هو الباقي

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ

- Смерть / Могила / Судный День / Вечная Жизнь -

Осман Нури ТОПБАШ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭРКАМ»

Стамбул - 1441/2020

Издательство Эркам 2020 / 1441 ©

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ

- Смерть / Могила / Судный День / Вечная Жизнь -

Осман Нури Топбаш

Перевод с оригинала: Ebediyet Yolculuğu
-Ölüm/Kabir/Kıyâmet ve Ötesi-

Автор: Осман Нури Топбаш

Перевод с турецкого: Зайнаб Камалуддин

Литературный редактор: София Хабибуллах

Верстка и Обложка: Расим Шакироглу

ISBN: 978-605-302-896-3

Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah.
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım
No: 60/3-C Başakşehir,
Istanbul, Turkey

Тел: (90-212) 671-0700 pbx

Факс: (90-212) 671-0748

Э-почта: info@islamicpublishing.org

Сайт: www.islamicpublishing.org

Language : Russian

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭРКАМ»

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ

- Смерть / Могила / Судный День / Вечная Жизнь -

Осман Нури Топбаш

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭРКАМ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Безграничная хвала Всевышнему Аллаху, который сотворил нас – немощных рабов своих – из небытия в самом наилучшем облике ***(ахсани таквим)****, возвысил на самую почетную степень – быть человеком, одарил милостью быть наставленными на истинный путь посредством ниспосланных Им священных писаний и пророков!*

Бесконечные благословления немеркнущей Гордости вселенной, предводителю пророков, милости для миров, самому великому путеводителю на пути истины, нашему прибежищу заступничества в Судный день – Мухаммаду Мустафе, его благородному семейству и избранным сподвижникам!

В суть природы человека Богом заложена склонность к правде и истине. По этой причине он не смиряется, оказавшись перед неведомым. Он стремится познать истину посредством известных ему понятий и критериев. Ведь то, что находится за гранью его познания, гнетет его душу и не дает покоя.

Во все времена самой великой тайной, притягивающей и волнующей сознание и души людей, был и остается вопрос о **смерти** и существовании **жизни вечной.**

Поистине люди, кем бы они ни были, какое бы социальное положение ни занимали, равны перед лицом смерти. Осознание неизбежного исчезновения за порогом смерти, которым завершается всякий жизненный путь, терзает души людей.

Истина смерти, которая повергнет человека в страшную огненную пучину, вырвав из **удовольствий жизни**, – без сомнения, самое тяжкое событие, которое постигнет каждого в этом мире. По этой причине попытаться приподнять завесу тайны над неизвестностью смерти и вечной жизни является одной из главных задач человека.

Ведь жизнь – это великая истина, которую нельзя вместить только в отрезок времени между колыбелью и могилой. Способность распутать узел будущего, связанного со смертью и вечной жизнью, познание которых невозможно лишь средствами ограниченного человеческого разума, зависит от того, насколько человек сумеет преодолеть барьеры низменной души (нафса) и строго следовать слову божественного Откровения. А наилучшим образом осуществить это становится возможным через обретение своего удела от состояний любви (ашк), упоения (ваджд) и растворения в божественной любви (истиграк), присутствующих в духовной атмосфере пророков и их наследников – приближенных рабов Аллаха.

Однако во все времена те, кто остался в стороне от наставлений Откровения и пророков, пытались посредством разных ложных духовных практик заглушить возникающие у них мысли о **смерти** и **вечной жизни**, которые, подобно извивающейся ядовитой змее, каждым движением наводили на них панику и ужас, и, погрузившись в «бессознательное», избавиться от них.

Несомненно, подобное поведение является одним из проявлений «психологии избегания», являющейся формой психологической защиты, при которой человек уклоняется от пугающих его ситуаций, дабы не быть раздавленными под духовной тяжестью тех истин, которые по причине его легкомыслия и невежества отторгаются его низменной душой (эго), и за которые он не желает брать на себя ответственность.

Донести до человека правдивые сведения об истине смерти и вечной жизни не способны ни человеческие знания, покрытые налетом невежества, ни ущербные философские взгляды, смешанные с сомнениями, ни ложные противоречивые умозаключения. Тьму смерти нельзя рассеять подобными «светильниками ближнего действия».

Пытаться преодолеть долину смерти и вечной жизни, рассчитывая на скудные знания разума, не напитавшегося божественным Откровением, означает ввергнуть свою жизнь в опасность. Ведь человеческие знания, касающиеся путешествия в вечность, и неверная логика, лишенные божественной опоры, разбиваются о гробовые доски, становясь бесполезным капиталом, которому суждено стать прахом во тьме могилы.

Человек, равнодушный к божественным и пророческим наставлениям, следуя за ошибочными и бесполезными теориями, выдуманными

людьми, считает свое гиблое состояние счастьем, тем самым обманывая себя. Он не сможет спастись от того, что в один день предстанет перед ликом смерти, находясь в неведении о ней, встретится с ангелом Азраилем, не будучи подготовленным к этой встрече, и даже если он всем своим существом не желает или отвергает это, его неизбежно ожидают эти страшные «сюрпризы». Беспечная жизнь, прожитая без переживаний о вечности – это самообман, который равносилен тому, чтобы считать день и вечер существующими отдельно друг от друга.

Имам Раббани говорил:

«Смерть – это не бедствие. Истинным бедствием является незнание того, что случится после смерти».

В священном аяте сказано:

«Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» (аз-Зумар, 9).

Знающий переживает о вечной жизни.

Знающий следует повелению своего Господа в этом переживании.

Знающий по причине тех же переживаний пребывает в предстоянии и земных поклонах перед Богом в предрассветное время.

Знающий, надеясь на милость своего Господа, дорожит поклонением и подчинением Ему.

Знающий, имея непорочный разум, достойно внемлет вести о вечном мире, ниспосланной от Бога, и извлекает для себя урок.

Единственным источником истины, способным развеять мрак неизвестности, окутывающий все связанное со смертью и вечной жизнью, являются размышление и познание, опирающиеся на Откровение. И поскольку для живущих нет более важного события, чем смерть, то необходимо должным образом проникнуться величием божественных вестей, касающихся ее. Ведь Священный Коран подтвердил то, что неизменно сообщали о вечной жизни все божественные религии, назвав ее **«Великой вестью»**[1] и рассмотрев ее через призму логических, чувственных и нравственных доказательств.

1. ан-Наба, 2.

Души, сумевшие достойным образом оценить величие вести о вечной жизни, прислушавшись к голосу Откровения, спасутся от обмана преходящими благами. Они пробудятся от беспечных мыслей о том, что обманчивые миражи и мечты жизни бренной являются реальным будущим, и направятся на путь обретения истинного будущего в вечном мире.

Ведь именно это является причиной, по которой Бог сотворил Своих рабов и даровал им благо земной жизни. То есть, Всевышний Господь желает, чтобы Его рабы прожили жизнь в духовном изобилии и умиротворении истин Корана и Сунны и достигли вечного счастья.

Не следует забывать, что жизнь – это милость, которая дается только один раз на ограниченное время для того, чтобы заработать вечное счастье. Человек только единожды проходит испытание этой жизнью. У него не будет ни другой попытки, ни возможности что-либо изменить… Если мы провалим экзамен в институте, то можем пересдать его. Если опять не сдадим, то можем пойти и еще раз. Но экзамен жизни мы можем сдать только единожды. Мы живем один раз и один раз умираем. Поэтому каждый разумный человек обязательно будет ценить дарованную ему жизнь, от которой зависит то, в каком состоянии он умрет и воскреснет для вечной жизни.

Как прекрасно сказал **Мавляна Руми**:

«Кто познает, что эта жизнь – пашня для Судного Дня, тот много посеет здесь, а там пожнет большой урожай».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«…Настоящая жизнь – лишь жизнь вечная». (Истинное счастье – счастье вечной жизни!) (Бухари, Джихад, 33; Салят 48, Рикак, 1).

Несмотря на эти очевидные истины, в современном капиталистическом мире с его либерализмом и меркантилизмом в умы и души людей вкладывается понятие «мира без вечной жизни». Под воздействием лживой навязчивой рекламы и интернета, негативных телешоу и сериалов, люди, словно возвратившись в эпоху невежества, ориентируют свой образ жизни, ограниченный лишь материальными стремлениями, на эгоизм, безудержное потребление, удовольствия и беззаботность. Но, поистине, общество, которое живет в забвении о жизни вечной, дегради-

рует и возвращается обратно в эпоху невежества. Время и место в этом случае не имеют значения.

Обращаясь к истории невежественных обществ, в которые приходили пророки, можно заметить общую духовную болезнь, выраженную в отрицании вечной жизни. То же самое относится к периоду джахилии, завершившемуся с приходом ислама. Самой неприятной и отвергаемой для язычников была весть о будущем воскрешении и отчете за совершенные дела.

Современное общество невежества, надеясь на жизнь без продолжения в вечности, погрязло в пучине грехов и несправедливости. Обладатели власти, не думающие о божественном расчете, ради своих страстей, корысти и прихотей превращают граждан страны в рабов, подвергая безжалостному притеснению и гнету. Ведь человек, отдаляясь от божественных истин, забывает о совести, справедливости, сострадании, забывает о человечности.

В наши дни слабость или отсутствие веры большинства людей приводит их к атеизму и ошибочным мировоззрениям. Если отсутствует вера в вечную жизнь, сердца, не занятые истиной, заполняют ложные идеи.

Поэтому чрезвычайно важно постоянно держать на контроле свое состояние, глубоко задумываться о том, насколько наши сердца проникнуты верой в вечную жизнь, и стараться исправить свои изъяны и недостатки.

Хвала Аллаху, мы – мусульмане. Мы принимаем сердцем основы нашей веры и подтверждаем их на словах. Однако когда жизнь проверяет нас благами этого мира, умеем ли мы предпочесть вечную жизнь? Достаточно ли стойким иммунитетом против вируса врастания в мирское, ставшего эпидемией в наши дни, обладают наши сердца? Является ли вечный мир, который на самом деле и есть настоящая жизнь, основой, на которой мы возводим здание своей жизни временной? То есть, насколько мы подтверждаем нашу веру в вечную жизнь своим образом жизни?

Несомненно, в век близкий к Судному Дню, мы еще больше нуждаемся в божественных и пророческих напоминаниях об истине смерти, могиле, Судном Дне и вечной жизни, в частом размышлении о том, что настоящей жизнью является жизнь вечная. Поддержание в наших душах свежести веры в вечную жизнь является самой сильной броней, которая

защитит нас от попадания в плен мирского бытия и в будущем – от мучительного наказания.

Не стоит забывать, что жизнь, в которой нет озаряющего светом истины размышления о смерти, погружена в темноту вечной ночи. Солнце вечного счастья всходит на горизонте того, кто познал переход в вечную жизнь с умиротворенной душой, пройдя жизненный путь под сенью божественных откровений. А о тех, кого ветры смерти унесли в беспечности об Истинно Сущем, не будет плакать бренный мир и не встретит улыбкой мир вечный.

Ведь небо над нами – это то же самое небо, с которого на протяжении существования человечества обрушивались наказания и беды на отрицающих Бога. Солнце над нами – это то же самое солнце, которое освещало дворцы и замки тиранов, таких как Фараон, Хаман, Карун и Немруд, а потом всходило над их развалинами.

Итак, нет более великого самообмана и ущерба для человека, чем уничтожение своего будущего вечного мира переживаниями о будущем мира земного. Тому, кто подчинит свою душу миру, который перед Господом Богом не имеет ценности даже на крыло комара, и забудет вечную жизнь, Бог тоже не придаст значения. И те, кто сегодня забывают Бога, погрузившись в суету этого мира, завтра, когда будет распределяться божественная милость, окажутся в числе забытых Им.

Будем же помнить, что мы пришли в этот мир для того, чтобы заслужить счастье вечной жизни.

Дорогие читатели!

Впереди нас ждут очень тяжелые преодоления. **Последний вздох, могила, Судный День, воскрешение, Сбор, Мизан, Сырат…**

В Священном Коране и благородных хадисах есть множество напоминаний и наставлений об этих истинах. И мы, желая, чтобы эти важные истины нашли отражение в наших умах, сердцах и в повседневных делах, представляем вам наш скромный труд.

Я благодарю д-ра Мурата Кая, Ибрахима Хаккы Узун и Мехмета Акифа Гюная, которые приняли участие в подготовке этой книги, и прошу у нашего Господа, чтобы их старания стали для них продолжающейся милостыней (садака-джария).

Пусть Всевышний Аллах сделает нас из числа праведных рабов, которым с помощью света божественных откровений, озарившим их души, станут доступны тайны смерти и вечного мира, из числа праведных рабов, обретших богобоязненность, стремящихся украсить свою смерть и пребывать в благоденствии в жизни вечной. Пусть защитит наши сердца от привязанности к этому миру, в котором мы являемся лишь путниками, идущими в вечность.

Пусть не обделяет наши сердца мудростью и духовным знанием того, что в один день мы станем частичкой земли, по которой ходим сегодня!

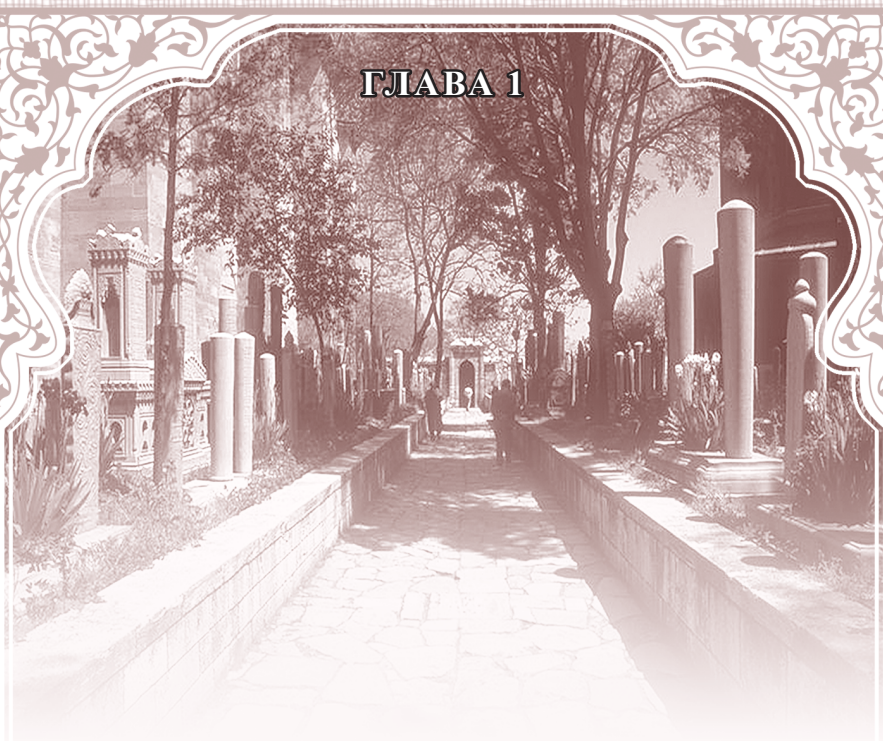
Аминь!

Осман Нури Топбаш

Ускудар

2017

ГЛАВА 1

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ

Смерть – это неизбежная реальность, которую познает всякий созданный, обладающий жизнью. Важно проникнуться осознанием того, что не существует в мире места, куда можно убежать от смерти, что нет возможности вернуться из могилы, и нет пути, чтобы избежать тяжести Судного Дня.

Как счастливы те рабы, которые переселились в обитель вечности, оставив на земле прекрасный след после себя!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ

Для всего созданного Всевышний Творец установил закон, что всякий рожденный живет столько, сколько ему предписано, и когда срок его жизни заканчивается, он обязательно умирает. Ничто живое не может выйти за пределы этого закона. Жизнь течет, вращаясь в потоке небытия.

Эта истина так выражена в священном аяте:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

«Все на ней (земле) **смертны. Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием»** (ар-Рахман, 26-27).

Этот мир создан местом испытаний. В каждом происходящем событии присутствует бесчисленное множество отражений мудрости, в каждом благе или испытании заключено множество назидательных проявлений. Функции этого мира прекратятся со смертью последнего человека, живущего в нем, а затем и сам этот мир будет уничтожен. С наступлением Конца Света по божественному велению будет установлен новый порядок мироздания.

Эта вселенная, как зеркало отражающая проявления тонкой направленности и бесконечной мудрости, подобна божественной учебной аудитории, созданной для того, чтобы привить человеку сознание и понимание сути поклонения. То есть, человек был направлен в этот мир, чтобы обучиться поклонению и искренности перед Всевышним Создателем.

Пребывание человека на земле – это не результат случайного стечения обстоятельств. Для обретения осознания и понимания сути поклонения человеку были даны разум, способность размышлять и постигать. Бог, не оставляя человека без Своего руководства, постоянно указывал ему прямой путь через ниспослание пророков, священных свитков и

писаний. Все творения от крошечных пылинок до гигантских планет, от микро- до макромиров созданы в соответствии с этой мудростью и целью.

В священных аятах говорится:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

«Мы не сотворили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь» (ад-Духан, 38);

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?» (аль-Кыяма, 36);

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» (аль-Му'минун, 115).

Все живое вкусит смерть

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Всевышний Аллах повелением: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (аз-Зарият, 56), показал, что желает от нас только поклонения и покорности, в результате которого мы, преодолев духовные расстояния, смогли бы достичь «марифатуллах», то есть, познания Бога сердцем.

Поэтому если кто-то, подобно беспечному путнику, не знает и не признает истинной цели своего прихода во временное пристанище этого мира, своей ответственности за все, что он совершает на своем жизненном пути, мудрости того, что, родившись для этой жизни, он через некоторое время вкусит смерть, – это фатальный самообман! Превращение этой жизни в место позора своими мерзкими делами, не задумываясь об отчете в вечной жизни, – это невосполнимая потеря! Спасти себя от подобного исхода возможно, если использовать отведенное нам ограниченное количество вздохов так, чтобы заслужить довольство Всевышнего Господа и удостоится счастья в своем путешествии в вечность.

Несомненно, смерть, которая придет к каждому путнику этой жизни, – это тайна, которую обязан разгадать каждый обладающий разумом. Как говорит Всевышний Аллах в 35 аяте суры «аль-Анбия»,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

«Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к Нам вы будете возвращены».

А во 2 аяте суры «аль-Мульк» сказано:

اَلَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا…

«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он – Могущественный, Прощающий».

Смерть – это неизбежная реальность, которую познает всякий созданный, обладающий жизнью. Важно проникнуться осознанием того, что не существует в мире места, куда можно убежать от смерти, что нет возможности вернуться из могилы, и нет пути, чтобы избежать тяжести Судного Дня. Священный Коран так обращается к тем, кто хочет убежать от истины смерти:

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلٰى
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

«Скажи: «Смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к Ведающему сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том, что вы совершали» (аль-Джум'а, 8).

اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِى بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ…

«Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях» (ан-Ниса, 78).

А раз нет спасения от смерти, то необходимо…

Стремиться украсить смерть

Как смерть обретает красоту? Для кого смерть становится умиротворением от возвращения с чужбины на родину и радостью встречи с Любимым?

Как для того, чтобы достичь успешного и благого результата, необходимы правильные действия, также, чтобы обрести вечное счастье, необходимо прожить жизнь, украшенную верой и праведными деяниями, будучи на прямом пути. Смерть, открывающая врата к вечному счастью, – это награда только за чистую жизнь, прожитую в свете веры и Корана.

Поэтому мусульманин ни в какой сфере своей жизни не должен отступать от ислама. Он должен стремиться каждый момент соизмерять все свои действия и состояния с данным ему высочайшим эталоном – нашим **Пророком, султаном всех пророков** (салляллаху алейхи ва саллям). Ему следует часто и со всей серьезностью подвергать себя отчету.

Как сказал благородный **Умар** (радыйаллаху анху):

«Призовите себя к отчету прежде, чем вас призовут. Украсьтесь (праведными деяниями) для самого великого предстояния (в день, когда вы придете к Аллаху)! Несомненно, отчет в Судный День будет легким для того, кто призвал себя к отчету в дольной жизни» (Тирмизи, Кыяма, 25/2459).

Каждую ночь мусульманин должен подводить итоги прожитого дня и задавать себе такие вопросы:

• Как ты сегодня открыл страницу книги своей жизни? Поблагодарил ли ты своего Господа, подарившего тебе новый день?

• Смог ли ты предстать перед Всевышним Аллахом в предрассветное время, когда Он пригласил тебя к покаянию? Какую пользу ты сумел получить от божественной милости и прощения, которыми изобилует это время? Или ты потерял момент этих особых возможностей, погрузившись в сон?

• Смог ли ты перенести духовность предрассветного времени на весь свой день? Насколько твоя жизнь сегодня была наполнена атмосферой поминания Аллаха? Сколько ты размышлял сегодня о своем Господе?

• Размышлял ли ты сегодня о смерти, уничтожающей наслаждения телесной души (нафса)?

• Насколько сегодня ты был обращен к своему Господу, оставив ненужные переживания этой жизни? Как глубоко затронули твою душу размышления об увиденных тобой проявлениях божественного могущества и величия?

• Сколько коллективных намазов ты смог совершить, услышав божественный призыв с минарета? Смог ли ты выполнить свои намазы таким образом, чтобы Бог остался доволен ими, то есть, в состоянии смирения и гармонии тела и души?

• Обратил ли ты внимание на то, дозволенным, сомнительным либо запретным был твой заработок, еда и питье? Испытывал ли ты чувство остережения от запретного в каждом поступке?

• Соблюдал ли ты сегодня права рабов Аллаха? Можешь ли ты сказать, что не нарушил ничьих прав и никого не обидел?

• Смог ли ты смотреть сегодня на сотворенных взглядом Творца, с мягкостью, милостью и любовью?

• Соблюдал ли ты права кошек и собак, живущих у твоего дома? Обращался ли ты милосердно с созданиями, размышляя о том, что один человек, моривший голодом свою кошку, стал причиной ее смерти и получил божественное наказание, а тот, кто напоил собаку, страдающую от жажды, удостоился божественного прощения?

• Интересовался ли ты сегодня, как дела у твоей матери, отца и родных, заслужил их расположение к себе? А если они перешли в вечный мир, прочитал ли «аль-Фатиху» и подарил им награду за нее?

• Окинул ли ты взором души свое семейное гнездо и в понимании того, что оно является райским садом, защитил себя и своих детей от негативного влияния улицы, торговых центров, моды, рекламы, телевизора и интернета? И насколько ты смог претворить в свою жизнь этот божественный приказ:

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا قُوٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни» (ат-Тахрим, 6)?

• А если ты хозяйка дома, то проводила ли ты супруга ласковым словом, сделала ду'а, чтобы он заработал дозволенное пропитание? А вечером, как подобает благонравной образцовой супруге, встретила ли улыбкой и приветливой речью, постаралась, чтобы его усталость ушла?

• А если ты глава семейства, то насколько милостиво и мягко ты обращался со своей супругой и детьми? В какой мере ты проявил усердие для их религиозного, нравственного и духовного развития?

• Чему ты сегодня научил доверенных тебе Всевышним Создателем детей, какой вклад внес в их нравственное и моральное воспитание? Смог ли вложить в их сердца любовь к Аллаху и Его Посланнику (саллялляхаллаху алейхи ва саллям), пророкам и праведникам?

• Посеял ли ты в садах душ своих детей семена благородства и чести, чтобы завтра, в Судный день они стали светом твоих очей?

• Сумел ли ты передать своим детям понимание, что религия, вера, родина вверены нам на хранение?

• Ты годами тратишь усилия, время и средства на светское образование своих детей, а что ты сделал ради их образования, которое даст им преуспеяние в жизни вечной?

• Смог ли ты расположить к себе людей, которые сегодня нуждаются в разъяснении истинного пути, мягкими словами, прекрасным нравом и душой, излучающей доброту и милость, вызывающими восхищение? Помолился ли ты об истинном пути для них, призвал их к одобряемому и предостерег от порицаемого? Явил ли своим поведением пример исламской личности?

• Какие меры ты принял, чтобы оградить от смуты и зла нашего времени людей, за которых ты несешь ответственность, в первую очередь – членов своей семьи, когда сегодня целые поколения, подобно бревнам, уносимым селем, гибнут в пучине безбожия и греха?

• С кем и в какой мере ты сегодня смог поделиться теми благами, которые дарованы тебе Богом? Смог ли ты сегодня быть благотворителем?

• Смог ли ты сегодня испытать духовную сладость от того, что обрадовал хотя бы одного верующего?

• Погладил ли ты сегодня сироту по голове? Навестил ли ты сегодня больного? Присутствовал ли ты сегодня на похоронах?[2]

• Интересовался ли ты нуждами соседей и неимущих жителей своего района? Сжалось ли твое сердце при мысли о страданиях соседа, не имеющего средств на самое необходимое и ложащегося спать голодным и холодным?

2. См. Муслим, Фадаилюс-Сахаба, 12.

• Думал ли ты о проблемах мусульман, будь они даже на другом конце света? Почувствовал ли ты сердцем страдания притесняемых?

• Сделал ли ты сегодня что-либо, чтобы накормить голодных, исцелить больных, облегчить состояние тех, кто раздавлен грузом долгов? Предпринял ли ты возможные действия, произнес ли нужные слова, сопереживал ли сердцем, сделал за них ду'а?

• Приветствовал ли ты сегодня «салямом» ради Аллаха всех знакомых и незнакомых верующих? Встречал ли людей улыбкой, помня, что улыбка – это милостыня?

• Смог ли ты ответить добром и простить ради Аллаха того, кто поступил с тобой жестко и грубо, причинив тебе зло?

• Приобрел ли ты сегодня друзей? Со сколькими друзьями ты обновил дружбу?

• Стремился ли ты сегодня пребывать вместе с приближенными и праведными рабами Аллаха? Нашел ли праведного искреннего друга, который говорит тебе правду ради довольства Аллаха, даже если это тебе не по душе (не нравится твоему нафсу)? Испытал ли ты беспокойство о том, чтобы защитить свое сердце от пребывания с грешниками?

• Убрал ли ты сегодня с дороги то, что мешало людям?

• Участвовал ли ты сегодня в делах или служении, благодаря которым увеличились твои знания и духовное познание?

• Смог ли ты получить эликсир из духовной аптеки, коим являются духовные беседы, дающие исцеление твоему сердцу и духу и увеличивающие духовную энергию?

• Сколько страниц ты прочитал сегодня из Священного Корана, который является самым великим чудом, ниспосланным человечеству, вплоть до Судного Дня? Размышлял ли ты о смысле его аятов и поступал ли в соответствии с ними? Был ли ты из тех, кто обучает Корану, стремится служить ему и помогает распространять его, дабы стать одним из самых благих людей?

• Смог ли ты сегодня побороть дурные привычки, стремящиеся просочиться в твою жизнь?

• Смог ли ты сегодня уберечь свой язык от пустых и бестактных разговоров, лжи, сплетен, споров, нападок и обидных слов?

• Что было записано сегодня в книгу твоих деяний? Сможешь ли ты отчитаться в день божественного суда за эту страницу?

• Думал ли ты сегодня о том, что хранилище записи твоих деяний постоянно пополняется, что все твои состояния и действия записываются на божественную камеру? Отчитался ли ты о своих делах за последние двадцать четыре часа перед своей совестью?

Итак, верующие, которые посредством таких отчетов достойным образом готовятся к смерти, вместо того, чтобы бояться ее, начинают воспринимать ее как причину перехода в вечность. Такое отношение к смерти, как к связующему мосту между двумя мирами, поистине, украшает ее и делает не такой пугающей.

Значит, единственный путь избавления от леденящего ужаса, охватывающего душу при мысли о смерти, состоит в стремлении жить праведной жизнью, стараясь проникнуться смыслом фразы: «Умрите раньше смерти!» Ведь…

Каждая смерть имеет свою окраску

Смерть, которая обязательно постигнет каждого обладателя жизни, является личным концом света для каждого человека. Также как Судный День не обернется страшным и скорбным для тех, кто верил в Бога и прожил свою жизнь, будучи на прямом пути и в поклонении, так и в момент смерти, при наступлении собственного конца света они не испытают страха. Это значит, что смерть проявит себя в соответствии с духовным уровнем человека.

Как прекрасно раскрыл эту истину **шейх Мавляна Руми**:

«Сынок! Каждая смерть имеет свою окраску. К тем, кто испытывает отвращение к ней, не понимая, что смерть является возвращением к Аллаху, и враждующими с ней, она приходит в виде коварного жестокого врага. А к тем, кто дружелюбен к смерти, она явится в образе старого доброго друга».

«О душа, в страхе бегущая от смерти! Если ты хочешь знать суть дела и истину, то на самом деле ты боишься не смерти, а своих грехов и духовной слепоты».

«Ведь то, что ты видишь в зеркале смерти и чего боишься, – это не оскал смерти, а твое обезображенное лицо. Если душа твоя подобна дереву, то смерть – листья на этом дереве. Каждый лист имеет ту форму, которая присуща дереву, которое его взрастило…»

«Судный день станет для нечестивых неверующих и грешников подобием 'Ид-аль-Адха, страшного Дня жертвоприношения для жертвенных животных. В тот день скоту уготована смерть, а истинно верующих ожидает праздник».

Подобно тому, как День жертвоприношения становится праздником для верующих и оборачивается смертельными страданиями для животных, в Судный День люди окажутся в одном из этих двух положений в зависимости от своих наклонностей, предпочтений и выбора. Человек будет либо среди тех, кто празднует, либо среди тех, кто заслужит наказание…

Это означает, что если человек проживет свою жизнь, признавая существование только этого мира и став рабом своих страстей, могила превратится для него в темницу, наполненную страданием и кошмарами. Страх смерти заставит страдать его так, как не заставит страдать ничто другое.

Однако если раб сумеет усмирить страсти своего «эго» и преодолеть дистанцию, отделяющую его от высоких духовных качеств, заложенных в его человеческой сути, через следование принципам ислама, то встреча с Богом станет для него обязательной. Таким образом, смерть, вызывающая у большинства людей содрогание и леденящий душу ужас, станет светлым переживанием о встрече с «Величайшим Другом».

Мавляна Руми, уподобляя свою смерть возвращению на родину с чужбины, коей является для бессмертной души этот дольный мир, говорил:

«В тот день, когда я умру, и мой гроб (табут) будут уносить, не думай, что я печалюсь об этой жизни! Не думай, что я скорблю от расставания с этим миром!

Не вздумай плакать из-за моей смерти! И не причитай: "Ох, какое горе!" Если я при жизни попаду в западню сатаны, последовав за страстями своей низменной души (нафса) – вот о чем нужно переживать!

Когда меня предадут земле, не говори: “Прощай навек!” Знай, сей миг – не расставанье, а время моей встречи с Господом!

Могила – всего лишь завеса, за которой блаженство Рая. Наблюдая закат, научись видеть рассвет! Солнце и луна, закатившись на время, восходят вновь, не утрачивая яркости своего сияния.

Даже если закат кажется тебе исчезновением, на самом деле – это рождение, обретение новой жизни!

Можно ли сказать о зерне, упавшем в землю, что оно погибло?

Смерть – это родовая схватка, в которой душа рождается в другой мир. То есть, в бренном мире она называется смертью, а в вечном мире – она есть рождение.

Разве не Аллах забирает души? Знай, что смерть для избранных рабов Аллаха сладка, как сахар. Даже если смерть обернется огнем, то для друга Аллаха она будет розовым садом, живой водой…»

Итак, смерть – это не исчезновение, а рождение для вечной жизни. Также как младенец приходит в этот мир через рождение, так и исход души из тела является рождением в загробный мир (барзах). А оттуда душа перейдет в обитель вечности – ахират.

Отдать душу, будучи мусульманином

Всевышний Господь довел до нас множество наставлений о том, какими должны быть наши состояния и поступки, чтобы итог нашей жизни не был прискорбным. Одно из самых важных из них:

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» (Али Имран, 102).

Мы появились из небытия, не заплатив за это никакой цены. Мы были удостоены чести стать людьми среди всех творений и мусульманами – среди всех людей. Господь Бог наделил нас исключительными качествами, посредством которых мы можем познавать Его и обретать Его любовь. Он создал нас в наилучшем облике. Он ниспослал нам два великих дара – Священное Писание и Своего Посланника. А через сотворение вселенной, являющейся свидетельством Его Существования,

Единства, безграничного Могущества и Величия, Он распростер проявления божественных тайн и мудрости для видящих взоров. И все это – великие блага и дары, за которые мы бессильны отплатить…

Всевышний Аллах уготовал для нас вечное счастье, то есть сады Рая. Но Рай не обретается просто так, без усилий. То есть, даже если мы пришли в этот мир, не заплатив ничего, то благоденствие вечной жизни требует определенной платы. Ведь у нас нет гарантии, что мы уйдем в мир вечный мусульманами.

В священном аяте Всевышний увещевает:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوٓا اَنْ يَّقُوْلُوٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушение только за то, что они скажут: “Мы уверовали”?» (аль-Анкабут, 2).

Значит, в отпущенной нам жизни мы проходим испытание тем, что, как бы дорого нам это ни обходилось, мы должны суметь вернуть вверенную нам под ответственность душу ее Хозяину в там виде, каким Он будет доволен.

Повелением «**умирайте не иначе, как будучи мусульманами**», Всевышний Господь предупреждает: «Не умирайте, пока не спасете свою веру!» Он обращает внимание на то, что это является самой большой опасностью для человека в этом мире. Он указывает на то, что человек отдает душу только один раз, а последний вздох, совершенный вдали от веры – это непоправимое бедствие, срок которого не истечет никогда.

Также наш Господь в Священном Коране приводит пример таких героев веры, как **колдуны Фараона** и **Асхабы Ухдуд**, которые пожертвовали своими жизнями, имуществом и всем, что имели, ради спасения своей веры. А также приводит противоположные примеры таких несчастных, как **Бал’ам бин Баура** и **Карун**, которые вели праведную жизнь, но в последний момент свернули с пути и обрекли себя на вечное наказание.

Следовательно, беспокойство о том, сможем ли мы сделать последний вздох в блаженстве веры – это условие и проявление истинной веры. Ведь ни у кого, кроме пророков и тех, кого они обрадовали вестью о Рае, нет гарантии, что они спасутся в вечной жизни. Даже сподвижники, при жизни обрадованные вестью о Рае, боясь не сберечь свое духовное

состояние, постоянно переживали о своем последнем вздохе и вечной жизни.

Как прекрасно раскрывает следующий случай эту истину:

Два человека пришли к благородному сподвижнику **Салману Фариси** (радыйаллаху анху), поприветствовали его и спросили:

– Ты сподвижник **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям)?

Он ответил:

– Не знаю!

Пришедшие засомневались:

– Неужели мы пришли не к тому человеку?

Этот благородный сподвижник, удостоившийся похвалы **Посланника Аллаха**: *«Салман из нас, из Ахлю бейт»*[3], несмотря на все свои превосходные качества, никогда не считая свое усердие в религии достаточным, всем сердцем пребывая в состоянии между страхом и надеждой, так закончил свою речь:

– Да, я видел Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), присутствовал на его собраниях. **Но настоящий сподвижник Посланника Аллаха – это тот, кто сможет войти вместе с ним в Рай** (Хайсами, VIII, 40-41; Захаби, Сиер, I, 549).

Вот она… тонкость духовного восприятия одного из выдающихся благородных сподвижников, ставших примером для всей общины до самого Судного Дня…

Надо помнить о том, что свой жизненный путь до самого последнего вздоха мы должны проходить, словно движемся по минному полю. Также как человек, вынужденный пройти через минное поле, должен следить за каждым шагом, чтобы не наступить на мину, так и верующий на своем жизненном пути должен с богобоязненностью оберегать себя от состояний и поступков, запрещенных Аллахом.

Наш Господь указывает нам самый правильный путь, чтобы мы не сошли с пути и были стойкими на нем:

3. Хаким, III, 691/6541; Хайсами, VI, 130; Ибн Хишам, III, 241; Ибн Са’д, IV, 83.

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

«О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху (будете жить по религии и помогать в этом другим), **то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы»** (Мухаммад, 7).

Это значит, что мы ни в какой сфере своей жизни не должны отстраняться от ислама. Мы не должны забывать о Всевышнем ни дома, ни на работе, ни в школе, ни на улице, ни в торговых центрах, а должны в любых состояниях придерживаться Его повелений. Самое большое усердием в нашей жизни должно быть направлено на то, чтобы уйти из этого мира мусульманами.

Ведь наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто хочет спастись от Ада и войти в Рай, должен умереть, уверовав в Аллаха и Судный День» (Муслим, Имара, 46; Насаи, Бай'ат, 25; Ибн Маджа, Фитан, 9).

Все в тревоге…

В начале суры «ан-Наба» говорится:

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ اَلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾

«О чем они расспрашивают друг друга? О ВЕЛИКОЙ ВЕСТИ, относительно которой они расходятся во мнениях» (ан-Наба, 1-3). Здесь говорится о том, что даже отрицающие впадают в разногласия о Конце Света и волнуются: «А что, если вечная жизнь – это правда? Каким будет наше положение, если Рай и Ад существуют?!» При этом об этой вести говорится как о «Великой вести».

В доисламскую эпоху невежества, также как в современном секулярном мире, жизнь людей проходила без переживаний о вечной жизни, ответственности и отчете. Людям было неведомо чувство тревоги о том, что в один день они будут призваны к ответу за совершенную несправедливость. Будучи уверенными в безнаказанности своих действий, сильные угнетали и порабощали слабых с беспощадной жестокостью, превосходящей жестокость кровожадных гиен. Поэтому когда весть о вечной жизни, которую принес Священный Коран, дошла до язычников

Мекки, их комфортный мирок, построенный на страданиях и бедах других, пошатнулся, ушел покой, души отяготило уныние.

Язычники пришли к **Пророку** (салляллаху алейхи ва саллям) и заявили, что признают его пророком и подчинятся ему с условием, что он перестанет говорить про вечную жизнь и необходимость отказа от запретного и идолов.

Нынешнее состояние людей, для которых неприятно всякое упоминание о смерти и жизни вечной, далеких от поклонения и желающих жить, не ограничивая себя ничем и не отвечая ни за что, напоминает состояние людей эпохи доисламского невежества (джахилии).

Например, если в районе, где основная масса населения далека от религии, строится мечеть, то жилье вблизи нее оказывается невостребованным, и цены на него падают. Ведь каменный стол для табута (похоронных носилок) и похоронные намазы во дворе мечети постоянно напоминают о смерти, раздражая тех, кто бездумно проживает свою земную жизнь, отстраняясь от всего, наводящего на мысли о жизни вечной.

Известен случай, как множество людей обратились с жалобой в районную администрацию города Стамбула по поводу надписи на воротах кладбища Зинджирли Кую:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ…

«Каждая душа вкусит смерть», с требованием: «Уберите эту надпись, она угнетает нас!»

Значит, каждый человек, будь он верующим или неверующим, пребывает в страхе и переживаниях о смерти, Конце Света и вечной жизни… Однако причины их переживаний различны.

Отрицающие – в страхе и сомнении: «А что, если вечная жизнь существует? Вдруг смерть – это не просто исчезновение? А если и в самом деле Судный День наступит?» И их души, не облаченные в веру и праведные дела, пребывают в депрессии, вызванной неудовлетворенной потребностью поклонения Творцу…

Верующий же переживает: «Что будет со мной в вечной истинной жизни, если я сегодня достойно не буду поклоняться моему Господу?»

Ведь душа верующего занята:

• беспокойством о том, сможет ли он совершить свой последний вздох в умиротворении веры;

• переживанием о том, достаточно ли он поклонялся, чтобы, в момент, когда душа подступит к горлу и посланец божий Азраил (алейхиссалям) предстанет перед ним, суметь сказать ему: «Добро пожаловать!»

• волнением о том, сможет ли он, когда окажется в могиле, правильно ответить на вопросы ангелов Мункара и Накира (алейхумассалям);

• тревогой о том, будет ли его могила подобной райском саду или -да убережет нас Аллах от этого- ямой Ада, наполненной наказанием;

• заботой о том, каково будет его положение во время Великого Суда, когда вера и деяния будут возложены на весы, когда книга, в которой благородные писцы запечатлели все деяния человека, будет вручена ему, то есть, когда он получит свидетельство о поклонении в прожитой им жизни.

Верующий также обеспокоен тем,

• с какой стороны ему будет вручена книга деяний? Справа или слева? Спереди или сзади? Что он увидит в своей книге деяний, то есть, в зафиксированном отчете о его жизни?

• призывая к отчету свою совесть в этом мире, прежде чем он предстанет перед божественным Судом, может ли он быть уверен, что его отчеты совпадут с тем, который потребуют с него в Судный День?

Следующий случай отражает эти переживания в душе познавшего истину человека:

«Один праведный человек пришел на рынок. Намереваясь приобрести несколько нужных вещей, он, заранее рассчитав, сколько ему потребуется денег, взял эту сумму с собой. Однако когда он пришел на рынок, то понял, что этих денег не хватит для покупки желаемого. Он разрыдался, и довольно долго не мог успокоиться.

Окружающие были поражены таким поведением праведника. Они пытались успокоить его, говоря, что не стоит так убиваться из-за нехватки денег. Через некоторое время, немного успокоившись, праведник обратился к людям, смотревшим на него с изумлением: «Не думайте, что я плачу из-за напастей этого мира! Я подумал о том, что мой сегодняшний предварительный расчет не оправдался при посещении рынка.

А если так, то вдруг и расчеты, которые мы строим в этой жизни, не оправдаются в жизни вечной?!»

Поистине, на божественных весах будут взвешены дела, которые мы не учитывали и даже не замечали, считая мелочами.

Всевышний Аллах так предупреждает нас об этом:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

«Тот, кто сделал добро весом в пылинку, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в пылинку, увидит его» (аз-Зальзаля, 7-8).

Один бедуин услышал эти аяты от **Посланника Аллаха** (саллялляху алейхи ва саллям) и, потрясенный ими, переспросил:

– О Посланник Аллаха, весом в мельчайшую частицу?!

Когда наш Пророк ответил:

– *Да*, – настроение бедуина сразу переменилось, из груди его со стонами вырвалось:

– О, мои грехи!

Он произнес эти слова много раз. А потом поднялся и ушел, повторяя услышанные аяты.

Посланник Аллаха (саллялляху алейхи ва саллям) сказал:

– *Вера вошла в сердце этого бедуина* (Суюты, *ад-Дурру-ль-Мансур*, VIII, 595).

Следовательно, искренне верить в то, что в Судный день на весах будут взвешены даже те недостатки, которые сегодня кажутся неважными и незначительными, и быть обеспокоенным этим – это признак истинной веры.

Поэтому самой важной заботой верующих сердец является переживание о том, сколько дел окажется на правой и левой чашах самых точных и справедливых весов.

Всевышний Господь сказал:

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

«В тот день вы обязательно будете спрошены о благах» (ат-Такясур, 8).

Когда был ниспослан этот аят, один сподвижник, у которого не было в этом мире даже навеса от солнца и непогоды, поднялся и спросил:

– О Посланник Аллаха! Разве у меня есть что-то из благ, за которые я буду спрошен?

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Тень дерева, (в которой ты укрываешься), две сандалии (на твоих ногах) и холодная вода (которую ты пьешь)*. (См. Суюты, VIII, 619).

Из хадиса становится ясно, что человека, думающего, что он ничего не имеет, в вечной жизни ждет встреча с множеством благ, за которые придется давать отчет.

Следует задуматься: «нисаб» закята известен – это одна сороковая часть. Выплачивая его, мы можем избавиться от минимальной ответственности за благо богатства. Однако Всевышний Аллах в Судный День призовет людей к ответу не только за богатство, но и за данные им способности, умения, силу, свободное время, здоровье и все другие возможные блага. Но «нисаб» этих благ оставлен неизвестным.

К тому же, размышляя об аяте:

وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا…

«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их!» (ан-Нахль, 18), стоит задуматься о том, сколькими явными и скрытыми, ведомыми и неведомыми нам благам мы пользуемся. И насколько мы бессильны даже сосчитать все блага, данные нам, настолько мы бессильны отблагодарить Дарителя этих благ…

Поскольку благородные сподвижники глубоко прочувствовали тяжесть ответственности, возложенную на них этой истиной, то посвятили свою жизнь до последнего вздоха служению Всевышнему с постоянно нарастающим усердием. Они, используя все свои средства и возможности, дошли до Китая, Самарканда, центральной Африки и, пребывая в глубоком переживании веры и рьяном стремлении к призыву, никогда не уставали и не пресыщались этим.

Бог повелевает:

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

«Мы непременно спросим тех, к кому были отправлены [посланники]**, и непременно спросим самих посланников»** (аль-А'раф, 6).

Даже пророки, во вхождении в Рай которых нет сомнений, проживали свою жизнь в самоотверженном служении, переживая об ответе за то, смогли ли они достойно выполнить свою пророческую миссию.

