые денно и нощно, не переставая и не уставая, прославляют Аллаха, либо что это под силу пророкам, поддерживаемым Откровением. В связи с этим мы завершаем настоящую книгу небольшим разделом, который позволит нам побывать в обществе смиренных. В этом разделе мы познакомимся с некоторыми из их переживаний и изречений. Это поможет нам следовать по их пути и жить их жизнью — жизнью борцов, благодаря которой можно достичь жизни на верной стезе — той благой жизни, которую Аллах обещал Своим верующим рабам: **«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью»**⁸⁷⁰. Эта жизнь и в самом деле отличается от привычной человеческой жизни: **«Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!»**⁸⁷¹ Это совсем иная жизнь: **«Разве тот, кто был мертвецом и кого**

⁸⁶⁹ Сура «Паук», аят 69.

⁸⁷⁰ Сура «Пчелы», аят 97.

⁸⁷¹ Сура «Кленопреклоненная», аят 1.

Мы вернули к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них?»⁸⁷²

Это по праву счастливая жизнь, о которой ведут толки люди. Однако далеко не каждый, кто желает обрести благо, его достигает в действительности.

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) после перечисления степеней благой жизни в виде жизни, в которой присутствует устремление и желание, жизни, исполненной благого нрава и похвальных качеств, жизни радости, счастья и улады очей, обретенной от ощущения близости Всевышнего, говорит о ней следующее: «Эта жизнь возникает после обретения вожденного, благодаря которому обретают покой очи его искавшего. Без него его жизнь является бессмысленной. Это жизнь, вокруг которой ведут разговоры люди, которые — за исключением немногих — неспособны найти к ней дорогу. Ибо они последовали по пути, который к ней не ведет, а напротив — отдаляет. Помыслы всех людей устремлены к обретению благой жизни, но большинство ее лишается. Причина же лишения этой жизни кроется в следующем: 1) слабость рассудка, различения и прозорливости; 2) слабость стремления и желания. Ибо в основе благой жизни лежит острая прозорливость и проникающее желание. Прозорливость, подобно зрению, может стать полной слепотой, быть подобной глазу с бельмом, глазу, пораженному куриной слепотой, офтальмией, а может быть полной сияния и света. Эти недостатки могут как являться врожденными, так и возникать под воздействием приобретенных факторов. Эта степень является наивысшей из степеней. Но как может удостоиться ее тот, чей рассудок пленен в стране страстей, чьи надежды связаны с достижением наслаждений, чья жизнь проходит в худшем из состояний,

---

⁸⁷² Сура «Скот», аят 1.

чья религия погублена послушаниями и грехами, чьи стремления направлены на вещи низкие, чье убеждение не исходит из ниши пророчеств?

Может быть, ты скажешь мне: “Ты указал на жизнь, непривычную для живых мертвецов. Можешь ли ты описать путь к ней, чтобы получить что-либо из ее ощущений? Ибо мне стало очевидно, что жизнь, которую проживаем мы, является жизнью животных. И, возможно, животные превосходят нас в этом отношении в силу того, что они не совершают порицаемого и мерзостей, и их исход будет добрым”.

Я отвечаю: “Клянусь Аллахом, твое стремление к этой жизни и желание узнать о ней свидетельствует о том, что ты живой, а не мертвец. Начало этого пути заключается в познании Аллаха и познании пути, ведущего к Нему. Пути, способного прожечь темноту природы лучами прозорливости. Благодаря этому в твоём сердце возникнет блюститель из блюстителей жизни Последней, который всецело будет тянуться к ней, отрешится от привязанностей к бренному. Этому будет также способствовать усердие в принесении искреннего покаяния, совершение предписаний религии, видимых и скрытых, и воздержание от запретов, видимых и скрытых. Этот блюститель станет на страже сердца и не будет позволять возникать в нём мыслям, неудобным Аллаху, как и мыслям непотребным и бесполезным. Благодаря этому сердце очистится от разговора души и её наущений, избавится от её плена и обретет свободу. Тогда сердце всецело предается поминанию своего Господа, любви к Нему и обращению к Нему, выйдет из дома собственного нрава и души на простор уединения со своим Господом и поминания Его. Как сказано:

Я отдаюсь от жилищ,

И поведаю о тебе своей душе в одиночестве.

Тогда сердце, мысли сердца и разговоры души объединятся в стремлении к своему Господу и тоске по Нему. И если все это

будет искренним, то в сердце возникнет любовь к Посланнику ﷺ. Связанная с этим духовность овладеет сердцем, и оно примет Посланника в качестве своего имама, учителя, наставника, шейха и примера для подражания, каким сделал его Аллах — Своим пророком, посланником и указующим путь к Нему. Затем человек станет изучать его жизненный путь, основы его миссии, обстоятельства ниспослания Откровения, знакомиться с его качествами, нравом и этикетом поведения в движении и покое, наяву и во сне, в поклонении и общении со своей семьей и сподвижниками, пока не уподобится им»⁸⁷³.

Борение с душой проявляется в совершении дополнительных ночных молитв. Выше упоминалось о том, что ночное бдение является школой, в которую необходимо поступить для обучения смиренности. Тому же, кто ее не пройдет, не следует рассчитывать на обретение смиренности. У аль-Хакима приводится передаваемое со слов Абу Йа'лы аль-Бахили رضي الله عنه сообщение о том, что Пророк ﷺ сказал: «Совершайте дополнительные ночные молитвы. Таков обычай праведников, живших до вас. Это приблизит вас к вашему Господу, поспособствует прощению злодеяний и удержит от греха». В другой версии этого хадиса говорится: «...и изгонит из тела болезни». И поскольку мирская жизнь является обителью, предоставленной для достижения счастья в жизни Последней, местом, где ведется торговля ею, подготовлением к движению и пришествию к ней, а осуществляемые в ней торги, товары и доходы различны, и понесет убыток в ней тот, кто не надеется на воздаяние после смерти и пребывает в заблуждении, а ночная молитва является наиболее ходовым и ценным товаром, — то тому, кто обладает умом и кому он служит во благо, следует позаботиться о себе и обзавестись этим товаром. Он станет радоваться наступлению ночи, желать ее продолжения и печалиться из-за ее

⁸⁷³ Ибн аль-Кайим. Мадаридж ас-саликин. Ч. . С. 46.

быстротечности и завершения. Ибо ночь — время оживления душ, их радостей и угод, пребывания в торжестве и веселье, усердствования в просьбах и мольбах.

Представая в ночных молитвах перед своим Творцом и усердствуя в обращении к Нему, души пропитываются ароматом благоуханий разговора со Всевышним, озаряются светом приближения к Нему и переживаниями своих бдений. Они вспоминают о своих упущениях, былых оплошностях, временах праздности, стараются и усердствуют, ведут приготовление, лелеют надежды, обращаются с просьбами, ищут приближения, взывают и покорно умоляют.

Йахйя ибн Му‘аз ар-Рази сказал: «Мирская жизнь — место торговли верующих, ночь и день — их капитал, благодеяния — их товар, вечное пребывание в Раю — их доход, вечное пребывание в Аду — их убыток.

Ликуй при наступлении ночи.

Возможно, будет в ней благо, на которое ты надеешься.

В ее покрывале, если ты накинешь его, —
Защита от всякой опасности и щит.

Опусти в ней веки, проливая слезы,
Будто они — дождевые тучи.

И простаивай ее, пусть даже под лампадами,
И стой в ней, пусть даже на копьях.

И взывай к Оберегающему, с Которым связаны
Рукояти надежд людей и джиннов.

«Вероятно», «возможно» и устремления направлены к Нему.
В Нем то, что ты хочешь и чего желаешь.

Он дарует тебе от Себя искреннее покаяние,
Благодаря которому ты получишь от Него душевный покой.

И покинет тебя чернь послушаний,
Подобно тому как рассвет прогоняет мрак ночи.
Тебя ожидают — если бы ты знал! — дела,
Которые привели бы в замешательство великие умы.
Ты нуждаешься в Его утешении в горе,
Мысли о котором сделали бы седыми головы детей.
Так бойся же Его, ведь так полагается,
И надейся на Него, ведь с Ним связываются надежды!⁸⁷⁴

Поскольку совершение дополнительной ночной молитвы является одной из самых выразительных особенностей смиренных верующих, упоминание о ней встречается в нескольких местах Священного Корана. Так, еще до того, как было вменено в обязанность совершение обязательной молитвы, Всевышний повелел Своему Пророку ﷺ выстаивать ночь: **«Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении»**⁸⁷⁵; **«Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом»**⁸⁷⁶; **«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили»**⁸⁷⁷; **«Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: “Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?”»**⁸⁷⁸

⁸⁷⁴ Ибн аль-Харрат. Ас-Саят ва ат-тахаджуд = Молитва и тахаджуд. С. 30.

⁸⁷⁵ Сура «Рассеивающие», аяты 17–18.

⁸⁷⁶ Сура «Различение», аят 64.

⁸⁷⁷ Сура «Поклон», аят 16.

⁸⁷⁸ Сура «Толпы», аят 39.

Да! Помощь в совершении ночных молитв будет дарована лишь тем, кто обладает решимостью и знанием, кто обращается за помощью к Аллаху и совершает необходимые действия, являющиеся предпосылками такой помощи: воздержание перед отходом ко сну от обильного приема пищи, дневной отдых, сон в полуденные часы, избегание грехов и ослушаний, отказ от поедания запретного. Ведь скольким людям запретная пища не позволила бодрствовать ночью в молитвах, и скольким людям взгляд на запретное не позволил читать Коран!

Одним из факторов, способствующих совершению дополнительной ночной молитвы, является чистота сердца от злобы, опасение за собственную душу и лелеяние надежды. Однако самым действенным из этих факторов является любовь к Всемогущему и Великому Аллаху и твердая убежденность в том, что человек находится под беспрестанным наблюдением Всевышнего: **«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала»⁸⁷⁹**; **«Который видит тебя, когда ты выстаиваешь молитвы по ночам и двигаешься (совершая молитву) среди падающих ниц»⁸⁸⁰**. Аль-Фудайл ибн 'Айад (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Когда заходит солнце, я радуюсь темноте, ибо тогда я могу уединиться с моим Господом. А когда встает солнце, я печалюсь от того, что меня станут посещать люди». Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Молящиеся ночами получают в это время большее наслаждение, чем любители забавы от своих потех».

О люди ночи, будьте усердны.

Возможно, глас будет услышан.

---

⁸⁷⁹ Сура «Йунус», аят 61.

⁸⁸⁰ Сура «Муравьи», аяты 18–19.

Простаивать ночь станет лишь тот,
Кто обладает решимостью и усердием⁸⁸¹.