Также и **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) стойко перенес все страдания и лишения на пути призыва людей к истине, был забросан камнями, вытерпел множество издевательств и оскорблений от врагов религии. Какими бы сложными и опасными ни были условия, он не оставлял свою обязанность призыва, отдавая все силы и жертвуя всем на этом пути. Он – тот, кто удостоился такого божественного обращения:

«Может быть, ты губишь (изводишь) **самого себя от печали и заботы о них, от того, что они не веруют!»** (аш-Шуара, 3).

А во время прощальной проповеди он трижды обратил свой вопрос к сотне тысяч своих сподвижников:

– Сподвижники мои! Завтра меня спросят про вас, что вы скажете? Донес ли я призыв?

Они ответили:

– Да, о Посланник Аллаха!

И он трижды воззвал:

– Будь свидетелем, о Господь![4]

Такая ответственность нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в отношении своей обязанности является для нас очень поучительным наставлением.

Каждый верующий посредством этих истин должен вложить в свое сердце переживание о Судном Дне, постоянно поддерживающее в глубинах его души верность прямому пути и свежесть веры. Он должен стремиться проживать жизнь в поклонении, с сердцем, пробудившемся от сна беспечности, в размышлениях о смерти.

Ведь наш Великий Господь, постоянно напоминая нам о Конце Света и Судном Дне, предупреждает нас о необходимости быть бди-

4. См. Муслим, Хадж, 147; Абу Дауд, Манасик, 56; Ибн Маджа, Манасик, 76, 84; Ахмад, V, 30; Ибн Хишам, IV, 275-276; Хамидуллах, *аль-Васаик*, стр. 360.

тельными и обращается к нам всем через нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

هَلْ اَتٰيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

«(О мой Посланник!) Дошел ли до тебя рассказ о Покрывающем [Дне воскресения]**?»** (аль-Гашийя, 1).

Эта великая весть, конечно, дошла до нас. Но Всевышний Господь так увещевает нас:

– Как возможно, что вы ведете себя так беззаботно, будто эта великая весть не дошла до вас?!

– Как возможно, что вы гонитесь за бесполезными и недостойными вещами этого дольного мира?!

– Как возможно, что вы беспечно расходуете самое дорогое – вашу жизнь?!

В продолжении аята сообщается о том, как будут выглядеть лица людей, проживших жизнь в забвении о Господе своем:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

«Одни лица в тот день будут унижены, изнурены и утомлены» (аль-Гашийя, 2-3).

В то же время, лица праведных верующих, не поддавшихся обману и миражам преходящего мира и посвятивших свою жизнь зарабатыванию вечного счастья, описаны так:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ

«Другие же лица в тот день будут радостны. Они будут довольны своими стараниями» (аль-Гашийя, 8-9).

А что же в отношении нас?..

В каком состоянии мы будем в тот день?

В этой жизни мы обращаем внимание на чистоту, опрятность и красоту нашего облика, прически и одежды. А каким будет наш облик в вечной жизни? Разве не этому нужно уделять большее внимание?

Какими будут наши лица в тот день? Покрытыми пылью, в поту и крови, подавленные, изнуренные, опозоренные, потухшие и темные? Или же счастливые, сияющие, сверкающие следами земных поклонов, чистые и озаренные духовным светом?

Наш Господь сообщает, что в мире вечном наша внутренняя суть отразится в нашем внешнем облике:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

«В тот день одни лица будут сиять, смеяться и ликовать. На других же лицах в тот день будет прах, покрывающий их мраком. Это будут неверующие грешники» (ʿАбаса, 38-42).

Каким будет наше тело в тот день? Воскрешенным жалким, раздавленным тяжким грузом вины, с уродствами, олицетворяющими наши скрытые и явные грехи, с органами, свидетельствующими против нас, с отяготившими шею ярлыками, указывающими на чьи-то нарушенные права и совершенную несправедливость? Либо чистейшее, прекрасное и безмятежное тело с сияющими от совершенных омовений местами, с глазами, излучающими свет веры, и несущее на себе признаки наград за праведные деяния?

Итак, не надо забывать, что завтра, в вечной жизни фактором, определяющим наш внутренний и внешний образ, будет степень праведности наших сердец в этом мире. Сердца, покрытые коростой грехов, совершенных в дольном мире, станут причиной воскрешения тел сморщенными, уродливыми, приниженными и отвратительными. А сердца, очистившиеся и освободившиеся от духовной грязи, украсившиеся прекрасными делами, в ином мире, по милости Творца, станут причиной воскрешения тел прекрасными, светлыми, с озаренными и счастливыми лицами.

Обезопасившие себя от страха и печали в переломных и полных тягот переходах на этапах вечной жизни – это те, кто в этом мире стал другом Аллаха. Как говорится в священном аяте:

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

«Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены» (Юнус, 62).

Поэтому единственной целью жизни в понимании познавших истину верующих является преодоление дистанции в дружбе с Всевышним Аллахом, усердие в достижении подобающей тонкости восприятия, чуткости и совершенства, чтобы в вечном мире удостоиться чести лицезрения Всевышнего Творца (Джамалюллах).

Пусть Господь Бог дарует нам всем жизнь, озаренную Его довольством, и возвращение к Нему с непорочным сердцем. Пусть Он сделает наши могилы садами из садов Рая, обезопасив нас от страданий и наказаний в них. Пусть Он примет нас в число тех Своих рабов, которые спаслись от ужаса Конца Света и Судного Дня. Пусть Он сделает нас из числа счастливых Своих рабов, которые будут соседями Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в Высочайшем уровне Рая – Фирдаус.

Аминь!

ГЛАВА 2

ВЕРА В ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ (АХИРАТ)

Сегодня человечество тратит огромные средства на проведение исследований по продлению жизни и обретению бессмертия, на разработку медицинских препаратов и косметических средств для этих целей. Хотя на самом деле в мире вечном никого уже не будет волновать, долгой или короткой была его жизнь. Главной заботой всех и каждого станет то, сумел ли он превратить эту быстротечную жизнь, которая в сравнении с вечностью подобна короткому времени сумерек перед закатом или времени стояния солнца в зените, в капитал вечного счастья или потерпел убыток…

ВЕРА В ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ (АХИРАТ)

Вера в вечную жизнь, как один из столпов исламской веры, по причине своей особой важности, во многих аятах упоминается рядом с верой в Аллаха.

Вот некоторые из этих аятов:

«Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в Последний день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены» (аль-Бакара, 62);

«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день» (ан-Ниса, 59);

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники» (аль-Муджадаля, 22).

Также Всевышний Аллах, одобряя верующих, говорит:

«Те, которые веруют в Аллаха и в Последний день…» (ат-Тауба, 44).

Загадку смерти и вечной жизни, относящуюся к области скрытого знания (гайб) и выходящую за пределы возможностей человеческого познания, нельзя постичь только средствами разума. На этом этапе человек нуждается в наставлении божественным откровением. И Господь Бог не оставил Своих рабов без руководства, во многих главах Священного Корана сообщая истины, относящиеся к вечной жизни, как через явные повеления, так и через повествования со скрытым смыслом, желая, чтобы вера в вечную жизнь крепко запечатлелась в сердцах Его рабов.

Эту истину подтверждает и то, что в первые годы пророческой миссии нашему **Пророку** (салляллаху алейхи ва саллям) преимущественно

ниспослались аяты, касающиеся не поклонений, а направленные на поддержание и утверждение столпов веры, и связанные с ними положения, относящиеся к построению общественных отношений внутри и вне мусульманской среды, необходимость в которых объяснялась хиджрой (переселением) мусульман. Ведь самой главной причиной несправедливости и грехопадения в эпоху невежества было отрицание вечной жизни.

Поистине, отрицание существования вечной жизни неразумно и нелогично. Подумайте сами:

«Например, было бы странно, если после того, как актерская труппа отыграет первую сцену спектакля, опустится занавес и представление закончится. Действие пьесы останется прерванным, незавершенным и нуждающимся в развитии. Если такое произойдет, то каково будет положение зрителей, находящихся в предвкушении зрелища, когда поток их мыслей, чувств и внимание направлены к этому? Даже малый ребенок посчитает неправильным такой финал. Как же можно ожидать, что Аллах, создавший всякую вещь в совершенстве и обладающий знанием обо всем, завершит эту величайшую историю мироздания так, как не пристало даже неразумному ребенку?»[5]

То есть, для человека, признающего, что он живет в мире причинно-следственных связей, вера в вечную жизнь, где будет представлен итог этих связей, будет логичной.

Поистине, каждый приходит в этот мир через врата материнской утробы, а затем проживает свою бренную жизнь, похожую на забег с препятствиями, проходя испытания и обрастая деяниями низменной и высокой души (нафса и руха). А пройдя эту короткую дистанцию, через врата смерти входит в первую обитель вечного мира – могилу. Могила подобна залу ожидания перед божественным Судом, на который мы все будем призваны.

В священных аятах говорится:

«Неверующие сказали: “Час не наступит для нас”. Скажи: “Нет, клянусь моим Господом, Ведающим сокровенное! Он непременно наступит для вас. Ни на небесах, ни на земле не ускользнет от Него даже то, что весом с пылинку, или меньше нее, или больше нее. Все это есть в ясном Писании”» (Саба, 3);

5. М.С. Рамазан аль-Бути, *Кубра-ль-Йакынийяти-ль-Каунийя*, стр. 180.

«Аллах – нет божества, кроме Него! Он непременно соберет вас ко Дню воскресения, в котором нет сомнения. Чья речь правдивее речи Аллаха?» (ан-Ниса, 87);

«Он (человек) **спрашивает, когда же наступит День воскресения?**

Когда взор будет ошеломлен, луна затмится, а солнце и луна сойдутся.

В тот день человек скажет: "Куда бежать?"

О нет! Не будет убежища! В тот день возвращение будет к твоему Господу.

В тот день человеку возвестят о том, что он совершил заранее и что оставил после себя» (аль-Кыйяма, 6-13);

«Скажи: "Аллах дарует вам жизнь, затем умерщвляет вас, а затем Он соберет вас ко Дню воскресения, в котором нет сомнения". Однако большинство людей не знает этого.

Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. В тот день, когда настанет Час, приверженцы лжи окажутся в убытке» (аль-Джасийя, 26-27);

«Скажи: "Даже если вы станете камнями, или железом, или другим творением, которое представляется могучим в ваших сердцах".

Они говорят: "Кто же нас возвратит?" Скажи: "Тот, Кто сотворил вас в первый раз".

Но они качают головами и говорят: "Когда же это произойдет?" Скажи: "Быть может, это произойдет очень скоро!"» (аль-Исра, 50-51).

Итак, эта жизнь – караван-сарай, постояльцами которого в разные времена было бесчисленное множество людей, начиная с пророка Адама (алейхиссалям). Где же они сейчас? И куда отправимся мы, исчерпав свой срок? Кто знает? Но наверняка известно, что смерть обязательно настигает и тирана, и угнетенного, и праведника, и грешника, и каждого ожидает Судный День – начало вечной жизни…

Представьте себе, что земля под нашими ногами наполнена миллиардами тел людей, живших в прежние времена и ставших прахом. Словно миллиарды теней, наложенных друг на друга…Завтра и мы вместе с нашими делами будем погребены в сердце земли и поглощены

этой плотной тенью. С этого момента для нас начнется путешествие в вечность. Избежать этого не сможет никто, поэтому давайте задумаемся:

Бренная жизнь в сравнении с вечной…

Какая разница, будет ли длинной или короткой жизнь в этом бренном мире? В любом случае, «(бренный) мир – мыльный пузырь, а жизнь человеческая – меньше пяди» [6]. Сколько бы ни жил человек, этот срок в сравнении с его вечной жизнью составит лишь краткий отрезок времени.

Так раскрывается эта истина в священных аятах:

«[Неверующим Аллах] **скажет: “Сколько лет вы пробыли на земле?”**

Они скажут: “Мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет”.

Он скажет: “Вы пробыли немного, если бы вы только знали”» (аль-Му’минун, 112-114);

«В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели [в этом мире] **лишь послеполуденные часы или утро»** (ан-Нази’ат, 46).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), говоря о продолжительности, ценности и величии вечной жизни по сравнению с преходящей, приводил такое сравнение, облегчающее понимание людей:

«Клянусь Аллахом, в сравнении с последней жизнью этот мир подобен тому, что останется на этом пальце (при этом он показал свой указательный палец), если опустить его в море. Подумайте сами, что останется на нем?» (Муслим, Джаннат, 55).

Поэт Юнус Эмре так образно выражает краткость нашего присутствия в этом мире:

Из материнского чрева пришли на базар,
Купив саван, вернулись «в мезар» (на кладбище).

6. Высказывание Фрэнсиса Бэкона (английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма 1561 – 1626 гг.). Прим. редактора.

В другом бейте он говорит:

Промелькнула жизнь моя,
Как дуновенье ветра.
И показалось мне, что я
Успел моргнуть лишь веком.

Поэтому нашей главной обязанностью должно стать украшение этой быстротечной жизни покорностью и поклонением Всевышнему Творцу.

С другой стороны, каждый день и каждый миг этой короткой жизни в сравнении с вечностью приобретают особую ценность. Ведь преходящая жизнь – это место деяний, а вечная жизнь – это место получения воздаяний за них.

Передается, что пророк **Ильяс/Илия** (алейхиссалям) в ужасе содрогнулся, увидев перед собой ангела смерти. **Азраил** (алейхиссалям) спросил:

– О пророк Аллаха! Неужели ты испугался смерти?

Ильяс (алейхиссалям) ответил:

– Нет! Не страх смерти привел меня в такое состояние, а то, что пришел срок попрощаться с этим миром…

И он продолжил: «В этой жизни я стремился находиться в покорности моему Господу, повелевать благое и предостерегать от порицаемого, проводить время в поклонении и совершении благих дел, проявлять красивую нравственность. Это состояние было источником моего умиротворения, наполняло душу радостью и духовными благами. Я расстроен тем, что после смерти не смогу получать это удовольствие и вплоть до Судного Дня буду находиться в ожидании в могиле!»

Один из табиинов, **Амир бин Абдулькайс** заплакал, когда почувствовал приближение смерти. Его спросили:

– Почему ты плачешь?

Он дал такой ответ:

– Не от страха смерти, не от тяги к жизни. А от того, что буду отдален от поста в жаркие дни и от ночных поклонений (тахаджуд). (Захаби, *Сийер*, IV, 19).

Шейх **Джунайд Багдади** о том, что счастье вечной жизни достигается в жизни преходящей, сказал так:

«Один день мирской жизни лучше тысячи лет вечной. Ведь прибыль и убыток – это категории мирской жизни. В вечной жизни нет возможности делать что-либо, ведущее к спасению».

Давайте подумаем… Если Бог дарует нам тысячу лет жизни, например, если бы мы родились в 1000 году и жили в благоденствии до 2000 года, то все равно бы умерли. То есть, как долго бы мы ни жили, все равно наше пребывание в бренном мире в сравнении с истинной вечной жизнью останется коротким отрезком. Поэтому…

Разумно ли будет предпочесть краткий миг бесконечности?!

Рассуждения того, кто предпочитает преходящую жизнь вечной, находятся на уровне разума ребенка, не познавшего вкуса неисчислимых прекрасных явств, существующих на земле, считая самой лучшей пищей едкую луковицу, которую держит в руке. Предпочитать бренную дольную жизнь будущей вечной жизни сродни безрассудству птицы, стремящейся в узкую клетку тогда, как она может летать в бескрайнем просторе неба.

Ашик **Юнус Эмре** так описал подобную беспечность:

На что потратил я, безумец, жизнь свою?
На преходящие, бессмысленные вещи,
«Что проку в этом всем?» – я, думая, стою
Грядущей смерти пред реальностью зловещей… [7]

Один из озаренных светом познания праведников сказал:

«Если бы этот мир был из золота, но был бы не вечен, а будущая жизнь была бы из грязи, но вечной, то разумный человек выбрал бы

7. Перевод П.Орлова. Прим. редактора.

вечное. А если наоборот? Жизнь бренная из грязи и не вечна, а будущая жизнь – из золота и вечна, то, интересно, что стоило бы сделать?!»[8]

Несомненно, для неизощренного разума будет естественным предпочесть большую и постоянную прибыль временным выгодам. По этой причине обязанностью каждого благоразумного человека должно стать стремление получить вечное счастье будущей жизни, оградив себя от погружения в соблазны бренного мира.

В благородном хадисе так представлены настоящие обладатели разума:

«Разумный человек – это тот, который властвует над своим нафсом и трудится для жизни после смерти. А немощный – это тот, кто угождает своему "нафсу" (эгоистичным прихотям), и при этом надеется на (милость в вечности от) Аллаха» (Тирмизи, Кыямат, 25/2459).

Итак, человек должен взвесить на весах этих истин свои убеждения. И тот, кто жертвует преходящим взамен на вечное, является обладателем здравого разума. А забывший о вечности и обманувшийся миражами бренного мира находится в глубоком заблуждении. Говоря словами благородного Умара (радыйаллаху анху), «…продавший свою вечную жизнь ради мирской жизни другого человека – невежда и глупец!» Ведь тот, кто привязал себя к дольному миру, не имеющему перед Аллахом ценности даже на вес крыла комара, и забыл о вечности, для Всевышнего Аллаха тоже не имеет никакой ценности.

Поэтому Мудрый Лукман изрек:

«Пожертвуй своей мирской жизнью ради вечной, и ты получишь обе. Не жертвуй своей вечной жизнью ради мирской, иначе ты потеряешь обе».

Грубым, не сумевшим достичь совершенства душам этот мир, словно мираж в пустыне, кажется оазисом с зелеными садами и прохладными источниками. Он – как яркая заманчивая упаковка, внутри которой – хлам и шелуха.

В священных аятах говорится:

---

8. Абу'ль-Аббас бин Мухаммад Ибн Аджиба, аль-Бахру'ль-МадидфиТафсири'ль-Кур'ани'лья-Маджид, Каир, 1419, II, 112).

«Знайте (люди)**, что земная жизнь – всего лишь игра** (для тел) **и забава** (для души)**, украшение и похвальба между вами** (средствами жизни)**, и стремление обрести больше имущества и детей. Подобна она дождю, растения** (после) **которого приводят в восхищение земледельцев; потом они увядают** (и высыхают)**, и видишь ты их пожелтевшими** (после того, как были зелеными)**, и потом становятся они трухой. А в вечной жизни есть сильное наказание** (для неверующих) **и прощение от Аллаха и благоволение** (для верующих)**. А земная жизнь** (для того, кто живет забыв о вечной жизни) **является лишь обманчивым наслаждением»** (аль-Хадид, 20);

«Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с Последней жизнью – всего лишь преходящее удовольствие» (ар-Ра'д, 26);

«Мирская жизнь – всего лишь потеха и игра, а Последняя обитель – это настоящая жизнь. Если бы они только знали это!» (аль-Анкабут, 64);

«Мирская жизнь – всего лишь игра и потеха, а последняя обитель лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете?» (аль-Ан'ам, 32);

«…которые предпочитают мирскую жизнь Последней жизни, сбивают других с пути Аллаха и искажают его. Они пребывают в глубоком заблуждении» (Ибрахим, 3);

«Это потому, что они предпочли мирскую жизнь Последней жизни. Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверующих людей» (ан-Нахль, 107);

«Они купили мирскую жизнь за Последнюю жизнь. Их мучения не будут облегчены, и им не будет оказана помощь» (аль-Бакара, 86);

«Скажи: "Мирские блага непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен"» (ан-Ниса, 77);

«Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным» (аль-Исра, 18);

«Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и пренебрегаете Последней жизнью» (аль-Кыйяма, 20-21);

«…Мирская жизнь – не что иное, как предмет пользования, а Последняя жизнь является Обителью пребывания» (аль-Му'мин, 39).

Эта истина излилась из уст нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) такими словами:

«О Аллах! Истинная жизнь – вечная жизнь!» (Бухари, Джихад 33, Салят 48).

Следующий случай, переданный **Абдуллахом ибн Мас'удом** (радыйаллаху анху), является для нас великим назиданием:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) заснул, лежа на циновке. Когда он проснулся, на его благословенном теле остались отпечатки от ее грубых волокон. Мы сказали:

– О Посланник Аллаха! Может нам устроить для тебя постель помягче?

На это наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Что для меня эта жизнь? Я в этом мире подобен человеку, остановившемуся в тени дерева, который отдохнул и снова двинулся в свой путь*» (Тирмизи, Зухд, 44/2377).

Однажды благородный Умар (радыйаллаху анху) зашел к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Он окинул взглядом его комнату. В ней было пусто. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прилег на циновку из финиковых листьев, которая была на полу. Ее грубые волокна оставили отпечатки на его благословенном теле. В углу стояла примерно одна мера ячменной муки. А рядом с ней на крючке висела фляга с водой. И это все! В тот день, когда весь Аравийский полуостров покорился нашему Пророку – Гордости вселенной, это было все его имущество в этом мире.

Видя это, Умар (радыйаллаху анху) вздохнул и, не сдержав слез, заплакал. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Почему ты плачешь, о Умар?*

Он сказал:

– Как же мне не плакать, о Посланник Аллаха? Повелители Персии и Византии купаются в роскоши! А Посланник Аллаха возлежит на грубой циновке!

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) успокоил Умара (радыйаллаху анху):

– Не плачь, о Умар! Разве ты не хочешь, чтобы мирская жизнь со всеми благами и наслаждениями осталась бы им, а вечная жизнь досталась бы нам?[9]

Всевышний Господь так предостерегает верующих, чтобы их сердца не волновались, при виде богатства и успеха неверующих в этом мире:

«И если бы не то (опасение)**, что люди могут стать одной общиной** (неверующих) (думая, что богатство человека является признаком любви Аллаха к нему)**, то Мы, непременно, устроили бы для тех, кто стал неверующим в Милостивого, в домах их крыши из серебра и лестницы, по которым они поднимаются, и в домах их двери и ложа, на которых они возлежат, прислонившись, и** (Мы сделали бы им также) (разные) **украшения. Но все это – только блага земной жизни, а Вечная жизнь – у твоего Господа для остерегавшихся** (совершения грехов)**»** (аз-Зухруф, 33-35);

«Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле тех, кто не уверовал. Это – всего лишь недолгое [или небольшое] **удовольствие, а затем их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это ложе!»** (Али Имран, 196-197);

«Воистину, тем, которые не веруют в Последнюю жизнь, Мы представили их деяния прекрасными, и они блуждают в растерянности. Они – те, которым уготованы злые мучения, а в Последней жизни они понесут наибольший убыток» (ан-Намль, 4-5).

Как прекрасно сказал **Мавляна Руми**:

«Человек, жаждущий бренной земной жизни, ищет очень скверную вещь. Человек, стремящийся к вечной жизни, ищет хорошее, прекрасное и истинное».

Один человек попросил Суфьяна Саури:

9. См. Ахмад, II, 298; Табарани, аль-Му’джаму’ль-Кабир, тахкик Хамди Абдульмаджид ас-Саляфи, Бейрут, Дару Ихьяи-т-Тураси’ль-’Араби, X, 162.

– Дай мне совет!

Он дал ему такое наставление:

– Работай для своей земной жизни настолько, сколько будешь в ней жить. Работай для своей вечной жизни настолько, сколько будешь в ней жить. С миром! (Абу Нуайм, Хилья, VII, 56).

Тогда не стоит ли задуматься о том, какое значение мы придаем скоротечной мирской жизни и сколько внимания уделяем бесконечной вечной жизни?

Сегодня человечество тратит огромные средства на проведение исследований по продлению жизни и обретению бессмертия, на разработку медицинских препаратов и косметических средств для этих целей. Хотя на самом деле в мире вечном никого уже не будет волновать, долгой или короткой была его жизнь. Главной заботой всех и каждого станет то, сумел ли он превратить эту быстротечную жизнь, которая в сравнении с вечностью подобна короткому времени сумерек перед закатом или времени стояния солнца в зените, в капитал вечного счастья или потерпел убыток…

Однако множество людей, даже зная эти истины, не смогут избавиться от беспечности, следуя за своими страстями. Как сказано в Священном Коране, люди предпочитают этот мир, который нельзя сравнить даже с каплей в океане вечной жизни:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقٰى ﴿١٧﴾

«Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь – лучше и дольше» (аль-А’ля, 16-17).

Мне хотелось бы вспомнить один случай, коему я стал свидетелем и который заставил меня глубоко задуматься.

Однажды, собираясь выйти из дома на утренний намаз, я услышал доносящееся снаружи дикое завывание двух котов. Я заинтересовался происходящим и вышел в сад. Два кота, вздыбив шерсть на выгнутых спинах и распушив хвосты, со зловещими воплями замерли в боевой стойке друг против друга, готовые сцепиться насмерть и порвать соперника, как два маленьких тигра.

Подумав о том, что же могло стать причиной такой вражды, я присмотрелся и увидел рядом с местом поединка маленькую мертвую мышь.

Вот оно что… Коты оспаривали свое право на то, чтобы заполучить эту дохлую мышь. Ради нее они рисковали быть израненными и покалеченными в драке.

Этот простой случай стал для меня великим назиданием. Он показал воочию скорбный итог неумения быть независимым от суетных, никчемных и даже отвратительных вещей. Того, что те, кто жаждет жизни земной, разменивают вечное счастье на пустые мирские стремления. Того, что преходящие желания и страсти, за которыми так бездумно следуют многие беспечные люди, а также стремление занять высокое положение в обществе и стать лидером, подобно борьбе за обладание дохлой мышью, ради которого не стоит растрачивать свой вечный капитал.

Ярким примером того, как человек, который отказывается от разрешенных благ, дарованных Богом, предпочитая им запретное и приближая себя к скорбному концу, может служить следующий случай.

Во время Ми'раджа Джибриль (алейхиссалям) и Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) видели группу людей, получавших наказание. Перед ними стояли вкусные мясные блюда и разложившаяся падаль. Однако они, оставив прекрасные блюда, ели зловонную падаль. Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил Джибриля (алейхиссалям) о том, что это за люди, он ответил:

«Это мужчины из твоей общины, оставившие дозволенных супруг, направляясь к недозволенным женщинам, и женщины, оставившие дозволенных супругов, направляясь к недозволенным им мужчинам» (Хайсами, I, 67,68).

Таким образом, безудержно погружаясь в мирские наслаждения, совершенно не заботясь, дозволены они или нет, не думая о вечной жизни и расчете, раб занимается самообманом и обрекает себя на непоправимый ущерб, позор и мучения.

Можно бесконечно поражаться тому человеку, который усердствует только ради этого мира, притом искренне веруя, что удостоится благ вечной жизни! Не может быть более великой глупости, чем бездарная растрата возможностей этой непродолжительной жизни, словно она никогда не закончится.

Ведь этот мир – не место развлечений. Это единственная возможность приобрести капитал для жизни вечной. Как сказано в священном аяте:

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰيكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ…

«А посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители (расходуя на Его пути), **но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро** (для людей), **подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя…»** (аль-Касас, 77).

В этом божественном наставлении наше внимание обращается на то, что человеку для обретения вечного счастья нужно не отдаляться от мирских благ, а обращать дарованные Богом блага в капитал вечной жизни, расходуя их так, чтобы заслужить Его довольство.

Один из приближенных рабов Аллаха, **шейх Джунайд Багдади,** однажды услышав, как человек, продававший лед, зазывая покупателей, выкрикивал: «Посодействуйте человеку, богатство которого тает!» – содрогнулся и упал в обморок.

Ведь в суре «аль-’Аср» сказано, что человек – это путник, идущий в вечность, богатство которого тает и уменьшается с каждым днем, с каждой секундой. Если он не сможет потратить эту жизнь для приобретения богатства жизни вечной, то все его усердие в этом мире останется лишь приобретением бесов. А исходом станет великий убыток и мучительное наказание.

Как сказал **благородный Усман** (радыйаллаху анху):

«Несомненно, мирская жизнь тленна, а будущая – вечна. Пусть не обманет вас бренное и не отдалит от вечного. Предпочтите вечное бренному. Ведь эта жизнь имеет конец, а возвращение – к Аллаху. Бойтесь Аллаха!» (Ибн Аби’д-Дунья, Маусу’а, I, 77).

Припасы для вечной жизни

Все мы – путники, ежесекундно направляющиеся к встрече со Всевышним Аллахом. Однако ни в какой в путь нельзя выходить, не собравшись и не взяв с собой припасы.

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) однажды спросил **Абу Зарра** (радыйаллаху анху):

– Если ты захочешь выйти в путь, ты подготовишься к этому?

Абу Зарр (радыйаллаху анху) ответил:

– Да, о Посланник Аллаха.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) продолжил:

– А что ты возьмешь с собой на пути в Судный День? Слушай меня. Рассказать ли тебе о том, что понадобится тебе в тот день?

Абу Зарр (радыйаллаху анху) взволнованно ответил:

– Да, о Посланник Аллаха! На этом пути ты дороже для меня, чем мои отец и мать!

Гордость мироздания, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в тот раз сказал следующее:

– В День воскрешения будет стоять невыносимая жара. Чтобы находиться в прохладе в тот день, держи пост сейчас!

От одиночества в могиле совершай два раката ночного намаза (тахаджуд).

Чтобы обезопасить себя от страшных событий Судного Дня, один раз соверши хадж и дай милостыню.

Говори, когда это требуется, и удерживай свой язык от того, чтобы говорить плохое! (Ибн Аби'д-Дунья, Китабу't-Тахаджуд; Газзали, Ихья, I, 354).

Всевышний Аллах в священном аяте повелевает:

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» (аль-Хашр, 18).

Господь Бог в этом аяте говорит о вечной жизни, как о **завтрашнем** дне. То есть, наш Господь, независимый от времени и места, говоря о Судном Дне и вечной жизни, которые кажутся неверующим чем-то фан-

тастическим, а беспечным – очень далеким, словом «завтра» выражает близость прихода этого дня.

И, сообщая об относительности времени, повелевает:

…وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

«…И, поистине, и день у твоего Господа равен тысяче лет по тому, как вы считаете» (аль-Хадж, 47).

Поэтому сегодня мы должны, не допуская небрежности, успеть засеять семенами благих деяний поле этого мира, чтобы собрать плоды счастья в обители будущей жизни, которая, поистине, близка к нам, как завтрашний день. Мы должны так хорошо использовать отпущенное нам время дольной жизни, что, если нам скажут, что мы завтра умрем, у нас не должно возникнуть потребности менять что-то в нашей жизненной программе.

Сколько мудрости в этих наставлениях **шейха Саади Ширази**:

«Сам приготовь припас вечной жизни, пока ты жив. Ты покинешь этот мир, а близких твоих поглотит жажда накопительства. И не сделают они ничего благого ради упокоения твоей души.

Раздавай свое золото и блага сегодня, пока они в твоих руках! После твоей смерти они уйдут от тебя, ты уже не будешь их владельцем! Если не хочешь испытывать мучений, не забывай о тех, кто испытывает мучения! И уже сегодня, пока сокровищница в твоих руках, скорее отдавай туда, где это необходимо, не оставляй на завтра! Потому что завтра ключа от нее у тебя уже не будет. Сегодня собирай свои припасы сам. Не жди милости от супруги и детей после своей смерти!

Тот, кто пришел со своими припасами в вечный мир, оказался в выигрыше.

Я могу почесать спину исключительно своим ногтем, а не чужим.

Положи богатство, которым ты обладаешь, в свои ладони и раздай его там, где в нем нуждаются. А если не сможешь отдать – завтра будешь сильно сожалеет об этом».

Всевышний Аллах определил для нас самый важный припас вечной жизни:

...وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى
وَاتَّقُونِ يَآ أُولِى الْأَلْبَابِ

«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!» (аль-Бакара, 197).

Бог пожелал, чтобы Его рабы приближались к Нему. А пути этого приближения Он указал в Своих божественных повелениях.

Сближение происходит от общности. Условием приближения к Богу становится любовь к тому, что любит Он, и отказ от того, что Он не любит. Богобоязненность (самое ценное приобретение для вечной жизни) – это усердствование в обретении прекрасных качеств, любимых Всевышним Творцом, и в избегании качеств, нелюбимых Им. Чтобы достичь приближения к Богу, необходимо вернуться к Нему с непорочным сердцем, украшенным чуткостью и праведностью, исходящими от богобоязненности.

Эту истину **шейх Мавляна** отразил в своем *Маснави* так:

«Если пожелаешь стать близким к Аллаху, то пойми, что к близким не приходят с пустыми руками. Приходить к близким с пустыми руками подобно тому, как идти на мельницу без пшеницы.

Всевышний Аллах в день Сбора скажет Своим рабам:

“Какой дар вы принесли к Судному Дню?” – а потом: “Вы пришли такими же, как Мы сотворили вас в первый раз – неимущими, одинокими и нуждающимися. Скажите, что вы подготовили к Судному Дню? Или же вы не надеялись вернуться в вечную жизнь и предстать перед вашим Творцом? Или же весть Корана о Судном Дне показалась вам пустой?”

О “ахсану’т-таквим”! О сотворенный лучшим творением! Если ты не отрицаешь Судный День, то как ты можешь идти к своему Творцу с пустыми руками? Сократи сон, еду и питье этого бренного мира и готовь дар, который ты принесешь на встречу с Всевышним Аллахом!»

Итак, самым прекрасным даром, с которым можно предстать перед своим Господом, является очищенная чуткая душа, как зеркало, отражающая Его Прекрасные Качества (сыфаты).

Польза веры в вечную жизнь

Верующий, живущий с осознанием того, что этот мир исчезнет, а будущая жизнь будет вечной, не возлагает свою душу на алтарь этого мира, понимая, что преходящие блага – это средство божественного испытания, и использует их ради довольства Аллаха. Таким образом, переживание о вечной жизни и усердие в подготовке к ней влияет на исправление жизни человека.

Ведь очевидно, что верующий, который говорит:

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

«Мы боимся (наказания) **нашего Господа в тот Мрачный и Томительный день»** (аль-Инсан, 10), будет отдаляться от грехов и больше усердствовать в праведных деяниях.

Беспечный человек далек от переживаний о будущем и ведет образ жизни по своему усмотрению. Он следует желаниям своего естества (нафса), но даже не осознает этого. Он считает свой убыток счастьем. С ужасающей легкостью он расточает свою жизнь, словно для него нет ничего страшного в том, что ожидает его в могиле и в вечной жизни.

Однако ни одно явление не исчезает только потому, что кто-то считает его несуществующим. К тому же, не было ни одного известия о том, что кто-то, бегущий от смерти, вечной жизни и Всемогущего Творца, сумел спастись. Также не было и тех, кто извлек какую-то пользу от панического страха перед смертью.

Смерть и реалии вечной жизни в один день предстанут перед теми, кто отрицал их. Сегодняшнее обманчивое счастье и мнимое веселье беспечных людей в тот день обернется для них тяжелейшим ущербом и мучительным раскаянием.

Вера в вечную жизнь заставляет каждого разумного человека задуматься о том, что однажды его связь с этим миром оборвется, и он останется с тем, что приобрел из благих или скверных поступков, и за каждое дело, хорошее или плохое, получит воздаяние в полной мере, без каких-либо недочетов. То есть, размышление о смерти и вечной жизни помогает человеку глубже осознать свое положение, не привязываться сердцем к мирскому, исправить свое состояние, образ жизни и еще больше отдалиться от грехов.

Размышление о смерти в изобилии и благополучии защитит от недостатков, присущих богатым. Размышление о смерти в бедности и тяготах станет причиной обретения душевного спокойствия через удовлетворенность тем, что имеешь, довольство и благодарность.

Самым большим испытанием и великим бедствием для человека является смерть. Но еще хуже жить без знания о ней и о том, что будет после нее, отгонять всякие мысли о ней и растрачивать капитал своей жизни на дела и поступки, которые не ведут к довольству Истинно Сущего. Разумный человек будет готовиться к смерти до ее прихода, и в первую очередь будет стараться очистить свою душу от низких качеств.

Ведь грубая душа, не будучи воспитанной в границах божественного закона, никогда не захочет признать свою бренность и смириться со смертью. **Исмаил Хаккы Бурсави** сказал о низменной душе (нафсе):

«Как "нафс" станет покорным (мусульманином)? Он – источник неверия. Даже шайтан стал неверующим по причине "нафса"». [10]

То есть, если человек не усмирит свое «эго», не избавится от страстей и безграничных желаний, то не сможет должным образом предаться размышлениям о смерти и жизни после нее, а на последнем вздохе, если его низменная душа (нафс) возобладает над его духом (рухом), то -да убережет нас Господь Бог от этого- это может стать причиной того, что человек уйдет из этого мира без веры.

Поэтому условием спасения от этой великой опасности становится очищение и воспитание «нафса» и обретение силы «рухом» в поклонениях и поминании Всевышнего Аллаха.

Шейх **Саади** так сказал о необходимость воспитания «нафса», пока не настигла смерть:

«О брат! В конце концов ты превратишься в землю! До того, как стать землей, стань таким же смиренным как земля!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто уверовал в Аллаха и Судный День, пусть не доставляет неудобств своему соседу! Кто уверовал в Аллаха и Судный День, пусть

10. Çıktım Erik Dalına, Стамбул 2012, стр.60.

потчует своего гостя! Кто уверовал в Аллаха и Судный День, пусть говорит благое или молчит!» (Бухари, Никях 80, Адаб 31, 85, Рикак 23; Муслим, Иман 74, 75).

Верующий, следуя этим пророческим наставлениям, стремится строить свои отношения в обществе на основе милосердия, тактичности, доброжелательности, чуткости, уважения и соблюдения прав других людей.

Также вера в вечную жизнь укрепляет в сердцах чувство ответственности, побуждает к усердию в выполнении своих обязанностей. Человек, который знает, что постоянно находится под божественным взором, все дела его записываются, и в вечном мире он будет призван к отчету за все, что совершал в своей жизни, обретет такую проницательность и бдительность, что не будет совершать неправильных действий даже там, где, казалось бы, его никто не видит. Наоборот, для благих дел он предпочтет уединение и тишину, считая, что в совершении благодеяний вдали от людских взоров будет больше искренности и возможностей достижения довольства Всевышнего Творца. Таким образом, он становится духовным чистым человеком, искренность явных и скрытых состояний которого не вызывают сомнений.

С другой стороны, вечная жизнь, несомненно, существует как для тиранов, так и для угнетенных, как для грешников, так и для праведников. Ведь нет ничего более естественного и логичного, чем воздаяние наградами за благое и наказание за зло. Ведь даже если в нашем мире не существовало бы мест, где могли найти пристанище хорошие люди, и тюрем, в которых можно было изолировать плохих, то жизнь стала бы невыносимой!

Даже по одной этой причине вера в существование обители вечности обязательна.

Разве сам человек, разозлившись, не желает прихлопнуть укусившего его комара, и разве не вспоминает с благодарностью человека, 40 лет назад подавшего ему стакан воды, когда он мучился от жажды? Поэтому не может быть более абсурдного убеждения, что хорошие и плохие дела человека, совершенные им в течение жизни, останутся без божественного воздаяния. Ведь в этом мире существуют зло, несправедливость, жестокость тиранов, страдания и слезы притесняемых, неверие безбожников и вера богобоязненных.

Если бы за это не было воздаяния, то божественная программа, поставившая все созданное на службу человеку, оказалась бы бессмысленной, как и само сотворение человека, и это противоречило бы Прекрасным Именам Аллаха «аль-'Адль» (Справедливый) и «аль-Хаким» (Мудрый). Но как Господь Бог пречист от всех недостатков, Он пречист и от того, чтобы причинять несправедливость Своим рабам и создавать нечто абсурдное или лишенное мудрости.

Всевышний Господь говорит:

«Мы не создали небо, землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют, от Огня!

Неужели Мы уравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы уравняем богобоязненных с грешниками?» (Сад, 27-28);

«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!

Аллах сотворил небеса и землю ради истины и для того, чтобы каждая душа получила воздаяние за то, что она приобрела, и с ними не поступят несправедливо» (аль-Джасийя, 21-22).

То есть, Господь Бог по Своей божественной справедливости накажет скверных и наградит благочестивых, или словами Корана:

«Тот, кто сделал добро весом в пылинку, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в пылинку, увидит его» (аз-Зальзаля, 7-8).

А в суре «Лукман» сказано так:

«О сын мой! Если (деяние человека) **будет на вес горчичного зерна и будет в скале, или в небесах, или в земле, то Аллах явит его** (в День Суда)**. Поистине, Аллах добрый** (по отношению к Своим рабам) (и) **ведающий** (все их деяния)**!»** (Лукман, 16).

Нет сомнения, что люди, в сердцах которых нет переживания о вечной жизни и страха перед Всевышним Творцом, превратятся в источники зла и греха этого мира. По мнению людей этой категории, такие высокие чувства, как религиозная ответственность, совесть, высо-

кие идеалы, любовь к родине и народу, благо общества – это вещи, не достойные внимания. Для этих несчастных единственным стремлением и преимуществом является достижение своих низменных целей через обман и подавление людей.

В одном аяте Господь Бог приводит такой пример, указывая на испорченность личности и характера тех, кто не верит в вечную жизнь:

«О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не верует при этом в Аллаха и в Последний день» (аль-Бакара, 264).

Таким образом, ослабление в людях приверженности к религии и веры в вечную жизнь – это крайне опасная тенденция, которая обрекает общество на гибель.

Следует упомянуть также и о том, что «му'мины», приводящие свою жизнь в соответствие со знанием о мире вечном, хоть и имеют переживание о том, совершат ли они свой последний вздох с верой, однако не имеют страха перед смертью. Цель достижения довольства Бога и обретения вечного счастья открывает человеку путь, наполненный усердием, и придает сил перед преходящими тяготами и бедами этого мира. Ведь мимолетные наслаждения этого мира никогда не смогут насытить душу человека. Умиротворение души обретается в высоких духовных наслаждениях, получаемых через веру.

Во многих аятах в отношении смерти и вечной жизни используется слово «лика» (ликау-Ллах, ликау'ль-ахира), переводимое как «встреча, встреча с тем, кого любишь». В священном аяте сказано:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

«Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он – Слышащий, Видящий» (аль-Анкабут, 5).

То есть, каким бы горьким и печальным событием для окружающих ни была чья-либо смерть, для верующих душ – это причина спасения души из клетки тела, переход от бренности к вечности, возвращение с чужбины на родину.

Также важно, что, если в том, чтобы вернуться к Творцу, которому мы все принадлежим, со светлым ликом и спокойной совестью, не будет нашего усердия, то не может быть речи ни о каком нашем настоящем успехе в этой жизни.

В Священном Коране говорится о тех, кто не верит в вечную жизнь:

«Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели скажут: “Это они оболгали своего Господа”. Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками, которые сбивают других с пути Аллаха, стремясь исказить его, и не веруют в Последнюю жизнь» (Худ, 18-19);

«Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказались в убытке. Когда же внезапно для них настанет Час, они, неся свои ноши на спинах, скажут: “Горе нам за то, что мы упустили там!” Как же скверно то, что они понесут!» (аль-Ан’ам, 31);

«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение» (ан-Ниса, 136).

Как Господь Бог приглашает Своего раба к Себе?

Господь Бог приглашает Своих рабов в «Дару’с-Салям», то есть в Рай – обитель благоденствия и счастья. Естественно, что у каждого приглашения есть условия, чтобы его принять, а у каждого блага есть своя цена. В Рай можно войти только с чистым тонким непорочным сердцем. Чистота души – это пропуск в Рай.

Шейх Абу’ль-Хасан Харакани сказал:

«Всевышний Аллах направил вас в этот мир чистыми, не возвращайтесь же к Нему грязными!» [11]

Когда человек рождается, его запах приятен, он радует взоры и сердца окружающих, хотя вышел из мрачного места. А причина этого – его невинность и безгрешность. Господь Бог желает, чтобы мы остались

11. Нуру’ль-Улюм, стр. 258.

такими же чистыми, какими пришли в этот мир, и вернулись к Нему с хорошей книгой деяний и с чистым сердцем.

Ведь невозможно войти в изысканную обитель Рая с бременем грехов. Грехи остаются черными пятнами на сердце. Когда этих пятен становится очень много, они покрывают все сердце, и взор души закрывается, отчего теряется бдительность и чувствительность в отстранении от запретного.

Умар ибн Абдульазиз (радыйаллаху анху) сказал:

«Запретное – это огонь. К нему тянутся те, чьи сердца мертвы. Если бы сердца тянущихся к этому были живы, они, несомненно, почувствовали бы боль от ожога этим огнем».

Значит сердца, которые духовно мертвы из-за очернения грехами, становятся слепы к свету истины. В священных аятах говорится:

فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ...

«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди (взоры сердца)**»** (аль-Хадж, 46);

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيلًا

«А кто слеп (далек от божественных истин) **в этом мире** (из-за погружения в беспечность), **тот будет также слеп в Последней жизни и окажется еще более заблудшим»** (аль-Исра, 72);

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهٗ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

«А кто отвернется от Моего Напоминания (Корана), **того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым»** (Та Ха, 124);

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا

«И скажет он: “Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?”» (Та Ха, 125);

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى

«(Аллах) **скажет: “Вот так! Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению** (стал слеп перед божественными истинами). **Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению”»** (Та Ха, 126).