Имам смиренных демонстрирует пример своей общине

Имам смиренных, господин пророков и печать посланников Мухаммад ﷺ явил своей общине наилучший пример высокого борения с душой и благородного нрава. Долгие ночные часы, предпочтя довольство своего Господа, он проводил, стоя в молитве, вплоть до того, что на его ступнях образовывались трещины. Он являлся благодарным рабом своего Прощающего Господа. С самого начала нисхождения к нему с Откровением Верного Духа — ангела Джibra'иля جبرائيل и до дня, когда он покинул бренный мир, предпочтя близость к Господу миров, он не спал, хотя его глаза и смыкались. На вопрос матери верующих Правдивейшей, дочери Правдивейшего, 'Аиши ع: «Спишь ли ты перед тем, как совершить молитву витр?» — Посланник Аллаха ﷺ ответил: «О 'Аиша, если и спят мои глаза, то не спит мое сердце»⁸⁸².

Что касается того, из какого количества рақ'атов состояла ночная молитва Пророка ﷺ, то относительно этого есть следующий хадис 'Аиши ع: «Ни в рамадане, ни в какое-либо иное время Посланник Аллаха ﷺ не молился более одиннадцати рақ'атов. Он совершал четыре рақ'ата, но не спрашивай о том, насколько они были хороши и продолжительны. Затем он вновь совершал четыре рақ'ата, но не спрашивай о том, насколько они были хороши и продолжительны. Затем он совершал три рақ'ата»⁸⁸³. Что касается того, какие суры читал Пророк ﷺ

⁸⁸¹ 'Абдуррахман аль-Барр. Вакафат ма'а кыйям рамадан = Заметки о ночной молитве в рамадан. С. 157.

⁸⁸² Приводится у аль-Бухари, Муслима и Ахмада.

⁸⁸³ Приводится у аль-Бухари, Муслима и Ахмада.

во время своего ночного бдения, то относительно этого великий сподвижник Хузейфа ибн аль-Йаман сообщил нам следующее: «Однажды ночью я молился вместе с Пророком ﷺ. Он начал читать суру “Корова”, и я подумал: “Он совершит поясной поклон после сотого аята”. Но Посланник Аллаха продолжил чтение. Тогда я подумал: “Он совершит поясной поклон после двухсотого аята”. Но Посланник Аллаха ﷺ продолжил чтение. Тогда я подумал: “Он совершит поясной поклон, когда закончит эту суру”. Но Посланник Аллаха продолжил чтение. Затем он начал читать суру “Женщины” и прочел ее до конца, затем — суру “Семейство ‘Имрана” и прочел ее до конца. Он читал ее размеренно. Прочитывая аят, в котором упоминалось о прославлении Аллаха, он прославлял Его; когда он прочитывал аят, в котором упоминалось о просьбе, обращенной к Аллаху, он просил Его; когда он прочитывал аят, в котором упоминалось о поиске защиты у Аллаха, он просил у Него защиты. Затем Пророк ﷺ совершил поясной поклон и произнес: “Пречист мой Великий Господь”. В поясном поклоне он находился так же долго, как и во время стояния. Затем он выпрямился и произнес: “Услышал Аллах того, кто восхвалил Его”. Он продолжил стоять столько же, сколько пребывал в положении поясного поклона. Затем он пал ниц и стал произносить: “Пречист мой Высочайший Господь”. В земном поклоне он находился то же время, что и в поясном поклоне»⁸⁸⁴.

Со слов ‘Абдуллаха ибн Хаббаба ибн аль-Аратта رضي الله عنه передается рассказ его отца, который однажды наблюдал за тем, как Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم совершал молитву всю ночь до самого рассвета. Когда Посланник Аллаха, закончив молитву, произнес приветствие, он спросил его: «О Посланник Аллаха, да станут мои отец и мать выкупом за тебя! Этой ночью ты молился так долго, как я никогда прежде не видел». На что Пророк صلى الله عليه وسلم от-

⁸⁸⁴ Приводится у Муслима, Ахмада и ан-Наса’и.

ветил: «Да, это была молитва надежды и страха. В ней я просил моего Господа о трех вещах. И Он даровал мне две и отказал в одной. Я просил моего Господа не губить нас за то, за что Он погубил общины, которые были прежде нас. И Он даровал мне это. Я просил моего Господа, чтобы нас не одолевал противник не из нашего числа. И Он даровал мне это. И я просил моего Господа не разделять нас на партии. И Он отказал мне в этом»⁸⁸⁵.

Прекрасный пример нам являют и наши благочестивые сподвижники, которые последовали по стезе Пророка, в лице сподвижников, их последователей и всех тех, кто последовал за ними искренне и точно вплоть до Судного дня. В их жизненных путях, изречениях, действиях, смиренности и усердии, которые они проявили в поклонении своему Господу, пример для тех, кто извлекает поучение, и назидание для тех, кто извлекает напоминание. Да смилуется Аллах над Ибн ар-Руми, который описал их следующим образом:

Их тела отрываются от лож,
Среди них либо страшась,
Которого ждет успокоение,
Либо исполненный надежды.
Они оставили удовольствие сна,
И предпочли не смыкать глаз,
И выжидали звездные ночи.
Если взглянуть на них,
То им словно пригрозили пальцем,
И стенают они, будто нагрянула беда.
Они касаются земли щеками в мольбах,
Их глаза проливают слезы.

---

⁸⁸⁵ Приводится у Ахмада, ан-Наса'и и ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи сказал: «Хадис гариб (передан посредством единственной цепочки передатчиков), достоверный».