Итак, игры в жмурки беспечных легкомысленных людей в этом мире божественного испытания обратятся для них в вечной жизни вечной слепотой.

Те, чей взор души утратил ясность из-за мрака грехов, не смогут найти путь в Рай, на который призвал их Господь Бог. Поэтому мы должны прийти к Всевышнему Творцу с чистым сердцем.

ГЛАВА 3

СМЕРТЬ

В тот миг, когда душа облекается в телесную оболочку, и человек входит в этот мир, он становится путником на дороге к смерти.

Даже если все мирские блага будут принадлежать ему, и он будет несметно богат, как пророк ***Сулейман/Соломон*** *(алейхиссалям), красив как пророк* ***Юсуф/Иосиф*** *(алейхиссалям), проживет в счастье и богатстве тысячу лет, какой смысл в этом?! Разве в конце пути он не ляжет в черную землю, не будет опущен во тьму могилы?!*

СМЕРТЬ

Размышление о смерти

Человек, созерцая внутренним взором многочисленные проявления божественного могущества, показанные ему в нем самом и в чудесной гармонии вселенной, обязательно должен задуматься о том, как прожить свою жизнь. Ведь стремительно пролетающие дни и ночи, недели и месяцы, зимы и весны, устаревающее новое, ветшающие и превращающиеся в развалины прекрасные дворцы, меняющиеся отражения лиц в зеркалах, седеющие и редеющие волосы постоянно напоминают нам, что все устремлено в какой-то конечный пункт. Поэтому истина, к которой нам более всего следует направить свои размышления, – это явление **смерти**.

Ведь все мы без исключения в один день пройдем через врата смерти, склонив голову перед божественным установлением: **«Каждая душа вкусит смерть...»** (аль-Анбия, 35).

Смерть, известная нам неоспоримая истина о нашем будущем, подобна ночи, разделяющей день жизни дольной и день жизни вечной. То есть, земная жизнь – это промелькнувший день, смерть – сменившая его ночь, а вечная жизнь – утро вечной истины.

Насколько потрясающим наставлением для чувствующих сердец и, в то же время, прекрасным свидетельством единобожия стал призыв **Кусса бин Саиды** на ярмарке Указ, с которым он обратился к людям еще в период «джахилии», то есть до начала пророческой миссии Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям):

«О люди, слушайте и разумейте! Если уразумели, то извлеките из этого пользу! Поистине, живущий умрет, умерший превратится в

прах. Будет то, что должно случиться. Идут дожди, растет трава, рождаются дети, занимая место своих родителей. Потом все разрушается, исчезает. Ход событий не прерывается, одно событие следует за другим.

Будьте внимательны, послушайте то, что я вам скажу! С небес сошла весть о том, что на земле существуют вещи, из которых можно извлечь для себя назидание!

Земля – это раскинутое ложе, а небеса – высокий купол. Звезды гаснут и умирают, а моря мелеют и высыхают. Пришедшие в этот мир не остаются в нем навечно, а ушедшие в мир иной не возвращаются назад! Интересно, может быть они остаются там потому, что довольны тем местом своего пребывания? А может они остаются там потому, что погружены в сон?..

Клянусь вам! У Аллаха есть религия, которая любима Им, это не та религия, в которой вы пребываете…

И есть у Аллаха пророк, который должен придти. И приход его уже близок! Как счастлив тот, кто уверует в него, кого он наставит на истинный путь!

Горе тому, кто воспротивится ему и ослушается его!

О люди! Остерегайтесь невежества! Все тленно, вечен только Всевышний Аллах. Единственный, не имеющий равного и подобного Себе! Он один достоин поклонения! Он не рождал и не был рожден!

Во всем, что было прежде, есть много уроков для нас!

О люди племени Йяд! Где ваши отцы и деды? А где племена Ад и Самуд, построившие роскошные, красивые дворцы и дома из камня? И где Фараон и Немруд, которые, возгордясь своими земными богатствами, заявляли своему народу: "Я – самый великий ваш Господь!"

Земля перемолола их, превратив в пыль. Рассыпались даже их кости! А их дома стали развалинами. Теперь в этих пустынных местах лишь бродят собаки.

Не будьте же, как они, недальновидными! Не следуйте их путем! Все преходящее тленно! Вечен лишь Всевышний Господь!

Тот, кто войдет в реку смерти, уже не сможет выйти из нее!.. Стар и млад уходят в мир иной!.. То, что происходит с каждым, про-

изойдет и со мной!» (Байхакы, *Китабу'з-Зухд*, II, 264; Ибн Кясир, *аль-Бидая*, II, 234-241; Хайсами, IX, 418).

Поистине, Господь Бог на примере того, как тела, уставшие от дневных дел и забот, ночью погружаются в сон, ежедневно напоминает Своим рабам об истине смерти. В священных аятах сказано:

«Он – Тот, Кто усыпляет вас ночью и знает, что вы делаете днем. Затем Он воскрешает (пробуждает) **вас днем, чтобы исполнился назначенный срок** (завершился срок вашей жизни)**. Затем к Нему вам предстоит вернуться, и затем Он поведает вам о том, что вы совершали»** (аль-Ан'ам, 60);

«Аллах забирает души в момент смерти, а ту, которая пока не умирает, – во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (аз-Зумар, 42).

В первые дни исламского призыва наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), обращаясь к курайшитам с холма Сафа, так выразил эту истину:

«Клянусь Аллахом, вы умрете также, как погружаетесь в сон. И воскреснете также, как пробуждаетесь. И вы, несомненно, получите рассчет за то, что совершали. За благо вы будете вознаграждены благом, а за плохое вам воздастся плохим. И, поистине, Рай вечен. И, поистине, Ад вечен. И вы первые, кого я увещеваю» (См. Балазури, *Ансабу'ль-Ашраф*, I,135; Ибну'ль-Асир, *аль-Камиль*, II, 61; Халяби, *Инсану'ль-'Уйюн*, I, 459).

Поэтому надо стремиться прожить свою жизнь, не будучи пленником страстей, не верующим в существование вечной жизни, уверенным, что: **«Нет ничего, кроме нашей жизни в этом мире. Мы умираем и живем, и мы не будем воскрешены»** (аль-Му'минун, 37), а принимая истину: «(Он тот), **Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше»** (аль-Мульк, 2), следуя Корану и Сунне по велению Всевышнего Господа.

Нам необходимо прислушаться и последовать совету, который **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) дал **Тарику бин Абдуллаху** (радыйаллаху анху):

«О Тарик! Подготовься к смерти, прежде чем она настигнет тебя!» [12]

Чтобы мы не оставались в беспечности, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) постоянно побуждает нас к размышлению о неизбежной истине смерти, которую никто не может отрицать:

«Вспоминайте смерть и то, что тела и кости истлеют после смерти! Тот, кто хочет вечную жизнь, оставит красоты дольной жизни» (Тирмизи, Кыямат, 24/2458).

Благородные сподвижники, получившие духовное воспитание нашего **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям), достигли такой глубины в размышлениях о смерти, что все, что они видели, напоминало им о бренности бытия, могиле, Судном дне, расчете и наказании.

Один из табиинов, **Абу Ваиль** (рахматуллахи алейхи), рассказывал:

«Мы отправились в путь с **Абдуллахом ибн Мас'удом** (радыйаллаху анху). С нами также был **Раби бин Хайсам** (рахматуллахи алейхи). Мы проходили мимо кузницы. Абдуллах (радыйаллаху анху) стал смотреть на металл, объятый огнем. Раби тоже посмотрел на огонь и покачнулся, едва не упав. Двигаясь по берегу Евфрата, мы подошли к пекарне. Глядя на огонь, пылающий в очаге, Абдуллах (радыйаллаху анху) прочитал эти священные аяты:

«Когда оно завидит их издалека, они услышат его яростное шипение и хрип. Когда их скованными бросят в тесное место, там они будут призывать погибель» (аль-Фуркан, 12-13).

Услышав их, Раби потерял сознание. Мы отнесли его к нему домой. Абдуллах (радыйаллаху анху) ждал, что он очнется до полудня, но Раби не приходил в себя. Тот остался ждать. Раби пришел в сознание только к вечеру…» (Абу Убайд, *Фадаилю'ль-Куран*, стр.23).

Ученый ислама **Абдульхамид Кешк** рассказывал:

«Когда кто-то из сподвижников заходил домой, его супруга задавала ему два вопроса:

12. Хаким, Мустадрак, IV, 347/7868.

1. Сколько сегодня было ниспослано аятов Корана?
2. Сколько хадисов Посланника Аллаха ты запомнил?

Когда сподвижник выходил из дома, его супруга напоминала ему:

«Бойся Аллаха, не приобретай запретное! Ведь мы можем перетерпеть голод в этом мире, но не сможем стерпеть адское наказание в Судный День» (Абдульхамид Кешк, *Фи Рихаби't-Тафсир*, I, 26).

Толкователь Корана **Исмаил Хаккы Бурсави** в своем тафсире *«Руху'ль-Байян»* пишет:

«По мнению приверженцев истины, признаки праведной женщины таковы: ее красота – это страх перед Аллахом, ее богатство – довольство тем, что имеет, ее украшение – непорочность, то есть отдаление от зла и скверны, второе после обязательного поклонения – это служение своему супругу, а ее усердие – в подготовке к будущей жизни». [13]

В отличие от желаний и стремлений современного человечества прожить в этом мире как можно дольше и комфортнее, самым большим желанием поколения сподвижников было перейти в вечную жизнь с непорочным сердцем, спокойной совестью и просветленным ликом.

Однажды **Абдуллах ибн Мас'уд** сказал своим товарищам из табиинов:

– Вы более сподвижников Посланника Аллаха усердствуете в постах, намазах и благих деяниях. Однако они были более достойными, чем вы.

Его товарищи удивились:

– Почему? – он ответил:

– Они были более воздержаны, чем вы, в отношении этого мира и усерднее вас по отношению к вечной жизни. (Хаким, *Мустадрак*, 4/135).

Мухаммад бин Ка'б аль-Курази рассказывал:

«Однажды я встретился с **Умаром бин Абдулазизом** в Лучезарной Медине. В то время он был красивым и богатым юношей. Позже я встретился с ним, когда он стал халифом. Я попросил разрешения войти.

13. Бурсави, *Руху'ль-Байян,* том 3, стр. 505, ErkamYayınları, Стамбул, 2011.

Когда я увидел его, изменения, произошедшие в его внешности, поразили меня, и я стал с нескрываемым удивлением рассматривать его лицо. Он сказал:

– О Мухаммад! Что тебя так удивило?

– О повелитель правоверных! Вы осунулись, ваше тело истощено, волосы поседели и стали редкими. Увидев вас в таком состоянии, я не смог скрыть своего изумления.

На это Умар бин Абдулазиз ответил:

– О Мухаммад! Кто знает, как сильно ты удивишься, если увидишь меня через три дня после того, как меня положат в могилу? Когда муравьи проедят мои глаза, и они вытекут на щеки, а рот и нос наполнятся кровью и гноем. Вот тогда ты меня совсем не узнаешь и изумишься еще больше. А сейчас оставь это и повтори хадис, который передал Ибн Аббас от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) (Хаким, IV, 300/7706).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Часто вспоминайте смерть, которая прерывает все земные наслаждения» (Тирмизи, *Зухд*, 4).

Человек, способный глубоко размышлять о смерти, никогда не забывая о ней, не будет поддаваться на искушения и не будет терять время на игры и забавы во временном пристанище этого мира, зная, что он – путник, идущий в вечность.

Играющие на берегу моря дети строят замки из песка. Некоторое время они увлечены игрой, а потом, когда им надоедает, одним движением разрушают крепости и города, которые строили несколько часов. А случается, что все их труды размывает набежавшая волна. Смерть подобна этому. Когда человек с мечтами и надеждами на будущее строит множество перспектив и планов, мысли о смерти повергают его в мрачную тоску.

И пока он решает, как ему осуществить свои идеи, строит планы на сегодняшний и завтрашний день, приходит смерть и в один миг рушит все его мечты и надежды. Столько же усердия и труда уходит понапрасну, подобно тому, как уходит в песок вода.

Таким образом, чем, если не величашим безрассудством и забвением можно считать попытку жить, отпустив бразды желаний низменной души и забыв об истине смерти!

Как рассказывал Абу Саид аль-Худри, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) воткнул в землю палку. Потом рядом с ней воткнул еще одну палку, и немного впереди – еще одну, а потом повернулся к своим сподвижникам и спросил:

– Знаете ли вы, что это такое?

Они, как всегда, ответили:

– Аллах и Его Посланник знают лучше.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так разъяснил это сподвижникам, которые слушали его очень внимательно:

– Первая палка – это человек. Вторая палка – это срок его жизни. А третья – это его желания и стремления. В то время как человек гонится за своими стремлениями, смерть пересекает его путь и забирает его» (Ахмад ибн Ханбаль, Муснад, III, 18).

Каким же горестным самообманом для человека будет растрачивание капитала данной ему жизни на бесполезные дела, словно он будет пребывать в этом мире вечно, тогда как смерть является неопровержимой истиной, которая постигнет каждого!

Такими мудрыми словами **шейх Суфьян Саури** указал на эту величайшую беспечность человека:

«Если глашатай объявит собравшейся в некоем месте группе людей:

“Пусть встанет тот, кто может с убежденностью утверждать, что доживет до вечера сегодняшнего дня!”, то никто не захочет подняться с места. Удивительно, но если, несмотря на эту истину, всем этим людям сказать:

“Пусть встанет тот, кто подготовился к смерти!” – опять же не вызовется ни один».

В благородном хадисе говорится:

«Как же несчастен витающий в иллюзиях возгордившийся раб, забывающий Всевышнего Аллаха!

Как же несчастен грубый человек, нарушающий (чужие) права и забывающий Обладателя могущества!

Как же несчастен одержимый весельем беспечный раб, забывающий о могиле и тлении в земле!

Как же несчастен распустившийся раб, забывший о рождении, смерти и о том, что будет после нее!» (Тирмизи, Сыфату'ль-Кыяма, 17).

Итак, получение самого важного сакрального знания (ирфан) начинается с проникновения в тайну ухода человека из жизни и рождения в вечный мир. Кто может быть более несчастным, чем беспечный путник в вечность, чье восприятие похорон и кладбищ не выходит за рамки категорий этого мира?!

Не будем забывать, что сердца, не озаренные размышлением о смерти и будущей жизни, подобны развалинам, лишенным дневного света. Размышление о смерти – это свет, без которого жизнь обречена быть погруженной в тьму беспечности.

Наши предки, которые сделали эту истину правилом жизни, для того чтобы не быть в забвении о бренности бытия и вечном мире, располагали кладбища внутри городов и перед храмами. Кладбища были напоминанием каждому проходящему о конечном месте пребывания и побуждали к исправлению его поступков и состояний. Они наводили на размышление о том, что мирские блага – лишь ступень к вечному счастью. Они служили предостережением от того, чтобы, полагаясь на молодость и здоровье, силу и влияние, которые даны только на время, обманывать себя тем, что дольная жизнь может продлиться вечно. Они безмолвно призывали, оставив пустые и бесполезные дела, без промедления заняться зарабатыванием капитала вечной жизни.

Путь, в который отправляются в одиночку, и из которого не возвращаются

Смерть, являющаяся неизбежным переходом в истинный вечный мир из призрачного земного мира, – самое трудное путешествие, которое совершает каждый человек. В священном аяте говорится:

«Вы явились к Нам одинокими, какими Мы сотворили вас в первый раз, и оставили позади себя то, чем Мы вас наделили» (аль-Ан'ам, 94).

В этом путешествии ни родственники, ни дети, ни имущество, ни богатство не смогут сопровождать человека. Единственным спутником на этом пути может стать только его вера, если она была в его сердце, и праведные деяния, которые он совершал для вечной жизни, будучи в жизни земной. Вот с таким увещеванием обладатели мудрости обратились к беспечным людям, которых обольстила мирская жизнь:

«О беспечный, обманувшийся мирской жизнью, забывший о тайне испытания и возгордившийся своим богатством! Не надейся на возведенные тобой дворцы и не забывай, что место в земле уже ожидает тебя. Высокие, просторные, роскошные дворцы останутся здесь. Ты же, одинокий и обреченный, переселишься в свой дом в сырой земле. И войдешь ты туда только со своими делами и своим расчетом, который ты заслужил».

Также они говорили, что средства, которые не будут использованы ради довольства Бога, станут для своего обладателя причиной великого раскаяния:

«*Когда человек умирает, он встречается с двумя испытаниями, касающимися его имущества, с которыми он никогда раньше не встречался.*

Первое – что он сразу лишится всего своего имущества без остатка.

Другое – это подробный расчет за все имущество, несмотря на то, что человек им уже не владеет».

Насколько же сложно для человека отвечать за имущество, которое не приносит ему пользы. В одном благородном хадисе сказано, что единственно близким, что будет с человеком в могиле, станут его дела. Если это праведные дела, то они для него станут друзьями и помощниками. Они станут причиной благой вести, которая обрадует его, того, что пространство его могилы раздвинется и озарится светом, того, что он будет защищен от трудностей, страха, наказания и всякого зла. Но если -да защитит нас от этого Всевышний Господь- это будут дурные дела, то их

обладателя поглотит тьма, и он пребудет в ужасе и кошмарах, сжатый со всех сторон могилой. [14]

Помните истину, изреченную праведным **Хасаном аль-Басри**:

«Пусть тебя не обманет многочисленность людей, которых ты видишь вокруг себя. Ведь ты умрешь в одиночестве, будешь воскрешен в одиночестве и будешь призван к отчету в одиночестве». [15]

Благородный **Усман** (радыйаллаху анху), предостерегая народ от беспечности, сказал:

«О сын Адама! Не забывай, что с того дня, как ты пришел в этот мир, ангел смерти ходит за тобой. Но иногда он хватает за шею не тебя, а кого-то другого. И пока ты будешь в этом мире, это так и будет продолжаться. Но придет один день, когда он схватит за шею не кого-то другого, а тебя. И это может произойти в тот момент, когда ты совсем не ожидаешь. Поэтому будь постоянно готов к последнему вздоху и старайся не быть схваченным в беспечности. Потому что ангел смерти не беспечен по отношению к тебе.

О сын Адама! Знай, если ты будешь беспечен по отношению к себе и не подготовишься ради себя самого, то, несомненно, никто другой не сделает это за тебя. Не забывай о том, что ты обязательно предстанешь перед Аллахом. И готовясь к этой встрече, сам приготовь свои припасы, которые тебе пригодятся. И не думай, что можешь поручить это кому-то другому!» (Али аль-Муттаки, номер 42790).

Человек умирает в том состоянии, в котором жил, и будет воскрешен в том состоянии, в котором умер

Течение жизни подобно каплям, наполняющим чашу. Последний вздох – это капля, переполняющая ее, от которой вода переливается через край. Чистота воды в чаше зависит от чистоты капель. Чтобы предстать перед Всевышним Творцом чистыми, не нужно примешивать к этим каплям грязь грехов и непокорности. Самым главным вестником нашего духовного состояния на последнем вздохе является то, как мы используем наши вздохи сейчас. Поэтому, чтобы наше прощание с доль-

14. См. Абдурраззак, *аль-Мусаннаф*, III, 581-582.
15. Бурсави, *Рухуʼль-Байян*, Такасур, 3.

ным миром произошло самым прекрасным образом, необходимо, чтобы каждый вздох, который мы совершаем, по своему содержанию стал подготовкой к последнему вздоху. Ведь сказано:

«Человек умирает в том состоянии, в котором жил, и будет воскрешен в том состоянии, в котором умер» (Мунави, Файзу'ль-Кадир Шарху'ль-Джами'ис-Сагыр, V, 663).

То есть, наши поклонения, взаимоотношения с людьми, проявления нашей нравственности в этом мире, наполняющие духовным содержанием наши вздохи, являются индикатором нашего состояния в момент, когда мы предстанем перед вечностью. Еще во время нашего пребывания в этом мире они указывают на наше состояние в мире будущем.

Как прекрасно раскрывает эту истину следующий случай:

Шейх Бахлю'ль-Дана, каждый раз проходя мимо старых развалин, видел сильно накренившуюся стену и размышлял о том, что с ней будет. И вот в один день, когда он с переживанием наблюдал за этой стеной, она внезапно обрушилась. Лицо шейха Бахлю'ль-Даны озарилось радостью. Люди, не понимая его реакции, спросили, что так обрадовало его, и он сказал:

– Разве вы не видели, что стена обрушилась в ту сторону, в которую была наклонена?!

Когда в ответ прозвучало:

– Да, а что в этом удивительного? – он изрек такие мудрые слова:

– В этом мире все падает в ту сторону, куда имеет наклон. Мой наклон в сторону Истинно Сущего и, когда я умру, прибуду к Нему. О люди, давайте увеличим нашу склонность к Истинно Сущему в наших поясных и земных поклонах, чтобы не обрушиться в другую сторону.

Шейх Убейдуллах Ахрар передал:

«Один великий человек видел во сне **шейха Бахауддина Накшибанда** после того, как тот покинул этот мир, и спросил:

– Что нам нужно делать, чтобы обрести вечное спасение?

Шейх Накшибанд ответил:

– **Занимайтесь тем, чем необходимо заниматься на последнем вздохе!**

То есть, также как нам необходимо на последнем вздохе целиком обратить свои мысли и чувства к Всевышнему Богу, также это необходимо делать на протяжении всей нашей жизни.[16]

Несомненно, душа, которую нужно посвятить Всевышнему Господу, в большинстве случаев перед смертью занята тем, чем она была занята в дольной жизни. То есть, человек умирает в том состоянии, в котором жил. Есть огромное множество примеров этому. Например, один из известных мухаддисов (ученых хадиса) **Абдульазиз Раввад** описывал такой случай, который произошел с ним:

«Я находился в Лучезарной Медине. Однажды ночью я направлялся к мечети Пророка. Ко мне подошла женщина и сказала: “О господин, если хотите заработать награду, помогите мне. Есть один больной. Он при смерти. Не могли бы вы напомнить ему слова свидетельства, чтобы он произнес их?”

Я тут же отправился туда. Однако сколько бы я ни пытался заставить умирающего сказать слова свидетельства, у меня не получалось. В тот миг он открыл глаза и сказал: “Сколько раз ты просишь меня сказать это, но я уже давно отвернулся от слов свидетельства и от религии ислам. Сейчас я не могу сказать эти слова”.

Когда я поинтересовался, кто этот человек, и как он жил, мне ответили, что он был любителем выпить, и я убедился, насколько истинны слова **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям): *“Тот, кто сделал распитие вина своей привычкой, подобен поклоняющемуся идолам”*».[17]

Значит, у жизни, прошедшей во тьме, нет светлого конца.

Раби бин Хайсам (рахматуллахи алейхи) тоже передал случай, которому он стал свидетелем: «Однажды я находился рядом с человеком, который был при смерти. Когда я напоминал ему: “Ля иляха иллялах!”, он будто бы не слышал слова единобожия, а лишь двигал пальцами, будто считал деньги, (проживая свой последний миг так, как жил)».

16. *Рашахат*, стр.130.
17. Ибн Маджа, Ашриба, 3.

Таким образом, сердце верующего должно быть в постоянном переживании о том, в каком состоянии и в каком месте он покинет этот мир? Как произойдет неизбежная встреча с ангелом смерти? Можно умереть, совершая земной поклон в мечети, или зарабатывая дозволенное пропитание, или находясь на собрании праведных верующих, или пребывая в заботах о бедных и обездоленных, став близким человеком тому, кто одинок, или занимаясь благотворительностью ради довольства Всевышнего. И, напротив, смерть может настигнуть человека -да защитит нас от этого Господь Бог- в неподходящем месте, или в момент, когда он ранит сердца людей грубостью и несправедливостью, следует заблуждению, а не истинному пути, или ослеплен гневом, поддавшись низменным страстями, или водит дружбу с врагами Аллаха и грешниками, замышляет зло, или совершает запретное!

Несомненно, человек будет воскрешен в том состоянии, в котором умрет. Однажды **Абдуллах бин Амр** спросил:

– О Посланник Аллаха! Можете ли Вы дать мне разъяснения о «джихаде» и «газавате»?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– О Абдуллах бин Амр! Если ты будешь сражаться с терпением, ожидая награды только от Аллаха, то будешь воскрешен искренним человеком, ожидающим награды только от Аллаха. Если ты будешь сражаться напоказ, похваляясь своим достатком и отвагой, то Всевышний Аллах воскресит тебя возгордившимся, совершающим дела напоказ человеком.

О Абдуллах бин Амр! В каком состоянии ты будешь воевать, в том же состоянии Всевышний воскресит тебя, если будешь убит! (Абу Дауд, Джихад, 24/2519; Хаким, II, 95/2437).

Есть и другие хадисы на эту тему:

«В Судный день люди будут воскрешены в том состоянии, в котором они умерли» (Муслим, Джаннат, 83);

«Когда Всевышний Аллах пожелает наказать какой-либо народ, то всех их постигает наказание, и потом каждый будет воскрешен в соответствии со своими делами» (Муслим, Джаннат, 84).

Для благополучия веры на последнем вздохе

Диплом об образовании сохраняет свою актуальность на протяжении всей жизни человека. Однако в том, что касается духовной жизни, положение совсем иное. Здесь нет никаких гарантий. Наоборот, в каждый момент есть опасность потерять достигнутые духовные состояния и уровни. Так, в Священном Коране рассказывается о **Бал'аме бин Бауре** и **Каруне**, которые сбились с прямого пути.

Карун прежде был праведным рабом. Он был одним из тех, кто толковал Тору. Но потом Господь Бог испытал его богатством. Возгордившись своим богатством и властью, он восстал против **пророка Мусы/Моисея** (алейхиссалям). Гордыня и распущенность привели его к погибели.

Бал'ам бин Баура, также живший в эпоху пророка Мусы (алейхиссалям) и достигший высоких духовных степеней, последовал за своими страстями и лишил себя счастливой доли в мире вечном.

Только пророкам и тем божьим избранникам, о которых была ниспослана благая весть от Бога, обеспечена гарантия в отношении благополучия веры на последнем вздохе.

Поэтому верующий должен:

• на протяжении всей жизни быть в состоянии душевной пробужденности, находясь между чувством страха перед Господом и надеждой на Его милость;

• стремиться постичь тайну священного аята: **«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность** [смерть] **не явится к тебе»** (аль-Хиджр, 99);

• стремиться проживать каждый свой вздох в соответствии с Книгой и Сунной, и чтобы мольба пророка Юсуфа стала постоянной в сердце и на языке: «(О мой Господь!) **Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам»** (Юсуф, 101);

• не забывать о том, что самый главный диплом, который можно получить в этом мире испытаний, – это свидетельство о вере, которое выдается на последнем вздохе.

Насколько поучительным является следующий пример, разъясняющий необходимость постоянной пробужденности сердца вплоть до последнего вздоха.

Суфьян Саури еще в молодые годы сгорбился и, когда его спрашивали о причине этого, он говорил:

«У меня был учитель, у которого я получал знания. И когда он умирал, я делал ему «талкын» (напоминание), но он не смог сказать слова шахады (свидетельства единобожия). Это его состояние, которое я видел, заставило сгорбиться мою спину».

Последний вздох – это переломный и очень тяжелый момент. В этот момент все мысли, мечты и планы, связанные с земным миром, обрываются. В священном аяте говорится:

«Смертельная агония явится с истиной. (О человек!) Вот то, чего ты избегал!» (Каф, 19).

Благородная Айша (радыйаллаху анха) рассказывала:

«(Умирая,) Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) опускал свои благословенные руки в чашу с водой, которая стояла рядом с ним. Он протирал лицо и говорил:

«Ля иляха иллялах! Несомненно, есть муки агонии!» (Бухари, Рикак, 42; Магази, 83).

Поэтому, чтобы суметь прожить последний вздох в благоденствии веры, необходимо готовиться к этому сложному моменту. Ведь когда душа подступит к горлу, нелегко вспомнить слова свидетельства тому человеку, в чьем сердце вера не проросла корнями, который не умел жить в атмосфере Корана и Сунны, который не привык к поминанию Аллаха через множество повторений Его прекрасных Имен.

Как прекрасно разъясняет эту истину следующий рассказ:

«Один портной обратился к праведному человеку:

– Что вы можете сказать по поводу благородного хадиса: *«Всевышний Аллах принимает покаяния раба до того момента, пока душа не поступит горлу»*?

Тот человек ответил:

– Да, это так. А какая у тебя профессия?

– Я портной, шью одежду.

– Что самое простое в этом деле?

– Резать ножницами ткань.

– Сколько лет ты занимаешься этим?

– Около тридцати.

– Сможешь ли ты резать ткань, когда твоя душа подступит к горлу?

– Нет, не смогу.

– О портной! В тот миг ты не сможешь делать работу, которую хорошо знаешь и выполняешь в течение тридцати лет! А как же ты сможешь в тот момент совершить покаяние, которое ни разу не совершал в своей жизни?! Покайся сегодня, пока у тебя есть силы. Ведь на последнем вздохе ты, возможно, не сумеешь покаяться и покинуть мир наилучшим образом... Разве ты не слышал слова: *“Спешите покаяться до того, как придет смерть!”*?»

Таким образом, откладывание покаяния, мольбы о прощении, благодарения, поминания и других поклонений Богу на завтра, в наступлении которого нет уверенности, либо на последнй момент своей жизни, может стать причиной горького сожаления и убытка в вечной жизни.

Ведь дата и время последнего вздоха человека является божественной тайной.

Как-то **благородный Умар** увидел, что досточтимый **Тальха** (радыйаллаху анхума) печален. Когда он спросил о причине его грусти, Тальха ответил:

– Посланник Аллаха сказал: *«Я знаю одно слово. Для того, кто скажет его в момент смерти, оно обязательно станет светом для его книги деяний, а его тело и душа будут удостоены божественного довольства, милости и умиротворения».* Но прежде, чем я спросил, что это за слово, Посланник Аллаха покинул этот мир. Именно поэтому я расстроен.

На это благородный Умар сказал:

– Я знаю это слово. Это произнесение: «Ля иляха иллялах», которого Пророк желал для своего дяди.

Если бы Посланник Аллаха знал более спасительное слово для своего дяди, то он, несомненно, просил бы сказать его. (Ибн Маджа, Адаб, 54; также Ахмад, I, 6).

Как сказал наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям):

«Чьими последними словами будет: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ», тот войдет в Рай». [18]

По мнению ученых, в этом благородном хадисе слова **«Ля иляха иллялах»** (Нет бога кроме Аллаха) представляют собой первую часть свидетельства (шахады), подразумевая, что второй неотделимой его частью является **«Мухаммаду'р-Расулюллах»** (Мухаммад – Его посланник), которые необходимо произносить вместе. В некоторых передачах хадисов упоминается только «Ля иляха иллялах», но, согласно положению шариата (норм исламского права), под этим подразумеваются обе части шахады.

У раба божьего, проживающего свою жизнь в соответствии со словами единобожия, они отпечатываются в сердце. Если раб небрежен в отношении повелений и запретов Аллаха либо полностью отстранен от них, то между ним и словами единобожия образуются огромная пропасть. Пока он не покается и не избавится от беспечности, эта пропасть будет все больше углубляться. В итоге связь раба со словами единобожия превратится в пустую видимость, выражаемую бездумным произнесением звуков, что явится величайшим убытком.

Всевышний Творец говорит:

«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» (аль-Анкабут, 2-3).

Вахба бин Мунаббиха (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Разве «Ля иляха иллялах» не является ключом Рая?

– Да, это так. Но у каждого ключа обязательно должны быть зубчики. Если ты владеешь ключом, у которого есть зубчики, то сможешь открыть дверь, а если у ключа зубчиков нет – то не сможешь. (Бухари, Джанаиз, 1).

18. Абу Дауд, Джаннат, 15-16/3116; Ахмад, V, 247; Хаким, I, 503.

У **имама Зухри**, одного из великих ученых поколения табиинов, спросили о хадисе нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): «Кто скажет «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ», тот войдет в Рай».

Он ответил так: «Это положение относится к первым дням ислама, когда еще не были установлены обязательные повеления и запреты». (Тирмизи, Иман, 17/2638).

То есть, после того как была завершена религия, стало обязательным претворять все повеления Книги и Сунны в жизнь. Учитывая это, нам для вечного счастья необходимо каждый миг нашей жизни проводить в атмосфере слов единобожия. Ведь в большинстве случаев дурные дела и небрежность, проявленные из-за потакания низменным страстям, могут стать преградой к произнесению слов единобожия на последнем вздохе. Вот один из рассказов, повествующих об этом:

«Один человек, который в жизни старался честно взвешивать на весах, находился при смерти. Когда ему напоминали слова “Ля иляха илляЛлах”, он с огромным трудом смог сказать лишь следующее: “Помолитесь за меня Аллаху, чтобы Он облегчил мне произнесение слов единобожия. Язык весов наступает на мой язык и мешает мне сказать эти слова. Ведь я не стирал мелкую пыль, остававшуюся внутри чаши, и не вычищал пыль и землю, занесенную внутрь весов ветром!”»

Когда **шейх Джунайд Багдади** ходил по пустыням Йемена, ему встретилась старая охотничья собака. Он увидел, что ее зубы, которыми она раньше крепко хватала добычу, теперь выпали. Лапы, которые были так быстры, что настигали львов, потеряли силу. Она была истощена и имела сходство со старой облезлой лисой. Когда-то она охотилась на диких быков и оленей, а сейчас ей доставались лишь удары рогов домашних животных. Шейх поделился с измученным животным своей едой и с грустью сказал:

«О собака! Я не знаю, кто из нас завтра будет в лучшем состоянии. Если судить на первый взгляд, то сегодня, как человек, я в лучшем положении, чем ты. Но я не знаю, какое предопределение меня ожидает. Если я не отойду от своей веры, то буду коронован венцом божественного прощения. А если я лишусь Его прощения, то мое положение будет ниже, чем твое. Ведь каким бы плохим ни был характер собаки, ее не отправят в Ад».

А **шейх Мухаммад Ма'сум Фаруки** сказал:

«Страх последнего вздоха – это милость, которой удостоены все приближенные рабы Аллаха».

Итак, каждый верующий, носящий в своем сердце переживание о последнем вздохе, проживает дольную жизнь в постоянной бдительности, словно идет по минному полю. Он всем сердцем и душой внимает безмолвному назиданию могильных камней, чтобы местом, куда он придет из земной жизни, стал один из садов Рая. Он постигает мудрость того, что подготовка к смерти – это не подготовка могилы для себя, а подготовка себя для могилы.

У **шейха Ахмада Харба** был пожилой сосед, которого звали **Бахрам**. Он был огнепоклонником. Однажды шейх Ахмад Харб напомнил Бахраму о вере, на что тот ответил:

– О шейх, которого слушают мусульмане! Я спрошу тебя о трех вещах. Если ты сможешь дать мне ответ, то я уверую в твою религию.

Когда шейх Ахмад сказал:

– Спрашивай, – Бахрам задал такие вопросы:

– Для чего Господь Бог создал людей? И дал пропитание? И для чего Он умертвит их? А если умертвит, то для чего воскресит?

Шейх Ахмад ответил на эти вопросы:

– Он создал этих людей, чтобы они познали Его Существование и Единственность, безграничное Могущество. Он дал им пропитание, чтобы они познали то, что это Он наделяет их пропитанием и познали Его милость. Он умертвит их, чтобы они постигли то, насколько Он Силен и Сокрушающ. Он воскресит их, чтобы они познали Его Вечность. И так, на каждом этапе своей жизни, во всех событиях они будут постигать Его абсолютное Могущество.

Через некоторое время после того разговора Бахрам, обдумав услышанное, принял веру. Однако шейх Ахмад внезапно впал в ужас и потерял сознание. Когда он пришел в себя, его спросили:

– О шейх! Что случилось?

Он ответил:

– В тот момент я услышал обращенные ко мне слова: «Бахрам был неверующим, который поклонялся огню семьдесят лет, а сейчас стал мусульманином. А ты семьдесят лет мусульманин, но разве ты знаешь, что будет с тобой на последнем вздохе?»[19]

Поэтому надо стремиться каждый свой вздох совершать таким образом, чтобы последний вздох своей жизни превратить в благо. К тому же, мы не должны надеяться на наши благие дела и правильность следования пути, а постоянно искать божественной Милости и Прощения ради вечного спасения.

Сказано в благородном хадисе:

«Бывает, что человек совершает дела обитателей Рая до тех пор, пока не приблизится к нему на расстояние одного локтя, а потом сбывается то, что ему написанно на роду, и он начинает совершать дела обитателей Огня и попадает в него» (Муслим, Кадар, 11).

Благородный Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«Истинно верующий имеет шесть страхов:

1. Страх того, что Господь Бог заберет его веру.

2. Страх того, что ангелы запишут то, что опозорит его в Судный День.

3. Страх того, что сатана сделает его дела пустыми.

4. Страх того, что ангел смерти Азраил внезапно застигнет его в состоянии беспечности.

5. Страх быть недостаточно занятым поминанием Всевышнего Аллаха из-за чрезмерной занятости детьми.

6. Страх возгордиться мирскими благами и стать беспечным по отношению к вечной жизни».

Наш Господь обучил нас, как нам нужно обращаться к Нему:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

19. Тазкирату’ль-Аулия, стр. 97.

«Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты – Дарующий!» (Али Имран, 8).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так обращался в своему Господу:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰى دِينِكَ

«О (Аллах,) изменяющий сердца (от состояния к состоянию)! Утверди мое сердце в Своей религии!»

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) однажды спросил его:

– О Посланник Аллаха, мы уверовали в тебя и в то, что ты принес. Неужели ты опасаешься, что наша вера изменится?

Благородный Посланник ответил:

– Да! Поистине сердца находятся между двумя пальцами Аллаха, и Он переворачивает их, как пожелает (Тирмизи, Кадар, 7/2140).

Другим важным моментом является то, что верующий постоянно должен питать лучшие мысли (хусни-зан) о Боге. Как сказал **Джабир бин Абдуллах** (радыйаллаху анху):

«Я слышал, как Посланник Аллаха за три дня до смерти говорил:

«Пусть каждый из вас умирает, питая лишь хорошие мысли относительно Аллаха (и никак по-другому)» (Муслим, Джаннат, 82; Абу Дауд, Джанаиз, 12-13/3113).

Передано в хадисе-кудси, что Сам Всевышний Господь сказал:

«Я буду таким, каким считает Меня Мой раб, и Я нахожусь вместе с ним (то есть, Моя милость и помощь – вместе с ним)*, когда он поминает Меня»* (Бухари, Таухид, 15, 35; Муслим, Тауба, 1).

Предполагать хорошее в отношении Аллаха – значит просить у Него благоволения и добра, надеяться, что Он поступит по Своей безграничной милости, пошлет Свою помощь и простит, и верить в это без сомнений.

Однако для того, чтобы это осуществилось, человек обязательно должен иметь веру и совершать праведные деяния. Ведь во многих священных аятах вера и праведные деяния упоминаются вместе, что указывает на их взаимосвязь. Ведь человек, живущий с надеждой на то, что удостоится божественных благ, милости и милосердия, и усердствующий в том, чтобы в меру своих сил выполнять предписанные ему поклонения, встретится со Всевышним Творцом так, как он этого ожидал, а встреча того, кто ожидал противоположного, произойдет в соответствии с его ожиданиями.

Мы завершаем эту главу искренней мольбой **благородного Абу Бакра** (радыйаллаху анху):

«О Аллах! Пусть самым благим периодом моей жизни будет ее конец, самой благой частью моих дел будут их плоды, а самым благим из моих дней будет тот день, когда я вернусь к Тебе!» [20]

Аминь!

Рядом с умирающим человеком

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) советовал своей общине говорить хорошее в присутствии больного или умирающего:

«Когда вы находитесь рядом с больным либо рядом с умирающим, говорите хорошее. Ведь ангелы говорят на ваши слова "Аминь!"» (Муслим, Джанаиз, 6; Абу Дауд, Джанаиз,15).

«Когда вы приходите к больному человеку, говорите ему благие вещи в отношении его смерти, успокаивайте и давайте надежду. Эти слова не повернут вспять предначертанного этому больному, но его душа будет спокойна» (Тирмизи, Тыбб, 35/2087; Ибн Маджа, Джанаиз, 1/1438).

Напоминание слов «Ля иляха иллялах» (талкын) – это религиозная обязанность. ПосланникАллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Напоминайте вашим умирающим слова "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ"!» (Муслим, Джанаиз, 1, 2; Абу Дауд, Джанаиз, 15-16/3117).

Однако, выполняя эту обязанность, нужно быть предельно внимательным и деликатным. Неправильно будет проявлять чрезмерную

20. Суйюты, Тариху'ль-Хулефа, с. 103.

настойчивость, заставляя больного произнести слова единобожия. Ведь если в такой тяжелый момент подобные действия вызовут озлобление у больного, это может обернуться тем, что он умрет, не сказав этих слов, либо -да защитит от этого Господь Бог- сделает нечто противоречащие вере, и это приведет к великому убытку.[21]

Также, если верующий, сказав слова единобожия, не произнес больше никаких суетных слов, то сколько бы ни длилась его болезнь, его последними словами будут считаться слова единобожия. И есть надежда, что в отношении такого человека сбудутся эти слова **Пророка Мухаммада** (салляллаху алейхи ва саллям):

«Чьими последними словами будет “لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ”, *тот войдет в Рай».*[22]

Больным, находящимся в таком положении, нет нужды напоминать слова единобожия. Также похвальным действием считается чтение приятным, успокаивающим душу голосом Священного Корана, в особенности суры «Йасин», рядом с умирающим.

Момент смерти

Смерть предстанет перед каждым человеком в том виде, который соответствует тому, как он жил: для кого-то она станет счастьем утра праздничного дня, а для кого-то – мраком ночи, наполненным ужасом и кошмарами.

В момент смерти ангелы будут забирать души праведных верующих медленно и плавно, не причиняя мучений[23], и будут радовать их, приветствуя:

«Мир вам! Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали» (ан-Нахль, 32)

---

21. Если человек, проживший всю жизнь в вере и никогда не проявлявший никаких признаков неверия, в последний момент в состоянии агонии начнет проявлять какие-то состояния неверующих, то выносится мнение о том, что он потерял рассудок. Его не лишают того отношения и тех процедур, которые подобают верующим (Наджип Фазыл Кысакурек, Атлас Имана и Ислама, стр. 330, изд. Бюйюк До'у, Истамбул, 2017).
22. Абу Дауд, Джанаиз, 15-16/3116; Ахмад, V, 247; Хаким, I, 503
23. См. ан-Нази'ат, 2.

В этот момент с глаз спадут завесы, и ангелы станут видны, они обрадуют праведных верующих прекрасной вестью. Эта истина так раскрывается в священном аяте:

«Воистину, к тем, которые сказали: “Наш Господь – Аллах”, а потом были стойки, нисходят ангелы: “Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам. Мы – ваши помощники [или: хранители] **в мирской жизни и Последней жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души! Вам там уготовано все, о чем вы попросите! Таково угощение от Прощающего, Милосердного”»** (Фуссылят, 30-32).

Также описывается, каким будет обращение в момент смерти, на месте сбора и, наконец, у входа в Рай к тем рабам, которые провели свою жизнь в поклонении Богу, чьи сердца достигли твердой убежденности и совершенства в вере и умиротворения в поминании Всевышнего Аллаха:

يَآ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ اِرْجِعِيٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

«О обретшая покой душа! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!» (аль-Фаджр, 27-30).

Из этих аятов можно понять, что сначала раб должен обрести довольство своим Господом. То есть, для того, чтобы получить путевку в Рай, он должен быть довольным божественным предопределением в изменяющихся условиях жизни, в ее взлетах и падениях, и продолжать поклонение с терпением и благодарностью, пока его Господь не будет доволен им.

А момент смерти для не озаренных светом веры мрачных душ станет настоящим бедствием. Ангелы будут с силой вырывать души из грудей неверующих.[24] Те, кто отрицал Бога, придавал Ему равных, испытают весь ужас смерти и расстанутся со своими душами с позором, под

24. См. ан-Нази’ат, 1.

ударами и укоряющими обвинениями ангелов. Всевышний Господь так описывает эту страшную картину:

«Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих. Они бьют их по лицам и по спинам со словами: “Вкусите мучения от обжигающего Огня!”» (аль-Анфаль, 50);

«Те, кого ангелы умертвили, когда они грешили во вред себе, изъявят покорность и скажут: “Мы не совершили никакого зла”. [Им ответят]**: “О нет! Воистину, Аллаху известно о том, что вы совершали. Войдите во врата Геенны и пребудьте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся!”»** (ан-Нахль, 28-29);

«Но что же будет, когда ангелы станут умерщвлять их, ударяя по их лицам и спинам?» (Мухаммад, 27).

Поистине, пугающим является описание того, как будет изъята душа грешного человека из его тела, приведенное в этом благородном хадисе:

«И отделится душа от тела, и оборвутся вместе с ней корни и связи, подобно тому, как железный крюк (для трепания шерсти) вырывают из влажной шерсти» (Хаким, Мустадрак, I, 93-95/107).

Всевышний Аллах в Священном Коране так обращается к многобожникам:

«Но нет! Когда [душа] **достигнет ключицы, и будет сказано** (теми, кто присутствует)**: “Кто прочитает заклинание** (чтобы он исцелился)**?” И подумает он** (умирающий), (когда увидит ангелов), **что это – расставание** (с этим миром)**. Голень сойдется с голенью** [тяготы мирской жизни объединятся с тяготами последней жизни или голени человека будут сложены вместе в саване]**, и в тот день его пригонят к твоему Господу. Он не уверовал и не совершал намаз. Напротив, он счел это ложью и отвернулся, а затем отправился к своей семье с горделивой** (из-за своего неверия) **походкой»** (аль-Кыяма, 26-33).

А в суре «аль-Ваки’а» так говорится о плохом конце людей:

«А когда [душа] **подступает к горлу, и вы смотрите на** [умирающего], **Мы ближе к нему** (т.е. Наши ангелы)**, чем вы** (сами)**, но вы не видите** (ангелов)**. И почему бы** (вам)**, если вы** (по вашим утверждениям) **не будете судимы** (Аллахом) (после этой вашей жизни)**, не вер-**

нуть ее (душу) **обратно** (в тело)**, если вы говорите правду?»** (аль-Ваки'а, 83-87).

Все человечество так или иначе в момент смерти подчинится божественному предопределению и последует ему. И даже упрямые и самонадеянные, которые при жизни выступали против божественных повелений, не смогут противоречить ему. Человек, с сознания которого в тот момент спадут многочисленные завесы беспечности, прочувствует в полной мере, что истинное владычество принадлежит только Аллаху. Но будет ли польза от этого?

В продолжении аятов говорится следующее:

«А если же он (окажется) **из** (числа) **приближенных** (к Аллаху)**, то** (ему во время его смерти будет даровано) (великое) **милосердие** (и радость)**, и аромат** (которым будет благоухать его душа)**, и Сад блаженства** (где вечная жизнь, счастье, удовольствия и радость)**. Если он будет одним из тех, кто по правую сторону,** [то ему скажут]**: "Мир тебе! Ты являешься одним из тех, кто на правой стороне". Если же он будет одним из заблудших, считавших лжецами** [посланников], **то угощением для него будет кипяток, и он будет гореть в Аду. Это является несомненной истиной! Прославляй же имя Господа твоего Великого!»** (аль-Ваки'а, 88-96).

Однажды наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Кто будет стремиться к встрече с Аллахом, Аллах будет стремиться к встрече с ним. А кто не захочет встречи с Аллахом, Аллах не захочет встречи с ним!

Благородная Айша (радыйаллаху анха) либо другая из супруг нашего Пророка сказала:

– О Посланник Аллаха! (Но это подразумевает нелюбовь к смерти?) Все мы не любим смерть и не радуемся ей!

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Нет, то, что я имел в виду, совсем другое. Когда к мусульманину придет смерть, он будет обрадован тем, что Аллах доволен им, и по Его щедрости ему уготованы бесчисленные блага. И тогда (в момент смерти) для него самым желанным будет достижение того, что ему уготовано. По этой причине он захочет предстать перед Аллахом и будет желать этого. А Всевышний Аллах будет желать встречи с ним.

А когда к неверующему придет смерть, он будет уведомлен о гневе Аллаха и наказании. И для него не будет ничего более неприятного, чем встретиться с тем, что его ожидает. По этой причине он не захочет встречи с Аллахом, а Всевышний Аллах не захочет встречи с ним! (Бухари, Рикак 41; Муслим, Зикр, 14).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал такую историю:

«Пророк Дауд/Давид (алейхиссалям) был человеком усердным в религии, могущественным и благочестивым. Когда он выходил из дома, то хорошо запирал двери, и до его возвращения никто не мог туда войти. В один день он вышел из дома и также хорошо закрыл дверь... Когда он вернулся, то увидел в своем доме мужчину. Он спросил его:

– Кто ты?

Тот ответил:

– Я тот, кто не боится правителей, и для кого преграды не являются препятствием.

Пророк Дауд (алейхиссалям) понял, кто посетил его:

– Клянусь Аллахом, ты – ангел смерти. Добро пожаловать с повелением Аллаха.

И в следующий миг его душа вознеслась к Господу его...» (Ахмад, II, 419).

Как прекрасно сказал поэт **Наджип Фазыл**:

В миг, когда падут завесы и рассеется мгла,
Проявит искусство тот, кто сможет
Сказать Азраилю: «Рад видеть тебя!»

Есть выражение: «Хорошо смеется тот, кто смется последним». Истинный смысл этих слов в том, что нет более прекрасной улыбки, чем улыбка человека, которому сквозь отрывшиеся на последнем вздохе завесы были показаны степени, которые ему уготованы в вечной жизни. Самая прекрасная, самая значительная и самая счастливая улыбка раба в этом мире – это улыбка в его последний миг жизни. Пусть Господь Бог дарует нам всем это!

Один из омеядских халифов, **Сулейман бин Абдульмалик,** спросил у ученого **Абу Хазма,** который отличался своей аскетичностью и богобоязненностью:

– Каким будет уход к Аллаху? – И получил следующий ответ:

– Уход богобоязненного верующего к Аллаху будет похож на встречу человека, скитавшегося вдали от родины, со своей семьей, которая его очень ждала. А уход грешного человека к Аллаху будет подобен возвращению сбежавшего от своего хозяина раба.

Раскаяние

В наставление нам, своей общине, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказал:

– *Нет никого, кто умер бы и не испытал раскаяния.*

Когда его спросили:

– Что это за раскаяние, о Посланник Аллаха? – Он ответил:

– Если (умерший) был добродетельным (искренним, благим, праведным) человеком, то он будет раскаиваться из-за того, что не сделал еще больше. А если же он был плохим человеком, то он будет раскаиваться из-за того, что не исправил своего положения (Тирмизи, Зухд, 59/2403).

Истинно Сущий, увещевая Своих рабов, говорит:

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

«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» (аль-Мунафикун, 9);

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

«Он скажет: “О, если бы я (в своей земной жизни) **приготовил бы** (деяния) **для своей жизни** (в Вечности)**?”»** (аль-Фаджр, 24);

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۗ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

«Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете» (аль-Мунафикун, 11).

Поэтому, обладая возможностями сегодня, раб божий должен направлять в вечную жизнь для того трудного и мучительного Дня, ожидающего его завтра, те блага, которыми наделил его Господь Бог. Нельзя забывать, что когда завтрашний день превратится в вечность, в руках уже не останется ничего, что можно было бы пожертвовать, не останется возможности, чтобы превратить что-либо из мирских благ в капитал вечной жизни!

Как образно сказал турецкий поэт **Наджип Фазыл**:

Скупой меняла, другую себе пошей мошну
Для монет, что в могиле весьма в ходу.

Благородный Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Мирская жизнь, отвернувшись, уходит. А вечная жизнь, повернувшись, идет навстречу. У каждой из них – свои дети (ищущие их). Будьте детьми вечной жизни и не будьте детьми мирской!

Сегодня день совершения дел, и нет отчета. Завтра же есть отчет, но нет возможности совершать дела» (Бухари, Рикак, 4).

Подобно тому, как студент, вышедший из экзаменационной аудитории, уже не сможет вернуться обратно на экзамен, чтобы дописать работу и поднять свой балл, вспомнив правильные ответы, которые вовремя не пришли ему на ум, так и правильные ответы, которые нужно было дать на вопросы экзамена этой жизни, ничего не дадут человеку после смерти, а, наоборот, станут причиной горького раскаяния.

Эти мудрые слова **Абу Зарра** (радыйаллаху анху) как бы подытоживают вопрос о необходимости подготовки к переходу в вечную жизнь прямо сейчас, дабы потом избежать бесплодных «ах если бы!»:

«У имущества есть три хозяина. Первый хозяин – это ты, второй – судьба. Она не спросит тебя, хочешь ли ты получить от него добро или зло – такое как несчастье или смерть. Третий хозяин – наследник. А он станет ждать твоей смерти, после чего завладеет твоим имуще-

ством, а ты будешь отвечать за него. Если у тебя хватит сил, не будь самым слабым из хозяев.

Всевышний Аллах сказал: ***“Вы не сможете достичь совершенства в благих поступках, пока не будете отдавать из того, что вам больше всего дорого...”*** *Самое дорогое для меня – этот верблюд, и я (для того чтобы он был рядом со мной в ахирате) посылаю его впереди себя (в виде садака)»* (Абу Нуайм, Хилья, I, 163).

Также обращает на себя внимание это состояние одного из приближенных рабов Аллаха – **Раби бин Хайсама** в подготовке к переходу в вечную жизнь:

«Раби бин Хайсам вырыл в своем саду могилу. Когда он чувствовал, что его сердце грубеет, он ложился в нее на некоторое время. Он размышлял о том, что в один день обязательно попрощается с дольным миром и, находясь в могиле, будет нуждаться в своих мольбах о прощении (истигфар) и милостынях (садака). Он погружался в атмосферу глубокого самоотчета, думая о расчете в Судный день. Потом читал эти аяты:

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ
لَعَلِّيٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّاۗ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۗ
وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

«Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит: “Господи! Верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил”. Но нет! Это – всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены» (аль-Му’минун, 99-100).

Выходя из могилы, шейх Раби говорил сам себе: «О Раби! Посмотри, сегодня тебя вернули обратно. Но придет время, когда ты не вернешься обратно в этот мир. Будь предусмотрительным уже сейчас – увеличивай свои благие дела, усердствуй на пути Аллаха и готовься к вечной жизни!»

А как назидательны эти слова **имама Газзали**:

«Сынок! Представь, что ты умер сегодня. Как ты будешь горевать о беспечно проведенном времени. Будешь говорить: «Ах, если бы!» Но уже поздно! (Уже ничего не повернуть вспять).

Каждый верующий после каждого утреннего намаза должен напоминать себе:

«Мой капитал – это моя жизнь. Когда закончится моя жизнь, закончится и капитал, и не будет возможности его вновь заработать. Сегодняшний день – новый день. Всевышний Аллах явил Свою милость, позволив мне жить сегодня. (Открыл мне новый лист в календаре моей жизни).

Если бы Он забрал мою душу, я, несомненно, попросил хотя бы на один день вернуться в мирскую жизнь, чтобы совершить множество благих деяний. Представь, что ты умер, и тебе было дано разрешение на один сегодняшний день вернуться обратно в этот мир. Ни в коем случае не приближайся сегодня к грехам! Смотри, не проводи сегодня даже одного мига впустую. Потому что каждый вздох – это неоценимое благо».

Для всех нас самым важным стремлением должно стать безотлагательное приобретение припасов для вечной жизни, пока у нас есть такая возможность. Надо остерегаться попадать в западню наслаждений и обманчивой красоты этого мира. Нужно постоянно помнить, что те блага, которые мы считаем своей собственностью, – на самом деле принадлежат нам в той же мере, в какой принадлежат сокровища, которые мы видим во сне. По выражению **Мавляны Руми**, *«мы должны стремиться вернуть все Истинному Хозяину до того, как смерть заберет это все обратно сама».*

Всевышний Господь так предостерегает нас от того, чтобы впасть в беспечность:

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِىَ
يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

«О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками» (аль-Бакара, 254).

Последний вздох – как незапятнанное, чистое и ясное зеркало. Каждый человек отчетливо увидит в этом зеркале всю свою жизнь со всем, что было в ней прекрасного и мерзкого. В тот момент ни на взорах, ни на сердцах не останется ни одной завесы противоречия или беспечности. Напротив, всякое несогласие отзовется глубоким раскаянием в разуме и муках совести.

Поэтому давайте уже сегодня, следуя принципу «умрите до смерти», по собственному желанию отбросим все наши низменные стремления, которые в итоге, с приходом смерти, нам придется оставить помимо своей воли. Давайте исправим наше состояние покаянием и мольбой о прощении (истигфар) до того, как наступит наш срок, чтобы картины прожитой жизни, которые будут проходить перед нашим взором на последнем вздохе, не обернулись для нас горьким сожалением!

Ведь когда истечет срок нашей жизни, уже ничего невозможно будет сделать ради нашего вечного счастья, а сожалеть о дольной жизни будет бесполезно. Время – это самое великое благо, данное Создателем Своему рабу. Время нельзя повернуть вспять, его нельзя накопить и или взять в долг. Всевышний Аллах в суре «аль-’Аср» клянется временем и напоминает о том, что все люди находятся в убытке, кроме тех, кто заполняет время верой, праведными поступками и напоминает другим об истине и терпении.

Таким образом, день подготовки к отчету, который приведет нас к спасению на Страшном Суде, – это сегодняшний день! Момент, когда нужно совершать праведные дела, – это настоящий момент! Возможность вернуть вверенное нам на время его Истинному Хозяину – это возможность сегодняшнего дня!

Об этом также сказано: «Те, кто говорил, что сделает завтра, несомненно, понесли урон», поскольку ни у кого нет гарантии, что он встретит завтрашний день.

Поэтому нам следует сделать правилом своей жизни следующие наставления Посланника Аллаха о необходимости спешить совершать благие дела:

«О люди! Покайтесь перед Аллахом до наступления смерти! Спешите творить благие дела до того, как придут трудности и тяготы, которые захватят вас! Стремитесь соблюсти права, которые Он имеет на вас, много поминая Его и раздавая милостыню скрытно и явно, чтобы обрести пропитание, получить помощь и улучшить свое положение!» (Ибн Маджа, Икама, 78).

Путешествие души

Для того чтобы мы извлекали назидание и готовились к последнему вздоху и вечной жизни, наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал о некоторых состояниях после жизни.

Как передал **Абу Хурайра** (радыйаллаху анху), **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал: *«Когда выходит душа верующего, два ангела встречают ее и возносятся с ней»*. Он сказал, что душа верующего источает приятный аромат, распространяющийся вокруг, и продолжил:

«И обитатели небес говорят: "Благая душа пришла с земли. Да благословит Аллах тебя и то тело, в котором ты обитала". Они прибывают с ней к Всевышнему Господу, и Он говорит: "Сопроводите ее (в могилу – сад из садов Рая), где она пребудет до конца загробной жизни (барзах)"».

Потом Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал о выходе души неверующего, осыпаемой проклятьями, ее скверном запахе и желании всех быть подальше от нее: *«А когда выходит душа неверующего, обитатели небес говорят:"Скверная душа направляется к нам со стороны земли", а затем будет сказано:"Сопроводите ее (в могилу – ров из рвов Ада), где она пребудет до конца загробной жизни (барзах)"».*

Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) произносил эти слова, то, оттянув край своей одежды, поднес ее к своему благословенному носу (изображая скверность запаха души неверующего) (Муслим, Джаннат, 75).

Путешествие тела

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если умерший был праведным, то, когда его кладут в табут (носилки) и поднимают на плечи, он восклицает:

“Ускорьте (мою встречу с моей наградой), ускорьте (мою встречу с моей наградой)!”

Если же он был плохим человеком, то будет кричать: “О нет! Куда вы несете табут?”

И этот крик слышат все творения, кроме людей. Если бы человек мог слышать этот голос, то потерял бы сознание» (Бухари, Джанаиз, 50, 90, 91).

Бара (радыйаллаху анху) так описывал состояние нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), присутствуя с ним на похоронах:

«Мы были с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) на похоронах. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сел на край могилы и заплакал так, что от его слез намокла земля. Потом он сказал: *“О братья! Готовьтесь к этому поистине важному месту!”»* (Ибн Маджа, Зухд, 19).

ГЛАВА 4

ЖИЗНЬ В МОГИЛЕ

Могила, которая внешне выглядит как тихий холмик земли, по сути является прообразом места сбора (махшар). Первая ступень вечной жизни – могила обретает свой вид в зависимости от того, следовали мы повелениям Аллаха или нет. Как сказал наш ***Пророк*** *(салляллаху алейхи ва саллям): «Могила – это сад из садов Рая, либо ров из рвов Ада»* (Тирмизи, Кыяма, 26).

ЖИЗНЬ В МОГИЛЕ И ВЕЧНЫЙ МИР[25]

Когда мы покинем этот мир, для нас начнется жизнь в могиле, другими словами, мы попадем в промежуточный мир, или «барзах», служащий временной остановкой на пути к последнему пристанищу – вечной жизни, или «ахирате».

Пребывание в промежуточном мире «барзах» также временно, как в дольной жизни. А последняя жизнь, в которой кто-то получает награды, а кто-то – наказания, – вечна.

Самый важный аспект, касающийся жизни в могиле и вечного мира, – это то, что жизнь в этих двух мирах во всех отношениях отличается от земной жизни. В этих двух мирах нет понятия времени и места, и меры измерения будут другими.

Например, в этом мире мы определяем время, ориентируясь на восход и заход солнца. Мы измеряем день часами, месяц – днями, а год – месяцами. В могиле время течет иначе и имеет другой отсчет.

Тоже самое касается вечной жизни. Поскольку эта жизнь будет вечной, то и категории меры, времени и места будут совершенно другими, отличными от тех, которые были в земной жизни. Поэтому, получая некоторые знания о вечной жизни, переданные в аятах и хадисах, следует избегать ошибки оценивания их с точки зрения критериев земной жизни.

Да уже и сейчас ученые установили, что привычное для нас понятие времени и места применимо только к нашей планете Земля, так как в космосе происходит искривление времени и пространства, вследствие чего время течет медленнее. В 2015 году в НАСА провели эксперимент, отправив астронавта Скотта Келли, одного из двух идентичных близнецов, в космос. Вернувшись на Землю почти через год, он выглядел на 10 лет моложе своего брата-близнеца.[26]

---

25. Вступление Абубакра Сифиля к разделу о жизни в могиле и состояниях в вечном мире.
26. Через некоторое время в земной среде он вернулся в предполетное состояние. Прим. переводчика.

Эта информация может помочь нам в понимании того, что все попытки проникнуть в тайну вечной жизни с точки зрения критериев земного мира неправильны. Наш разум пытается найти объяснение вещам, о которых у нас нет представления, посредством понятий, которые нам известны. Когда кто-то пытается описать нам человека, с которым мы не знакомы, он прибегает к методу сравнения его с нашими общими знакомыми: он возрастом примерно как такой-то, а лицом похож на того-то, а в манере поведения есть что-то общее с таким-то...

Но в таком случае, как мы опишем то, чего вообще не знаем? Если кто-то скажет нам: «Недавно я видел кое-кого – не мужчину и не женщину. У него не было пола». Что мы поймем из этого? Ничего. Потому что мы никогда не видели существ, не имеющих пола. Но вместе с тем, мы верим, что существуют ангелы, о которых сказано в Священном Коране и благородной Сунне. Однако у ангелов нет пола!

Также мы не знаем, что такое душа, не знаем ее сути и свойств. Но мы без сомнений верим в ее существование. В 85 аяте суры «аль-Исра» Всевышний Господь говорит о том, что человеку дана лишь малая часть знания, и это означает, что существует множество вещей, которые мы не можем познать и найти им объяснение.

Значит, верить – это одно, а познать – это другое. Мы верим во многое, о чем сказано в Коране и Сунне, даже если не можем понять это. В этом и есть смысл веры в сокровенное.

Вопросы, касающиеся жизни в могиле, – допрос, расширение и благое пребывание в ней для верующих, сжатие и тяготы могилы – для неверующих, должны оцениваться, исходя из этих условий.

Таким образом, бесконечность жизни в Раю, отсутствие там старения, болезней и каких-либо трудностей, постоянное обновление тел неверующих, не дающее возможности сгореть в огне Ада и стать прахом, тоже следует оценивать этими категориями. Вместе с тем, то, что эти знания невозможно постичь, опираясь на критерии и понятия этого мира, является истиной.

ЖИЗНЬ В МОГИЛЕ

Жизнь в могиле – это жизнь, называемая «барзах», которая начинается со смертью человека и продолжается вплоть до его воскрешения. Эта истина так раскрывается в Священном Коране:

«Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит: “Господи! Верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил”. Но нет! Это – всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда (барзах) **вплоть до того дня, когда они будут воскрешены»** (аль-Му’минун, 99-100).

Сколько бы ни жил человек, после того как он истратит отпущенное ему судьбой количество вздохов, он, безусловно, покинет этот мир, чтобы отправиться в путешествие в мир иной. И единственная вещь, которую он может взять с собой в это путешествие, – несколько метров ткани, которая пойдет на кяфан.

Таким образом, в кяфан, последнюю одежду с рынка бренной жизни однажды обязательно облачится каждый, и смерть наложит свою запретную печать на все мирские дела, наслаждения, страсти и обманчивые желания! В итоге тело человека вернется в землю, из которой оно было создано.

Тело человека – это оболочка его души. В Судный День, когда начнется воскрешение, каждая душа получит новое тело. И выглядеть это тело будет в соответствии с тем, какой духовной степени в земной жизни достигла его душа.

Шейх Мавляна Руми, указывая на эту истину, сказал:

«Давай своему телу меньше жирного и сладкого. Потому чрезмерно раскармливающий свое тело погрязнет в низменных страстях и уйдет с позором. Питай свою душу. Давай ей зрелость мысли, тонкость понимания и духовную пищу, чтобы она ушла в вечный мир сильной!»

Когда на последнем вздохе проявятся первые признаки того, счастливой или злосчастной будет вечная жизнь, могила, как начальная ступень вечной жизни, станет вторым важнейшим этапом на пути в вечность.

Как передает **Хани,** освобожденный раб **Усмана бин Аффана** (радыйаллаху анхума), благородный Усман, стоя перед какой-то могилой, плакал так, что его борода стала мокрой от слез. Его спросили:

– Почему ты не плачешь, когда вспоминаешь о Рае и Аде, но плачешь, когда видишь могилу?

Благородный Усман (радыйаллаху анху) ответил:

– Потому что я слышал, как **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Могила – это первая из ступеней вечной жизни. Если человек сможет спастись в ней, то следующие этапы будут еще проще. Если же он не сможет спастись в ней, то следующие этапы будут еще сложнее и жестче... Ничто из того, что я видел, не было настолько страшным и ужасающим, как могила!»* (Тирмизи, Зухд, 5/2308; Ахмад, I, 63-64).

Лежащий в могиле похож на утопающего в море, который в ужасе взывает о помощи. Он ждет молитвы за себя от своей матери, отца, брата и искреннего преданного друга. Если молитва дойдет, то это будет для него намного дороже и радостнее, чем обладание миром и всем, что в нем есть.

Поэтому верующий, когда отправляется на кладбище, должен поприветствовать обитателей могил (из числа мусульман), сделать за них ду'а, сколько возможно читать Священный Коран, размышлять, что в один день он будет рядом с ними. Один из приближенных рабов Аллаха, **Хатам Асам** говорил:

«Зашедший на кладбище и не помолившийся за тех, кто там, не поразмысливший над своим исходом, считается тем, кто предал себя и находящихся там». [27]

Великий ученый ислама **Суфьян бин Уйейна** передает: *«Нужда умерших в молитве намного сильнее, чем нужда живых в еде и питье».* [28]

27. Ихья, IV, 868.
28. Суйюты, Шарху'с-судур, Любнан 1417 стр. 297.

Несомненно, Всевышний Аллах по причине блага молитвы живых дает обитателям могил награду величиной с горную гряду. Самым прекрасным подарком, который живые могут отправить умершим – это **мольба об их прощении**, **милостыня** и **благотворительность** от их имени.

Ведь в соответствии с вероубеждением Ахлю Сунны, умерший слышит, чувствует и сознает. Он получает пользу от благ, которые делаются ради него, и радуется. А зло отзывается для него притеснением и страданием. То есть, человек мертв телом, но жив душой.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), посланный как милость для миров, говорил:

«Моя жизнь – благо для вас: когда вы совершите что-либо [новое], Аллах пошлет вам решение относительно этого. И моя смерть благо для вас: дела ваши будут представлены мне, и если найду я в делах этих благо – восхвалю Всевышнего Аллаха, если же найду в них зло, то стану просить прощения для вас» (Хайсами, IX, 24).

А в своей прощальной хутбе **наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) так обратился к нам, своей умме: *«Смотрите, не порочьте мое лицо (совершая грехи)!»* [29]

Все дела, которые мы совершаем, будучи общиной Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), представляются ему. Каждое наше приветствие, отправляемое ему, доходит до него. [30]

В другом благородном хадисе говорится, что все наши дела представляются также нашим родным, следовавшим по истинному пути:

«Ваши дела представляются умершим из ваших родственников и вашего племени. Если ваши дела благие, они радуются этому. Если ваши дела неблагие, то они молят Аллаха: "Не забирай его душу до того, как наставишь его на истинный путь, также как Ты наставил нас"» (Ахмад, III, 164; Табарани, Кабир, IV, 129/3887).

Итак, могила – это первый пункт пути, где у тех, кто растратил свою мирскую жизнь в погоне за низменными страстями и желаниями, начинаются великие лишения и тяготы. И напротив, это – первый этап,

29. См. Хайсами, III, 271; Хамидуллах, аль-Васаик, стр. 367.
30. См. Абу Дауд, Манасик, 96.

где начинается бесконечное счастье для тех, кто провел свою жизнь в духовности Корана и Сунны.

Однажды на виду у **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) прошла похоронная процессия. Наш Пророк, имея в виду умершего, сказал своим сподвижникам,:

– Либо он достиг благоденствия, либо от него спаслись!

Некоторые не поняли сказанного и переспросили:

– О Посланник Аллаха! Что Вы хотели этим сказать?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Верующий раб, (умирая) избавляется от трудностей и тягот этого мира, достигает милости Аллаха и обретает покой. А когда (умирает) грешник, то люди, окрестности, растения и животные успокаиваются, избавившись от его зла. (Бухари, Рикак, 42).

Допрос в могиле

Каждый человек, пройдя экзамен этой жизни, несомненно будет допрошен в могиле, куда он войдет, когда настанет его срок. Даже люди, утонувшие в воде, сгоревшие в огне или разорванные и съеденные дикими животными, тела которых не были преданы земле, все равно попадут в промежуточный мир «барзах» и будут подвергнуты допросу.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Верующий садится в могиле (для отчета), и к нему приходят ангелы. После этого верующий свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха. Это и есть состояние, о котором говорит Всевышний Аллах: **«Аллах подкрепляет тех, которые уверовали, твердым словом** [свидетельством «Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад – посланник Аллаха»] **в земной жизни и в Вечной жизни. И Аллах вводит в заблуждение беззаконников, и вершит Аллах, что желает** (содействуя верующим и оставляя без помощи неверующих)**»** (Ибрахим, 27); (Бухари, Джанаиз 87, Тафсир 14/2).

Благородный **Усман** (радыйаллаху анху) передал, что после одних похорон **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) встал рядом с могилой и сказал: *«Просите о прощении для вашего брата и просите*

у Аллаха успеха для него. Потому что его сейчас допрашивают» (Абу Дауд, Джанаиз, 69).

Человек постоянно находится в большой неуверенности и переживаниях в тех вопросах, которые для него неизвестны. Один из таких вопросов, несомненно, – жизнь в могиле, поскольку человек не может знать, что происходит под землей. Но наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), сообщая, что это «*либо сад из садов Рая, либо ров из рвов Ада»*[31], передал нам об этом некоторые сведения.

Асма бинт Абу Бакр (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) начал проповедь и разъяснил, каким будет допрос в могиле, и какими будут вопросы, которые будут заданы. В то время как благородный Посланник подробно разъяснял состояния в могиле, один из мусульман так надрывно вскрикнул, что все присутствующие начали громко рыдать» (Бухари, Джанаиз, 87).

Вот другие высказывания Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), относящиеся к описанию состояний в могиле:

Как передал досточтимый **Анас** (радыйаллаху анху), **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Когда раба положат в могилу, а его близкие, повернувшись спиной, уйдут (умерший слышит звук удаляющихся шагов), к нему явятся два ангела. Они усадят его и спросят:

– Что ты говорил о человеке, который известен как Мухаммад?

Верующий ответит на этот вопрос:

– Я свидетельствую, что он – раб Аллаха и Его посланник!

Ему скажут:

– Посмотри на свое место в Аду! Аллах заменил тебе его местом в Раю. (Человек посмотрит) и увидит оба места.

Если умерший был неверующим или лицемером, то на вопрос ангелов он ответит:

– Не знаю. Я говорил то, что говорили о нем люди!

31. Тирмизи, Кыйамат, 26/2460.

Ему скажут:

– Ты не изучил, не понял и не последовал за знающим!

После этого он получит удар молотом по затылку. От боли он закричит так, что все сущее, кроме двух миров (людей и джиннов), услышит этот крик» (Бухари, Джанаиз, 68, 87; Муслим, Джаннат, 70; Абу Дауд, Джанаиз, 78/3231; Насаи, Джанаиз, 110; Тирмизи, Джанаиз, 70/1071).

В другом хадисе сказано, что эти два ангела черного цвета, с синими глазами, а зовут их **Мункар и Накир**.

В другом благородном хадисе передано, что **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«Умершего кладут в могилу. Если он был праведным, то его усаживают в могиле, и при этом он не испытает тревоги и страха, и спрашивают:

– Какой была твоя вера?

Он отвечает:

*– Моей верой был **Ислам.***

Потом его спрашивают:

– Кто тот человек? (Имея в виду Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)).

Он отвечает:

*– **Мухаммад** – посланник Аллаха. Он привел нам явное доказательство от Аллаха, а мы подтвердили это.*

После этого его спросят:

– Видел ли ты Всевышнего Аллаха?

Он ответит:

– Никто не может увидеть Всевышнего Аллаха (в этом мире).

И перед ним раскроется окно в сторону Ада. Умерший увидит через него языки адского пламени, пожирающие сами себя из-за своего жара и интенсивности. Ему скажут:

– Посмотри на огонь, от которого Всевышний Аллах защитил тебя!

Потом ему откроется окно в сторону Рая. Он увидит красоты и блага Рая, и ему скажут:

– Это прекрасное место для тебя. ***Ты твердо верил*** *(в дольном мире),* ***умер с этой твердой верой и*** *(в Судный День)****, если будет на то воля Всевышнего Господа, будешь воскрешен с этой верой.*** [32]

Если это был плохой человек, то его усаживают в могиле, и при этом его охватит ужас и страх, и спрашивают:

– Какой была твоя вера?

Он отвечает:

– Не знаю.

После этого его спрашивают:

– Кто тот человек? (Имея в виду Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)).

Он говорит:

– Люди говорили о нем что-то, а я говорил тоже самое. (То есть, у него не было интереса к темам веры, и он слепо следовал за толпой).

Откроется окно в сторону Рая, и он увидит райские красоты и блага. Ему скажут:

– Посмотри на Рай, который Аллах отдалил от тебя из-за того, что ты не был верующим.

После этого ему откроется окно в сторону Ада. Он посмотрит туда и увидит, как языки пламени сбивают друг друга.

Ему скажут:

---

32. Несмотря на то что в этом благородном хадисе рассказывается о допрос верующего, которому будет показано его конечное место пребывания, на самом деле человек будет спрошен в Судный День. И именно тогда он увидит воздаяние за каждое добро и каждое зло, которое он совершил. Ведь в священных аятах говорится, что даже пророки, в отношении которых нет сомнений, будут спрошены в Судный День. (См. аль-А'раф, 6).

– Вот, это твое место. Ты жил в сомнении, умер в сомнении и будешь воскрешен в Судный День в сомнении» (Ибн Маджа, Зухд, 32. Также см. Бухари, 68, 87; Муслим, Джаннат, 70).

В других версиях хадиса говорится о том, что когда обитателям Рая будет показано место обитателей Рая, а обитателям Ада будет показано место обитателей Ада, им будет сказано:

«Это твое пристанище, (ожидающее тебя). В Судный День Господь Бог отправит тебя сюда» (Бухари, Джанаиз, 90);

«…И до того момента, как он будет воскрешен, это место будут показывать ему». (Бухари, Рикак, 42).

Также Гордость вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), передавая весть о том, что люди в своих могилах будут испытаны на веру, и им будут заданы вопросы, сказал:

«Мне было внушено, что в могиле вас ждет испытание, равное по силе смуте Даджаля (Антихриста) (или близкое к этому)» (Бухари, Вуду', 37), акцентируя внимание на трудности и ужасах допроса в могиле.

Василя ибну'ль-Аска' (радыйаллаху анху) передал:

«Мы вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) совершали джаназа-намаз за одного мусульманина. В конце намаза я услышал, что наш Пророк молился так:

«О Господь мой! Такой-то сын такого-то в Твоей власти и под Твоей защитой. Защити его от смуты в могиле и от наказания Ада. Ведь Ты сдерживаешь свои обещания, и Ты Один достоин хвалы.

О Господь мой! Прости его и будь милостив к нему. Без сомнения, Ты – прощающий и милостивый» (Абу Дауд, Джанаиз, 56; Ибн Маджа, Джанаиз, 23).

Поистине, великое счастье для человека – удостоиться милости Всевышнего Господа! Одного из приближенных рабов Аллаха, **шейха Ма'руфа Кархи** спросили:

– О Ма’руф! Что побуждает тебя совершать так много разных поклонений?

Шейх промолчал. Его товарищ, не унимаясь, спрашивал:

– Чтобы помнить о смерти?

Ма’руф Кархи ответил:

– Что смерть, о которой ты говоришь?

– Чтобы размышлять о могиле и вечной жизни?

– Что могила, о которой ты говоришь?

Но его товарищ не уступал:

– Или страх Ада и надежда на Рай?

И Ма’руф Кархи дал такой великолепный ответ:

– О чем ты говоришь?! Тот Великий, Кто объял своим Могуществом все, что ты перечислил, заставит забыть тебя обо всем, что ты сказал, если **ты сможешь проникнуться к Нему глубочайшей любовью и великим желанием встречи**. Когда между тобой и Богом появится познание и любовь, Он по этой причине избавит тебя от всего, что ты перечислил! [33]

Наказание в могиле

Наказание в могиле – это одна из тем, которую невозможно постичь ни чувствами, ни разумом, но которая подтверждена Откровением. Наказание в могиле – это наказание на этапе ожидания с момента смерти до Судного Дня, которому будет подвергнут человек, не исполнявший повеления Аллаха. В некоторых хадисах об этом наказании говорится как о **«смуте могилы»**.

В хадисе, переданном Са’дом ибн Абу Ваккасом (радыйаллаху анху), говорится, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) после намаза просил защиты у Всевышнего, обращаясь к Нему с такой мольбой:

«О Аллах! Я прошу у Тебя защиты от трусости и жадности. Я прошу у Тебя защиты от старческой немощи. Я прошу у Тебя защиты

33. Бабанзадэ Ахмад, Наим, Основы исламской нравственности, Стамбул 1963, стр. 66.

от смуты этого мира. Я прошу у Тебя защиты от смуты могилы» (Бухари, Джихад, 25; Да'ват 37, 41, 44).

Господь Бог говорит о наказании в могиле:

«…Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: "Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями"» (аль-Ан'ам, 93);

«Воистину, беззаконникам уготованы мучения и перед этим, но большинство их не знает [этого]**».** (ат-Тур, 47);

«Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их. Мы же знаем их и подвергнем их мучениям дважды. А затем они будут возвращены в великие мучения» (ат-Тауба, 101).

Священные аяты, в которых говорится о том, что **Фараон** и его приспешники будут ввергаться в огонь утром и после полудня, а в Судный День подвергнутся жестокому наказанию[34], и о том, что народ **Нуха** после гибели в потопе был отправлен в огонь[35], с точки зрения ученых Ахлю Сунны, относятся к доказательствам наказания в могиле.

Также в благородных хадисах говорится о том, что такие запретные действия, как сплетни и хула[36], рыдания с причитаниями по умершему[37], смерть с долгами[38], ложь, прелюбодеяние, процент (риба), употребление опьяняющего[39] могут стать причиной наказания в могиле.

Мать правоверных **Айша** (радыйаллаху анха) сказала:

«Я не видела, чтобы **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), сделав намаз, не попросил у Всевышнего Аллаха защиты от наказания в могиле» (Бухари, Джанаиз, 87).

Благородные сподвижники – **Абу Джухайфа**, **Бара бин Азиб** и **Абу Аййюб аль-Ансари** (радыйаллаху анхум) рассказывали:

---

34. Аль-Му'мин, 46.
35. Нух, 25.
36. Муснад, I, 225; Бухари, Джанаиз, 88.
37. Бухари, Джанаиз, 33; Муслим, Джанаиз, 16-28.
38. Ибн Маджа, Садакат, 12.
39. Бухари, Джанаиз 92, Табир 48.

«Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) после захода солнца вышел (за пределы Медины). Он расслышал звук и сказал:

«Иудеи получают наказание в своих могилах» (Бухари, Джанаиз, 88; Муслим Джаннат, 69).

В этой связи может возникнуть такой вопрос:

«Мы не видим ни одного признака, который свидетельствовал бы о том, что умерший в могиле получает наказание! Каким образом его усаживают в могиле? Как задают вопросы? Как кто-то получает там наказание железным молотом?»

На это можно дать такой ответ:

«Нельзя сказать, что это невозможно. Ведь в этом мире можно найти нечто подобное. Например, спящий человек во сне испытывает удовольствие, страх или боль в зависимости от того, что он видит, но человек, находящийся рядом с ним, ничего не чувствует. Таким же образом, спящий не может чувствовать то, что переживает находящийся рядом с ним бодрствующий человек в связи с происходящими событиями или собственными мыслями». [40]

Зейд ибн Сабит (радыйаллаху анху) рассказывал:

«**Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) находился в саду, принадлежавшем племени Надджар. Он сидел верхом на своем осле. Мы были рядом с ним. Вдруг осел, испугавшись чего-то, чуть не сбросил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) со спины. Мы присмотрелись и увидели впереди себя шесть, пять или четыре могилы.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Кто-то знает: кто в этих могилах?*

Вызвался один из сподвижников:

– Я знаю! – тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Когда они умерли?*

Сподвижник ответил:

– Они умерли в эпоху многобожия (джахилии).

40. См. Тыйби, аль-Кашиф ’ан Хакаикы’с-Сунан, Мекка, 1417, II, 590.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Эта община будет испытана в могиле (будет спрошена и получит наказание)! Если бы я не опасался, что вы перестанете хоронить друг друга, то попросил бы Аллаха, чтобы и вы могли услышать наказание в могиле, которое слышу я!

После этого он повернул свое благословенное лицо к сподвижникам и произнес:

– Просите защиты у Аллаха от наказания Ада!

Сподвижники повторили за ним:

– Просим защиты у Аллаха от наказания Ада!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– Просите защиты у Аллаха от наказания в могиле!

Сподвижники повторили:

– Просим защиты у Аллаха от наказания в могиле!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– Просите защиты у Аллаха от явных и скрытых смут!

Сподвижники повторили:

– Просим защиты у Аллаха от явных и скрытых смут!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Просите защиты у Аллаха от смуты Даджаля (Антихриста)!

Сподвижники повторили:

– Просим защиты у Аллаха от смуты Даджаля!» (Муслим, Джаннат, 67).

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) выходил из одного сада в Лучезарной Медине, как до него донеслись голоса двух людей, получающих наказание в могиле. Он сказал:

“Эти двое получают наказание по причине грехов, которые они не считали большими. Но на самом деле это были большие грехи. Один не остерегался брызг мочи (когда справлял нужду), а второй сплетничал и злословил”.

После этого он попросил живую ветвь финикового дерева, разделил ее на две части, одну воткнул у изголовья одной могилы, вторую – у изголовья другой, и сказал:

"Можно надеяться, что, пока они не засохнут, это немного облегчит их наказание"» (Бухари, Адаб, 49; Вуду', 55-56, Джанаиз, 82).[41]

Один из сподвижников, досточтимый **Абу Дарда** (радыйаллаху анху) говорил:

«О могила! Насколько ты тиха снаружи и насколько ты наполнена ужасом внутри!»

Джабир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Когда умер **Са'д ибн Муаз** (радыйаллаху анху), мы вместе с **Посланником Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) отправились к нему. После того как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) провел джаназа-намаз, Са'да положили в могилу, засыпали землей и разровняли. После этого Посланник Аллаха читал «тасбихат» (восхваление Аллаха). И мы вместе с ним долго читали «тасбихат». В конце он произнес «такбир» (возвеличивание Аллаха). И мы произнесли «такбир». Когда его спросили:

– О Посланник Аллаха! Для чего Вы читали «тасбих» и «такбир»? – он ответил:

– Могила сильно сжимала этого праведника до тех пор, пока Аллах не расширил ее для него» (Ахмад, III, 360, 377).

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) также передал:

«В день, когда хоронили **Са'да бин Муаза** (радыйаллаху анху), наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) находился у его могилы и сказал:

«Если был бы кто-то, кто мог спастись от смут могилы или допроса, то это был бы Са'д бин Муаз. Однако могила вначале сжала его, а после Всевышний Аллах дал ему простор» (Табарани, *аль-Му'джаму'ль-Кабир*, X, 334; Хайсами, III, 46).

41. Также см. Муслим, Тахарат, 111; Абу Дауд, Тахарат, 11; Тирмизи, Тахарат, 53; Насаи, Тахарат, 26; Джанаиз, 116; Ибн Маджа, Тахарат, 26.

Меймун бин Михран рассказывал:

«Мы вместе с **Умаром бин Абдульазизом** (рахматуллахи алейхи) направились в сторону кладбища. Когда показались могилы, он загрустил. Потом, повернувшись ко мне, сказал:

“О Меймун! Это могилы моих предков. Кажется, будто они вообще не принимали участия в дольной жизни. Посмотри, они пребывают под землей, могилы их обветшали, а тела съела земля”.

Потом, глядя на одну могилу, он с влажными от слез глазами сказал:

“Клянусь Аллахом, я не думаю, что есть кто-то, кто достиг большего блага, чем вошедший в эту могилу в безопасности от ее наказания”» (Ихья, IV, 868).

Дабы спастись от наказания в могиле

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), читая в своих молитвах:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

«О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от мук Ада, от мучений могилы, от искушений жизни и смерти и от зла искушения Даджаля (Антихриста)»[42], прибегал к Аллаху и нам советовал просить защиты Всевышнего от этих четырех вещей.

Ведь в могилу каждый унесет только те дела, которые совершил в земной жизни. Плохие дела опустятся вместе с человеком в сгустившуюся тьму могилы и будут свидетельствовать против него, а праведные дела станут прекрасной защитой для их обладателя.

В одном из благородных хадисов передается, что **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда (верующий) человек войдет в свою могилу, его окружат его дела (намаз, пост). Если ангел (наказания) захочет подойти к нему со стороны намаза, то намаз воспрепятствует ему; если он захочет

42. Бухари, Джанаиз, 88; Муслим, Масаджид, 128-134.

подойти со стороны поста, то он воспрепятствует ему. Ангел, находясь в отдалении, повелит: «Встань!» Человек поднимется из положения лежа и сядет.

Если в могиле будет грешник или неверующий, то ангел подойдет к нему. Между умершим и ангелом (наказания) не будет ничего (из поклонений и праведных дел), чтобы остановить ангела (наказания)» (Ахмад, VI, 352; Хайсами, III, 51-52).

«Когда человека опускают в могилу, приходит ангел (наказания). Он подойдет со стороны головы, и, если человек (при жизни) читал Коран, это отдалит его. Он подойдет со стороны рук, и, если человек давал закят и милостыню, это отдалит его. Он подойдет со стороны ног, и, если человек посещал мечеть, это отдалит его. Терпение же будет щитом с боков. Ангел говорит: "Если бы я нашел пустоту, то подошел бы к умершему!"» (Хайсами, III, 52).

Также передается, что человек, часто читающий суру «аль-Мульк» избавится от наказания в могиле. Как сказал **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), *«она – Мани'а (т.е. преграда)»*, сообщив о том, что она препятствует наказанию в могиле и защищает человека от него.[43]

Джабир (радыйаллаху анху) сказал:

«Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не засыпал, не прочитав суры الٓمٓ . تَنْزِيلُ (ас-Саджда) и تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (аль-Мульк)» (Тирмизи, Фадаилю'ль-Кур'ан [Савабу'ль-Кур'ан], 9/2892).

Один из ученых поколения табиинов, **Тавус бин Кайсан** (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Эти две суры выше по награде других сур Корана на семьдесят наград» (Тирмизи, Фадаилю'ль-Кур'ан [Савабу'ль-Кура'н], 9/2892).

Вместе с тем, передается, что многократное чтение суры «аль-Ихляс» человеку, находящемуся в предсмертной агонии, защищает его от наказания в могиле.[44]

43. См. Тирмизи, Фадаилю'ль-Кур'ан, 9/ 2890; Хаким, II, 540/3839; Хайсами, VII, 128.
44. Имам Ша'рани, Смерть, Судный день, Ахират. Изд. Бедир, стр. 102, 130.