И взывают они: «О Владыка наш,
О Творящий прекрасное,
Прости нам наши грехи
Ради смиренных лиц,
Прости нам наши грехи
Ради слезных глаз.
Ты наш единственный заступник!
И получили они ответ, который не слышали:
«Не пропадет то, что вы делаете, о рабы Мои.
Ведите торг в послушании Мне,
Извлечете прибыль в товаре.
И предоставьте мне ваши души,
Они будут в сохранности».

Абу Хамид аль-Газали (да смилуется над ним Аллах) в своей книге «Ахбар аль-хаши'ин» («Повествования о смиренных») сказал: «Да будет тебе известно, что смиренность есть плод веры и результат убежденности, возникающей вследствие осознания величия Всемогущего и Великого Аллаха. Смиренность приводит к тому, что раб становится смиренным как во время совершения молитвы, так и вне ее. Смиренность порождается знанием раба о том, что на него распространяется всеведение Всевышнего Аллаха, познанием Его величия и признанием собственных упущений. Эти познания рождают смиренность, и проявляются они не только в молитве. Так, ар-Раби'а ибн Хайсама по причине того, что он был старателен в удерживании взгляда от всего непристойного и потуплял взор, люди принимали за незрячего. Он приходил к Ибн Мас'уду в его дом на протяжении двадцати лет. Встретив его, девушка-невольница Ибн Мас'уда говорила своему господину: «Пришел твой слепой товарищ», отчего Ибн Мас'уд улыбался. Когда ар-Раби'а стучал в дверь, невольница выходила к нему, а он стоял, опустив глаза. Глядя на него, Ибн Мас'уд говорил: «А ты сообщи благую весть смиренным. Клянусь Аллахом, если

бы тебя увидел Мухаммад ﷺ то обрадовался бы тебе”. В другой версии говорится: “...то полюбил бы тебя”».

Величина испытаний пропорциональна твердости убеждения

‘Амир ибн ‘Абдуллах был одним из тех людей, которые совершали молитву наиболее смиренным образом. Как-то его спросили: «Говоришь ли ты о чем-нибудь сам с собой в молитве?» На что он ответил: «Да. Я представляю себе, как я стою перед Всемогущим и Великим Аллахом и что мне предстоит отправиться либо в Рай, либо в Ад». Его спросили: «Посещают ли тебя мысли, связанные с мирской жизнью, какие посещают нас?» ‘Амир ответил: «Я скорее предпочту оказаться растерзанным копьями, чем испытать в моей молитве то, что испытываете вы». (Сообщение упоминалось выше.)

В числе таких можно упомянуть и Муслима ибн Йасара — человека, не услышавшего, как в мечети обрушилась одна из колонн. Сообщается, что одну из конечностей ‘Урвы ибн аз-Зубейра поразила гангрена и ее надлежало ампутировать. Тогда хирургу сказали, что во время совершения молитвы он не чувствует, что с ним происходит, и конечность ампутировали, когда ‘Урва молился.

Один из праведных предшественников сказал: «Молитва — не из мира сего. Если человек приступит к совершению молитвы, то покинет бренный мир». У другого спросили: «Говоришь ли ты сам с собой во время молитвы о чем-нибудь из дел жизни ближайшей?» На что тот ответил: «Нет, ни в молитве, ни вне ее». У третьего спросили: «Вспоминаешь ли ты о чем-либо в молитве?» Он ответил: «Разве есть для меня что-либо дороже, чем молитва, о чем бы я вспоминал, совершая ее?» Абу ад-Дарда’ رضي الله عنه говаривал: «Благоразумен тот, кто закончит свое дело прежде, чем приступит к молитве, чтобы совершить ее со свободным сердцем».

Наставление и упрек

У ан-Наса'и со слов 'Абдрахмана ибн Анбари приводится хадис, имеющий достоверный иснад, в котором говорится о том, что однажды Пророк ﷺ совершил молитву и пропустил один из аятов суры, прочитанной после «Открывающей Книгу». Закончив молитву, он спросил: «Какую суру я читал?» Сподвижники ничего не ответили. Тогда Пророк ﷺ спросил Убайя ибн Ка'ба رضي الله عنه и тот ответил: «Ты прочел такую-то суру и пропустил такой-то аят. Но мы не знаем, отменен он или упразднен». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ты подходишь для этого, о Убай!» Затем он повернулся к остальным и сказал: «Что станет с людьми, которые приходят на молитву, заполняют ряды и среди которых находится их Пророк, и при этом они не знают, что он читает им из Книги их Господа? Так же поступали и сыны Исра'иля, и Всмогуший и Великий Аллах внушил их пророку: «Скажи своему народу: «Вы приводите ко Мне свои тела, представляете Мне свои языки, но отсутствуете своими сердцами. Пусто то, что вы совершаете»»⁸⁸⁶.

После борения душа привыкает к послушанию и ощущает его сладость

Необходимо утруждать душу, подходить к ней со всей серьезностью и усердием, устрашать ее тем, что кто-то другой опередит ее на пути к Всмогущему и Великому Аллаху, предостерегать ее от того, чтобы кто-то другой завладел тем, что у Всевышнего, без нее, — чтобы за одним делом следовало другое, за усердием — усердие. Абу Хамид аль-Харири в этой связи сказал: «Однажды я наведалься к аль-Джаниду (да смилуется

⁸⁸⁶ Аль-Газали. Ихйа' 'улюм ад-дин. Ч. 1. С. 7.

над ним Аллах) и застал его за долгой молитвой. После того как он ее завершил, я сказал ему: “Ты уже стар, твои кости непрочны, твоя кожа истончилась, твоя сила ослабла. Почему бы тебе не сократить некоторые молитвы?” Он ответил: “Замолчи! Это путь, благодаря которому мы познали нашего Господа. Нам не следует делать в нем упущения. Душа способна сносить все, что ты на нее возлагаешь. Молитва — это связь, падение ниц — приближение. Поэтому Всевышний сказал: **«а пади ниц и приближайся к Аллаху»**⁸⁸⁷. Тот, кто оставит путь приближения, может последовать по пути отдаления”. Затем он произнес:

Я воздерживался от наслаждений,
Пока они не покинули меня.

Я принуждал свою душу оставлять их,
Но она противилась.

Некоторое время моя душа была сильна,
Но, увидев мое терпение в покорности,
Покорилась.

Душа такова, какой ее сделает юноша.
Если ее обнадежить,

Она станет лелеять надежду.
В противном случае — утешится».

Да будет тебе известно, что люди сильно различаются в этом отношении. Среди них есть такие, которые начинают получать наслаждение и удовольствие от совершения молитвы после непродолжительного усилия и недолгого времени, другие — после больших усилий и спустя долгое время. Это милость Аллаха, которой Он наделяет, кого пожелает⁸⁸⁸.

⁸⁸⁷ Сура «Сгусток», аят 19.

⁸⁸⁸ «Ас-Саят ва ат-тахажуд». С. 309.

У Нафи'а спросили: «Чем занимался Ибн 'Умар, когда находился в своем жилище?» Тот ответил: «Он совершал омовение перед каждой молитвой и читал между ними Коран». Когда Ибн 'Умар пропускал коллективную молитву, он постился день, молился ночь и освобождал раба. Незадолго до своей смерти Абу Муса аль-Аш'ари رضي الله عنه проявил необычайное усердие в поклонении, и ему сказали: «Почему бы тебе не остановиться либо пожалеть себя?» Абу Муса ответил: «Если коней отпускают и они достигают конца своего бега, они отдают все свои силы. А у меня осталось и того меньше». Он продолжил так поступать, пока не скончался.

Ночь Повелителя правоверных

Со слов аль-Мугиры ибн аль-Хакима передается такой рассказ: «Как-то Фатима бинт 'Абдульмалик сказала мне: “О Мугира! Возможно, и были люди, которые молились и постились больше, чем 'Умар ибн 'Абдуль'азиз, но я не видела человека, который бы страшился своего Господа сильнее, чем он. По возвращении домой он удалялся в свою молельную комнату, где рыдал и молил Всевышнего, пока его не одолевал сон. Проснувшись, он продолжал делать то же самое на протяжении всей ночи”»⁸⁸⁹.

О тот, чьи спят глаза и сердце,
Небрегущий поражением греха!

Почему бы тебе не пробудиться, когда крыло ночи
Растянулось от востока до запада,

И простоять в ней, проливая слезы,
Будто они льются из тучи.

---

⁸⁸⁹ Мухаммад Ахмад Исма'иль аль-Мукаддам. Улювв аль-химма = Высокое устремление. С. 10.

И при этом в твоей груди пылает огонь сожаления,
Усиливающийся от края к краю,
Из-за тех ночей, которые ты провел,
Пустив своих коней на забаву и развлечение,
Будучи опьяненным хмелем вина похоти,
Поворачивая шею из-за красоты и самовосторжения.
Ты радуешься мимолетным наслаждениям,
Проходящим подобно ветру через огонь.
Ведь возможно, что юношу после радости
Постигает великое горе.

Аль-Асвад ибн Йазид проявлял усердие в поклонении и соблюдал пост в зной вплоть до того, что его тело становилось зеленым и уменьшалось. 'Алькама ибн Йазид спрашивал его: «Почему ты себя истязашь?» — на что тот отвечал: «Я желаю, чтобы оно удостоилось почтения». Он постился, пока его тело не зеленело, и молился, пока не валился с ног. Однажды к нему пришли Анас ибн Малик и аль-Хасан и сказали ему: «Всемогущий и Великий Аллах не велел тебе совершать все это». На что тот ответил: «Я находящийся в собственности раб и не оставлю из выражения покорности ничего».

Упорство в состязании

Передают, что в моленной комнате Абу Муслима аль-Хавлани был повешен хлыст и он говорил самому себе: «Поднимайся! Клянусь Аллахом, я буду тащить тебя, пока ты не устанешь прежде, чем я». Когда у него наступал спад, он брал свой хлыст и бил им по своей голени, говоря: «Ты больше заслуживаешь избиения, чем мое верховое животное». Также он говорил: «Полагают ли сподвижники Мухаммада ﷺ, что этого удалось достичь только им — без нас? Нет, клянусь Аллахом!

Мы непременно разделим участие вместе с ними. Пусть знают, что после себя они оставили достойных мужей»⁸⁹⁰.

О спящий ночь и день,
Продавец прибыли за убыток,
Взбирающийся на вершину грез,
Когда срок его истекает,
Небрегуший, когда дары обернулись
Для него заточенным лезвием!
Горе тебе, проснись, ибо сатана,
Бывший с тобой по соседству в мирской жизни,
— худший из соседей.

Не спасут тебя ни наличие богатства,
Ни могущественные мужи,
Ни поджарые кони,
Вырывающиеся из облака пыли.
Поднимись, когда одеяния мглы опущены,
Затянув на себе изар,

Проливая из глаз слезы
И с пылающим огнем в груди,
И умоляй Того, Чья щедрость всеохватна,
Проливается ночью и днем.