Блага могилы

Праведные верующие, сумевшие через соблюдение повелений Всевышнего Аллаха превратить свою бренную жизнь в капитал вечного счастья, в своих могилах будут пребывать в благах, которые известны только Творцу, и которыми Он пожелает наделить их по Своей Милости.

Как сказал **Ата аль-Хорасани (**рахматуллахи алейхи), «время, когда Всевышний Аллах наиболее милостив к Своему рабу, – это момент, когда его кладут в могилу, разлучая с близкими» (Куртуби, Тазкира, стр. 345).

В отношении наград, которых удостоятся верующие, можно упомянуть то, что их могилы сделаются просторными, наполнятся благами и превратятся в сады из садов Рая. Верующим покажут их место в Раю. А пророки и шахиды сразу начинают получать блага Рая.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) передал, что пророки живы в своих могилах и совершают там намаз.[45] Также он рассказал о том, что во время событий Исра и Ми'радж он увидел пророка **Мусу/Моисея** (алейхиссалям), пророка **Ису/Иисуса** (алейхиссалям) и пророка **Ибрахима/Авраама** (алейхиссалям) совершающими намаз, а когда вновь пришло время намаза, он возглавил его, совершив его с другими пророками (См. Муслим, Иман, 278).

В благородных хадисах говорится:

«Пророки живы в своих могилах и совершают там намаз» (Хайсами, VIII, 211).

«В ночь Исра я подошел к пророку Мусе/Моисею, находящемуся рядом с красным песчаным холмом. Он поднялся и совершал намаз в своей могиле» (Муслим, Фадаиль, 164).

Среди верующих есть люди, которые тоже удостоились этой милости. Несмотря на то, что у умерших уже не остается никаких обязанностей, намаз, который совершают в могиле пророки и некоторые праведные рабы, – это намаз, совершаемый из-за любви к поклонению Аллаху и ради духовного наслаждения.

Также разные хадисы свидетельствуют о том, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) видел некоторых пророков, совер-

45. Муслим, Иман, 278. Также Абу Нуайм, Хилья, II, 319; Ибну'ль-Джаузи, Сыфату'с-Сафва, III, 263.

шавших хадж, которые читали «тальбию» (молитва хаджа) и обходили вокруг Каабы.[46]

Суть жизни в могиле в полном и совершенном смысле на уровне твердой убежденности (хакка'ль-якын) может быть познана только тогда, когда проживешь ее сам. Описания в Коране и Сунне дают общие знания о ней, обращаясь к человеческому сознанию в соответствии с его способностью воспринимать информацию через известные ему категории этого мира. Но постижение ее истинной сути выходит за рамки ограниченных возможностей разума человека. Да и обязанностью верующего является не столько исследования сути жизни в могиле, сколько подготовка к ней. Так Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) на вопроос одного сподвижника: «Когда наступит Судный день?» ответил вопросом: *«А что ты приготовил для Судного дня?»*[47]

Значит, обязанностью верующего является не поиск знаний о тех сторонах жизни в могиле, о которых он не будет спрошен, а подготовка к ней, которая напрямую касается его.

До прихода в этот мир человек проходит через разные состояния, совершая путешествие по другим мирам, существующим по другим законам, также со смертью он перейдет в иной мир со своими законами и условиями. И, либо вечная жизнь будет таким миром, условия в котором будут отличаться от условий жизни в могиле, либо наш Господь дарует нам различное восприятие и сознание в каждом мире, через который мы будем проходить.

Итак, самым лучшим решением в таких вопросах, находящихся за гранью человеческого знания и возможностей разума, будет сказать:

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ: «Только Аллах знает скрытое» и

اَللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ: «Аллах лучше знает истину», оставив эту тему без обсуждения.

46. Бухари, Либас, 68; Муслим, Иман, 268; Ахмад, I, 232; Хаким, II, 638/4123.
47. См. Муслим, Бирр, 163.

Те, чьи тела нетленны

Всевышний Творец создает человека из земли[48] и в течение всей жизни питает его тем, что произрастает из земли. Тела умерших людей снова возвращаются в землю:

Всевышний Аллах говорит:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

«Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз» (Та Ха, 55).

Этот аят свидетельствует о том, что тело человека тленно по своей сути и по причине того, что этот мир и все, что есть в нем, не вечно. Тело человека, будучи созданным из элементов земли, находясь в могиле, превращается в прах, то есть возвращается в свое исходное состояние.

Однако Всевышний Господь, в качестве особого божественного дара, не позволяет земле растворять в себе тела некоторых людей и содержит эти тела в нетленном состоянии в течение всего времени их пребывания в мире «барзах». В первую очередь это относится к телам Его пророков.

Аус бин Аус (радыйаллаху анху) передает, что однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, лучший из дней для вас – это пятница, так чаще произносите «салаваты» в этот день, а ваши молитвы (салаваты) будут представлены мне».

Сахабы удивленно спросили: «Но как же, о Посланник Аллаха, они будут представлены тебе, в то время как тебя не будет, и от тебя ничего не останется?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил им об особой привилегии, дарованной Всевышним Творцом Своим пророкам:

«Поистине, Аллах запретил земле разрушать тела пророков» (Абу Дауд, Салят, 201/1047, Витр, 26; Насаи, Джум'а, 5).

В другом хадисе сказано:

48. «Среди Его знамений – то, что Он сотворил вас из земли...» (ар-Рум, 20).

«Да, ваши «салаваты» и приветствия будут передаваться мне и после моей кончины! Аллах запретил земле разрушать тела пророков! Пророк Аллаха будет живым и будет продолжать получать свой удел» (Ибн Маджа, Джанаиз, 65).

Есть множество реальных доказательств того, что тела пророков не подвержены тлению. Например, не так давно, во время строительства плотины через реку Тигр в долине Диярбакыра (Турецкая Республика) находящиеся там могилы пророка аль-Йаса (библ. Елисей) и его двоюродного брата и духовного наследника пророка Зулькифля (библ. Иезекииль) (алейхимассалям), возраст которых по преданиям составлял 3200 лет, из-за угрозы затопления были перенесены на близлежащий холм. По достоверным свидетельствам участников переноса этих могил, извлеченные из земли тела обоих пророков «казались живыми»[49].

Нетленными остаются и тела шахидов, павших на пути господнем. Известно множество фактов обнаружения нетленных тел шахидов в самых различных регионах.

В Священном Коране говорится:

«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, и, ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены» (Али Имран, 169-170).

Несомненно, степень пророков после ухода из этого мира превосходит степень шахидов.

Имеется множество свидетельств тому, что, помимо тел пророков и шахидов, нетленными могут оставаться и тела праведников, души которых преисполнены искренней веры и пламенной любви к Всевышнему Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), и которые в течение всей жизни довольствовались лишь дозволенным уделом, строго

49. Подробное описание этого случая приводится на стр. 48 журнала «Алтынолук», № 341 от июля 2014 года.

избегая всего запретного и сомнительного. Приведем несколько примеров из эпохи благородных сахабов и их последователей.

Во время правления **Валида бин Абдульмалика** стена комнаты благородной **Айши** (радыйаллаху анха) разрушилась и упала на могилу **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) и двух его ближайших сподвижников Абу Бакра и Умара (радыйаллаху анхума). Во время восстановления обрушившейся стены в вырытой траншее обнажилась нога. Всех присутствующих, посчитавших, что это нога **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), охватили беспокойство и страх. Но среди них не оказалось тех, кто бы мог внести ясность в происходящее.

Явившийся к месту происшествия **Урва бин Зубейр** (радыйаллаху анху) сказал:

«Клянусь Аллахом, это нога благородного **Умара** (радыйаллаху анху), а не **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям)». (Бухари, Джанаиз, 96).

Джабир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) передал:

«В ночь перед сражением у горы Ухуд мой отец позвал меня и сказал:

«Я полагаю, что стану в этом сражении первым шахидом из сподвижников нашего **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям). Самый дорогой для меня из тех, с кем я расстанусь, после Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), это – ты. У меня остались долги, рассчитайся за них! Хорошо обходись с сестрами!»

Так и случилось, на следующий день мой отец первым пал в бою. Я похоронил его вместе с другим шахидом в одной могиле. Но душа моя была неспокойна из-за того, что я похоронил его в одной могиле с другим человеком.

Через шесть месяцев я раскопал могилу и был удивлен, что тело моего отца было в том же состоянии, в каком я его похоронил, за исключением небольшой части его уха. Потом я похоронил его в отдельной могиле» (Бухари, Джанаиз, 78).

Это есть пример исключительного состояния тела обладателя истинной веры после смерти!..

В том же сражении у горы Ухуд пали за веру Амр бин Джамух и Абдуллах бин Амр. Их похоронили в одной могиле. Но впоследствии селевые потоки от обильных дождей начали сходить вблизи их могилы, в связи с чем возникла необходимость в переносе тел шахидов в безопасное место. После вскрытия могилы глазам присутствующих предстали тела в таком виде, будто их похоронили только вчера.

Один из шахидов был похоронен в том положении, в каком умер: прикрывая одной рукой рану на своем теле. Участники перезахоронения попытались выпрямить его руку вдоль тела, но рука снова согнулась и вернулась в прежнее положение. Это перезахоронение производилось ровно через 46 лет после сражения у горы Ухуд (*Муватта',* Джихад, 49).

Тела шахидов даже не окоченели, и в момент, когда их доставали из могилы, были податливыми и мягкими. Раскапывая могилу, один из участников перезахоронения по неосторожности задел лопатой ногу одного из шахидов, и из образовавшейся ранки начала сочиться кровь (Абдур-Раззак, *Мусаннаф*, III, 547).

Примером того, что тела верующих, жизнь которых прошла в строгом следовании божественным предписаниям, не подвергаются тлению, является случай с праведным муаззином, хафизом Корана в городе Адане (Турецкая Республика), который засвидетельствовали наши современники. Шейх **Махмуд Сами Рамазаноглу** лично сам присутствовал при перезахоронении тела упомянутого хафиза и видел, что тело умершего было нетленным, а кяфан, в который он был обернут, сиял ослепительной чистотой и белизной.

Это факт свидетельствует о том, что носители и хранители Священного Корана в своем сердце – хафизы одариваются множеством божественных почестей и благ, как при жизни, так и после ухода из земного мира.

Шейх **Эмин Сарач Ходжа** передал со слов известного жителя Медины **Абдулькадира Бекли** рассказ об удивительном случае, который зафиксирован в протоколах Шариатского Суда Медины:

«Это произошло в дни священного хаджа. На аукцион, проходивший в Медине, была выставлена изумительной красоты рукопись Священного Корана. Паломники из разных стран, восхищенные красотой исполнения мусхафа Священного Писания, начали предлагать свою цену. В это время присутствующий среди них паломник-турок, с пристальным вниманием рассматривая Священный Коран, удивленно воскликнул:

– Это же рукопись Священного Корана, выполненная моим покойным отцом!..

Затем добавил:

– Но ведь мы, следуя завещанию отца, положили ее вместе с ним в его могилу!

Когда этот человек начал выяснять обстоятельства произошедшего, то узнал такую историю: в связи с ограниченностью площади кладбища **Джаннатуль-Баки** в Медине умерших хоронят в старых могилах. Однажды при вскрытии старой могилы в ней было обнаружено тело без всяких признаков разложения, поверх которого лежала книга Священного Корана. Служители кладбища были чрезвычайно потрясены. Видя насколько прекрасна рукопись, они изъяли ее из могилы и передали для продажи на аукцион, чтобы вырученные средства передать на нужды мусульман.

Паломник-турок со слезами рассказал предысторию всего случившегося:

«Мой отец был хаттатом (каллиграфом) во времена Османского государства. В течение одного года он успевал выполнить один список Священного Корана, и этим зарабатывал на жизнь. Но вместе с тем, он с особым старанием работал над созданием особого списка Корана. Этот труд был настолько великолепен, что невозможно было оторваться от него. Отец писал его без спешки, вкладывая в него все свое мастерство и творческое вдохновение. Итогом его многолетнего труда стало это непревзойденное произведение искусства. Когда великолепный мусхаф Корана был завершен, отец, в состоянии искренней благодарности Всевышнему Творцу, собрал нас и радостно объявил:

“Дети мои! Я написал этот список Священного Корана для того, чтобы он стал моим заступником в Судный День. Мое завещание таково: когда я уйду в мир иной, заверните его наилучшим образом и положите мне на грудь!”

Когда он скончался, мы выполнили его завещание.

Тайна, которая потрясла и обрадовала меня, заключается в том, что тело моего отца, похороненного со Священным Кораном в Стамбуле, было обнаружено по прошествии многих лет на благословенном кладбище на святой земле!»

Необходимые дела после смерти человека

Господь Бог возвещает в аяте Священного Корана, что все верующие – братья[50]. Одной из важнейших обязанностей мусульман является выполнения тех дел, которые возникают и становятся неотложными в случае смерти одного из верующих. То есть, следует должным образом обмыть и завернуть умершего в кяфан, проявляя в отношении него уважение и соблюдая правила приличия, похоронить, как подобает самому прекрасному творению Всевышнего Аллаха.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) объяснил некоторые из обязанностей и прав мусульман в отношении друг друга:

«Обязанностей мусульманина по отношению к мусульманину пять:

Отвечать на приветствие; навещать больного; провожать умершего (совершать джаназа-намаз за ним и хоронить его); принимать приглашение и желать: يَرْحَمُكَ اللهُ *“йархамукаллах” (да смилостивится над тобой Аллах!) тому, кто чихнул и произнес: “альхамдулиллях” (хвала Аллаху!)»* (Бухари, Джанаиз, 2; Муслим, Салям, 4).

«Обязанностей мусульманина по отношению к мусульманину шесть:

Приветствовать при встрече; отвечать на приглашение и посещать пригласившего; давать совет и наставление, если просят; произносить слова: يَرْحَمُكَ اللهُ*, если чихнувший возблагодарил Аллаха; навещать больного и провожать умершего в последний путь»* (Муслим, Салям, 5).

50. аль-Худжурат, 10.

1. Подготовка к похоронам и похороны[51]

Совершить джаназа-намаз за умершим верующим и предать его тело земле является *фардом-кифайа*[52], а остальные действия, относящиеся к похоронам, являются сунной и мустахаб[53]. Если умерший мусульманин не будет похоронен в соответствии с нормами шариата, все местные жители будут считаться грешниками по причине невыполнения фарда.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) придавал особое значение тщательной подготовке к похоронам, наставляя тех, кто обмывал умершего, что необходимо тщательно обмыть тело, а потом перед оборачиванием в кафан (саван) умастить благовониями. Объясняя важность этого действия, он говорил:

«Всевышний Аллах сорок раз простит грехи того, кто сохранит в тайне то, что он видел при обмывании умершего. Того, кто обернет в кяфан покойного, Всевышний Аллах оденет в райские одеяния из шелка. А тому, кто выкопает могилу и похоронит умершего, Он даст такое же вознаграждение как тому, кто предоставит нищему жилье, в котором он сможет прожить до Судного Дня» (Хаким, I, 506/1307).

Нужно иметь в виду, что при обмывании и оборачивании в кяфан умершего следует избегать таких действий, которые могли бы причинить неудобство и боль живым людям. Например, нежелательно обмывать умершего слишком холодной или слишком горячей водой.

При обмывании и оборачивании в кяфан умершего должна соблюдаться умеренность без излишеств или, наоборот, излишней экономии.

Джабир (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

«Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) проводил хутбу. В своей проповеди он рассказал о том, как один сподвижник в силу обстоятельств был похоронен в ночное время и в кяфане недоста-

---

51. **Таджхиз** – предварительная подготовка всего необходимого к погребению. **Такфин** – заворачивание умершего в кяфан. **Ташьи** – перенос умершего в табуте сначала до места совершения джаназа-намаза (мусалля), потом – до кладбища.
52. **Фард-кифайа** – при выполнении этого предписания одним мусульманином или частью мусульманской общины остальные освобождаются от этой обязанности.
53. **Мустахаб** – необязательное религиозное предписание, однако совершивший его удостаивается вознаграждения. Несовершение этого предписания не является грехом.

точного размера. В завершение рассказа он запретил проводить похороны в ночное время без веской на то причины.[54] Затем сказал:

"Если кто-то из вас будет оборачивать в кяфан своего умершего брата, пусть приготовит для него хороший кяфан!"» (Муслим, Джанаиз, 49; Абу Дауд, Джанаиз 29-30/3148; Насаи, Джанаиз, 37).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Надевайте белое, ибо, поистине, это чище и лучше, и заворачивайте в (белое) ваших умерших» (Тирмизи, Адаб, 46/2810).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) призывал не медлить с похоронами и говорил:

«Несите покойного быстрее, ибо если он был праведным, то вам следует поскорее приблизить его к благу, если же он таковым не был, вы сможете быстрее избавить себя от его зла» (Бухари, Джанаиз, 51; Муслим, Джанаиз, 50, 51).

К сожалению, вопреки тому, чему учил нас **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), иногда бывает, что умершего не спешат предать земле, дожидаясь, чтобы как можно больше людей собралось на джаназа-намаз. Хотя правильным будет захоронение умершего без промедлений. Ведь, как уже упоминалось, джаназа-намаз является «фардом кифая». Собравшиеся на данный момент люди должны совершить намаз, а те, кто не успел, совершают его позже сами, если пожелают.[55] Также для тех, кто не смог прийти на общий намаз, дозволено совершать намаз без присутствия умершего, в том месте, где они находятся.

В связи с необходимостью вскрытия или другими объективными причинами, тело умершего может быть оставлено в морге. Однако оставлять тело в морге или холодильных камерах без какой-либо необходимости будет считаться мучением умершего.

54. Причина запрета связана с тем, что ночью людям будет трудно собраться на джаназа-намаз и (или) как подобает завернуть тело в кяфан.
55. Повторное чтение джаназа-намаза нежелательно по мнению ханафитов и маликитов. А по мнению шафиитов и ханбалитов, самостоятельное чтение джаназа-намаза теми, кто не успел на общий намаз, даже если это будет после похорон, считается дозволенным, а по мазхабу Шафии это считается сунной.

Устанавливать камень в изголовье могилы, чтобы обозначить ее место, является дозволенным. **Мутталиб бин Абу Вадаа** рассказывал:

«Когда умер **Усман бин Ма'зун** (радыйаллаху анху), его тело унесли за окраину Медины и похоронили. Усман (радыйаллаху анху) был первым умершим из мухаджиров. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел одному человеку принести камень для Усмана (чтобы обозначить место его могилы). Человек (взял камень, однако) не смог его принести. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) подошел и, потерев руки, сам поднял камень».

Передатчик хадиса вспоминал:

«Когда Посланник Аллаха потирал руку о руку, я видел белизну его благословенных рук».

Он принес камень, поставил его у изголовья Усмана и сказал:

«Так я буду узнавать и находить могилу своего брата. А тех, кто умрет из моей семьи, я буду хоронить рядом с ним» (Абу Дауд, Джанаиз, 57-59/3206. См. Ибн Маджа, Джанаиз, 42).

Во время умры, вошедшей в историю ислама как «худайбийская»[56], наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) по пути в Мекку посетил Абву и сказал:

«Несомненно, Всевышний Аллах разрешил Мухаммаду посетить могилу своей матери!»

Придя туда, он поправил могилу матери и плакал возле нее. И мусульмане плакали, потому что плакал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Потом они спросили у него о причине его слез:

«Я вспомнил, как была заботлива и добра ко мне моя мать, поэтому плакал» (Ибн Са'д, I, 116-117. См. Муслим, Джанаиз, 105-108).

56. Передается, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) за свою жизнь совершил 4 умры и 1 хадж. Первая умра Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) – «Худайбийская умра» – была совершена в 6 году по хиджре после Худайбийского соглашения. Прим. редактора.

Выравнивание могилы – это действие, основанное на повелении ислама совершать все дела хорошо и основательно.

Когда могила сына нашего **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям) **Ибрахима** была засыпана землей, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), заметив, что небольшое место на ней осталось неровным, поправил изъян и сказал:

«Когда кто-то из вас делает что-либо, пусть делает это основательно! Поскольку это одно из того, что успокаивает душу человека, которого постигло горе!» (Ибн Са'д, Табакат, I, 141-142).

В другой версии хадиса передается, что **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), находясь у могилы своего сына **Ибрахима**, заметил щель в ляхаде и протянул немного глины человеку, копавшему могилу, чтобы исправить это, и сказал:

«В этом нет пользы и вреда умершему, однако (выравнивание могилы) освещает глаза живого, радует его и делает его довольным!» (Ибн Са'д, Табакат, I, 142, 143; Беларузи, Ансабу'ль-Ашраф, I, 451).

Нет ничего предосудительного в том, чтобы увлажнять землю на могиле водой для придания ей плотности. Когда хоронили сына Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) **Ибрахима**, **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

«Кто-нибудь может принести флягу воды?»

Один человек из ансаров тут же принес воду.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«Побрызгай ею могилу Ибрахима» (Ибн Са'д, Табакат, I, 141).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел принести камень. Его установили в изголовье могилы Ибрахима.[57] Он стал первым, чью могилу сбрызгивали водой.[58]

Похвальным действием является посадка дерева и других растений в подходящем месте у могилы. Как передается в благородном хадисе,

57. Ибн Са'д, Табакат, I, 144; Беларузи, Ансаб, I, 451.
58. Ибн Абдильбарр, Истиаб, I, 59; Ибн Асир, Усду'ль-Габа, I, 51; Касталяни, Мавахибу'ль-Лядуниййя, I, 259.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), проходя мимо двух могил, сообщил, что их обитатели получают наказание. Попросив ветвь финиковой пальмы, он разделил ее на две части, воткнул в изголовье каждой из этих могил и сказал:

«Можно надеяться, что, пока они не засохнут, это немного облегчит их наказание» (Муслим, Тахарат, 111).

Ученый тафсира, хадиса и фикха **имам Куртуби**, комментируя этот хадис, говорил:

«Выражение *«пока они не засохнут»* указывает на то, что эти ветки совершают «тасбих» (поминание Аллаха), пока остаются живыми. Ученые говорят:

«Умершие получают пользу от деревьев, посаженных на могилах, и чтения Священного Корана там. И если посадка дерева облегчает наказание умершего, то кто знает – какую пользу они получают от чтения Корана? Награда за благое деяние, подаренное умершему, достигает совершившего его» (Куртуби, X, 267).

Наступать на могилы и сидеть на них является порицаемым действием, так как **Пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если бы кто-либо из вас сел на горящие угли, и его одежда прогорела бы до самой кожи – это было бы лучше для него, чем сесть на могилу» (Муслим, Джанаиз, 96; Абу Дауд, Джанаиз, 77; Насаи, Джанаиз, 105).

В дополнение к этому вопросу **Джабир** (радыйаллаху анху) передал, что **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) запретил обкладывать могилу известковым (камнем), садиться на нее и возводить на ней (любое) строение.[59]

Среди ученых есть разногласия в отношении того, можно ли читать «талкин» умершему после похорон. Некоторые ученые считают это похвальным действием. Также хадис: *«Читайте своим умершим Йасин»*[60] содержит наставление о желательности чтения суры «Йасин» находящемуся при смерти и умершему.

59. См. Муслим, Джанаиз, 96; Абу Дауд, Джанаиз, 77; Насаи, Джанаиз, 105.
60. Абу Дауд, Джанаиз, 19-20; Ахмад ибн Ханбаль, Муснад, 26, 27; Ибн Хиббан, Сахих, V, 3.

2. Выплата его долгов

Мусульманин живет с состоянием осознанной искренности, с чувством, что постоянно находится под наблюдением божественных камер, и боится предстать перед Всевышним Творцом, имея долги.

Если кто-то умер, имея невыплаченные долги, то его родственники до выполнения условий завещания и раздела наследства должны, прежде всего, возвратить его долги. В благородных хадисах говорится, что даже шахид не сможет войти в Рай, если оставит после себя долги.[61]

В одном из хадисов передается, что досточтимый **Посланник** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Душа верующего остается привязанной к долгу вплоть до его выплаты» (Тирмизи, Джанаиз, 74. См. Ибн Маджа, Садакат 12).

То есть, она, словно скованная цепью, не может вознестись и достичь своего почетного места. Также в отношении ее судьбы возникает неясность – спасется она или погибнет, поэтому она продолжает пребывать в тревожном ожидании.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал:

«Когда приносили умершего, у которого были долги, **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) спрашивал:

– Оставил ли он имущество, чтобы выплатить долг?

Если ему говорили, что он оставил достаточно имущество для выплаты долга (либо кто-то из мусульман давал слово полностью выплатить его долги[62]), то он совершал за него джаназа-намаз. В противном случае он говорил мусульманам:

– Совершите намаз за своего брата!

Но со временем, когда Всевышний Господь расширил материальные возможности мусульман, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) стал совершать джаназа-намаз за верующих, у которых не было средств для уплаты долга (выплачивая их долги)[63], после чего говорил:

61. См. Муслим, Имара, 119,120; Насаи, Буйу', 98; Ахмад, V, 289.
62. Тирмизи, Джанаиз, 69/1069; Насаи, Джанаиз, 67.
63. Бухари, Нафакат, 15; Муслим, Фараид, 14.

– Я – самый близкий человек для каждого верующего в этой жизни и в вечной (ахирате). Если пожелаете, прочтите этот аят:

“Пророк ближе к верующим, чем они сами...”[64]

Какой бы верующий ни умер и сколько бы ни оставил после себя имущества, пусть наследники возьмут его. Если у него есть долги или после него остался кто-то нуждающийся в попечении, пусть придет ко мне. Я – его попечитель (помощник).[65]» (Бухари, Тафсир 33/1, Кафалят 5, Фараиз 4, 15, 25; Муслим, Фараиз, 14).

Са’д бин Атваль (радыйаллаху анху) рассказал:

«Мой брат умер, у него осталась семья. Он оставил триста дирхамов, и я захотел израсходовать эти деньги на содержание его семьи. Однако **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Твой брат скован этим долгом, выплати его долг!

– О Посланник Аллаха! Я уплатил все его долги кроме двух динаров, о которых говорит одна женщина, но не приводит доказательства.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

“Выплати ей. Она говорит правду”» (Ибн Маджа, Садакат, 2433).

Также **Посланник Аллаха (**салляллаху алейхи ва саллям) предупредил верующих, что не следует оставлять долги на Судный День:

«Кто поступил несправедливо в отношении брата своего в том, что касается его чести или чего-то другого, то пусть исправит это до того (Судного) Дня, когда динары и дирхемы потеряют свою ценность. И тогда, если у него найдутся благие дела, из них будет взято по мере его несправедливости, а если у него не найдется благих дел, то грехи притесненного человека будут возложены на притеснителя» (Бухари, Мезалим, 10, Рикак, 48).

64. Аль-Ахзаб, 6.
65. Поэтому долг умершего, который хотел выплатить свои долги, но не имел средств для этого, должны быть выплачены правителем из государственной казны (байту’ль-мал).

3. Выполнить завещание

Треть имущества, оставшегося после расходов на похороны и выплаты долгов умершего, выделяется на выполнение завещания, а оставшаяся часть распределяется между наследниками.

Один из десяти сподвижников, обрадованных благой вестью о Рае, **Са'д бин Абу Ваккас (**радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда в год прощального паломничества (хаджа) я тяжело заболел, **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) пришел навестить меня. Я сказал:

– Поистине, ты видишь, до какой крайности довела меня эта болезнь! Я богат, а наследников, кроме дочери, у меня нет, так не раздать ли мне две трети своих денег бедным?

Он сказал:

– *Нет.*

Я спросил:

– А половину, о Посланник Аллаха?

– *Нет,* – сказал он.

– А треть, о Посланник Аллаха?

Он сказал:

– *Треть. Но и трети будет много. Ведь, поистине, тебе лучше оставить своих наследников обеспеченными, чем лишенными средств и (вынужденными) просить у людей! И, поистине, ты обязательно получишь награду за все, что потратишь ради Аллаха, и даже за ту (еду), которую положишь в рот своей жене.*

Тогда я спросил:

– О Посланник Аллаха! Останусь ли я здесь (в Мекке) после (того, как ее покинут) мои товарищи?

Он сказал:

– *Нет, ты не останешься здесь. Ты возвысишься, совершая прекрасные дела ради довольства Аллаха. Я питаю надежду на Аллаха, что ты проживешь долгие годы и благодаря тебе одни (верующие) получат благо, а другие (неверующие) – вред.*

О Аллах, заверши переселение (из Мекки в Медину) моих сподвижников! Не оставляй их на полпути, вернув обратно! Как же бедственно положение Са'да бин Хауля!

Этими словами Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) выразил скорбь по поводу смерти Са'да бин Хауля в Мекке» (Бухари, Иман, 56; Муслим, Васыййя, 1628).

4. Молитва и покаяние (ду'а и истигфар)

Молитвой за умершего мусульманина является совершение джаназа-намаза за него. Гордость Вселенной, наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) передал благую весть, что:

«Если какой-то мусульманин умрет, и за него совершат молитву сорок человек, не поклоняющихся никому и ничему, кроме Аллаха Всевышнего, заступничество их за него обязательно будет принято» (Муслим, Джанаиз, 59).

Количество в сорок человек, упоминаемое в этом хадисе, использовано для обозначения большой группы людей. Так, в другом хадисе говорится о сотне человек[66], а в третьем – о группе верующих из трех рядов[67]. Когда **Малик бин Хубайра** (радыйаллаху анху), передавший этот хадис, видел, что участвующих в джаназа-намазе мусульман мало, выстраивал их в три ряда, следуя услышанному хадису.

Вместе с тем, получить благое свидетельство мусульман (хусни-шахадет) является великим достижением для умершего. Сообщается, что досточтимый **Анас** (радыйаллаху анху) рассказывал:

«(Однажды, когда мимо нас) пронесли умершего, и благородные сахабы стали хорошо отзываться о нем, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– وَجَبَتْ (Это обязательно).

66. См. Муслим, Джанаиз, 58.
67. Абу Дауд, Джанаиз, 39/3166; Тирмизи, Джанаиз, 40/1028.

Затем прошла еще одна похоронная процессия, и (на этот раз) присутствующие стали плохо отзываться об умершем. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) снова сказал:

– وَجَبَتْ (Это обязательно).

Тогда **‘Умар бин аль-Хаттаб** (радыйаллаху анху) спросил:

– Что обязательно, о Посланник Аллаха?

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

“Вы воздали хвалу одному, и теперь он обязательно окажется в Раю, а о другом вы отозвались плохо, и теперь он обязательно окажется в огне, ведь вы – свидетели Аллаха на земле!”» (Бухари, Джанаиз, 1367; Муслим, Джанаиз, 949).

За участие в похоронах брата по вере, совершение джаназа-намаза для него и проводы до могилы верующий получает большую награду от Всевышнего Аллаха (саваб).

Как сказал **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям),

«Тот, кто с верой и, надеясь на награду Аллаха, проводит (в последний путь) умершего мусульманина, останется с ним до тех пор, пока над ним не будет прочитана молитва (джаназа) и его тело не будет предано земле, вернется с наградой в два кырата, каждый из которых будет величиной с (гору) Ухуд. Тот же, кто совершит молитву (джаназа) за умершего и уйдет до погребения, вернется с наградой (только в один) кырат» (Бухари, Иман, 47).

Однажды **Хаббаб бин Арат,** подойдя к **Абдуллаху бин Умару** и **Са’ду бин Абу Ваккасу** со словами: «Абдуллах! Послушай, что говорит Абу Хурайра!», пересказал этот хадис.

Выслушав его рассказ, досточтимый Абдуллах направил Хаббаба к благородной **Айше** (радыйаллаху анхум), чтобы расспросить об этом хадисе. Когда Хаббаб ушел, Абдуллах поднял с земли горсть камней и начал в волнении перебирать их в руке. Через некоторое время Хаббаб вернулся и сообщил, что Айша сказала: «Да, я слышала, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил это», подтвердив слова Абу Хурайры.

Тогда Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) от досады из-за упущенных возможностей получить награду откинул камни и сказал: «Мы упустили многие кыраты!» (Муслим, Джанаиз, 945).

Количество и мера награды, обещанной в этом хадисе, говорит не столько о конкретном ее размере, сколько обращает внимание на преимущества участия в похоронах. Но Бог знает лучше. Ведь Он дарует награду за совершенные дела по уровню намерения и искренности в сердцах.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), являющийся лучшим примером для нас во всех аспектах жизни, в том, что касается джаназа-намаза, наставлял свою общину так: *«Совершая джаназа-намаз, искренне просите за умершего!»* Вот некоторые мольбы, которые он совершал на похоронах:

Абу Абдуррахман Ауф бин Малик (радыйаллаху анху) передал:

«**Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) совершил джаназа-намаз. Я слышал, как он совершал такую мольбу, и заучил ее:

اللَّهُمَّاغْفِرْلَهُوَارْحَمْهُ،وَعَافِهِوَاعْفُعَنْهُ،وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ،وَوَسِّعْمُدْخَلَهُ،
وَاغْسِلْهُبِالْمَاءِوَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ،وَنَقِّهِمِنَالْخَطَايَاكَمَانَقَّيْتَالثَّوْبَالْأَبْيَضَمِنَالدَّنَسِ،
وَأَبْدِلْهُدَارًاخَيْرًامِنْدَارِهِ،وَأَهْلًاخَيْرًامِنْأَهْلِهِ،وَزَوْجًاخَيْرًامِنْزَوْجِهِ،وَأَدْخِلْهُالْجَ
نَّةَ،وَأَعِذْهُمِنْعَذَابِالْقَبْرِ،أَوْمِنْعَذَابِالنَّارِ

«О Аллах, прости его, помилуй его, избавь его и будь милостив. Окажи ему хороший прием, и сделай место его пребывания (могилу) просторным. Омой его водой, снегом и градом, очисти его от грехов, подобно тому, как Ты очищаешь белую одежду от грязи, и дай ему взамен дом лучше его дома, и семью лучше его семьи, и жену лучше его жены. Введи его в Рай, и защити его от мук могилы и от мук огня!» (Муслим, Джанаиз, 85/963).

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал, что в джаназа-намазах **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) читал такую ду’а:

«О Аллах, прости нашим живым и мертвым, юным и старым, мужчинам и женщинам, присутствующим и отсутствующим.

О Аллах, кого из нас Ты оставляешь в живых, тот пусть живет с верой, а кого из нас Ты упокоишь, тех упокой мусульманами.

О Аллах, не лишай нас награды за него (за присутствие на похоронах) и не вводи нас в заблуждение после него» (Абу Дауд, Джанаиз, 3201).

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказал, что **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) спустился ночью в могилу, в которую опустили умершего. Ему зажгли светильник. Обращаясь к лежавшему умершему, он помолился за него:

«Воистину ты был много взывающим в мольбах и много читающим Коран. Пусть Аллах смилостивится над тобой!»

После этого он произнес четыре «такбира» (Тирмизи, Джанаиз, 1057).

Господь Всевышний призывает верующих молиться за своих предшественников:

...رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

«Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милостивый» (аль-Хашр, 10).

«Самое главное, чего желают и ждут умершие от живых – это «истигфар» (мольбы о прощении за них). Как-то на похоронах **пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям) посоветовал читать «истигфар» за умершего, чтобы облегчить ему допрос в могиле.[68]

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) часто посещал своих сподвижников на **кладбище Бакы** и **шахидов Ухуда**. Как гово-

68. См. Муслим, Джанаиз, 102.

рила мать всех правоверных **Айша** (радыйаллаху анха), наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), когда оставался у нее, в последнюю часть каждой ночи уходил на кладбище Бакы, приветствовал его обитателей и молился за них (Муслим, Джанаиз, 102).

Однажды ночью к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) явился ангел Джибриль (радыйаллаху анху) и сказал:

«Твой Господь повелевает тебе пойти к обитателям Бакы и просить за них прощения!»

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) тут же последовал божественному приказу и отправился в Джаннату'ль-Бакы (Муслим, Джанаиз, 103).

Досточтимый **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда человек умирает, (все) его дела прекращаются, за исключением трех: непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться (другие люди), и праведного ребенка, который будет молиться Богу за него» (Муслим, Васыййя, 14).

В другом хадисе передано, что **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«После смерти степень раба возвышается. Раб спрашивает:

– О мой Господь! Откуда эта награда?

Всевышний Господь ответит:

– Благой и праведный ребенок (которого ты оставил после себя) помолился о твоем прощении» (Ибн Маджа, Адаб, 1; Ахмад, II, 509).

Пока дети растут, они нуждаются в родителях. Но в старости родители нуждаются в заботе своих детей, а после смерти – в их благих молитвах.

Как сказано в благородном хадисе, праведные потомки станут непрерывной милостыней (садака-джария) для своих умерших родителей и причиной их прощения. И, напротив, для родителей, пренебрегавших духовным воспитанием своих детей, они станут -да убережет от этого Господь Бог- причиной нескончаемого зла (то есть, непрекращающимся

грехом). Такие родители, будучи очень нуждающимися в мольбах, останутся без посетителей, в полном одиночестве в своих могилах.

Более того, их дети в Судный День обвинят своих родителей, которые говорили: «Да что там! Он еще маленький, со временем исправится...» и предоставляли его самому себе, не воспитывая в атмосфере божественного Откровения и Сунны нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Они скажут: «Родители пренебрегали мной, не воспитали меня хорошим мусульманином».

Не стоит забывать, что дети приходят в этот мир с чистотой, достойной Рая. Однако, если родители будут пренебрегать духовным воспитанием своих детей, данных и доверенных им Богом, то эти райские птички -да убережет от этого Господь Бог- улетят в неправильном направлении. Родители, которые сами не испили из неиссякаемого источника смыслов Корана и Сунны и по этой причине не смогли донести их мудрость до своих детей, оказались перед огромной ответственностью и опасностью для вечной жизни.

В этом мире родители, дети, супруги, родственники, друзья, живут вместе. Однако в вечной жизни будет **«йауму'ль-фасль»**, то есть **«день различения»**. Всевышний Господь в Коране говорит об этом великом разделении путей. Обитатели Рая…

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ

«Милосердный Господь приветствует их словом: «Мир!» (Йасин, 58).

Он сообщает, что примет Своих рабов, которыми Он был доволен, с великими дарами и почетом в Своем Раю. Однако Он скажет грешникам, если они даже из той же семьи и из того же рода:

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

«Отделитесь сегодня, грешники!» (Йасин, 59).

Земные связи оборвутся. Грешники будут направлены в Ад.

Сколько же жен и мужей будут разлучены! Сколько родителей и детей станут путниками разных дорог! Жившие вместе в дольной жизни,

но с сердцами, направленными к разным киблам... Родственники, соседи... Часть из них пойдет в одну сторону, а другая часть – в другую! Наступит день ужасающего различения!

И чтобы в тот день не быть опечаленными, сегодня мы должны быть внимательными как к своей духовной жизни, так и самым лучшим образом воспитывать наших родных детей с малых лет, помня о том, что они являются ответственностью, доверенной нам Господом Богом.

Самые милосердные родители – это те, которые через воспитание Кораном и Сунной готовят своих детей к истинному будущему в вечной жизни. Самым драгоценным наследством, которое человек может оставить своему ребенку, – это воспитать его исламской личностью, обладающей красивой нравственностью и характером.

Забота и милосердие, проявляемые к юному поколению, состоит не только в том, чтобы обеспечить его пищей, одеждой, окружить комфортом, выполнять его запросы, формируя в них сознание, что жизнь ограничена только земным существованием. Напротив, истинная забота и милосердие заключается, в первую очередь, в обеспечении их духовной пищей, прививании им истинных духовных ценностей, пока еще не поздно, чтобы вечная жизнь не обернулась для них местом наказания, а стала наступившей весной вечного счастья.

Дети, воспитанные родителями в традициях ислама, с верой в Аллаха и вечную жизнь, когда встают перед выбором между преходящими интересами этого мира и счастьем вечной жизни, без сомнения отстраняют бренное, предпочитая ему вечность. Они не поддаются безрассудному желанию овладеть одной каплей, отбросив океан.

Они не скажут: «Пусть у моих детей в этом мире будет в изобилии самая лучшая еда, а в вечной жизни пусть их пищей будет яд и заккум[69]». Они не скажут: «Пусть сегодня в этой жизни его лицо сияет, а завтра в жизни вечной пусть будет вместе с теми, чьи лица будут черны!»

Сегодня в семьях очень большое внимание уделяется тому, чтобы дети получили хорошее светское образование и заняли высокое поло-

69. Заккýм – адское дерево, растущее из «корня геены» (аль-Исра, 60; ас-Саффат, 62-65 и др.), плоды которого похожи на головы дьяволов. «Воистину, дерево заккум будет пищей грешника. Подобно осадку масла (или расплавленной меди), оно будет кипеть в животах так, как кипит кипяток» (ад-Духан, 43-46). Прим. редактора.

жение в обществе. На это не жалеется ни времени, ни сил, ни денег, однако и часть этих усилий не прилагается к тому, чтобы обеспечить своему ребенку получение религиозных знаний, которые способствуют обретению не краткого – земного, а вечного счастья. Ведь в сравнении с дипломами академий дольного мира, обеспечивающими успех в этой временной жизни, дипломы, дающие право на вечное счастье, не кажутся им столь престижными. Такое упрощенное отношение к религиозному образованию является печальным показателем слабости веры в сердцах.

Таким образом, родители, осознав свои ошибки, должны сразу же задуматься о следующем:

• В чей власти наше будущее? Какое будущее истинно – в дольном мире или в вечном?

• Искренне ли наше желание, наряду с хорошим образованием, открывающим большие возможности для наших детей в этой жизни, обеспечить им лучшую долю в мире вечном?

• Реально ли наши дети воспитываются «нашими» детьми? Кто влияет на их личность и характер? Кто является для них авторитетом и примером для подражания, каковы их идеалы и цели? Наши дети проводят большую часть времени, общаясь и черпая информацию в интернете – а может быть уже давно эти всевозможные гаджеты выбирают кумиров и цель жизни для наших детей?

• Конечно же, любой родитель хочет видеть своего ребенка хорошо одетым. Однако родители, которые веруют в вечную жизнь, будут больше обеспокоены тем, какая одежда будет на их ребенке в вечном мире – райские одежды из атласного шелка или одеяние из огня адского пламени, которое охватит его? Именно поэтому они с малых лет приучают детей к закрытой одежде, которая соответствует критериям, установленным Всевышним Творцом, и Его довольству. Подбирая одежду для своих детей в соответствии с нормами и тенденциями, принятыми в обществе, мы стремимся, чтобы они не чувствовали себя ущемленными среди других людей, но насколько мы тщательны и внимательны в том, чтобы их одежда соответствовала требованиям, которые будут предъявлены в тот День, когда мы все предстанем перед Всевышним?

• Что более преобладает в нашем усердии и жертвах, на которые мы идем ради своих детей: обеспокоенность внешним видом ребенка или формирование их духовного мира в атмосфере Корана и Сунны?

Ведь Господь Бог назвал главный критерий, по которому Он оценивает Своих рабов:

«Самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный» (аль-Худжурат, 13).

В благородном хадисе сказано:

«Поистине, Аллах не смотрит на ваш внешний облик, на ваше имущество, но смотрит Он на ваши сердца и ваши дела» (Муслим 34/2564).

На пути в вечность пользу нам и нашим детям принесут не физическая сила и не внешняя красота, а вера, богобоязненность и праведные дела...

Чтобы завтра не остаться в полном одиночестве и горьком сожалении в пустоте могилы, а удостоиться мольбы о прощении, сегодня мы должны стараться воспитывать наших детей в атмосфере и духовности Корана, пока имеем возможность. Мы должны сами воспитывать своих детей, прививать в их сердцах любовь к Аллаху и Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), приобщать к культуре Корана и Сунны.

Чтобы закрепить в наших детях благие знания и духовные успехи, нужно поощрять их похвалой и подарками.

Имам Малик говорил:

«Когда я заучивал хадис, отец давал мне подарок. Потом наступило такое время, когда мне доставляло удовольствие заучивание хадиса, даже если отец не давал мне ничего».

Нужно помнить: что мы посеем в душах наших детей, то и пожнем.

5. Милостыня и благотворительность

Также как в мольбе о прощении, умерший нуждается в милостыни и благотворительности, сделанным от его имени.

Как рассказал **Абдурахман бин Абу Амра**, его мать захотела освободить раба. Она отложила это на утро, но умерла, не дожив до этого времени. Когда Абдурахман спросил Касыма бин Мухаммада:

– Если я освобожу раба от имени моей матери, будет ли в этом польза для нее? – тот ответил:

– Однажды **Са'д бин Убада** пришел к **Посланнику Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) и, сообщив, что его мать умерла, спросил: будет ли польза для нее, если он освободит раба от ее имени. Посланник Аллаха ответил: *«Да!»* (Муватта, Итк, 13; см. Бухари, Васайя, 15).

Сын благородного **Абу Бакра** (радыйаллаху анху) **Абдурахман** внезапно умер во время сна. Мать правоверных **Айша** (радыйаллаху анха) освободила много рабов ради награды брату. (Муватта, Итк, 14).