О, воззови: «О Тот, Кто осветил
На небосводе семь планет,
Тот, благодаря Которому существует все
В творении из неподвижного и подвижного!

---

⁸⁹⁰ Мухаммад Ахмад Исма'иль аль-Мукаддам. Улувв аль-химма.

Твой раб совершил в отношении Тебя множество грехов,
В которых плывет словно в море,

Не имеющего берега, где можно
Было бы рассчитывать на спасение от гибели,

Кроме моей надежды на Тебя, которая течет
Несмотря на то, что перед ней будет закрыт путь.

Облагодетельствуй же его милостью прощения,
Которое омоет его от великих прегрешений.

Тонкое извлечение и глубокая любовь

Рассказывают, что однажды какой-то господин услышал, как его девушка-невольница, совершая молитву в последнюю треть ночи, пав ниц, произносила: «О Господин мой, прошу Тебя Твоей любовью ко мне простить мне!» Тогда ее господин спросил ее: «Откуда тебе знать, что Он любит тебя?» Невольница ответила: «О мой господин! Если бы Он не любил меня, то не заставил бы тебя спать, а меня выстаивать ночь». Тогда он сказал: «Ступай — отныне ты свободна ради Лика Великого Аллаха». Она вознесла молитву Всевышнему и вышла, сказав: «Это малое освобождение, осталось — большое».

Молим всевышнего Аллаха избавить нас и наших родных от наказания Огня.

И да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семью и сподвижников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Просим у Аллаха благого исхода.

Дорогой брат, ты познакомился со скромным трудом, посвященным проблеме смиренности — проблеме, которая по праву считается одной из бед современной действительности, требующей скорого разрешения. Читателю — выгода, содержащаяся в этой книге, составителю — ответственность; тебе — все правильное, что в ней есть, ему — недочеты. Пусть множество изложенных в ней требований и разнообразные определения не отобьют у тебя желание извлекать пользу из ее содержания. И пусть, если в некоторых случаях тебе не удастся совершать молитву требуемым образом, это не мешает тебе предпринимать новые попытки, возобновлять активность и отстранять наущения. И пусть твои очи познают усладу от молитвы, исполненной смирения. Ведь, согласно убеждению последователей Сунны и сторонников единства, вера имеет свойство усиливаться и ослабевать. Утешением же нам в этом могут служить слова Пророка ﷺ: «Иной раз раб совершает молитву, но при этом ему записывается лишь десятая часть воздаяния за нее, девятая, восьмая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, половина». Таким образом, человек,

проявляющий усердие, с соизволения Аллаха не будет вовсе лишен воздаяния за нее.

Житейские заботы, события и проблемы не позволяют верующему пребывать в одном и том же состоянии постоянно. Так, сегодня он может совершить молитвы надлежащим образом, а завтра допустить в них упущения. Более того, различными в качественном отношении могут оказаться и два рака'ата одной и той же молитвы. Но не стоит опускать руки и отчаиваться. Необходимо ежедневно контролировать себя в том, что касается совершения всех пяти молитв, помня о способности смиренности усиливаться и ослабевать. Это позволит тебе достичь более высокой степени смиренности, которая впоследствии станет присущим тебе качеством и свойством. Все это достигается путем критичного отношения к себе, исправления ошибок и улучшения молитвы согласно высказыванию 'Умара ибн аль-Хаттаба: «Отдавайте отчет самим себе прежде, чем будете подвергнуты расчету Судного дня. И взвешивайте свои деяния прежде, чем взвесят вас».

Молим Всевышнего Аллаха, чтобы на справедливых Весах Судного дня чаши с нашими деяниями оказались наполнены благими поступками, молим сделать последними из наших дел лучшие из них, а лучшим из наших дней — день встречи с Ним.

И да благословит Аллах и приветствует пророка Мухаммада, его семью и сподвижников.

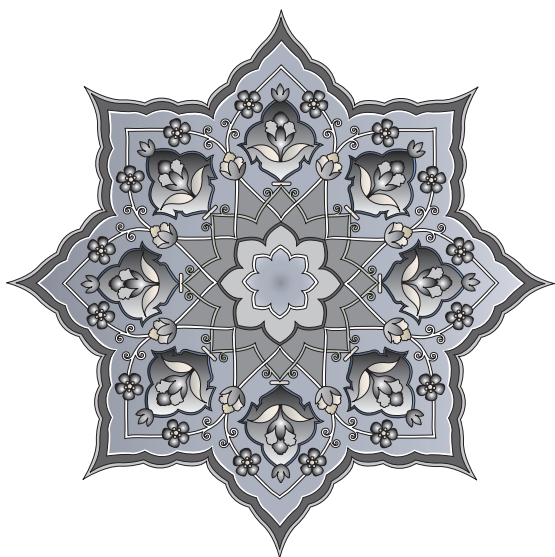

Таблица действий молитвы – услады очей

№	Качество	Постоянно	В большинстве случаев	Иногда	Никогда
		3	2	1	-
	Перед молитвой				
1	Азан напоминает мне о трубном гласе, который возвестит о наступлении Судного дня				
2	Повторяю слова азана за муаззином, после окончания азана желаю благословения Пророку ﷺ				
3	Помню о достоинстве омовения с упоминанием имени Аллаха перед началом его совершения и произнесением после него соответствующего славословия				
4	Выхожу из дома, предварительно совершив омовение, прося Аллаха наделить меня смиренностью				