Эти хадисы сообщают, что умершие верующие получают пользу от молитв, милостыни и благотворительности, совершенных за них их близкими и просто братьями по вере, и побуждают к совершению благих дел.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Один человек спросил нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха, моя мать должна была поститься в течении месяца, но она умерла. Следует ли мне держать пост за нее?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Да*, – и добавил:

– *Ведь долг Аллаху более всего заслуживает того, чтобы быть оплаченным!*» (Муслим 2/154).

Для больных или пожилых людей, которые по причине того, что их физическое здоровье с течением времени все ухудшается, и они не могут держать пост, является обязательным выплата искупительной милостыни (фидьи) или завещание о выплате «фидьи». Наличие такого завещания и условия, что 1/3 оставленного имущества достаточно для выплаты «фидьи», делает для наследников ее выплату обязательной религиозной обязанностью (ваджиб). Если такого завещания нет, либо трети оставленного наследства не хватает для выполнения завещания, то наследникам желательно выплатить «фидью» за умершего, как пожертвование (из собственных средств).

Несмотря на дозволенность того, чтобы не держать либо прерывать начатый пост во время путешествия, болезни, беременности, кормления ребенка, невыносимого чувства голода и иных тягот, выплата искупи-

тельной милостыни за пропущенные дни поста в этом случае не является разрешенной. Когда уходит причина, необходимо восполнить эти посты. Если человек умер, не успев восполнить пропущенные и прерванные посты, то, по мнению исламских ученых, выплата «фидьи» за них его наследниками считается дозволенным и даже желательным действием.

Выплата «фидьи» за человека, который не постился без причины, будучи здоровым, и не восполнял пропущенные посты, с точки зрения некоторых факихов, возможна как искупление долга по посту **(искат)**, однако по этому вопросу нет единогласного мнения ученых.

Обсуждение дозволенности выплаты «фидьи» и искупления или неискупления долга за невыполненные поклонения человека, который умер, будучи совершеннолетним (достигшим возраста мукалляфа), касается поклонений, относящихся к категории выполняемых телом, то есть **намазу** и **посту**. В этом отношении, восполнение через материальные выплаты таких поклонений, относящихся к категории имущественных, как **курбан** (жертвоприношение), **назр** (обет), **кафарат** (искупление), **закят** (налог), согласно завещанию или по личному желанию наследников, имеет более обоснованные доводы (макуль), поскольку выплата долга и сама суть долга однородны по виду, и, кроме того, в этих поклонениях присутствуют права третьих лиц. В поклонениях, связанных с имуществом, поручительство, как правило, считается допустимым.

6. Чтение Корана

Чтение Корана и передача награды за него также относится к благим делам, совершаемым для тех, кто ушел в мир иной.

Каждый знает, что чтение суры «Йасин» служит причиной снисхождения милости Аллаха. Сказано в благородном хадисе:

«Йасин – сердце Корана. И любому человеку, который прочитает ее, взыскуя (довольства) Всеблагого и Всевышнего Бога и (надеясь) на будущую жизнь, обязательно простятся (грехи), так читайте же ее над вашими умершими» (Ахмад, Муснад, V, 26).

Также **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда кто-то умирает из вас, не заставляйте его ждать! Быстрее несите его к могиле! У изголовья могилы пусть читают суру аль-Фатиха, а с противоположной стороны – конец суры аль-Бакара

(Амана'р-расулю)!» (Табарани, Му'джаму'ль-Кабир, XII, 340; Хайсами, Маджма-у'з-Заваид, III, 44; Дайлями, Муснад, I, 284).

Передается от **Ата бин аль-Ляджляджа**, что когда его отец, бывший одним из сподвижников (Пророка), умирал, завещал следующее:

«Когда вы положите меня в могилу, скажите:

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ

«С именем Аллаха и следуя пути Пророка (мы передаем тебя Аллаху)» и бросьте на меня землю. Прочитайте у изголовья моей могилы начало и конец суры «аль-Бакара». Несомненно, я видел, что Абдуллах ибн Умар часто применял это» (Байхакы, ас-Сунану'ль-Кубра, IV, 56).

А сын **Ата бин аль-Ляджляджа Абдуррахман** рассказывал:

«Отец сказал мне:

«Сынок! Когда я умру, выкопай для меня могилу с ляхадом (боковая ниша)! Когда положишь меня в него, скажи:

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«С именем Аллаха и следуя религии посланника Аллаха, (мы передаем Тебе его)!» Потом брось землю. После этого прочитай у изголовья могилы начало и конец суры «аль-Бакара»! Я слышал, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелел так делать» (Хайсами, III, 44).

Обращают на себя внимание эти слова одного из сподвижников, **Амра бин Аса** (радыйаллаху анху), которые он сказал окружающим перед смертью как завещание:

«Когда вы похороните меня, то подождите рядом с могилой столько времени, сколько нужно для того, чтобы зарезать и разделать верблюда, чтобы я смог в вашем присутствии привыкнуть к своей новой жизни и подготовить ответы для посланцев моего Господа» (Муслим, Иман, 192).

Имам Навави (рахматуллахи алейхи), приведший этот ривает в своей книге, передал следующие слова **Имама Шафии**:

«Читать на могиле аяты и суры из Корана – мустахаб (желательно). А прочитывать Коран целиком еще лучше». [70]

Как передается в одном благородном хадисе, когда умер **Са'д бин Муаз** (радыйаллаху анху), после того как был совершен джаназа-намаз, его опустили в могилу, укрыли землей, и **Посланник Аллаха** (саллялаху алейхи ва саллям) вместе со сподвижниками читал «тасбихат» и «такбир» (слова прославления и возвеличивания Аллаха).

Имам Ша'би (рахматуллахи алейхи), один из величайших ученых-хадисоведов из поколения табиинов, говорил:

«Когда у ансаров умирал кто-то из близких, они часто посещали его могилу и читали там Коран». [71]

Также **Имам Ша'би** говорил:

«Находясь рядом с умершим, ансары читали суру «аль-Бакара» (Ибн Абу Шейба, Мусаннаф, II, 445/10848).

Табиин **Джабир бин Зейд** читал рядом с умершим суру «ар-Ра'д» (Ибн Абу Шейба, Мусаннаф, II, 445/10852).

Из всех приведенных напоминаний становится ясно, что посещение могил, приветствие их обитателей, мольба об их прощении, благие дела ради их награды, чтение Корана является причиной милости как для живых, так и для умерших.

Слова и практика **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям) и благородных сподвижников, связанные с посещением могил, являются примером того, как следует вести себя в этом случае, избегая чрезмерности или, наоборот, небрежности.

7. Выразить соболезнования

Выражение соболезнований людям, потерявшим близкого человека или пережившим горе, слова утешения, сказанные в нужный момент, и напоминание о терпении – это важное общественное дело.

Благородный **Посланник** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

70. Навави, Рияду'с-Салихин, Бейрут, стр. 293.
71. Абу Бакр бин Халляль, аль-Кыраа 'Инда'ль-Кубур, Бейрут 1424, стр 89, № 7.

«Каждого верующего, выразившего соболезнование своему брату (в исламе) в его несчастье, Аллах -Свят Он и Велик- обязательно оденет в одеяния благочестия в День воскрешения» (Ибн Маджа, Джанаиз, 1601).

Человек, созданный слабым, в минуты бед и несчастий нуждается в поддержке и утешении. Поэтому участие в похоронах и соболезнования относятся к очень важным обязанностям, как исламским, так и чисто человеческим. Небрежение ими – причина греха и недостаток верующего.

Также не стоит забывать, что завтра мы можем попасть в такое положение, что сами будем нуждаться в визите и сочувствии верующих друзей и знакомых. По этой причине, если мы хотим найти в нашем окружении поддержку в тот момент, когда она будет нам необходима, мы должны сегодня стремиться утолить боль наших братьев по вере, быть бальзамом для их страдающих душ. Ведь настоящее братство означает стремление разделять с братом по вере не только радость, но и печали.

Ошибки при похоронах

Последней обязанностью верующих в отношении друг друга в этой преходящей жизни является присутствие на похоронах брата по вере, совершение для него джаназа-намаза и предание его земле. Также как это является последней обязанностью перед умершим, так и перед оставшимися в этом мире близкими ему людьми таковой будет выражение сочувствия и поддержка.

Как в радости, так и в печали мусульманину подобает быть рядом со своими братьями по вере. Похороны – это самый горький и назидательный из этих грустных моментов. Во время похорон сердца смягчаются и становятся более чувствительными под воздействием глубоких размышлений, переживания боли расставания и тоски. Те, кто может получить назидание от смерти брата по вере, найдут возможность призвать к отчету свою душу, дабы провести остаток своей жизни в еще большем рвении в выполнении повелений Всевышнего Господа.

Но, несмотря на то, что истина именно такова, в настоящее время можно встретить некоторые действия, противоречащие глубокому духовному смыслу похорон и не соответствующие этике ислама. Приведем основные из этих нововведений и ошибок, которые допускаются по

невежеству, беспечности, из-за меркантильных интересов, либо будучи под влиянием ложных верований и культур:

• Возложение венков на могилу;

• Минута молчания в момент, когда умершего кладут в катафалк;

• Провозить умершего по местам, связанным с его жизнью и деятельностью, сопровождая посещение траурными речами;

• Проведение похоронной процессии с музыкальным сопровождением;

• Оставлять умершего в морге или в других холодных помещениях без объективной причины на то.

Ведь по положению ислама, необходимо как можно скорее похоронить умершего без лишних промедлений. Есть множество наставлений **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), касающихся этой темы. Так, когда **Тальха ибну'ль-Барра** (радыйаллаху анху) заболел, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) навестил его. Уходя, он сказал находившимся рядом с ним людям:

«Я вижу приближение смерти Тальхи. Если он умрет, сообщите мне. Не задерживайтесь с подготовкой похорон и облачением в кяфан. Не будет правильным оставлять тело мусульманина рядом с его домочадцами» (Абу Дауд, Джанаиз, 34).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал благородному **Али** (радыйаллаху анху):

«Не затягивай с тремя вещами! Намазом, время которого наступило; похоронами умершего и (замужеством) женщины, для которой нашелся равный (кандидат)» (Тирмизи, Салят, 13/171).

• Не следует омывать умершего очень горячей либо очень холодной водой, поскольку требуется проявлять такую же заботу и чуткость к умершему человеку, как и к живому.

Умму Кайс бинт Михсан (радыйаллаху анха) рассказала:

«У меня умер сын. Я была в горе от этого. И, будучи в своих переживаниях, сказала человеку, омывавшему его:

– Не омывай моего сына холодной водой, ты убьешь его!

Уккаша (радыйаллаху анху) сразу направился к **Посланнику Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) и рассказал о моих словах. Пророк улыбнулся и сказал:

– *Она сказала так? Раз так, то удлинилась ее жизнь».*

Передатчик хадиса сказал: “Мы не знаем женщины, которая жила бы дольше, чем она”» (Насаи, Джанаиз, 29).

• Одна из часто встречающихся ошибок – это транспортировка умершего для предания земле в другой местности. Это допустимо, если там, где человек умер, нет мусульманского кладбища. Это очень важный аспект, поскольку также как в дольной жизни нужно стремиться пребывать с праведниками, так и после смерти нужно хоронить верующих рядом с праведными людьми.

• Одной из целей организации похорон является напоминание живым о смерти, побуждение к размышлению о вечной жизни и извлечение назидания. Из-за вероятности того, что эта цель не будет достигнута, некоторые ученые посчитали нежелательным действием даже громкое чтение Корана, произнесение такбира и зикра при передвижении похоронной процессии.

Именно поэтому будет неправильным устраивать пышные проводы покойному, за которыми – лишь показуха и расточительство, тогда как в этих обстоятельствах следует стремиться к простоте и искренности, пребывать на похоронах в смирении, осознании своей ничтожности.

Один из сподвижников **Усайд бин Худайр** (радыйаллаху анху) был очень достойным человеком. Он часто повторял:

«Если бы я смог постоянно быть в одном из этих состояний, то несомненно стал бы обитателем Рая:

1) Постоянно находиться в том духовном состоянии, в котором я пребываю, читая или слушая Коран;

2) Как можно дольше продлевать те состояния, которые посещают меня, когда я слушаю наставления Пророка (салляллаху алейхи ва саллям);

3) *Если бы я смог продлить те чувства, которые приходят во время похорон… Когда я нахожусь на похоронах, я размышляю: «Что будет*

с этим умершим? В каком он положении? Куда он попадет в конечном итоге?» (См. Ахмад, IV, 351; Хаким, III, 326/5260).

• Неправильно женщинам вставать в ряды с мужчинами в джаназа-намазе, а также спускаться в могилу без особой необходимости.

Джаназа-намаз, к которому наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) призывал мужчин по причине его почетности, а также обязанности похоронить умершего, не считается предпочтительным для женщин, относясь к категории нежелательного (макрух танзихи).[72] Поскольку женщины по своей природе обладают большей чувствительностью и состраданием, то, скорее всего, им будет сложно совершать эти действия в моменты скорби и печали.

Как рассказала сподвижница **Умму Атыййя** (радыйаллаху анха),

«Мы, женщины, были освобождены от участия в похоронах. Однако нести умершего не было категорично запрещено нам» (Бухари, Джанаиз 29, И'тисам 27; Муслим, Джанаиз, 34-35).

Даже если женщины не будут смешиваться с мужчинами в намазе, все равно выстраиваться в ряд для них будет нежелательным. Даже присутствие их на коллективном намазе требует соблюдения некоторых условий. Главное из них – избегать смешения мужчин и женщин. Когда наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предложил, имея в виду одну из дверей Масджидун-Набави: *«Если нам оставить эту дверь для женщин...»* – сподвижники-мужчины больше не пользовались этой дверью» (Абу Дауд, Салят, 53/571).

В Харамейн (Заповедной мечети и мечети Пророка), по причине особой почетности и святости этих мест, верующим, приезжающим для совершения хаджа и умры дозволено совершать все намазы коллективно, включая джаназа-намаз. Однако необходимо соблюдать необходимые условия, а именно: избегать смешения мужчин и женщин, не надевать слишком броскую одежду, не пользоваться благовониями, не давать повода для какой-либо смуты.

• Также неправильным будет громкое оплакивание умершего.

---

72. Макрух – вещи, которые не являются запретными, но допустимы только в случае крайней необхолимости, а в обычных условиях должны быть оставлены. Макрух танзихи – нежелательное, близкое к разрешенному.

Как передает **Анас бин Малик** (радыйаллаху анху),

«**Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) проходил мимо женщины, которая громко плакала на могиле своего ребенка. Он сказал:

– Побойся Аллаха и терпи!

Она ответила:

– Оставь меня, ведь беда, что случилась со мной, не случалась с тобой!

Эта женщина не узнала нашего Пророка. Ей сказали, что это был Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и она побежала в сторону его дома. Поскольку никого, кто мог бы остановить ее, на тот момент у входа не оказалось, она вошла в покои нашего Пророка и, извиняясь, сказала: “О Посланник Аллаха! Я не узнала тебя!”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), проявив величайшее милосердие, дал такое наставление женщине:

“*Истинное терпение – то, что проявляется в первый момент постигшего несчастья!”*» (Бухари, Джанаиз, 32).

Также наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не сопровождают умершего (трагическими) криками и огнем» (Муватта, Джанаиз, 13; Абу Дауд, Джанаиз, 46/3171).

Не из поступков мусульманина:

• Проявлять чрезмерность в соблюдении траура, находясь в нем многие недели или месяцы, сетовать на судьбу.

• Говорить плохое об умершем.

• Совершать намаз в направлении могил, а также воздвигать над могилой мечеть тоже является неправильным.

• Украшение могил и преувеличенно хвалебные надписи на надгробных камнях не соответствуют нравственности ислама и этике рабов Аллаха. Каким бы достойным человеком ни был умерший, тем не менее стоит остерегаться высокопарных фраз, выражающих уверенность в том, что он непременно войдет в Рай.

Следующий поучительный случай прекрасно раскрывает эту истину.

Усман бин Ма'зун (радыйаллаху анху), известный своим аскетизмом и богобоязненностью, умер в Медине в доме своего брата-ансара. Хозяйка дома **Умму'ль-Аля** (радыйаллаху анха) сказала:

– О Усман! Свидетельствую, что сейчас Всевышний Господь наделяет тебя благом!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), вступив в разговор, спросил:

– Откуда ты знаешь, что Всевышний Господь наделяет его благом?

Женщина ответила:

– Клянусь Аллахом, не знаю! – Посланник Аллаха сказал на это:

– Смотрите, Усман умер. Лично я надеюсь, что Аллах даст ему благое. Однако я, будучи пророком, не знаю что будет со мной и с вами (то есть, какие события произойдут с нами).

Умму'ль-Аля (радыйаллаху анха) сказала:

«Клянусь Аллахом, что после этого случая я ни о ком ничего не говорила, (надеясь на благо от моего Господа)» (Бухари, Табир, 27).

Одним из главных переживаний, заставляющих содрогаться сердца праведных рабов, является тревога об отчете перед Богом по причине неумеренного восхваления от других людей. Именно поэтому шейх **Халид Багдади**, которого называли солнцем всех солнц в науках и духовном знании, завещал не писать на его могильном камне хвалебных слов.

• Нововведением считается частичное и полное (хатм) чтение Корана за деньги, организация мавлидов для умершего за плату в определенные даты, организация застолий и прочее во время и после похорон. Есть надежда, что чтение Корана, связанное со смертью человека, принесет пользу в виде награды читающему, а также умершему. Платить другим людям за чтение Корана, а для читающих Коран – ставить целью своего деяния деньги или подарки, а не довольство Аллаха, может послужить причиной утраты всех достоинств этого деяния и лишения наград за него.

• Также абсолютно неправильным считается соперничество с родственниками из-за наследства, будучи движимым жаждой наживы и низменным желанием (нафс). Верующие должны распределять наследство

так, как установил Всевышний Аллах, не давая места любым действиям, ослабляющим родственные узы.

К сожалению, в наши дни многие люди, у которых слабы вера и связь с исламом, разжигают неприязнь и зависть между родственниками из-за того, что не довольствуются божественным предопределением и распределением.

Но ведь для тех, кто не подчиняется повелениям Господа миров в этих вопросах, ниспосланы очень жесткие предупреждения. В то время, как многие темы в Священном Коране затронуты лишь в общих чертах, вопрос распределения наследства разъяснен подробно в предельно ясных формулировках [73], а после этого сказано:

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

«Таковы ограничения Аллаха. Тех, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это и есть великое преуспеяние» (ан-Ниса, 13);

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

«А тех, кто ослушается Аллаха и Его посланника и преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором они пребудут вечно. Им уготованы унизительные мучения» (ан-Ниса, 14).

• В отношении организации маулида, хатма или подобных собраний на седьмой, сороковой или пятьдесят второй день или ночь после похорон нет повелений либо подписаний, имеющих обоснование в Священном Коране или благородных хадисах. Поминание умерших в какие-либо установленные дни становится причиной того, что их поминают меньше или вообще забывают в другие дни, кроме этих. С другой стороны, несведующие люди могут посчитать, что подобные собрания в определенные дни являются традицией или правилом, принятыми в исламе.

73. См. ан-Ниса, 11-12.

Можно предположить, что обычай собираться на седьмой, сороковой и пятьдесят второй день после похорон и организовывать маулид или хатм был придуман, чтобы избежать полного забвения человека, покинувшего этот мир. И не будь этого обычая, он был бы совершенно забыт людьми, что однако послужило бы печальным доказательством того, что умерший не оставил после себя достаточно дорогих и ценных воспоминаний в их сердцах.

Чтобы не попасть в подобное состояние, стоит прислушаться к наставлению благородного **Али** (радыйаллаху анху):

«Пребывай вместе с праведными и правдивыми. Приобретай общность с ними (дабы их качества и характер отразились в тебе). Проживай такую совершенную жизнь, чтобы люди скучали по тебе еще пока ты жив, и тосковали по тебе после твоей смерти!»

Поэт, словно передавая тот же смысл, призывает:

В день, когда ты на свет появился,
Ты плакал, а мир смеялся.
Проживи же так, чтоб уходя,
Мир плакал, а ты смеялся.

Даже если тела праведных людей, оставивших после себя благих потомков, прекрасные воспоминания, полезные труды, благие мольбы и прожившие жизнь, наполненные служением на пути Аллаха, будут преданы земле, имена их продолжат жить веками в сердцах людей. Мавляна Руми сказал в одном из своих бейтов:

«Когда мы умрем, не ищите наши могилы на земле.
Могилы наши – в душах познавших людей».

Некоторые ошибки, совершаемые при посещении могил

• Привязывать лоскутки, бросать монетки, зажигать свечи, оставлять еду и т.д. на могилах. Резать жертвенных животных на кладбище, просить что-либо у умершего. Это некоторые из ошибок, совершаемых при посещении могил.

• Суеверный обычай привязывания лоскутков пришел из практики шаманизма. По поверью шаманов, у каждой горы, источника, озера,

реки, большого дерева, валуна есть хозяин, называемый Изи. Эти Изи требуют от человека жертву, а кто не принесет жертву, того коснется их вред. Однако эти существа очень нетребовательны. Их можно задобрить даже тряпичным лоскутком, пучком лошадиных волос и даже камнем, брошенным с намерением на жертвоприношение.

• Подобные ложные суеверные верования породили обычай привязывать лоскутки, оставлять монеты, еду и пр. на могилах. К сожалению, отголоски этих ложных верований до сих пор можно встретить среди невежественных людей.

• Неблагоразумность и недостаточная чуткость в защите себя от суеверий, связанных с вероубеждением, станет причиной великого убытка для человека в вечной жизни. Ведь в вере единобожия нет места даже самым малым проявлениям язычества.

Достаточно следующего поучительного рассказа, который передал **Сальман Фариси** (радыйаллаху анху), чтобы показать серьезность этой темы:

«Один человек вошел в Рай из-за мухи. Другой же из-за мухи был отправлен в Ад. В прежние времена два человека встретили на своем пути племя людей, поклонявшихся идолам. Если кто-то приходил к ним, они обязательно заставляли этого человека принести жертву своим идолам. Они сказали одному из пришедших:

– Принеси что-нибудь в жертву!

Он ответил:

– У меня ничего нет.

Они сказали:

– Принеси жертву, пусть даже это будет муха!

Он принес в жертву муху и был отпущен, заслужив муки Ада.

Они велели и второму принести жертву. Он ответил:

– Я не приношу жертв никому, кроме Аллаха!

Они убили его, и он стал мучеником веры, заслужив Рай» (Абу Нуайм, Хилья, 203).

• Зажигать свечи на могилах – это обычай, оставшийся от огнепоклонников.

• Совершать обход вокруг могил праведников, подобного тавафу вокруг Каабы.

• Рисовать на дверях усыпальниц или прикреплять к ним изображения домов, машин, детей и т.д., визуализируя таким образом свои земные желания и мечты.

• Бросать монеты к могиле праведника, брать землю с нее с намерением получить исцеление.

• Целовать и прикасаться руками к могиле праведника, входить на кладбище с поклоном и прочие действия, произведенные с верой и намерением, что это даст решение проблем, либо поможет осуществить желания, является порицаемым.

Не стоит забывать о том, что человек слаб. Все нуждаются в Боге. Если ты посещаешь могилу человека, который является верующим праведникам и одним из любимых рабов Аллаха, то нет запрета, чтобы обращаться к Всевышнему посредством его высокой степени перед Ним. Можно обратиться к Богу, чтобы Он сделал этого праведного человека причиной (тавассуль), однако ни в коем случае нельзя просить что-либо у самого умершего.

Когда во время правления благородного **Умара** (радыйаллаху анху) случилась засуха, он вместе с дядей Пророка **Аббасом** вышел, чтобы совершить ду'а о дожде. Он так воззвал к Всевышнему Господу, сделав дядю Пророка причиной (принятия ду'а):

«О Аллах! Мы делали нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) причиной и просили у Тебя, и Ты давал нам дождь. А сейчас просим, делая причиной дядю нашего Пророка. Даруй нам дождь!»

После этого пошел дождь, и люди получили воду (Бухари, Истиска, 3).

Только Господь Бог – единственный истинно принимающий ду'а, посылающий помощь и отвечающий на взывания рабов. Нет ничего предосудительного в том, чтобы, обращаясь к Богу, делать причиной принятия своей мольбы Его любимых рабов, ведь только Он является истинным Властелином над всем сущим.

Однако совершенно недопустимо обращаться с просьбой непосредственно к праведным людям в их отсутствие либо при посещении их

могил, например: «О такой-то! Исцели меня! Исполни мою просьбу!», так как -да убережет от этого Господь Бог- это может открыть путь к многобожию.

Несомненно, даже если для подобных обращений можно найти некоторые допустимые оправдания, но будет более правильным остерегаться того, что может поколебать тонкую суть единобожия, и прочих невежественных поступков. Ни в коем случае нельзя употреблять выражения, которые можно истолковать как подразумевающие то, что кто-то другой, помимо Всевышнего Аллаха, имеет власть над мирозданием и способен избавить от трудностей.

Увещевание тех, кто по беспечности или невежеству совершает поступки, ведущие к многобожию, является обязанностью каждого верующего. Однако те, кто слишком резко выступает против подобных искажений, считая само посещение могил многобожием, совершают ту же ошибку, только с обратной стороны.

В исламе в отношении посещения могил, также как и в других вопросах, принят за основу не крайний, а умеренный путь. Слова и поступки нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников являются самым прекрасным примером того, как поступать, избегая чрезмерности и небрежности. Ведь несомненно, что сподвижники намного лучше нас знали то, что относится к многобожию и к единобожию.

Этот случай станет назидательным ответом тем, кто преступает границы, считая многобожием само посещение могил:

«Однажды омеядский правитель **Марван бин Хакам** увидел человека, который прислонился лицом к камню на могиле Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и, схватив его за шиворот, спросил:

– Что ты делаешь?

Когда тот повернулся, он увидел, что это **Абу Аюб аль-Ансари**. Этот влюбленный в Пророка сподвижник ответил:

– Я знаю, чем я занят. Я пришел к Посланнику Аллаха, а не к камню. Я слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Если религию возглавят компетентные (знающие), то не беспокойся за нее; однако, если ее возглавят некомпетентные, тогда горюй и плачь”» (Ахмад бин Ханбаль, V, 422; Хаким, IV, 560/8571; Хайсами, V, 245).

Поэтому нет оснований считать многобожием «тавассуль», примененный в соответствии с этикой поведения при посещении могил. Многобожием будет считаться отношение к человеку, посредством которого совершается «тавассуль», источником пользы или вреда наравне с Богом. Поэтому человек, просящий посредством другого человека, должен знать, что он может стать причиной блага или устранения зла только по дозволению и желанию Всевышнего Творца.

Итак, мы должны строго соблюдать правила, установленные исламом для посещения могил. Мы должны обезопасить себя от совершения ошибок, разрушающих веру. Будучи верующими, мы должны объяснять нашим близким и окружению, каково понимание ислама по разным вопросам, стараясь в жизни всегда следовать Сунне Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

ГЛАВА 5

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Когда случается землетрясение, наводнение или где-то происходит взрыв, мы говорим: «Ужас. Как будто наступил Судный День». Но когда наступит истинный Судный День, осыпятся звезды, небеса будут скручены как бумага, горы рассыпятся, произойдет величайшее крушение всего мироздания, весь ужас которого человек не сможет постичь посредством ограниченных возможностей своего сознания, не сможет пережить. Это такой день, когда младенцы от страха поседеют, словно старцы, а беременные женщины выбросят свой плод, глаза вылезут из орбит, и люди от ужаса станут подобны пьяным. Наш Господь обрадовал благой вестью своих счастливых рабов, которые даже в тот страшный тяжелый день будут находиться под божественной защитой, не испытают ни страха, ни грусти:

«Воистину, приближенные рабы Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны» (Юнус, 62-63).

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Всевышний Творец, предопределивший для каждого Своего создания неизбежное исчезновение, как для каждого человека установил срок его ухода из жизни, так и для этого мира установил время, которое станет Концом Света (кыямат). Также как людям не дано знать время своей смерти, так и время наступления Конца Света Всевышний Творец отнес к разряду скрытых знаний. В Священном Коране сказано:

«Они спрашивают тебя о Часе: “Когда он наступит?”

Скажи: “Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно”.

Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом.

Скажи: “Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого”» (аль-А’раф, 187);

«Люди спрашивают тебя о Часе. Скажи: “Знанием о нем обладает только Аллах”. Откуда тебе знать, быть может, Час близок?» (аль-Ахзаб, 63);

«Благословен Тот, Кому принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. У Него – знание о Часе, и к Нему вы будете возвращены» (аз-Зухруф, 85).

ПРИЗНАКИ КОНЦА СВЕТА

Благородный Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) в ответ на заданные ему вопросы о Конце Света ясно объяснил, что не имеет сведений об этом: *«Спрашиваемый знает не больше спрашивающего»*. Вместе с тем, он дал своей общине знания о признаках Конца Света, дабы его последователи получили назидание и не были в неведении о его предвестниках.

В священном аяте говорится:

فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ
فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰيهُمْ

«Неужели они ожидают чего-либо, кроме Часа, который явится к ним внезапно? Ведь уже явились его приметы. Разве они смогут помянуть назидание, когда он явится к ним?» (Мухаммад, 18).

Часть признаков Конца Света представлена физическими явлениями, например, как появление Даджаля, восход солнца с запада, другая их часть относится к духовным проявлениям, таким как, например, ослабление религиозности.

Некоторые ученые разделили признаки Конца Света на три группы:

1. Наступившие признаки, время которых уже прошло. Их называют **«дальние»** или **«малые признаки»**. К этой группе относятся приход пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), Верблюжья [74] и Сиффинская [75] битвы, правление династии Омеядов и другие.

2. Группа признаков, которые уже проявились, но не завершились и будут все более проявляться до определенного срока. Их называют **«средними признаками»**.

3. **«Ближние»** или **«большие признаки»**, которые наступят непосредственно перед Концом Света. Они подобны бусинам порвавшихся четок, рассыпающимся друг за другом.

Рассмотрим все эти признаки по порядку.

А) Малые и средние признаки

Существует множество признаков, предвещающих Конец Света задолго до его наступления. Они являются постоянным назиданием и

74. Верблюжья битва (موقعة الجمل) – сражение между армией халифа Али (радыйаллаху анху) и отрядами, возглавляемыми Тальхой и аз-Зубайром, произошедшее в начале декабря 656 года.
75. Сиффинская битва (وقعة صفين) – сражение между армиями халифа Али (радыйаллаху анху) и сирийского правителя Муавии, произошедшее в 657 году.

увещеванием для верующих, напоминая о необходимости готовиться к вечной жизни. Вот некоторые из них:

1. Приход пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям)

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) – последнее звено в цепочке пророков, завершающая страница в книге пророчества. Он – пророк, направленный ко всему человечеству, начиная со времени своего прихода и вплоть до самого Конца Света, после которого больше не будет пророков. Поэтому он, своим приходом оказав честь этому миру, также стал и вестником приближения Конца Света.

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда Посланник Аллаха прозносил проповедь, его взгляд потяжелел, и он, повысив голос, сказал с таким же воодушевлением, с каким командир, вдохновляющий своих воинов на бой, сказал бы: «Враг нападет на вас утром или вечером, встаньте на свою защиту!» Он показал соединенные указательный и средний пальцы со словами:

“Я был направлен пророком, когда между мной и Концом Света осталось столько, сколько между этими двумя пальцами”» (Муслим, Джум’а, 43. Также см. Ибн Маджа, Мукаддима, 7).

2. Увеличение невежества в религии

В благородном хадисе сказано:

«Изучайте Коран и обучайте ему других. Изучайте наследственное право и обучайте этому других. Вскоре наступят такие времена, когда два человека будут спорить о праве наследования, но не смогут найти знающего человека, способного разрешить этот вопрос» (Хайсами, IV, 223).

Получать религиозные знания и жить в соответствии с ними – обязанность мусульманина.

Одним из признаков Конца Света является недостаточность исламских знаний из-за ослабления религиозных чувств у людей, по причине чего они не живут искренне по религии.

Хузайфа (радыйаллаху анху) передал, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Ислам будет стираться подобно тому, как стираются узоры на одежде, до тех пор, пока люди не забудут о посте, намазе, паломничестве и подаянии. Книга Аллаха за одну ночь будет вознесена на небеса, и не останется из нее (на земле) ни одного аята. В то время останутся разные группы людей, из них – старик и старуха, которые скажут: "Мы застали своих предков, которые говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», и мы говорим это"»* [76].

Сыля ибн Зуфар спросил Хузайфу, передавшего этот хадис: «Чем помогут им слова "нет божества, кроме Аллаха", если они ничего не будут знать: ни намаза, ни поста, ни паломничества, ни милостыни?» Хузайфа отвернулся от него. Сыля повторил свой вопрос трижды, но Хузайфа всякий раз отворачивался. Но затем он повернулся и трижды сказал: "Они спасут их от Огня!"» (Ибн Маджа 4049).

Также **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Предзнаменованиями (близости) Часа (станут) исчезновение знания, укоренение невежества, (широкое) распространение внебрачных связей (зина), пьянство...» (Ахмад 3/176, аль-Бухари 81, Муслим 2671, ат-Тирмизи 2205).

Всеобщее невежество в религиозных знаниях, следствием которого является увеличение пороков, таких как пьянство, половая распущенность и др. – это явление, характерное для наших дней. Положение людей, считающих отсталостью отношение к прелюбодеянию как к греху, не имеющих никаких барьеров в удовлетворении своих плотских страстей, для которых поэтому нет ничего предосудительного в том, чтобы, по выражению **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям), *«совершать прелюбодеяние (зина) на глазах у всех, подобно ослам»* [77], не отличается от положения тех падших и несчастнейших из созданных, над чьими головами нависла неизбежность испытать все ужасы Конца Света.

Эти грехи упомянуты именно в такой связи, так как указывают на искажение главных и общеизвестных положений религии (дарурат-диниййа), на которых основываются нравственные принципы существова-

76. Подобное положение годами имело место в Средней Азии, и в особенности – в Китае и России, бывшими под тяжелым гнетом коммунизма.
77. Муслим, Фитан, 110. Также см. Тирмизи, Фитан, 59; Ибн Маджа, Фитан, 33.

ния общества и личности, защита от падения в пропасть грехов и гибели в этом и вечном мире. Исчезновение знаний – это причина искажения **религии**, пьянство – причина потери **разума**, прелюбодеяние – причина неполноценности **потомства**, увеличение количества смут – причина ущерба для **жизни** и **имущества**. А ведь самая важная обязанность мусульман – это защита этих пяти вещей. Подрыв и разрушение этих пяти главных основ, называемых «дарурату-хамса», является предвестником разрушения мира. Ведь есть божественное обещание, что сын человеческий не будет предоставлен сам себе (См. аль-Кыяма, 36). И, поскольку после **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) больше не будет пророков, нет сомнений в том, что люди, растратившие эти данные Богом под ответственность ценности (аманат), понесут убыток и сгинут.

3. Распространение смут и убийства людей

Смуты на исламских землях начались во время правления благородного **Усмана** (радыйаллаху анху). Они продолжились в последующие периоды, однако суть и проявление их были различными, характерными для конкретных сложившихся условий.

Как-то **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Наступит такое время, когда увеличится число чтецов и уменьшится число знающих. И так знание будет убывать, а «хардж» (беспорядок) – увеличиваться.

Сподвижники спросили:

– Что такое «хардж», о Посланник Аллаха?

Он ответил:

– Убийство вами друг друга.

А после этого наступит такое время, когда люди будут читать Коран, однако прочитанное ими не будет опускаться ниже их горла». (То есть, не станет практикой и не останется в сердце).

Такое время, когда лицемер, неверующий и многобожник будут говорить про Аллаха слова, подобные словам верующих, и будут вести споры об этом (Хаким 4/457, 504/8412; также Бухари, Ильм, 24).

Увеличение в настоящее время числа теологов, трактующих Коран и Сунну на основе представлений своего ограниченного разума и возомнивших себя реформаторами религии, при том, что сама их жизнь далека от богобоязненности, модернистов и историков, присвоивших себе звание «алимов» (религиозных ученых), а также сторонников «хизбу-такфир», которые борются против мусульман якобы во имя ислама, и невежественных наивных людей, ослабляющих прямой путь религии, подтверждает это пророческое предупреждение.

Помня об этой опасности, следует быть бдительным и проницательным в отношении тех, кто торгует религией и разрушает ислам.

Наставление, которое дал **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) **Абдуллаху бин Умару** (радыйаллаху анху) является для нас важнейшим указателем на прямом пути:

«О Ибн Умар! Ухватись за свою религию, ухватись за свою религию! Ведь она – твоя плоть и кровь. ***Обращай внимание на то, у кого ты берешь (знание) по этой религии!*** *Знание по религии бери у ученых прямого пути, а не у блуждающих по обочинам!»* [78]

Естественно, что когда в обществе ослабевает религиозное знание, из него уходит покой и нарастает смута. Чем более человек эгоистичен, лишен сострадания, ориентирован на извлечение выгоды отовсюду, тем более это способствует притуплению чувства добра и благого и склонности к мерзкому и дурному. Это приводит общество в состояние кипящего котла, раздираемого распрями и противоречиями, где никто не может находиться в покое и безопасности.

Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Клянусь Аллахом, в чьей власти моя душа, что не исчезнет этот мир, пока не наступит для людей время, когда убийца не будет знать, зачем он убил, а убитый не будет знать, за что его убили».

Когда сподвижники спросили: «Как такое случится?», он ответил:

78. Хатиб аль-Багдади, аль-Кифая фи Ильми'р-ривая, аль-Мадинату'ль-Мунаввара, аль-Мактабату'ль-Ильмиййя, стр. 121.

«“Аль- хардж” (убийство). Убийца и убитый – в Аду» (Муслим, Фитан, 56/2908).

Насилие, террор и анархия, распространившиеся повсюду на земле в наше время, подтверждают эту истину. Террористические группы, за которыми стоят различные политические и криминальные силы, проливают кровь ради тех, чьим интересам они служат, убийцы не знают, для чего они убивают, а убитые не знают, почему их убивали.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Клянусь Аллахом, в чьей власти моя душа, что не придет конец этой земной жизни, пока (не наступят такие времена), что человек, проходя мимо могилы, не бросится на нее со словами: “Ах, если бы я был на месте лежащего в этой могиле!” Он скажет это не из-за своей религиозности, а из-за тягот, обрушившихся на его голову» (Муслим, Фитан, 54/157).

Это означает, что накануне Судного Дня наступят такие времена, что жизнь для людей будет настолько мучительной и невыносимой, что они будут постоянно горько каяться, что живут на свете. Жизнь человека настолько обесценится, что убийца будет убивать без всякой причины и не будет знать, зачем он убил, а убитый не будет знать, за что был убит. Даже люди, не имеющие связи с религией и верой, возненавидят эту жизнь и будут желать смерти.

Стремиться к благому и совершать праведные деяния в таких условиях очень тяжело. Поэтому нужно ценить периоды благоденствия, пока не наступила пора тягот и страданий, и стремиться использовать благоприятные периоды для преумножения капитала вечного счастья.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так наставлял свою общину

«Перед наступлением Конца Света будут периоды испытаний, подобные мраку ночи. Человек, с утра проснувшись верующим, к вечеру станет неверующим, а человек, который еще вечером был верующим, утром встанет неверующим. Вот тогда сидящий будет лучше стоящего, стоящий будет лучше идущего, а идущий будет лучше бегущего. (Когда наступят такие времена), то поломайте свои луки, разорвите свои тетивы и разбейте свои мечи о камень. А если к вам ворвутся в

дом, то ведите себя так, как ведут себя лучшие из потомков Адама» (Ахмад 19730, Абу Дауд 4259, Ибн Маджа 3961, Ибн Хиббан 5962, аль-Хаким 4/487).

«Придерживающийся своей религии в те дни будет подобен тому, кто держит (в руке) раскаленные угли» (Ахмад, 5/390-391; Тирмизи, 2260).

В те времена люди со слабым характером будут руководствоваться доводами своего ограниченного разума, не принимая в расчет Писание и Сунну, а аяты и хадисы будут трактовать так, как им выгодно для достижения их мирских целей.

Благородный Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Праведные будут уходить один за другим, и останутся на земле люди, столь же бесполезные, сколь отходы от ячменя или фиников, которым Аллах не придаст ни малейшего значения» (Бухари, Рикак, 8/6434).

4. Недостойные будут в почете, и они будут владеть словом

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды к **Пророку** (салляллаху алейхи ва саллям), который беседовал с собравшимися людьми, подошел какой-то бедуин и спросил:

– Когда настанет Час?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не прерывая своей речи, продолжал разговор, но некоторые заметили:

– Он слышал, что сказал (этот бедуин), но ему это не понравилось, – другие сказали:

– Нет, он не слышал.

Закончив разговор, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Где же спрашивавший о Часе?

Бедуин откликнулся:

– Я здесь, о Посланник Аллаха.

Тогда он сказал:

– Жди наступления этого Часа тогда, когда будет погублено то, что отдано на хранение/амана.

Бедуин спросил:

– Как же это будет погублено?

Пророк ответил:

“*Это будет, когда сохранение этого дела (религии или обладание властью) будет поручено неспособным, и тогда следует ждать наступления этого Часа!”*» (Бухари, Ильм 2, Рикак 35).

Поручение доверенного дела неспособным людям означает назначение для его выполнения тех, кто не обладает ни знаниями, ни опытом, и в целом не достоин этого назначения. Из-за того, что они не сумели достойно выполнить обязанности, возложенные на них, а также из-за того, что преследовали только свою выгоду и допустили много несправедливости, в короткий срок нарушится порядок во всем.

5. Ускорение течения времени

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Судный Час не наступит до тех пор, пока не ускорится время. Год будет подобен месяцу, месяц будет подобен неделе, неделя будет подобна дню, день будет подобен часу, а час будет подобен времени за которое вспыхивают и сгорают в огне (сухие) пальмовые ветви» (Ахмад 2/537, Тирмизи 2332, Ибн Хиббан 6842).

Ближе к Концу Света материальных благ станет больше, а люди, будучи чрезмерно занятыми ими, либо предадутся безудержным развлечениям, либо пребудут в глубокой тревоге из-за увеличения смут, поэтому не будут замечать, как пролетают их дни и ночи и не смогут получить пользу от времени. Этот хадис также указывает на то, что жизнь людей станет короче, а время не будет осенено божественным благословением.

Ученый-хадисовед **Хаттаби** сказал, что укорачивание времени произойдет во времена **Махди** (алейхиссалям) или после прихода пророка **Исы** (алейхиссалям). Известный ученый **Али аль-Кари** сказал, что это будет наблюдаться во времена их обоих. Ведь период, когда произойдет укорачивание времени, наступит с выходом Даджаля. А Даджаль выйдет в промежуток времени между ними.

6. Увеличение мирского имущества

Благородный Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«…Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас, а боюсь я для вас того, что достанутся вам все блага мира этого, как достались они жившим до вас, и станете вы соперничать друг с другом из-за них, как соперничали они, и это погубит вас, как погубило их!» (Бухари, 4015);

«Поистине, чего я боюсь для вас после (моей смерти), так это блеска и красот мира этого, которые будут вам дарованы!» (Бухари, Закят, 47; Джихад, 37; Муслим, Закят, 121-123);

«Поистине, мир этот сладок и выглядит красиво, и, поистине, Аллах Всевышний делает вас своими наместниками в нем, чтобы посмотреть, каковы будут дела ваши. Остерегайтесь же мира этого и остерегайтесь (буйных) женщин!» (Муслим, Зикр, 99).

Постоянное преумножение и накопление материальных благ ближе к Концу Света будет происходить в такой поразительной прогрессии, что количество их достигнет уровня, который сможет удовлетворить аппетиты даже самых алчных людей. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В последние дни этого мира кто-то из ваших правителей будет раздавать имущество пригоршнями, не считая его» (Муслим, Фитан, 68, 69).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) оповестил нас о том, что это произойдет. Даже в наши дни такое можно встретить, а со временем возможность такого события будет все увеличиваться.

7. Сокращение приветствия

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Из признаков Судного Часа – приветствие только определенных людей (человек будет здороваться только со знакомыми, либо, проходя вблизи собрания людей, будет приветствовать только некоторых из них), распространение торговли до таких (масштабов), что даже женщины будут заниматься ею, помогая своим мужьям, а также – разрывание родственных связей, лжесвидетельство и сокрытие истины, распространение писательства (по причине распространения мирских

знаний люди станут невеждами в религиозных знаниях и учеными в мирских науках)» (Ахмад, 1/407, 419);

«Одним из признаков близости Судного Дня является то, что человек будет приветствовать лишь знакомого ему человека» (Ахмад, 1/405).

8. Некоторые другие признаки, о которых сообщил Посланник Аллаха

«Не наступит Час этот, пока не сразятся между собой две большие группы (людей), между которыми произойдет великое побоище, и которые будут призывать к одному и тому же, и пока не появится около тридцати лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он – посланник Аллаха, и пока не будет отобрано знание, и пока не участятся землетрясения, и пока время не станет проходить быстро, и пока не настанут испытания, и не участятся убийства, и не умножатся у вас богатства, которых станет так много, что богатый будет озабочен поисками того, кто принял бы от него милостыню, а когда он станет предлагать ее, тот, кому он станет ее предлагать, будет говорить: "Я не нуждаюсь в этом..."» (Бухари 3609, Муслим 17/157, Абу Дауд 4255, Ибн Маджа 4047, 4052).

Подобное положение, связанное с отсутствием тех, кто нуждался в «закяте», имело место во время правления **Умара ибн Абдульазиза** (радыйаллаху анху), и в будущем наступит опять. Даже сейчас, по причине обеспеченности населения некоторых местностей бывает непросто найти кого-то, реально нуждающегося в «закяте». Но следует знать, что мнение о том, что в обществе не осталось бедняков, основанные только на анализе уровня жизни своего окружения и безразличного отношения к положению по-настоящему нуждающихся, являются величайшей беспечностью. Верующие, по шариату считающиеся состоятельными, должны искать нуждающихся и выплачивать «закят» самым лучшим образом.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа, что не наступит Час, пока вы не убьете своего правителя, пока не сразитесь мечами друг с другом. И пока худшие из вас не станут обладать, всем (вашим) мирским» (Тирмизи, Фитан, 9/2170);

«Не наступит Судный День, пока Евфрат не откроет гору золота. За это золото люди будут воевать. Из ста человек девяносто девять будет убито. Каждый из людей будет говорить: "Я одержу победу"» (Бухари, Фитан, 24; Муслим, Фитан, 29/2894; Абу Дауд, Маляхим, 13/4313, 4314; Тирмизи, Джаннат, 26/2572, 2573);

«Кто будет жить в то время, пусть ничего не берет из него (из этого золота)» (Бухари, Фитан, 24; Абу Дауд, Маляхим, 13).

Мы предупреждены о том, что река Евфрат пересохнет, и из-под нее появится золотая гора либо какое-то золотое месторождение. Слово «гора» также может означать величину сокровища, которые выйдут из недр земли. Возможно, что это произойдет во времена, близкие к Концу Света, но, возможно, указание на Конец Света употреблено в переносном смысле.

В другом хадисе передано, что **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) так сказал о событиях, относящихся к этому:

«Обнажит земля все самое дорогое, что кроется в ней, подобное столбам из золота и серебра» (Муслим, Закят, 62).

Тогда люди, жаждущие мирских благ, выйдут друг против друга, и девяносто девять из ста (в другой версии – девять из десяти) погибнут в этом противостоянии.

В другом хадисе говорится, что **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Перед Судным Днем увеличится число женщин, а число мужчин сократится (до такой степени), что на пятьдесят женщин будет приходиться (только) один мужчина, опекающий их» (Бухари, Ильм, 81).

Количество, указанное в хадисе, означает множественность (но истину знает только Бог), из чего следует, что ближе к Концу Света один мужчина будет вынужден опекать множество женщин.

А поскольку с приближением Конца Света увеличится число смут, то с ними увеличится и число войн и, следовательно, потерь мужского населения, так как война является прерогативой мужчин.

В хадисе, известном как «**хадис Джибриля**», **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) на вопрос о признаках Конца Света ответил:

«(Признаком приближения Часа станет то, что) рабыня родит себе госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга в высоте своих жилищ» (Муслим, Иман, 9).

Рождение рабыней госпожи трактуется следующим образом:

1. Матери родят детей, для которых будет нормой относиться к ним с пренебрежением, как к рабыням.

2. Увеличение количества наложниц и рожденных от них детей, которые в последствии сменяли своих отцов на троне и получали власть над пленницами, то есть – над своими матерями.

3. При перепродаже «уммахату'ль-ауляд» (наложниц с детьми) и переходом их от одного хозяина к другому, дети волей случая могли попасть в рабство к собственному отцу, находясь в неведении об этом.

Выражение «босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга в высоте своих жилищ» можно понимать как увеличение достатка настолько, что даже те, кто прежде был беден, обогатятся настолько, что будут соперничать друг с другом в стремлении превзойти всех в высоте своих домов.

Еще наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не наступит Судный День, пока люди не начнут соревноваться в строительстве высоких зданий» (Бухари, Фитан, 25).

Среди признаков, подобных шагам, приближающим к Концу Света, **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) особенно выделил увеличение **прелюбодеяния** и строительство **зданий**. Обратившись к современным реалиям, можно увидеть и общество, в котором безнравственность стала нормой жизни, и города, застроенные небоскребами.

Прелюбодеяние и безнравственность отравляют спокойствие и разрушают духовность общества. А плотно стоящие высотные здания – точно могильные камни над городами, повергнутыми в духовную нищету!

9. Наступят такие времена...

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), желая, чтобы его община не была в неведении и беспечности, оповестил нас о ряде смут и событий, которые наступят ближе к Концу Света. Вот некоторые хадисы о смутах, которые можно назвать предвестниками Конца Света:

«Наступит такое время, когда среди людей не останется никого, кто бы не жил на процент! Если это не будет напрямую, то на него (так или иначе) падет его пыль» (Абу Дауд, Бую', 3/3331);

«Наступит такое время, когда человек не будет обращать внимание на то, дозволено (халяль) его имущество или нет (харам)» (Бухари, Бую', 7, 23);

«Наступит такое время, когда говорящие истину будут сочтены лжецами, а лжецы будут считаться правдивыми. Надежные люди будут считаться нечестными, а предателям будут доверять. Человек будет свидетельствовать тогда, когда от него не будут требовать свидетельства, и будет клясться тогда, когда от него не будут требовать клятву.

Самым счастливым человеком в дольной жизни (по причине безграничного потребления ее благ) будет самый низкий из людей, который не верует в Аллаха и Его Посланника» (Табарани, аль-Му'джаму'ль-Кабир, XXIII, 314; Хайсами, VIII, 283);

«Наступит такое время, когда люди не будут повелевать одобряемое и предостерегать от порицаемого» (Хайсами, Маджмау'з-Заваид, VII, 280).

Саубан (радыйаллаху анху) рассказал, как **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Близко то время, когда народы будут созываться против вас подобно тому, как едоки созываются на трапезу!

Его спросили:

– Это произойдет из-за того, что нас тогда будет мало?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Напротив, в тот день вас будет много, но вы будете подобны мути, рассеянной в потоке. И Аллах сделает так, что страх перед вами покинет сердца ваших врагов, а в ваши сердца Аллах поселит слабость.

Его спросили:

– О Посланник Аллаха, что это за слабость?

Он ответил:

– *Любовь к этому миру и ненависть к смерти* (Ахмад 5/278; Абу Дауд, Маляхим, 4297).

Как следует из хадиса, враги ислама будут призывать друг друга к объединению ради того, чтобы сломить мощь мусульман, разделить их и в итоге уничтожить полностью. И делать это они будут с таким же спокойствием, как человек, приглашающий к столу своих гостей. То есть, с той же легкостью, с какой они собираются за общим столом для совместной трапезы, они по зову объединяются, чтобы посягать на жизнь мусульман, изгонять из домов, захватывать, грабить и разорять их земли.

А то, что придает им столько смелости, – это не малочисленность мусульман, а слабость веры, отсутствие богобоязненности и чрезмерная падкость на мирские блага. Ведь тот, кто боится смерти и слишком привязан к этому миру, не способен жертвовать чем-либо и терпеть трудности. Он пренебрегает джихадом, который необходимо совершать и душой, и имуществом. А раз так, то мусульманский мир утратит свое величие, которое раньше вселяло страх в сердца врагов, ныне объединяющихся для борьбы против него.

Зубейр бин Адий (рахматуллахи алейхи) рассказал:

«Мы пришли к **Анасу бин Малику** (радыйаллаху анху) и пожаловались на то, что сделал нам **Хадджадж**.

Он сказал:

– Терпите! – и продолжил:

– Вы познаете такие дни, когда каждый новый день будет хуже предшествующего. Это продлится до того момента, пока вы не предстанете перед своим Господом. Я слышал это от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)» (Бухари, Фитан, 6; Тирмизи, Фитан, 35/2206).

Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) рассказывал:

«**Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к нам:

“О общество мухаджиров! Есть пять вещей, которые могут постигнуть вас. Я прошу защиты у Аллаха в том, чтобы это не случилось с вами. Вот они:

1. Когда в обществе (так) распространится прелюбодеяние и разврат, и люди начнут совершать это открыто, среди них обязательно распространится чума и другие болезни, неведомые предыдущим поколениям.

2. Каждый народ, обмеривающий и обвешивающий на весах, обязательно будет наказан голодом, житейскими трудностями и несправедливостью их правителя.

3. Каждый народ, уклоняющийся от выплаты закята, обязательно будет лишен дождя (будет наказан засухой), и им не будет ниспослан дождь, если только у них нет животных.

4. На каждое общество, отвергнувшее договор с Аллахом (Его повеления) и договор с Его Посланником (присягу ему и Сунну), Всевышний Аллах обязательно нашлет врага не из их числа, который захватит часть того, что они имеют.

5. Когда правители не будут руководствоваться Книгой Аллаха, а выбирать только те положения, которын им подходят, Аллах подвергнет их расчету между собой (их постигнут бедствия смут, беспорядков и анархии)”» (Ибн Маджа, Фитан, 22; Хаким, IV, 583/8623; Байхакы, Шуаб, III, 197).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не преуспеет народ, который возлагает свои дела на женщин!» (Ахмад, 20402; Бухари, 7099);

«Если вами будут руководить лучшие из вас, ваши богачи будут щедры, а вопросы будут решаться совещательным путем, тогда вам лучше быть на земле, а не под ней (в могилах).

Но если вами будут править худшие из вас, ваши богачи будут скупы, а все дела будут возложены на женщин, тогда вам лучше быть под землей, нежели на ней» (Тирмизи, Фитан, 78/2266).

Ведь в таком обществе уже не остается возможностей для утверждения повелений религии...

Благородный Али (радыйаллаху анху) передал, что однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Беда непременно постигнет мою умму, если в ней будут иметь место пятнадцать вещей.

Кто-то из находившихся с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Каких именно?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

1. Если государственная казна (минуя бедных и нуждающихся) станет достоянием только богатых;

2. Если аманат (что-либо доверенное на хранение) станет добычей (то есть, не будет сохраняться);

3. Когда «закят» перестанут воспринимать как поклонение, а будут воспринимать как тяготу и убыток;

4. Если человек будет подчиняться жене (в недозволенном);

5. Если человек не будет слушаться свою мать;

6-7. Если при хорошем отношении к друзьям человек будет грубо обращаться с отцом;

8. Когда в мечетях станут громче голоса (пропадет хушу' – смирение);

9. Когда народом будут управлять самые недостойные из них;

10. Когда человек начнет почитать притеснителя, опасаясь вреда для себя;

11. Когда начнут свободно распивать недозволенные напитки (под разными марками и названиями);

12. Когда мужчины начнут носить шелк (перестав воспринимать его как запретное);

13-14. Когда станет много музыкальных инструментов и поющих женщин (что, к сожалению, очень распространено в наши дни как искусство);

15. Если поколения, следующие за этой уммой, (под различным предлогом) начнут унижать и поносить тех, кто жил до них, то ожидайте появления ураганов, разрушений, землетрясений.

После этого возникнет череда множества признаков, подобно тому, как чередой, одна за другой, рассыпаются бусины старого ожерелья, у которого порвалась нить (Тирмизи, Фитна, 39/2211).

Только Аллах знает скрытое. И все это, вероятнее всего, признаки, которые появятся в результате огромной концентрации зла ближе к Концу Света.

В благородном хадисе сказано:

«В скором времени проявится такая смута, от которой человека сможет избавить только Всевышний Аллах, а также мольба (ду'а), подобно мольбе тонущего человека» (Байхакы, Шуаб, II, 367/1077).

Также сказал **Хузайфа** (радыйаллаху анху):

«Наступит такое время, когда спастись может только тот человек, который взывает (к Богу) подобно тонущему в море» (Ибн Абу Шейба, Мусаннаф, VI, 22/29173; Хаким, VI, 471/8308).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Люди покинут Медину, несмотря на то, что она будет в самом расцвете. В ней не останется никого, кроме хищных птиц и зверей.

А последними людьми, которые умрут в этом мире, будут два пастуха из племени Музейна. Они пожелают погнать свое стадо овец к Медине, но никого не найдут в городе. Когда же они достигнут долины Санийат аль-Вада, падут наземь лицом вниз» (Бухари, Фадаилю'ль-Медина, 5; Муслим, Хадж, 498, 499; Муватта, Джами, 8).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«**Махди** будет из моего рода, из числа потомков Фатымы»* (Абу Дауд, Махди, 1/4284, Ибн Маджа, Фитан, 4086; Хаким 4/557);

*«**Махди** из моего рода. У него широкий лоб и тонкий нос. Он наполнит этот мир справедливостью, подобно тому, как она наполняется угнетением и притеснением, и будет править семь лет»* (Абу Дауд, Махди, 1/4286).

Все, что перечислено в этих хадисах, либо подобное ему уже происходило. Однако, так как точное время наступления Конца Света неизвестно, то, скорее всего, эти признаки со временем станут еще более явными. По этой причине нам, как верующим, необходимо постоянно быть бдительными и стараться как можно лучше подготовиться к вечной жизни.

Б) Большие признаки

Однажды несколько сподвижников обсуждали что-то между собой. На вопрос **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) о том, какую тему они обсуждают, они ответили, что говорят о Судном Дне. На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не наступит Судный День до тех пор, пока не наступят десять его признаков: дым (духан), приход Даджаля, появление зверя из земли (даббат аль-ард), восход солнца с запада, снисхождение Исы ибн Марйам, нашествие племен Йаджудж и Маджудж, гигантские провалы на востоке, западе и Аравийском полуострове, и после этого – появление огня из Йемена, который погонит людей к ристалищу Судного Дня» (Муслим, Фитан, 39-40; Абу Дауд, Маляхим, 11; Ибн Маджа, Фитан, 28).

Исламские ученые отнесли эти события к большим признакам Конца Света. Вместе с тем, что в этом хадисе перечислены сразу десять больших признаков Конца света, о каждом из них есть и отдельные хадисы.

Знания, связанные с Концом Света, относятся к категории сокровенного знания (**гайб**). Эти знания доступны человеку лишь настолько, насколько они раскрыты Всевышним Творцом через Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям). В связи с важностью этого вопроса, в шестидесяти местах Священного Корана затрагивается тема тайного знания. В этих аятах говорится, что только Господь Бог знает сокро-

венное. Есть лишь одно исключение из этого, о котором так сказано в Священном Коране:

«Он – Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен...» (аль-Джинн, 26-27).

Итак, знание о Судном Дне, вечной жизни, Рае, Аде и т.д. было передано Богом нашему Пророку, а он передал эти знания своей общине. Несомненно, что переданное нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) – это то, что Всевышний Господь повелел передать нам. Ведь **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) через божественные откровения познал истины, которые превзошли границы возможностей человеческого сознания и могли быть поняты только через свет пророчества. Однако Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не передал своей общине те особые знания, которые не входили в сферу обязанностей его призыва. В благородном хадисе говорится:

«Поистине, я вижу то, чего не видите вы, и слышу то, чего вы не слышите. Поистине, небо затрещало, и было в праве (на это, ибо) в нем нет (пустого) места (даже) на четыре пальца, чтобы там не было ангела, склонившегося лбом в земном поклоне перед Аллахом! Клянусь Аллахом, если бы вы знали то, что знаю я, то мало смеялись бы и много плакали. Не были бы заняты своими женами, а выходили бы на дороги и громко взывали к Всевышнему Господу (с мольбами о спасении и прощении)!» (Ибн Маджа, 4190; Ахмад, 5/173; Тирмизи, 9/2312).

К месту стоит упомянуть о том, что особым проявлением милости Творца является то, что от людей скрыто знание о смерти, могиле, Судном Дне и вечной жизни, которое находится за пределами познания разума, и мудрость которого состоит в сохранении гармонии человеческой жизни. Ведь если бы людям были даны знания, которые они не имели бы возможности постичь, то теряли бы рассудок, не сумев вытерпеть это, и жизнь была бы невыносимой. Поэтому знания о смерти и вечной жизни, переданные Господом Богом через Своего Пророка, были даны не для крушения уклада жизни, а, наоборот, для его упорядочивания.

Но, несмотря на это, человек по своей несправедливости и невежеству (залюм ва джахуль) часто вместо того, чтобы следовать истине, необходимой ему для жизни, проявляет интерес и пытается познать то,

что принесет ему только вред. Ведь быть непосвященным в какие-то разделы знания – на самом деле есть божественный дар и милость для него.

Например, если бы человек знал, что умрет через год, то лишился бы душевного покоя и психического равновесия, жизнь была бы ему не в радость, а в тягость, и вместо того, чтобы жить согласно цели своего творения, исполнять возложенные на него обязанности, он будет находиться в постоянном ожидании и переживании смерти, будто умирая и воскресая тысячи раз. А ведь человек, не знающий, что умрет через три дня, намного спокойнее и счастливее его.

Неизвестность ожидающего впереди ужасающего прохождения через смерть, могилу, воскрешение, расчет и мост Сырат является причиной сильных переживаний и тревоги каждого человека. Если человек целиком и полностью погрузится в постоянное размышление об этом, то он перестанет есть, пить, и от слез и стенаний потеряет возможность продолжать жить.

И только по причине обладания некоторой беспечностью и забывчивостью, данным нам как милость от Всевышнего Творца, мы можем жить полноценной жизнью. Значит, беспечность в умеренных пределах – это благо, необходимое для поддержания порядка в человеческой жизни. Ошибкой будет преступать допустимые границы этой беспечности. А точнее – находиться в забвении о смерти, игнорировать истину о допросе в могиле, пренебрегать грядущим расчетом и наказанием, проживая свою земную жизнь так, словно она никогда не закончится и не перейдет в вечность, завершившись горьким раскаянием и наказанием, у которых уже не будет конца.

Поэтому наша религия предписывает совершать поклонения в состоянии сердца «хауф ва раджа» (страха и надежды), то есть состоянии между страхом перед Господом Богом и надеждой на Его милость.

1. Духан (дым)

«Духан», то есть дым, относится к десяти большим признакам Конца Света. В Священном Коране есть одноименная сура. В отношении того, является ли дым, который **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) описал как признак Конца Света, и дым, о котором говорится

в этой суре, одним и тем же явлением, существуют разногласия среди ученых. В этой суре Всевышний Аллах сказал:

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ
هٰذَا عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾
اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾

«Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым, который окутает людей. Это будут мучительные страдания! Они скажут: “Господь наш! Избавь нас от страданий, ведь мы уверовали”. Но как они могут помянуть такое назидание, если к ним уже приходил разъясняющий посланник» (ад-Духан, 10-13).

Что касается этого аята, то существует два мнения ученых:

Первое мнение:

По мнению **Абдуллаха бин Мас’уда** (радыйаллаху анху) и большинства, по причине того, что мекканские язычники ужесточили притеснения мусульман, **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), воззвал к Всевышнему Господу, чтобы Он наказал их неурожаем, и Господь принял его ду’а. В Мекке начался страшный голод. Мекканские язычники были вынуждены есть падаль и обгладывать кости. От голода их взгляд замутился, стал безумным, и все вокруг им виделось словно в дыму. Они попросили Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) помолиться Богу о прекращении их испытаний, и обещали, что уверуют, если голод прекратится.

Однако, когда после ду’а Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) эти тяготы ушли, язычники возобновили издевательства над мусульманами. По мнению Абдуллаха ибн Мас’уда, дым, о котором сказано в суре «ад-Духан», – это дым, который застилал взоры язычников в состоянии голода.

Ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) передал:

«Племя Курайш пренебрегло вступлением в ислам. В ответ на это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) воззвал к Господу против них, и их постиг голод. В тот год они настолько были (близки к) гибели, что

вынуждены были есть падаль и обгладывать кости. **Абу Суфьян** пришел к Пророку и сказал:

“О Мухаммад! В числе того, с чем ты пришел, есть поддержание родственных связей. А ведь твое племя гибнет. Помолись же Аллаху!”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) (или Ибн Мас’уд (радыйаллаху анху)) прочитал аят:

“Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым...” [79]

Позже курайшиты снова вернулись к многобожию. О наказании за их отступничество сказано в священном аяте:

“В тот день, когда Мы схватим вас величайшей хваткой, Мы будем мстить!” (ад-Духан, 16).

Это возмездие постигло их в день битвы у Бадра».

Мансур, один из передатчиков хадиса, добавил следующее:

«**Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к Аллаху, и им был дарован дождь. Семь дней и семь ночей шел обильный дождь. И теперь уже люди стали жаловаться на его чрезмерность. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сделал ду’а: *“О Аллах! Пролей его вокруг нас, а не на нас!”*

Тучи над ними разошлись, и дождь переместился к народу близлежащих территорий». [80]

Следует обратить внимание на то, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), направленный как милость для миров, сделал бедду’а (мольба о наказании) для язычников не из-за того, что они причинили страдания лично ему, а по причине того, что они выступили против Аллаха. Также он сделал ду’а, чтобы бедствие ушло от них, в надежде, что они удостоятся чести встать на истинный путь. То есть, все заботы и желания нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) были направлены на спасение человечества в вечной жизни.

Второе мнение:

По мнению некоторых сподвижников, в числе которых **Абдуллах бин Аббас** и **Абдуллах ибн Умар** (радыйаллаху анхум), «духан» – это

79. ад-Духан, 10.
80. Бухари, Истиска, 13, Тафсир, 30, 44/2.

дым, который окутает землю перед Концом света. Некоторые муфассиры, в том числе Ибн Кясир, предпочли это мнение.

То есть, с приближением Конца света на землю с небес спуститься дым, он окутает землю, и это будет продолжаться сорок дней. На земле станет невыносимо жарко. Для верующих это явление не будет иметь серьезных последствий, отразившись на их самочувствии только легким насморком. А у неверующих и лицемеров, наоборот, оно вызовет тяжелое состояние, от которого они будут словно пьяные.[81]

2. Даджаль

В Священном Коране не упоминается о Даджале, смысл имени которого «лжец», «обманщик», «смешивающий истину с ложью и хорошее – с мерзким». О лжеце, который появится и проявит некоторые необычайные возможности и способности, по воле божьей, чем собьет некоторых людей с истинного пути, мы узнаем из благородных хадисов.

Наввас ибн Саман аль-Киляби (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды утром **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) упомянул о Даджале. Рассказывая о нем, он то понижал, то повышал голос, и нам даже подумалось, что лжепророк находится сейчас где-то в пальмовых зарослях близ Медины. Когда мы сходили туда, он догадался о наших подозрениях и спросил:

– Что за дело у вас?

Мы ответили:

– Посланник Аллаха, ты упомянул о Даджале сегодня утром. Рассказывая о нем, ты то понижал, то повышал голос, и нам подумалось, что тот сейчас находится в пальмовой заросли.

Он сказал:

– В отношении вас не Даджаля я больше всего боюсь. Если он выйдет, пока я буду с вами, то я разберусь с ним без вашей помощи. Ну, а если он выйдет, когда меня с вами уже не будет, то вам придется разбираться с ним своими силами. Аллах защитит каждого мусульманина

81. MetinYurdagür, «Duhan», Diyanet Islam Ansiklopedisi, IX, 547.

от его зла. Поистине, он молод, его волосы кудрявы, он слеп на один глаз, (затянутый наростом кожи). Этот человек похож на Абдульуззу бин Катана (умершего в эпоху невежества). Кто увидит его, пусть читает десять аятов суры аль-Кахф с начала (и с конца).

Он выйдет в Хулле, между Шамом и Ираком, и будет творить нечестие направо и налево. О рабы Аллаха! Будьте стойки!

Мы спросили:

– О Посланник Аллаха, сколько он пробудет на земле?

Посланик Аллаха ответил:

– Сорок дней: день – как год, день – как месяц, день – как пятница (неделя), а остальные его дни – как ваши дни.

Мы спросили:

– О Посланник Аллаха, а в тот день, который будет как год, с нас будет достаточно молитвы одного дня?

Он ответил:

– Нет. Рассчитайте его по размеру его.

Мы спросили:

– О Посланник Аллаха, как быстро он пройдет по земле?

Он сказал:

– Как ливень, подгоняемый ветром.

Затем он сказал:

– Так, он будет проходить возле селения, и призовет их (жителей), и они уверуют в него, и ответят ему. Тогда он прикажет небу, и оно прольет дождь, и (прикажет) земле, и она произрастит. Вечером их скот будет возвращаться к ним с пастбища с вздымающимися над спиной горбами, с еще более полным выменем, с еще более толстыми боками. Затем он придет к народу и призовет их, но они отвергнут его речи, и он отойдет от них, и наутро их земли засохнут и станут солеными, а на руках у них не останется ничего от их богатств.

Проходя мимо развалин, он скажет им:

– Выдай свои клады!

И за ним последуют клады этих (развалин), как шершни. Затем он подзовет одного молодого мужчину и, ударив саблей, разрубит его на две половины так, что они разлетятся в разные стороны на расстояние прицельного выстрела. Затем он подзовет его, и тот, ожив, подойдет к нему, смеясь, со светящимся от радости лицом. И вот, пока это будет так, Всевышний Аллах внезапно воздвигнет ***помазанника, сына Марйам (Иисуса),*** *и тот снизойдет возле Белого Минарета на востоке Дамаска, меж двух одежд, окрашенных желтым цветом и шафраном, положив ладони свои на крылья ангелов. Он встряхнет головой – и каплет с него, он поднимет ее – и скатываются с нее капли, как жемчуг. И взыщет он его, и нагонит его на востоке у Баб-э-Луда*[82] *(близ Кудса) и убьет его. После этого он пойдет к людям, которых Аллах обезопасил от зла Даджаля, и сообщит им об их степенях в Раю. И вот, пока оно будет так, Всевышний Аллах внезапно внушит Исе/Иисусу: "Истинно, Я выпустил рабов, принадлежащих Мне. Ни одному не суждено сразиться с ними. Поэтому огради рабов Моих на горе Тур".*

После этого Аллах Всевышний пошлет Йаджудж и Маджудж.

Как сказал о них Всевышний Господь, ﴿ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾

(они устремятся с каждой возвышенности)...» (Муслим 2937, Абу Дауд 4321, Тирмизи 2240, Ибн Маджа 4076, Насаи 947).

Несомненно, смута **Даджаля** – это самая великая смута, которую застанет сын человеческий на этой земле. Как сказал **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям):

«С момента сотворения Адама до Конца Света нет большей смуты, чем смута Даджаля» (Муслим, Фитан, 126).[83]

Именно по этой причине все пророки рассказали своим общинам об этой смуте и предостерегли их (См. Тирмизи, Зухд, 3; Ибн Маджа, Фитан, 33). Пророк Мухаммад просил защиты у Всевышнего от смуты Даджаля и, таким образом, заповедал нам просить защиты от него.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) также оповестил нас о том, что до прихода последнего Даджаля из его уммы появятся

82. Лод (араб. ал-Луд - ‘اَللُّدْ; в прошлом – Лидда, Георгиополь, Диосполис): (Прим. редактора) город в Израиле, расположенный в 20 км юго-восточнее Тель-Авива.
83. См. Ахмад, Муснад, IV, 19-21.

около тридцати лжепророков, которые будут называть себя посланниками Аллаха.[84] И в самом деле, на протяжении истории приходило множество лжецов такого рода, которых погубил Всевышний Господь. Последнего Даджаля, несомненно, ожидает та же участь: он будет унижен и опозорен.

Риб'и бин Хираш рассказывал:

«Вместе с **Абу Мас'удом аль-Ансари** (радыйаллаху анху) мы отправились к **Хузайфе ибн аль-Йаману**. Абу Мас'уд обратился к нему:

– Расскажи мне, что ты слышал от Посланника Аллаха о Даджале.

Хузайфа сказал:

– Поистине, когда появится Даджаль, будут с ним вода и огонь, и то, что будет представляться людям водой, на самом деле окажется жгучим огнем, а то, что будет представляться им огнем, на самом деле окажется прохладной и приятной водой. И пусть тот из вас, кто доживет до этого (времени), бросается в то, что кажется ему огнем, так как на самом деле это – вкусная и приятная вода» (Бухари, 3450; Муслим 2934).

В риваяте, переданном в «Сахих» имама Муслима сказано:

«Поистине, я лучше самого Даджаля знаю, что будет при нем. При нем будет река с водой и река с огнем. Что касается той, которая представится взору огнем, (на самом деле) будет водой, а та, которая представится взору водой, (на самом деле) будет огнем. Пусть же тот из вас, кто доживет до этого и захочет воды, напьется из той реки, которая представится ему огнем, ибо, поистине, он найдет, что это – вода» (Муслим, 2935).

В других версиях хадиса указывается, что у Даджаля будет две вещи, подобные Раю и Аду, и то, что будет представлено им как Рай, окажется огнем, то есть Адом (См. Муслим, Фитан, 109).

Господь Бог превратит огонь, который посредством внушения представит тот обманщик, в приятную и прохладную воду для верующих, не доверяющих Даджалю и не играющих в его игры, подобно тому, как Он

84. Бухари, Фитан, 25; Муслим, Фитан, 84.

превратил огромный костер **Немруда** в цветущий сад для пророка **Ибрахима** (алейхиссалям). Его огонь не причинит никакого вреда верующим.

Скорее всего, Даджаль – это великий смутьян, которому будут даны возможности для сурового испытания людей, дабы отличить истинно верующих от тех, кто ими не является. Для верующих должна стать очевидной лживость Даджаля и не должен вызывать страха его огонь, выглядящий как Ад. Ведь на самом деле это не огонь, а милость, это не Ад, а Рай. [85]

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Нет такой земли, на которую не ступит Даджаль, кроме Мекки и Медины, (ибо) на каждом из (ведущих к ним) подходов обязательно выстроятся рядами ангелы, охраняющие (эти города). И тогда опустится (Даджаль) на солончак, и трижды сотрясется Медина, и удалит Аллах из нее каждого неверного и лицемера» (Муслим, Фитан, 123).

В этом хадисе есть ясное указание на то, что Даджаль обойдет все земли, кроме Мекки и Медины, и все подвергнутся тяжелому испытанию от него. Всевышний Господь защитит два заповедных города – Мекку и Медину, защитив тем самым искренних верующих, которые не покинут эти города.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) также сказал:

«Поторопитесь совершить благое, пока не наступили 7 вещей:

1. Бедность, (заставляющая забыть о поклонении, границах дозволенного и запретного);

2. Богатство, (которое развращает человека);

3. Болезнь, (портящая все),

85. В этой связи следует разъяснить, что насколько Конец Света станет потрясением для Земли, настолько и проявление его признаков будет иметь ошеломляющее воздействие. Поэтому не стоит поражаться тому, что с приближением Конца Света появятся такие вещи, которые невозможно вообразить и помыслить. Ведь мы знаем, что многие вещи, которые невозможно было представить сорок-пятьдесят лет назад, сегодня существуют посредством стремительного прогресса науки и технологий. Признаки Конца Света, приводимые в Коране и Сунне, обязательно проявятся в свое время. Ведь для Всевышнего Аллаха нет ничего трудного.

4. Старость, (с которой слабеет разум, становятся бессвязными речи);

5. (Внезапно наступившая) смерть.

6. Самым худшим из ожидаемого будет приход Даджаля.

7. Вы ожидаете наступления чего-то другого кроме Судного Дня? День Суда самый ужасающий из того, что может наступить» (Тирмизи, Зухд, 3/2306).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Когда явится Даджаль, к нему направится один человек из числа верующих. И встретят его дозорные Даджаля, которые спросят его:

– Куда ты (идешь)?

Он ответит:

– Я иду к тому человеку, который явился.

Они спросят его:

– Разве не веруешь ты в нашего бога (Даджаля)?

Он скажет:

– Наш Бог Явный, и Он не скрывается, чтобы я отверг Его и уверовал в другого.

Тогда некоторые из людей Даджаля скажут:

– Убейте его!

Но некоторые из них усомнятся:

– Разве не запретил вам бог ваш (Даджаль) убивать кого бы то ни было, не оповестив его? – после чего поведут его к Даджалю. Увидев его, этот верующий воскликнет:

– О люди, это ведь Даджаль, о котором говорил Посланник Аллаха!

Тогда Даджаль скажет:

– Хорошенько побейте его! – и, удерживая его, они нанесут ему множество ударов по спине и животу, после чего Даджаль спросит:

– Разве ты не веруешь в меня? – а он ответит:

– Ты – лжемессия! [86]

По приказу Даджаля этого человека распилят надвое вдоль – от центра головы до ног, потом Даджаль пройдет между двумя половинками (его тела) и прикажет ему:

– Восстань! – и тот поднимется.

Даджаль повторит:

– Разве ты не веруешь в меня? – на что этот человек ответит:

– Я только узнал тебя еще лучше!

А потом он скажет:

– О люди, поистине, после меня не сделает он подобного ни с кем из людей! – и тогда Даджаль нападет на него, чтобы зарезать, но Аллах сделает медной часть его тела между шеей и ключицей, и Даджаль не сможет справиться с ним. Тогда он схватит его за руки и за ноги и бросит, и люди будут в уверенности, что он бросил его в Огонь, но будет он брошен только в Рай!»

И Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) завершил рассказ так:

«И станет этот человек пред Господом миров величайшим шахидом из всех людей» (Муслим, Фитан, 113).

Есть мнение, что этот верующий, который познал сущность Даджаля, его хитрость и фальшь, – это святой **Хыдр** (алейхиссалям).

Этот верующий скажет: «Нет ничего неизвестного о нашем Господе, что могло бы стать причиной того, чтобы мы оставили Его и поклонялись другому», выразив таким образом, что верующие знают Все-

86. Как пророка Ису/Иисуса называют «Масих» (Мессия), так и в противоположность ему Даджаля называют Масиху'д-Даджжаль (лжемессия, антихрист). Слово «масих» образовано от слова «масх», означающего «протирание, стирание». Даджаль назван так по причине того, что с него полностью стерто благо, либо по причине того, что его глаз стерт так, словно его вообще нет. Ведь одна сторона лица Даджаля абсолютно гладкая, следовательно и глаз его слеп... (См. Бухари, Та'бир 11, 33). Также сказано, что он назван так из-за стирания расстояний по причине множества перемещений. Пророк Иса назван Масихом, так как своими руками проводил по телу больных и исцелял их. В этом заложен и такой глубокий смысл, что Всевышний Аллах уничтожит одного мессию посредством другого. Священный аят: «Однако Мы ударяем истиной по лжи, и та разбивается и исчезает» (аль-Анбия, 18) предсказывает участь всяких приверженцев лжи, к которым относится Даджаль.

вышнего Аллаха и Его сыфаты, не сомневаются в Его существовании, единственности и могуществе, верят, что Он чист от всех недостатков и обладает истинным совершенством.

Это показывает, насколько важно перед лицом смут и духовных испытаний наполнять души познанием Бога (ма'рифатуллах). Положение того человека, смело выступившего против Даджаля с твердой верой и знанием, ясно свидетельствует, насколько полезно и необходимо для верующего обладать знаниями о смутах последних времен и признаках Конца Света, которые дают Коран и Сунна.

Этот хадис рассказывает о том, что испытание Даджалем полностью закончится через некоторое время после его появления. Поэтому обязанностью верующих, которые будут испытаны этим, является, еще сильнее ухватившись за свою веру и не поддаваясь страху, сопротивляться Даджалю.

Качества Даджаля

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждый пророк предостерегал свою общину от опасности, которая исходит от лживого и слепого на один глаз Даджаля. Знайте, он видит лишь одним глазом, но ваш Всевышний и Всемогущий Господь не тот, кто видит всего лишь одним глазом.

Между глазами Даджаля будет написано кафир (кяф-фа-ра)» (Бухари, 6598);

«...Ложный мессия является одноглазым, слепым или с дефектом правого глаза, его глаз похож на виноградину» (Бухари, 3184).

Мы можем выделить некоторые признаки **Даджаля**, описанные в этом и других хадисах:

• Оба глаза Даджаля имеют недостатки. Правый глаз выпуклый, блестящий, словно виноградина, оторвавшаяся от грозди. А левый будто стерт, блеклый и незрячий.

Наделение верующих качествами, помогающими им помнить о Даджале и легко распознать его – это исключительная милость Бога к ним. Однако выполнить то, что требуется в ответ на эту божественную

милость при том тяжелом испытании, способны только верующие, обладающие непоколебимой верой.

• Между глазами Даджаля написано «кяфир» (неверный), или «кяф-фа-ра» (арабские буквы), как знак его лживости. Каждый верующий, даже если он не знает арабский язык, сможет понять эту надпись через вдохновение, которое возникнет в его сердце. А обделенные божественной милостью, даже если будут знать эти буквы, не смогут понять эту надпись.

• Ему будет подвластно нечто, похожее на Рай, и нечто, похожее на Ад, которые он будет давать людям в награду или в наказание, испытывая их. Однако то, что у этого лжеца будет называться Раем, на самом деле будет Адом. Тот, кто войдет в Рай Даджаля, на самом деле войдет в Ад из-за того, что уверовал в него и поверил в его игру. А тот, кто будет брошен в Ад Даджаля, выступив против него, на самом деле заслужит Рай.

• Волосы Даджаля кудрявые, он относительно молод.

• Имеет небольшой рост, плотное телосложение.[87]

• Даджаль появится с востока, скорее всего – из Хорасана, либо из Исфахана, либо из местности между Шамом и Ираком.[88]

• Даджаль не сможет войти в заповедные Мекку и Медину, потому что Господь Бог защитит эти города посредством ангелов.

• Даджаль, также как **тридцать лжепророков** перед ним, скажет: «Я – посланник Аллаха»[89], а позже объявит себя богом.

• Поскольку Даджалю будут даны такие необычайные способности, как проливать дождь, иссушать растительность, извлекать сокровища из-под земли, то его приход будет тяжелым испытанием на веру тех, кто будет жить в его время. Сверхспособности, данные Даджалю, будут представлять большую опасность для людей со слабой верой.

• Поскольку Даджаль будет из евреев[90], то большинство последовавших и поддержавших его будут из того же народа.

---

87. См. Бухари, Фитан, 26; Абу Дауд, Маляхим, 14.
88. Сноска См. Муслим, Фитан, 110.
89. См. Бухари, Фитан, 25; Муслим, Фитан, 84.
90. См. Муслим, Фитан, 90.

• Даджаль распилит надвое только одного человека, после чего воскресит его, но, несмотря на это, этот верующий выкрикнет ему в лицо, что тот является лжецом, и после этого Даджаль больше не сможет никого воскрешать.

• Пророк **Иса** (алейхиссалям) убьет Даджаля и остановит эту великую смуту.

Защититься от Даджаля

Прибегать к помощи Аллаха от смуты Даджаля – это важное наставление, которое оставил нам **пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям). Вот что он сказал:

«Пусть каждый из вас, прочитав «ташаххуд», обратится к Аллаху за защитой от четырех вещей:

اَللّٰهُمَّ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

“О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от мук Ада, от мучений могилы, от искушений жизни и смерти и от зла искушения Даджаля”» (Муслим, Масаджид, 128).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто выучит наизусть первые десять аятов суры «аль-Кахф», тот будет защищен от Антихриста» (Ахмад, 27540).

В других источниках указывается, что желательно читать десять заключительных аятов суры «аль-Кахф». В первых десяти аятах говорится о сущности и качествах Всевышнего Аллаха, и о том, как он спас обитателей пещеры (**асхабу’ль-кахф**) от притеснителя **Дакъянуса** (римский император Деций). Возможно, именно в связи с этим желательно читать первые десять аятов тем, кому суждено увидеть приход Даджаля.[91]

91. См. Yaşar Kandemir, Ismail Lütfî Çakan, Raşit Küçük, Riyazu’s-Salihin Tercüme ve Şerhi, Istanbul: Kampanya kitapları, 1434/2013, VII, 536-578.

Своим обращением к сахабам: *«Не сообщить ли мне вам о том, чего я боюсь для вас больше, чем аль-Масиха ад-**Даджаля**?»* Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) указал на то, что для людей с **сильной верой** Даджаль не будет представлять большой опасности.[92]

Поэтому для защиты от смуты Даджаля мусульманину необходимо укреплять свою богобоязненность, ученым уммы – быть честными и поступать в соответствии со своим знанием, и всем верующим проживать свою жизнь, следуя пути, указанному Кораном и Сунной. Ведь именно такие люди, по милости Всевышнего Аллаха, выступят против лжемессии, не будут повержены им и в итоге заслужат Рай.

Несомненно, что самыми точными источниками, характеризующим Даджаля, является Писание и Сунна. Всегда следует оценивать людей, выступающих с религиозными заявлениями, исходя из знания, заключенного в этих достоверных источниках.

Слова нашего **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям): *«Если же Даджаль появится в то время, когда меня среди вас не будет, тогда каждому придется защищать себя самому...»*[93] указывают на то, что каждый мусульманин должен хорошо изучить свою религию. Если мусульмане будут знать свою религию и жить в соответствии с ней, то ни малые ни большие лжемессии не смогут их обмануть.

3. Даббату'ль-Ард

«Дабба» означает существо, которые нуждается в еде и питье. «Даббату'ль-Ард» – это некое живое существо, которое появится из земли. В Священном Коране о **Даббату'ль-Ард,** этом большом признаке Конца Света, сказано:

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِاٰيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

92. «Не сообщить ли мне вам о том, чего я боюсь для вас больше, чем аль-Масиха ад-Даджаля?» Сподвижники ответили: «Конечно, о посланник Аллаха». Он сказал: «Это скрытое многобожие! Когда человек встает на молитву и приукрашивает ее, если видит, что на него кто-то смотрит». (Ибн Маджа, Зухд, 4204).
93. Муслим, Фитан, 2937.

«Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях» (ан-Намль, 82).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Есть три вещи, вера в которые не принесет пользы тому, кто не верил в них до их появления, или чья вера не принесла ему блага. Это – восход солнца с запада, Даджаль и Даббату'ль-Ард» (Муслим, Иман, 249; Ахмад, II, 445);

*«Появится Даббату'ль-Ард, и будут у него перстень пророка **Сулеймана** и посох пророка **Мусы**: лицо верующего оно будет освещать [посохом], а на нос неверующего ставить печать перстнем. И тогда [все]люди [смогут различать друг друга, например,] собираясь за столом, будут называть [друг друга] "верующий" или "неверующий", или говорить: "это – верующий", "это – неверующий"»* (Тирмизи, Тафсир, 27/3187; Ибн Маджа, Фитан, 31);

«Первые знамения (Конца Света) – это восход солнца с запада и появление (говорящего) существа "даббату'ль-ард" во время "духа" (через 40 минут после восхода). И какое бы из этих событий ни случилось раньше, они будут следовать сразу друг за другом» (Муслим, Фитан, 118; Абу Дауд, Маляхим, 12).

Даббату'ль-Ард – это существо, которое появится из земли. В достоверных хадисах не раскрывается его суть. Оно будет говорить и увещевать людей. Передано, что оно появится в те времена, когда призыв к одобряемому и предостережение от порицаемого будут оставлены, и объявит об отмене всех религий, кроме ислама.

Это событие ясно покажет отрицающим, как Бог оживляет неживое.

«Дабба» оповестит отрицающих о приближении Конца Света. Всевышний Творец заставит это существо говорить, тем самым опозорив неверующих, поскольку они выбрали несчастье отвернуться от самой прекрасной Речи – Священного Корана на ясном языке, который принес наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), являющийся самым почетным и совершенным созданием среди всех людей. Господь Бог доведет до них истину через обращение разных Своих творений так, чтобы она

стала понятна. Но принятие истины после этого не принесет пользы неверующим.

4. Восход солнца с запада

Еще один признак Конца Света – восход солнца с запада. Небесные тела совершают свое движение в точном и строго установленном порядке с начала сотворения мира.

Всевышний Творец говорит:

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

«Солнце и Луна [движутся] **согласно рассчитанному порядку»** (ар-Рахман, 5).

Поистине, Солнце и Луна, миллиарды лет сменяющие друг друга на небосводе с неизменной последовательностью и точностью, служат астрономическими часами, дарованными Богом. Люди с древности научились составлять и использовать солнечные и лунные календари для отсчета времени. Эти календари, привязанные к фазам Солнца и Луны, точны, в них нет скачков, сбоев, опозданий и опережений.

Даже устройства и приборы, производимые сегодня по самым прогрессивным технологиям, через некоторое время устаревают, изнашиваются, нуждаются в ремонте и в итоге окончательно выходят из строя. В этом четком ходе Солнца и Луны, в том, что они с момента их создания продолжают свой путь, ни разу не сбившись даже на секунду и не отклонившись от предписанных им орбит, – проявление божественного Могущества.

Этому четкому порядку подчинены не только Солнце и Луна. В этих аятах Всевышний Творец обращается к нам:

اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۭ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ

«Он создал семь небес одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз. Видишь ли ты какую-нибудь трещину?» (аль-Мульк, 3);

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

«Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой взор вернется к тебе униженным, утомленным» (аль-Мульк, 4).