5	Совершаю молитвы своевременно				
6	Прежде чем приступить к совершению молитвы, избавляю свое сердце от всего, что отвлекает от совершения ее надлежащим образом				
Во время молиты					
7	Произнося такбирату аль-ихрам, помню о величии Аллаха				
8	Произношу различные «предваряющие» молитвословия и вникаю в их смысл				
9	Прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны, его нашептывания, поплеывания и дуновения				
10	Борюсь со своей душой всякий раз, когда сатана наущает меня, чтобы сосредоточиться на молитве				
11	Читаю «Открывающую Книгу» размеренно, вдумчиво и с осмыслением				
12	Представляю величие Аллаха при совершении поясного поклона и произношу различные славословия				
13	Полностью выпрямляю туловище и стою некоторое время неподвижно при поднятии после поясного поклона				
14	Помню о необходимости проявления сломленности и покорности при падении ниц и много взываю к Всевышнему				

15	Некоторое время сижу неподвижно между двумя земными поклонами				
16	Полностью знаю смысл ташаххуда				
17	Знаю наизусть множество молитвословий, переданных от Порока ﷺ, которые предписывается произносить после ташаххуда				
18	После «Открывающей Книгу» читаю аяты из разных сур				
19	Понимаю, что моя молитва далека от совершенства и прошу у Аллаха прощения				
20	Осознаю тот дар, которым благодетельствовал меня Всевышний, и прошу Его принять мою молитву				

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
---------------	---

Часть первая

МЕСТО, КОТОРОЕ ЗАНИМАЕТ МОЛИТВА В СИСТЕМЕ ОБРЯДОВ ИСЛАМА.....	17
--	-----------

Цель поклонения – достижение богобоязненности.....	17
--	----

Важность места определяется важностью молитвы	20
---	----

Молитва и получение удела.....	22
--------------------------------	----

Раздел 1. Особенности молитвы.....	24
---	-----------

Со словом «молитва» используется глагол «выстаивать»	27
--	----

Молитва – первое, относительно чего спросят раба в Судный день.....	31
--	----

Раздел 2. Ориентиры молитвы и ее символы	36
---	-----------

Азан.....	36
-----------	----

<i>Слова азана</i>	36
--------------------------	----

<i>Азан – особенность мусульманской общины</i>	38
--	----

<i>Воздействие азана на сатану</i>	39
<i>Духовное влияние азана на мусульман и немусульман</i>	40
<i>Азан проникает в чертоги сатаны</i>	44
Мечеть	47
<i>Мечеть как один из символов молитвы, связанный с местом ее совершения</i>	47
<i>Функции мечети</i>	48
<i>Место воспитания мужчин</i>	49
<i>Что говорится о «домах Аллаха» в Коране</i>	51
<i>Достоинство ходьбы в мечеть и ее оживления</i>	56
Коллективная молитва	59
<i>Благодаря пятничной молитве александрийский иудей принимает Ислам</i>	61
<i>Австрийский иудей принимает Ислам благодаря владельцу ослов аль-Хаджи</i>	61
<i>Блага и пользы коллективной молитвы</i>	64
Истинная молитва – лекарство от тревог и депрессии	67

Часть вторая

ИСТОЧНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАУЩЕНИЙ	77
<i>Напасть, избавиться от которой удастся далеко не каждому</i>	78
<i>Как избежать наущений сатаны</i>	79
<i>Степени наущения</i>	84
<i>Два компонента избавления от наущений</i>	86
<i>Компонент первый – сила устремления</i>	86
<i>Компонент второй – слабость отвлечения</i>	87
Пророк ﷺ побуждает и поощряет	88
<i>Значение слова аль-васвас (наущение) в арабском языке</i>	88
<i>Смысл исти'азы</i>	90

Раздел 1. Смысл сур «Очищение (веры)», «Рассвет» и «Люди»	95
Связь между сурами «Очищение (веры)», «Рассвет» и «Люди».....	98
Различия между сурами «Рассвет» и «Люди».....	100
Трехсторонний анализ суры «Люди».....	102
Источники наущений.....	105
<i>Наущения в груди человека порождают:</i>	106
Воздействие ангела и сатаны на человека.....	110
Утверждение и ослабление	110
Душа между вдохновением ангела и наущением сатаны	112
Опасность мечтаний.....	113
Положительные мечты	113
Степени мыслей.....	114
Эффективное лечение и исцеляющее лекарство	116
Раздел 2. Эффективное лечение и исцеляющее лекарство	122
Правила, следование которым поможет избавиться от наущений сатаны	122
<i>Правило первое: игнорирование наущения</i>	122
<i>Типы мыслей и различия между ними</i>	123
<i>Разница между наущением души и наущением сатаны</i>	126
<i>Правило второе: прибегать к защите Аллаха</i>	127
<i>Правило третье: приложение усердия</i>	129
<i>Правило четвертое: оставление сатаны не у дел</i>	134
<i>Правило пятое: познание уловок сатаны</i>	152
<i>Правило шестое: превентивные меры, которые помогут уберечься от наущений сатаны</i>	159
<i>Правило седьмое: очищение сердца от лицемерия и избавление души от злобы</i>	174

<i>Правило восьмое: волк пожирает ту овцу, которая отобьется от стада</i>	182
<i>Правила девятое и десятое: поминание Аллаха и вооружение взыванием к Нему</i>	185
Десять советов Ибн аль-Кайима по избавлению от наваждений	187
Замечание	189
Советы в деле избавления от наущений	193

Часть третья

СМИРЕННОСТЬ – ДУХ МОЛИТВЫ	195
Основное лексическое значение слова аль-хушу' (смиренность)	197
Терминологическое значение слова аль-хушу' (смиренность)	200
Итоговое значение понятия аль-хушу' (смиренность)	203
Смиренность (аль-хушу') одобряемая и смиренность порицаемая	203
Различие между смиренностью вследствие веры и смиренностью вследствие лицемерия	204
Основа смиренности, возникающей в груди	205
Качества, способствующие возникновению смиренности	205
О знании и просвещенности	206
Различие между знанием и познанием	208
Столпы смиренности	211
Столп первый: память о наблюдении со стороны Аллаха (аль-муракаба)	211
<i>Степени наблюдения</i>	215
Столп второй: почитание Аллаха	219

<i>Способы возвеличивания Аллаха</i>	223
<i>Почитание Пречистого Аллаха предполагает почитание Его повелений и запретов</i>	224
<i>Признаки почитания повелений Всевышнего</i>	225
<i>Значение и сущность понятия «страх»</i>	228
<i>Другой метод достижения почитания Аллаха</i>	232
Столп третий: любовь к Аллаху	233
<i>Основное лексическое и терминологическое значения слова аль-махабба (любовь)</i>	235
<i>Язык не может дать полного описания понятию «любовь»</i>	236
<i>Еретические секты отрицают возможность «любви»</i>	238
<i>Опровержение утверждения еретиков Ибн Таймийей</i>	238
<i>Две беды: искажение и неверное толкование</i>	240
<i>Заслуживает любви лишь Один Аллах</i>	242
<i>Факторы, способствующие достижению любви Аллаха</i>	248
<i>Признаки любви к Всевышнему</i>	253
Столп четвертый: покорность и сломленность перед Аллахом, Единственным и Могущественным	256
<i>Проявления и следствия смиренности</i>	258
<i>Покорность (аль-ихбат)</i>	258
<i>Покой</i>	259
<i>Обращение к Аллаху, Господу миров, с мольбами и Его умиловление</i>	260
<i>Дрожь</i>	262
<i>Смягчение сердца и плач</i>	266
Лишенные дара смиренности	269
<i>Гордецы</i>	269
<i>Жестокосердые</i>	272
<i>Отчаявшиеся, небрежущие и торопливые</i>	278

Смиренность между утверждением и ослаблением	279
Факторы, ослабляющие смиренность и препятствующие ее возникновению	280
Факторы, утверждающие и вызывающие смиренность.....	289
<i>Представление того, что в молитве раб Божий предстает перед Аллахом, и память о смерти</i>	290
<i>Концентрация сознания, размышление над смыслами аятов Корана и молитвословий</i>	296
<i>Способ развития способности концентрировать сознание</i>	304
<i>Роль дополнительной ночной молитвы в утверждении смиренности</i>	322
<i>Роль имама в утверждении смиренности</i>	327
<i>Смиренность в Коране и ее положение в шариате</i>	337

Часть четвертая

МОЛИТВА, СЛУЖАЩАЯ УСЛАДОЙ ОЧЕЙ	359
Молитва истинная и традиционная	363
Явления молитвы, служащей усладой очей.....	370
Размышление над смыслом молитвы, ее содержание и составляющие элементы.....	376
Польза, извлеченная из аята об омовении	377
Одежда	383
Движения и позы молитвы	385
Являются ли позы и движения молитвы гимнастикой для тела.....	387
1. <i>Соблюдение чистоты тела перед началом упражнений</i>	391
2. <i>Фиксированные и правильные положения органов во время совершения молитвы и физические упражнения</i>	392
3. <i>Мысленное абстрагирование от всего постороннего и полная концентрация на совершаемом действии</i>	393

<i>4. Важность терпения при физических упражнениях и в молитве</i>	393
<i>5. Регулярность</i>	395
Направление в сторону киблы	396
Стояние	404
Такбирату аль-ихрам	407
Предваряющие молитвословия.....	418
Исти'аза и чтение суры «Открывающая Книгу»	426
С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного.....	434
Хвала Аллагу, Господу миров.....	435
Милостивому, Милосердному.....	438
Властелину Дня воздаяния.....	442
Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи	445
Веди нас прямым путем.....	448
Путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших	451
Поясной поклон – почитание Всеблагого и Всевышнего Господа	460
Выпрямление после поясного поклона, восхваление и прославление Аллаха	465
Падение ниц – обращение к Всевышнему, приближение к Ближнему, Отзывчивому	468
Сидение для ташаххуда	479
Молитвословия, которые рекомендуется произносить после приветствия в соответствии с Сунной	484
Приветствие	488

Обнови свою молитву	490
В обществе смиренных	492
Имам смиренных демонстрирует пример своей общине	499
Величина испытаний пропорциональна твердости убеждения.....	503
Наставление и упрек.....	504
После борения душа привыкает к послушанию и ощущает его сладость	504
Ночь Повелителя правоверных	506
Упорство в состязании.....	507
Тонкое извлечение и глубокая любовь.....	509
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	511
Таблица действий молитвы — услады очей	513

Му́мин Фатхи аль-Хаддад

Обнови свою молитву

или

**Как достичь смиренности
в молитве и избавиться от наущений**

Редактор: Александр Б.

ISBN