Когда Всевышнему Творцу и Властелину мироздания будет угодно остановить существование человеческой цивилизации, Он разрушит созданный Им точный порядок по Своей воле и усмотрению. И тогда солнце взойдет с запада, а люди, ставшие свидетелями этого, поймут что наступил конец этого мира. Однако врата покаяния будут уже закрыты, и это запоздавшее осознание не принесет им никакой пользы. Время безвозвратно потеряно, возможность – упущена.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не настанет Конец Света, пока солнце не взойдет с запада. И когда оно взойдет с запада, то уверуют абсолютно все люди без исключения. Это время, о котором сказано:

“В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро”*»* (аль-Ан’ам, 158), (Бухари, Рикак, 40; Ахмад, II, 369);

«Аллах примет покаяние того, кто покается до того, как солнце взойдет с запада» (Муслим, Зикр, 43);

«Всемогущий Аллах держит врата милости открытыми ночью, чтобы принять покаяние согрешившего днем, и днем – чтобы принять покаяние согрешившего ночью. Это продлится до того, как солнце взойдет с запада» (Муслим, Тауба, 31).

Итак, каждая вещь ценна только тогда, когда выполнена в свое время. Если однажды наступит Конец Света, и каждый в вечной жизни будет призван к ответу за совершенные дела – в чем нет сомнений – то, чтобы не оказаться в убытке, нужно отдалиться от грехов и искренне покаяться, пока живы; подтверждать нашу веру благими деяниями, превращая ее в непоколебимую прочную крепость.

5. Пророк Иса и его приход

Иса/Иисус (алейхиссалям) был направлен пророком к сынам Исраила (иудеям). По воле и проявлению могущества Всевышнего Творца, он пришел в этот мир без отца. Он призывал евреев к вере в единственного Бога и был наделен способностью совершать удивительные чудеса. Сыны Исраила обвинили его во лжи, преследовали и, будучи уверенными, что схватили и распяли Мессию, самодовольно заявляли об этом. Однако Всевышний Аллах избавил от них своего пророка и вознес на небеса.

В священных аятах сказано:

«И (также проклятие пало на них) **за их слова** (за то, что они сказали, издеваясь и насмехаясь)**: “Поистине, мы убили Мессию,Ису, сына Марьям, посланника Аллаха”. А** (ведь) **они не убили его и не распяли, но это только показалось им.** (Они распяли другого, думая, что он Иса)**. И, поистине, те** (люди Писания)**, которые разногласят об этом** (об этом убийстве)**, – однозначно** (пребывают) **в сомнении об этом. Нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. И** (ведь) **они не убивали его – достоверно. Нет,** (наоборот)**, Аллах вознес его** (живым – и духом и телом) **к Себе. Аллах величествен** (в Своем владычестве)**, мудр** (в Своих решениях и повелениях)**!»** (ан-Ниса, 157-158);

«Вот сказал Аллах: “О Иса! Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого Дня воскресения над теми, которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко Мне, и Я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях”» (Алю Имран, 55).

Ученые ислама сошлись во мнении, что **пророк Иса** был вознесен на небеса. Однако среди них есть разногласие в том, вознесся ли он только душой, или тело и душа были вознесены вместе.

В Священном Коране есть и другие аяты, в которых говорится о втором пришествии пророка Исы (алейхиссалям):

«Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него (Ису) **до его смерти, а в День воскресения он будет свидетелем против них»** (ан-Ниса, 159);

«Воистину, он (Иса) **является признаком Часа. Ничуть не сомневайтесь в нем** (Часе) **и следуйте за Мной! Это – прямой путь»** (аз-Зухруф, 61).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Клянусь Тем, в чьей власти моя душа, скоро, очень скоро сын Марьям сойдет к вам как справедливый судья. Он сломает крест (объявив христианство ложью), *убьет свинью*[94] *и отменит "джизью"*[95]. *В это время богатства настолько преумножатся, что уже никто не будет желать их»* (Бухари, Буйу' 102, Мазалим 31, Анбия 49; Муслим, Иман 242, 243, 247, Хадж 216, Фитан 34, 39, 110);

«Не перестанет группа из моей общины сражаться за истину и побеждать. В то время спустится Иса, сын Марьям. Предводитель мусульман (Махди) скажет: "Выйди вперед и соверши намаз в качестве имама", но Иса (алейхиссалям) ответит: "Этот намаз был объявлен для тебя, так соверши же его в качестве имама"» (Муслим, Иман, 247).

Есть множество хадисов о том, что **пророк Иса** (алейхиссалям) вернется на землю и будет соблюдать исламские предписания[96], семьдесят пять из которых будут являться словами Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), то есть хадисами «марфу'».

Нет противоречия и том, что **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) – последний пророк, после которого не будет пророков, и в нисхождении пророка Исы (алейхиссалям). Ведь Иса придет не как пророк, принесший новые установления религии, а в качестве

94. Пророк Иса/Иисус (алейхиссалям) настолько жестко запретит свинину, что прикажет уничтожить всех свиней, чтобы показать важность этого. В этом повелении – предостережение для христиан, считающих себя последователями пророка Исы, но употребляющих свинину.
95. Джизья – это налог, который возлагался на взрослых боеспособных мужчин из обладателей писания и огнепоклонников, проживающих в исламском государстве, взамен на защиту (от внешнего врага) со стороны исламского государства, и от которого освобождались женщины, дети, рабы, умственно отсталые, старики и те, кто принимал участие в военных действиях на стороне мусульман.
96. Мухаммад Анваршах аль-Кашмири собрал 101 риваят на эту тему в книге «ат-Тасрихбима Таватара фи Нузули'ль-Масих» (Алеппо 1385/1965).

справедливого судьи, следующего религии, которую принес Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

6. Йаджудж и Маджудж

Самой большой смутой после Даджаля, скорее всего, станет появление **Йаджудж** и **Маджудж (Гог и Магог)**. В Священном Коране о племенах Йаджудж и Маджудж говорится в двух местах: история о том, как некое племя пожаловалось **Зулькарнайну** (алейхиссалям) на племена Йаджудж и Маджудж, притеснявшие их, и он, найдя их, возвел стену из железных блоков, чтобы они не могли больше выйти наружу (См. аль-Кахф, 94-98).

А также – священные аяты, повествующие о том, как перед племенем Йаджудж и Маджудж раскроется стена, и они хлынут с каждого холма:

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوجُ وَمَاْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

«Пока Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог) не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности» (аль-Анбия, 96);

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا۟
يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

«Приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих. Они скажут: “О горе нам! Мы беспечно относились к этому. Более того, мы были беззаконниками”» (аль-Анбия, 97).

Два эти племени разойдутся по земле и какое-то время будут бесчинствовать на ней.

Как рассказывала мать всех правоверных **Зайнаб бинт Джахш** (радыйаллаху анха), однажды **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) пришел к ней, дрожа от страха, и сказал:

– Нет бога кроме Аллаха! Горе арабам от приближающегося зла! Сегодня в стене Йаджудж и Маджудж раскрылось столько! – он соединил большой и указательный пальцы в кольцо.

Досточтимая Зайнаб воскликнула:

– О Посланник Аллаха! Мы погибнем, даже если среди нас будут хорошие люди?

Он ответил:

– Да, когда распространится зло и греховность! (Бухари, Фитан, 4, 28; Муслим, Фитан, 1).

Из комментариев к этому хадису становится ясно, что гибель, которая грозит по причине распространения грехов, не относится только ко времени выхода Йаджудж и Маджудж, а является общим правилом, то есть, возможна в любой период, когда увеличивается греховность.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил:

*«...Вскоре после того, как **Даджаль** будет убит, Всевышний Аллах внезапно внушит Исе: "Истинно, Я выпустил рабов, принадлежащих Мне. Ни одному не суждено сразиться с ними. Поэтому огради рабов Моих на горе Тур".*

После этого Аллах Всевышний пошлет Йаджудж и Маджудж. Они устремятся с каждой возвышенности.

Первые из них пройдут через Тивериадское озеро и выпьют (всю воду, которая будет) в нем, последние же, проходя, будут говорить: "Когда-то в этом озере была вода". Что же касается пророка Аллаха Исы (алейхиссалям) и тех, кто будет с ним, то они будут подвергнуты осаде до тех пор, пока любому из них бычья голова не (покажется более желанной), чем сегодня сотня динаров для любого из вас. Тогда пророк Аллаха Иса и те, кто будет с ним, воззовут к Аллаху, и Аллах нашлет на шеи Йаджудж и Маджудж червей, а на утро все они, как один, окажутся мертвыми и растерзанными.

После этого пророк Аллаха Иса (алейхиссалям), и те, кто будет с ним, сойдут на землю и не (смогут) найти ни единой пяди ее, где не ощущалось бы зловоние от трупов Йаджудж и Маджудж. Тогда пророк Аллаха Иса и те, кто будет с ним, (снова) воззовут к Аллаху, и

Аллах пошлет птиц, шеи которых будут подобны шеям верблюдов, и те унесут их трупы и бросят их там, где пожелает Аллах. Потом Аллах пошлет на землю такой сильный дождь, что от него не сможет защитить ни глинобитный дом, ни шатер, и он очистит землю, и оставит ее после себя подобной зеркалу. А потом земле будет сказано: "Принеси твои плоды и дай людям вкусить твоей благодати", – и в тот же день (вырастет такое большое гранатовое дерево, что) целая группа людей (с трудом сможет) съесть (хотя бы) один его плод и (сможет) укрыться в его кожуре. Что же касается молока, то оно окажется столь благословенным, что надоя от одной верблюдицы будет достаточно для большого количества людей, надоя от одной коровы – для целого племени, а надоя от одной овцы – для нескольких семей.

И вот, пока они будут в таком положении, Аллах пошлет благодатный ветер, который подхватит их подмышки и заберет дух каждого верующего и каждого мусульманина. И останутся худшие из людей, которые будут (совокупляться) друг с другом, подобно ослам. Вот при них-то и наступит Час!» (Муслим, Фитан, 2937; см. Тирмизи, Фитан, 59; Ибн Маджа, Фитан, 33).

Провалы земли
7. На востоке
8. На западе
9. На Аравийском полуострове

В хадисе, где перечисляются десять больших признаков, без которых не наступит Конец Света, в том числе говорится, что наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) упомянул о трех больших провалах земли, которые произойдут на востоке, западе и Аравийском полуострове.

Поскольку наступлению больших признаков предшествуют малые, становясь их предвестниками, то уже в настоящее время известно о множестве происшествий, связанных с провалами земли. Однако провалы земли, о которых Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) упомянул среди больших признаков Конца Света, будут еще больше и ужаснее по последствиям.

10. Появление огня в Йемене и Хиджазе

Ближе к Концу Света со стороны Йемена или Хиджаза появится огромный огонь, который осветит все вокруг.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил:

«Судный Час не наступит до тех пор, пока из земли Хиджаза не вырвется огонь, который осветит шеи верблюдов в Бусре» (Бухари, 7118; Муслим, 2902).

Также наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Перед Судным днем огонь выйдет из недр земли в Хадрамауте (или со стороны моря вблизи Хадрамаута) и погонит людей.*

Находившиеся там спросили:

– О Посланник Аллаха! Что ты посоветуешь нам делать, если мы доживем до того дня?

– *Я советую вам отправиться в Шам* (Тирмизи, Фитан, 42).

Огромный огонь, который появится из области Хиджаза будет виден из Сирии. И это – один из больших признаков Конца Света.

КОНЕЦ СВЕТА

Когда наступят все малые и большие признаки Конца Света и приблизится назначенный срок, в один миг осуществится это божественное обещание.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«И Конец Света наступит так неожиданно, что двое – продавец и покупатель развернут ткань и не успеют ни совершить сделку, ни свернуть ткань (обратно).

И тот, кто надоил верблюжьего молока, не успеет его выпить.

И человек, сооружающий из глины емкость, не успеет напоить из нее свой скот.

И тот, кто поднес ко рту кусок еды, не успеет его съесть» (Бухари, Рикак, 40; Ахмад, II, 369. См. Муслим, Фитан 140, Иман 248).

И подуют в рог...

Сур – это труба в форме рога, в которую подует ангел **Исрафил** (алейхиссалям), чтобы оповестить о наступлении Конца Света, а потом – призвать всех воскресших людей на место сбора на площадь Махшар.

Об этом роге, суть которого большинству из нас неизвестна, в хадисе сказано:

«Сур – это (труба в виде) рога. В нее подуют (в Конце Света)» (Абу Дауд, Сунна, 24).

В Священном Коране сказано, что ангел вострубит дважды. Первый звук трубы возвестит о Конце Света, со вторым звуком трубы воскреснут все когда-либо жившие на земле и будут собраны на месте сбора, чтобы держать ответ за свои земные деяния.

В некоторых священных аятах говорится о том, что произойдет, когда раздастся первый звук трубы:

«Когда же подуют в Рог всего один раз, когда земля и горы будут подняты и разобьются, превратившись в песок за один раз, в тот день наступит Событие (День воскресения)**. Небо разверзнется, ибо оно в тот день будет слабым»** (аль-Хакка, 13-16);

«В тот день земля и горы сотрясутся, и горы превратятся в холмы сыпучего песка» (аль-Муззаммиль, 14);

«Когда погаснут звезды, когда расколется небо, когда развеются горы, когда посланникам будет установлен срок (тогда наступит Конец Света)**»** (аль-Мурсалят, 8-11);

«В тот день земля будет заменена другой, равно как и небеса, и они предстанут перед Аллахом, Единственным, Могущественным» (Ибрахим, 48);

«В тот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки. Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это» (аль-Анбия, 104);

«Они спрашивают тебя о горах. Скажи: “Мой Господь развеет их и оставит только гладкую равнину. Не увидишь ты на ней ни углубления, ни возвышения”» (Та Ха, 105-107).

В следующих священных аятах сказано о том, в каком состоянии будут пребывать люди, когда ангел Исрафил вострубит в Рог во второй раз:

«Но подуют в Рог, и тогда потеряют сознание (или умрут) **те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в нее подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть»** (аз-Зумар, 68);

«В тот день сотрясется сотрясающаяся (раздастся первый трубный глас, после которого творения умрут)**, вслед за тем последует еще одно сотрясение** (раздастся второй трубный глас, после которого начнется воскрешение)**. В тот день затрепещут сердца, а их взоры будут смиренны»** (ан-Нази'ат, 6-9).

Несомненно, что День, когда раздастся трубный глас, будет самым страшным днем на земле. Это День, когда младенцы от ужаса, который им суждено будет испытать, превратятся в седых стариков, о чем сказал наш Господь в аяте:

«Как же вы спасетесь, если не уверуете, в тот день, который заставит поседеть младенцев? Небо тогда будет расколото, и обещание Его непременно исполнится» (аль-Муззаммиль, 17-18).

Но будут и такие, кто не испытает страха и печали, находясь под защитой Аллаха в тот великий ужасный день. Как сообщается в священном аяте:

«В тот день подуют в Рог, и перепугаются те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает выделить. Все предстанут перед Ним смиренными» (ан-Намль, 87).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

– Как я могу наслаждаться и радоваться, если ангел, которому поручен Рог, уже приложил его ко рту, наклонил голову, изготовился и ждет приказа?

Это было очень тяжелым известием для благородных сподвижников. Посланник Аллаха сказал им:

– Говорите:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا

«Достаточно нам Аллаха, насколько же Он прекрасный покровитель! Мы полагаемся на Него!» (Тирмизи, Кыямат, 8/2431; Ахмад, I, 326).

ГЛАВА 6

СОБЫТИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Неверующие, грешники и беспечные люди, в этом мире надеявшиеся на жизнь, лишенную отчета, ответственности и продолжения в вечности, взирая на ужасающую картину Судного Дня, будут готовы пожертвовать всем, что имели в мирской жизни и даже – более того, лишь бы избавиться от наказания в тот тяжкий мучительный день. Однако всякое сожаление и раскаяние в тот день будет запоздалым, возможность – навсегда упущенной.

1. Ба’с (Воскрешение)

«Ба’с», то есть воскрешение в Судный день, произойдет, когда ангел **Исрафил** (алейхиссалям) второй раз вострубит в Сур. Со вторым трубным гласом все живое, что когда либо существовало, будет воскрешено вновь. Это называется **«воскрешением после смерти»** – **«ба’су ба’да-ль-маут»**.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) спросил **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сколько времени пройдет между двумя звуками Сура, и он ответил: «Сорок».

На настойчивые расспросы Абу Хурайры о том, что имеется в виду под числом «сорок»: сорок лет, сорок месяцев либо сорок дней, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отвечал, что это ему неизвестно.

В продолжение хадиса он сказал:

«Затем Аллах ниспошлет с неба воду (дождь), и люди прорастут, как чечевица. Тело человека истлевает, за исключением одной косточки – его копчика (Аджбу’з-Занаб)[97]*. Из него и будет восстановлено каждое творение в Судный День»* (Бухари, Тафсир, 4935; Муслим, Фитан, 2955; Муватта, Джанаиз, 642; Абу Дауд, Сунна, 4743; Насаи, Джанаиз, 2077).

В некоторых версиях хадиса говорится, что между двумя звуками Сура пройдет **сорок лет**[98], и это принято большинством ученых.[99]

---

97. Согласно достоверным хадисам, земля полностью разлагает человеческое тело, кроме косточки копчика – Аджбу’з-Занаб, которую Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) уподобил горчичному зернышку, и которая считается корнем человеческого тела. Человек будет воскрешен из «Аджбу’з-Занаб» в Судный день. (См. Муслим, Фитан, 141-143)
98. Ибн Менда, Абу Абдуллах Мухаммад б.Исхак б. Мухаммад б. Йахъя аль-Абди (ум. 395), аль-Иман (I-II), тахкик Али б. Мухаммад б. Насыр аль-Факихи, Бейрут: Муассасату’р-Рисаля, 1406, II, 794; Байхакы, Шуабу’ль-Иман, I, 541.
99. Газзали, Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад (ум. 505), ад-Дуррату’ль-Фахира фи

По мнению муфассира и языковеда **Фарра**:

«Люди и все сотворенное погибнет с первым звуком Сура. И между этим и вторым гласом Сура пройдет сорок лет. В это время Аллах ниспошлет дождь. Сорок дней будет идти дождь по консистенции как мужское семя. Люди прорастут в могилах, как в утробах своих матерей. И это то, о чем сказано в следующем аяте:

"...Таким же образом Мы воскрешаем мертвых..." (аль-А'раф, 57).

То есть, подобно тому, как Мы посредством дождя взращиваем из мертвой земли растения, также Мы выведем и мертвых из их могил». [100]

Господь Бог в священных аятах так обращается к тем, кто сомневается в повторном воскрешении:

«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 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»** (аль-Хадж, 5-7).

Кашфи Улюми'ль-Ахира (в сборнике Маджму'ату Расаили'ль-Имам аль-Газзали), Бейрут: Дару'ль-Кутуби'ль-Ильмиййя, 1409, стр. 118; Багави, VII, 132; Куртуби, ат-Тазкира, I, 287; Суюты, аль-Будуру'с-Сафира, стр. стр. 86-88.

100. Фарра, I, 382. Табари приводит этот же ривает без санада. В его версии этот дождь называется «Ма'уль-Хайаван» (Табари, XII, 493-494), также – Ибн Абу Хатим, VIII, 2784; Байхакы, Шуаб, I, 541; Абу Хаййян, V, 79. В достоверном сообщении передается, что Всевышний Аллах ниспошлет воду с небес, посредством которой люди возродятся заново, подобно тому, как растут растения (Бухари, Тафсир, 4935).

В суре «аль-Му’минун» так разъясняются этапы, которые проходит человек при формировании в утробе матери, жизни, смерти и воскрешении после нее:

«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины. Потом Мы поместили его каплей в надежном месте. Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови разжеванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!

После этого вы непременно умрете. А потом, в День воскрешения, вы непременно будете воскрешены» (аль-Му’минун, 12-16).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в разговоре с **Абу Разином** (радыйаллаху анху) разъяснил истину воскрешения, о которой нас оповестил Господь Бог.

Абу Разин аль-Укайли (радыйаллаху анху) передал:

«Однажды я спросил:

– О Посланник Аллаха! Как Всевышний заново воскресит творения? Есть ли подобие этому в этом мире?

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Проходил ли ты мимо долины, где живет твое племя, в засушливое время? И проходил ли там позже – весной, когда она зазеленела?

Я воскликнул:

– Конечно!

– Это и есть знак того, как Аллах сотворяет заново. Всевышний также воскресит умерших!» (Ахмад, IV, 11).

В священных аятах так сказано о великом раскаянии и ужасе, которые испытают при воскрешении те, кто отрицал существование вечной жизни:

«Раздастся один только глас, и все они будут смотреть. (Неверующие, увидев происходящее, в страхе и раскаянии) **скажут: “Горе нам!**

Это – День воздаяния!" Это – День различения, который вы считали ложью» (ас-Саффат, 19-21);

«Они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча. Они устремятся к глашатаю (Исрафилю), **и неверующие скажут: "Это – Тяжкий день!"»** (аль-Камар, 7-8).

Ведь они считали ложью вечную жизнь, думая, что их жизнь состоит только из того, что они проживут в этом мире. Об этом сказано в священном аяте:

«Они сказали: "Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, кроме времени". У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения. Когда им читают Наши ясные аяты, их единственным доводом оказываются слова: "Приведите наших отцов, если вы говорите правду".

Скажи: "Аллах дарует вам жизнь, затем умерщвляет вас, а затем Он соберет вас ко Дню воскресения, в котором нет сомнения. Однако большинство людей не знает этого"» (аль-Джасийя, 24-26).

Враг ислама **Убайй бин Халяф**, отрицавший воскрешение после смерти, однажды поднял с земли истлевшую кость, раскрошил ее в руке и, повернувшись к **Посланнику Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), с насмешкой спросил:

– И ты веришь, что Аллах воскресит эти истлевшие кости?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– Да, Аллах воскресит тебя и поместит в Ад! (Куртуби, аль-Джами', XV, 58; Вахиди, стр. 379).

После этого были ниспосланы аяты:

«Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли? И вот он открыто препирается! Он привел Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: "Кто оживит кости, которые истлели?" Скажи: "Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении"» (Йа син, 77-79).

Всевышний Аллах в начале суры «аль-Кыяма» так оповестил нас о том, что воскрешение людей после смерти не сложно для Него:

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ

«Клянусь Днем воскрешения! Клянусь душой попрекающей! Неужели человек полагает, что Мы не соберем его костей?» (аль-Кыяма, 1-3);

بَلٰى قَادِرِينَ عَلٰٓى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

«Конечно! Мы способны восстановить даже кончики его пальцев[101]**»** (аль-Кыяма, 4).

В суре «Лукман» наш Господь сказал:

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

«(О люди!) **Сотворение и воскрешение ваше подобно сотворению и воскрешению одного человека. Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий»** (Лукман, 28).

Несомненно, что первое творение является доказательством второго. Ведь создать «из ничего» намного сложнее, чем возродить к жизни то, что уже было создано. Логично ли, принимая сложное, утверждать, что более легкое – невозможно? Поистине, Всевышний Творец, обладающий бесконечным Знанием и Могуществом, не проявил никакой слабости при первом творении и создал бесчетное число созданий, каждое из которых является произведением искусства творения.

Всевышний Аллах обращается к Своим рабам:

---

101. Дактилоскопия – способ идентификации человека по следам пальцев рук, основанный на неповторимости рисунка кожи. Широко применяется в криминалистике. Основана на идеях англичанина Уильяма Гершеля, выдвинувшего в 1877 году гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза стала результатом долгих исследований автора, служившего полицейским чиновником в Индии.
Однако Священный Коран указал на эту особенность отпечатков пальцев рук еще 14 веков назад. Это еще один из бесчисленных примеров того, что Коран всегда идет впереди, а точные науки следуют за ним, разъясняя и подтверждая его.

اَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

«Разве Мы изнемогли после первого сотворения? Но они сомневаются в новом сотворении (воскрешении)**»** (Каф, 15).

Состояние тех, кто будет воскрешен и восстанет из могил, описывается в священных аятах так:

«Протрубят в Рог, и вот они устремляются к своему Господу из могил. Они скажут: “О горе нам! Кто поднял нас с места, где мы спали? [102]**” Это – то, что обещал Милостивый, и посланники говорили правду»** (Йа син, 51-52);

«В тот день они торопливо выйдут из могил, словно устремляясь к воздвигнутой цели. Их взоры потупятся, и унижение покроет их. Это будет тот день, который им обещан!» (аль-Ма’аридж, 43-44);

«В тот день земля разверзнется для них, когда они будут спешить. Нам легко собрать их таким образом» (Каф, 44);

«Неужели он (человек) **не знает, что, когда будет опрокинуто то, что в могилах, и когда обнаружится то, что в груди, в тот день Господь их будет осведомлен о них»** (аль-’Адият, 9-11).

О тяжести того Дня так сказано в священных аятах:

«А в тот день, когда затрубят в Рог, между ними не останется родственных связей, и они не будут расспрашивать друг друга» (аль-Му’минун, 101);

«Когда же раздастся Оглушительный глас, в тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна» (Абаса, 33-37).

---

102. На этот счет существуют такие мнения муфассиров:
а. Здесь смерть употреблена сну, поскольку в обоих случаях отсутствует движение. От ужаса того дня умы людей помутятся, и, возможно, что они посчитают себя спящими.
б. Допустимо, что здесь подразумевается именно место сна.
в. Осознав положение после могилы и ужас адского наказания, они посчитают могилу, по сравнению с этим, подобной сну и скажут эти слова. (См. Алюси, Руху’ль-Маани, XII, 31).

Благородная **Айша** (радыйаллаху анха) передала:

«Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Люди будут собранны босыми, нагими и необрезанными.

Тогда я спросила его:

– О Посланник Аллаха! Но ведь тогда мы увидим срамные места друг друга?

Он ответил:

– (В тот день) у каждого своих забот будет сполна, (что всем будет не до того)» (Бухари, Рикак, 45; Муслим, Джаннат, 56).

В другом хадисе сказано, что после воскрешения из мертвых первым человеком, который будет облачен в одежду, будет пророк **Ибрахим/Авраам** (алейхиссалям) (См. Бухари, Анбия, 8). После этого будет облачен в одежду наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). Он встанет по правую сторону аль-Арша и будет находиться там один. По этой причине все (и первые поколения, и последние) будут завидовать Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Всевышний Господь соберет все части тел, вернет в них души и выведет мертвых из могил. У воскресших людей начнется новая жизнь, у которой уже не будет конца.

Первым человеком, который будет воскрешен в Судный день, станет **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям). [103]

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) зашел в мечеть. Рядом с ним с одной стороны находился **Абу Бакр** (радыйаллаху анху), с другой – **Умар** (радыйаллаху анху). Он взял их за руки и сказал:

«Так мы будем воскрешены в Судный день» (Тирмизи, Манакыб, 16/3669).

Примеры воскрешения в Священном Коране

Несмотря на существующие разногласия ученых относительно того, будет ли воскрешение означать воскрешение тел или коснется только

103. См. Дарими, Мукаддима, 8. Также см. Тирмизи, Манакыб, 1/3616.

оживления душ, в Священном Коране есть множество аятов, в которых говорится именно о воскрешении тел. Господь Бог воскресит каждого человека, дав ему тело и вернув в него душу.

Дабы убедить сердца в том, что воскрешение истинно, и оно не будет сложным для Всевышнего Творца, Господь рассказал в Священном Коране о некоторых воскрешенных Им уже в этой жизни:

а) Оживление частей птиц.

Сказано в священном аяте:

«Вот сказал Ибрахим: “Господь! Покажи мне, как Ты оживляешь умерших”.

Он сказал: “Разве ты не веруешь?”

Он сказал: “Конечно! Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось”.

Он сказал: “Возьми четырех птиц, зарежь их, прижав к себе, и положи по кусочку на каждом холме. А потом позови их, и они стремительно явятся к тебе. И знай, что Аллах – Могущественный, Мудрый”» (аль-Бакара, 260).

Пророк Ибрахим (алейхиссалям) поймал павлина, петуха, ворону и орла. Как ему было велено, он разделил каждую птицу на четыре части и по одной части от каждой птицы разложил на вершины четырех гор. А потом позвал их: «Летите ко мне с соизволения Аллаха!» Он видел, как каждая из частей находила другую, образуя тело, которое затем соединялось с головой, и птица обретала первоначальный облик (См. Табари, Джами’у’ль-Байян, III, 81-82).

Передано, что пророк Ибрахим (алейхиссалям) разложил части птиц на вершинах гор из-за того, что при этом было большое скопление людей. То есть, повеление положить птиц на высокое место связано с тем, чтобы люди могли видеть все происходящее без всяких препятствий. Чтобы доказать истинность воскрешения тем, кто отрицал вечную жизнь, пророк Ибрахим попросил у Всевышнего Аллаха чудо.

Мы знаем, что **Ибрахим/Авраам** (алейхиссалям) – великий пророк, поэтому не допускаем даже мысли о том, что у него могли быть сомнения в том, что Господь Бог воскрешает мертвых.

Несомненно, Всевышний Господь знал, что пророк Ибрахим (алейхиссалям) является Его верным и праведным рабом, однако спросил: **«Неужели ты не уверовал?»** в ответ на его слова: **«О мой Господь! Покажи мне, как ты оживляешь мертвых!»**, дабы люди узнали, что скрывалось в этой просьбе. Как сказано в священном аяте, пророк Ибрахим (алейхиссалям) таким образом выразил свое желание увидеть истину воскрешения своими глазами, чтобы его сердце достигло еще большей убежденности, а его вера возвысилась на уровень «хакка'ль-йакын»[104]. Ведь несомненно, что когда человек собственными глазами видит то, во что он верит, его вера еще более укрепляется и становится непоколебимой.

С другой стороны, есть мнение, что данная просьба пророка Ибрахима (алейхиссалям) была произнесена им с целью достижения полной убежденности в сердце, что он является приближенным рабом Аллаха (аулия).

Также в этом аяте есть указание на истину, что каких бы духовных уровней ни достигал человек, впереди всегда будут новые горизонты, к которым нужно стремиться для совершенства веры и умиротворения сердца. Ведь даже пророк **Ибрахим** (алейхиссалям), относящийся к пророкам «улю'ль-'азм»[105], удостоившийся статуса «ХалилюЛлах» (Друг Аллаха) и заслуживший божественную похвалу, взывает к Всевышнему Творцу и просит у Него умиротворения сердца.

Несомненно, что горизонты духовного мира открываются настолько, насколько увеличивается близость раба к своему Господу. Поэтому он еще яснее осознает свою немощность, нужду, оплошность и ничтожность перед Всевышним Аллахом. Пророк **Ибрахим** (алейхиссалям), проникнувшись этим чувством, с покорностью воззвал к Всевышнему Господу:

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾
اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

104. «Хакка'ль-йакын» (убежденность) означает непоколебимое и твердое знание, не допускающее никаких сомнений.

105. Пятеро из числа пророков, упомянутых в Коране, относятся к «улюль-'азм» («обладателям величия», или «великим») – это Мухаммад, Ибрахим/Авраам, Муса/Моисей, Нух/Ной, 'Иса/Иисус (мир им всем).

«(О Господь!) **не позорь меня в День воскресения – в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем»** (аш-Шуара, 87-89).

В комментарии к аяту о желании пророка **Ибрахима** (алейхиссалям) увидеть воскрешение умерших, который содержит разъяснение скрытых смыслов, сказано:

«Пророк Ибрахим (алейхиссалям) этой своей мольбой к Богу желал оживить свое сердце. Всевышний Творец показал ему, что нужно освободить душу от всего, к чему она привязана. Четыре птицы, разрезанные **Ибрахимом** (алейхиссалям) на части, указывают на четыре низких качества в душе (нафсе) человека. **Павлин** олицетворяет пристрастие к внешнему блеску, **ворона** – неутолимые желания, **петух** – похоть, **орел** – жадность. Значит те, кто не сможет (ножом) усердия и аскетизма изрезать (на куски) эти порицаемые качества в своей душе, не сможет воскресить сердце (лишь только) наблюдением (со стороны)» (Кушайри, *Латаифу'ль-Ишарат*, I, 121).

б) Воскрешение убитых ударом молнии

В Священном Коране сказано:

«Вот вы сказали: "О Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто". Вас поразила молния, тогда как вы наблюдали (за этим)**. Затем Мы воскресили вас после смерти, – быть может, вы будете благодарны»** (аль-Бакара, 55-56).

Как становится ясным из аята, некоторые люди из народа **Мусы/Моисея** (алейхиссалям) заявили, что не уверуют, пока не увидят Аллаха собственными глазами. В ответ на это Господь Бог поразил их молнией, и они погибли. Через некоторое время Всевышний Господь воскресил этих людей, а они после того, что постигло их, осознали Могущество и Величие Аллаха.

Рассказ об этом событии приведен в Священном Коране для того, чтобы показать отрицающим воскрешение после смерти, насколько это легко для Творца. Также мы знаем, что пророк **Иса/Иисус** (алейхиссалям) был наделен чудесной способностью воскрешать мертвых, а оби-

татели пещеры (Асхабу'ль-Кахф), по воле Всевышнего погрузившиеся в сон, пробудились через триста с лишним лет.

в) Воскрешение того, кто был мертв сто лет

Больше всего споров у язычников с **Посланником Аллаха** (саллялляху алейхи ва саллям) вызывала тема воскрешения после смерти. С одной стороны, им было невыгодно признавать эту истину в отношении самих себя, а с другой стороны, они не могли понять, каким образом сгнившие тела и истлевшие кости могут воскреснуть вновь. Всевышний Господь ниспослал Посланнику Аллаха (саллялляху алейхи ва саллям) множество аятов, которые должны были развеять эти сомнения многобожников. Он разъяснил истину воскрешения в Священном Коране посредством множества примеров. Одним из них является случай, произошедший с Узейром, который пробыл мертвым сто лет, а потом был воскрешен. В священном аяте сказано:

«Или о том, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания? Он сказал: "Как Аллах воскресит это после того, как все это умерло?"

Аллах умертвил его на сто лет, а затем оживил и сказал: "Сколько ты пробыл (здесь)**?" Он сказал: "Я пробыл день или часть дня".**

Он сказал: "Нет, ты пробыл сто лет. Посмотри на свою еду и воду: они даже не изменились. И посмотри на своего осла. Мы непременно сделаем тебя знамением для людей. Посмотри же, как Мы соберем кости, а затем покроем их мясом". Когда это было показано ему, он сказал: "Я знаю, что Аллах способен на всякую вещь"» (аль-Бакара, 259).

В некоторых толкованиях аята сказано, что человек по имени **Узейр** (алейхиссалям), проходя мимо вымершей деревни с развалившимися домами, задумался о том, как Всевышний Господь воскресит умерших. Он сделал остановку в этом месте и заснул.

Господь Бог забрал у него жизнь и воскресил через сто лет. Когда он воскрес, то подумал, что проспал совсем немного, так как его пища даже не испортилась. Но взглянув на своего осла, он понял, что прошло много времени с того момента, как он заснул. Ведь от осла остались только истлевающие кости. Всевышний Господь на его глазах воскресил осла.

Этот человек воочию убедился, как Господь Бог умертвляет и оживляет создания.

Хауд (Водоем)

Передано, что восставшие из могил люди будут испытывать жажду и побегут в сторону водоема на месте сбора, чтобы утолить это мучительное чувство. Однако не все смогут прийти туда.

В хадисе сказано, что отвернувшимся от блага веры в мирской жизни и выбравшим пути заблуждения будет запрещено пить воду из источника (хауда):

Как-то **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), находясь на кладбище, сказал:

«Мир вам, о пребывающие в обители верующих, мы же, если пожелает Аллах, присоединимся к вам. И я бы хотел, чтобы мы увидели наших братьев!»

Сподвижники спросили:

– Разве мы не являемся твоими братьями, о Посланник Аллаха?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Вы – мои сподвижники, а моими братьями являются те, кто еще не пришел в этот мир.

Они спросили:

– Как же мы узнаем тех из твоей общины, которые еще не пришли в этот мир, о Посланник Аллаха?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Скажите мне, если человек является владельцем лошадей с белыми звездами во лбу и белыми отметинами на ногах, и они находятся в табуне среди лошадей темной масти, разве он не узнает своих лошадей?

Они подтвердили:

– Конечно узнает, о Посланник Аллаха!

Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Поистине, в День воскресения они явятся (на Суд со следами в виде) белых звезд во лбу и белых отметин на руках и ногах, которые останутся (на их телах от) омовения, а я опережу этих людей и буду ждать их у своего водоема.

Поистине, некоторых людей будут отгонять от моего водоема, как отгоняют заблудившихся верблюдов, я стану звать их: «Идите сюда!», но будет сказано:

«Поистине, они (многое) заменили (в исламе) после тебя», и тогда я стану говорить: «Прочь, прочь!» (Муслим, Тахарат, 39; Ибн Маджа, Зухд, 36).

Из Хауда смогут испить только те, кто достигнет его. А кто не сможет испить из него – не сможет пройти мост Сырат.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) так описал Хауд:

«Мой водоем простирается на расстояние, подобное расстоянию между городами Айлят и Адан (расстояние месяца пути). Он белее снега и слаще меда. Кубков у него, как звезд на небе. Кто выпьет глоток из него, тот никогда не почувствует жажды...» (Муслим, Тахарат, 247).

Следовательно тот, кто не выпьет из этого водоема, целую вечность не сможет напиться воды и постоянно будет испытывать жажду.

Сказано, что первым придет к Хауду наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) и будет готовиться встречать и поить свою общину.[106]

Первыми из его общины, кто придет к Хауду, будут бедные люди из числа мухаджиров.

Также **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«(В Судный день) у каждого пророка будет водоем. И они будут гордиться (с радостью) друг перед другом количеством прибывших. Я надеюсь стать пророком, к водоему которого придет больше всего людей!» (Тирмизи, Кыямат, 14/2443).

И чтобы оправдать надежду нашего Пророка, Султана миров, мы должны в полной мере и тщательно соблюдать его благословенную

106. Муслим, Фадаиль, 25-45; Тирмизи, Кыямат, 15/2444; Ибн Маджа, Зухд, 36; Ахмад, V, 275; Хайсами, X, 360-367.

Сунну, а также проявлять усердие для обучения этому других, начиная с самых близких людей.

Воскрешение и место сбора (хашр и махшар)

Всевышний Господь соберет всех созданных, воскрешенных после смерти, на площади Махшар для отчета и взвешивания дел. Эта истина передана в священных аятах:

«Господь наш! Ты соберешь людей в день, в котором нет сомнения. Воистину, Аллах не нарушает обещания» (Алю Имран, 9; См. аль-Кяхф, 99);

«В тот день подуют в Рог, и в тот день Мы соберем грешников синими [с синими глазами от страха]**»** (Та Ха, 102);

«Клянусь твоим Господом, Мы непременно соберем их (людей) **и дьяволов, а затем поставим их вокруг Геенны на колени»** (Марьям, 68);

«В тот день люди выйдут толпами, чтобы им показали их деяния» (аз-Зальзаля, 6).

В одном из хадисов передается, как **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) описал площадь Махшар:

«Будут собраны люди в День воскрешения на земле белой, цвета пыли, цвета пшеничной лепешки».

Один из передатчиков этого хадиса добавил:

«Никто не сможет распознать на ней ни единого признака пребывания людей, строений или их следа!» (Муслим, 2790).

Ведь в Священном Коране сказано, что с первым гласом Сура горы разлетятся в пух, земля станет ровной и пустой, на ней не будет никаких низменностей и возвышенностей (См. Та Ха, 105-107).

Люди будут собраны на площади Махшар в разных состояниях, в соответствии с тем, каким было их духовное состояние в мирской жизни. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный День люди будут собраны на месте сбора тремя группами: одна группа придет пешком, вторая группа прибудет верхом на животных, а тех, кто окажется в третьей группе, приволокут вниз лицом» (Тирмизи, Кыямат, 3/2424. См. Муслим, Джаннат, 57).

Те, кого приволокут вниз лицом, – это беспечные люди, отдалившиеся от света прямого пути.

Об этом сказано в священных аятах:

«Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо Него. В День воскресения Мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет Геенна. Как только она утихает, Мы добавляем им пламени» (аль-Исра, 97);

«Тем, которые будут собраны в Геенну ничком, уготовано наихудшее место, и они более других сбились с пути» (аль-Фуркан, 34).

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Один человек спросил: “О Посланник Аллаха! Как же они будут передвигаться на своих лицах?”

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: “*Аллах, который смог создать их передвигающимися на своих ногах, способен создать их и передвигающимися на своих лицах”».*

Катада (радыйаллаху анху), передавший этот хадис, в завершение добавил:

«Да, клянусь величием нашего Творца, может!» (Бухари, Рикак, 45; Муслим, Мунафикун, 54).

Еще одним событием на месте сбора будет близкое нахождение солнца. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал об этом:

«В День воскрешения солнце приблизится к людям так, что будет находиться на расстоянии мили[107]*. Люди будут истекать потом в*

107. Один из передатчиков этого хадиса, Сулейм бин Амир сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю, какие мили (Посланник) имел ввиду – мили из расстояний этого мира или палочку (миль), которой наносят сурьму на глаза.

зависимости от своих дел: некоторые окажутся в нем по щиколотки, некоторые – по колени, некоторые – по пояс, а будут и такие, кого пот взнуздает (т.е. уровень его достигнет их рта)» (Муслим, Джаннат, 2864; Тирмизи, Кыямат, 2421).

«В День воскрешения люди будут обливаться потом так (сильно), что их пот пропитает землю на семьдесят локтей (вглубь), а (некоторых из) них он взнуздает, поднявшись до (уровня) их ушей» (Бухари, Рикак, 47).

*«***В тот день, когда люди предстанут перед Господом миров**[108]**,** *некоторые из них погрузятся в собственный пот до середины своих ушей»* (Бухари, Рикак, 47; Муслим, Джаннат, 60).

Нужно сказать, что условия и возможности в загробной и вечной жизни будут сильно отличаться от условий, в которых мы живем. Например, если Солнце приблизится к Земле, оно сожжет все живое и превратит в пепел. Также если этот мир постигнет колоссальное наводнение, все человечество погибнет. Однако поскольку в вечной жизни подобные явления будут происходить индивидуально для каждого человека, то от близкого расположения солнца грешник будет испытывать огромные мучения, но не умрет, потому что там нет смерти.

Также и собравшиеся на Махшаре будут потеть от жара солнца, но каждый будет тонуть только в своем поту, не причиняя вреда рядом стоящим людям. Ведь сказано, что в Судный День каждый будет идти освещенный только своим светом.

В Священном Коране говорится:

«В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет, (им скажут): **“Возрадуйтесь сегодня Райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно”. Это и есть великое преуспеяние.**

В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: “Погодите, мы позаимствуем у вас немного света”. Им будет сказано: “Возвращайтесь назад и ищите свет”.

108. аль-Мутаффифин, 6.

Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи – мучения» (аль-Хадид, 12-13).

В тот тяжкий день света каждого человека будет хватать только ему самому и не будет от него пользы никому другому. Эта особенность – отличительное и сверхъестественное состояние в Судный День.

В дольной жизни примером подобного состояния может служить то, что верующий озарен светом своей веры, а рядом стоящий неверующий остается во тьме неверия и не получает никакой пользы от света его веры. Также незрячий может идти рядом со зрячим, но не получать пользу от света его глаз.

Имам Ша'рани сказал об обильном поте, который будет литься с людей на Махшаре:

«Несомненно, что те, кто будет истекать потом в тот день – это те, кто не пролил своего пота в поисках довольства Великого и Всемогущего Аллаха в таких праведных делах, как джихад, хадж, пост, намаз, забота о нуждах мусульман, устройство колодцев, чтобы обеспечить людей водой. (То есть, те, кто отдалился от этих дел). Поэтому на месте сбора они будут утопать в собственном поту. Вместе с тем, они будут проливать пот от стыда, страха и тревоги, которые испытают на месте сбора» (Имам Ша'рани, Ölüm Kıyamet Ahiret, стр. 159).

Итак, передано, что в День сбора нас ожидают такие страшные испытания, что даже те люди, которые в могилах будут обрадованы ожидающим их местом в Раю, пройдут через такие состояния, которые заставят их забыть о той божественной милости и прощении.[109] Прибегаем к защите Всевышнего Аллаха от всех ужасов Судного Дня...

Заступничество нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал:

«Вместе с **Посланником Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) мы были в гостях. Ему принесли мясную лопатку. Он любил лопатку. Отделив от нее кусок, он произнес:

109. См. Ибну'ль-Джаузи, Бустану'ль-Ва'изын ва Рияду'с-Сами'ин, Бейрут 1419, стр. 36.

«Я буду господином всех людей в Судный День. А знаете почему? Все люди, первых и последних (поколений), будут собраны на равнине. Это место, где смотрящий на людей сможет увидеть их всех, а обратившийся к ним сможет обратиться ко всем. Солнце приблизится к земле так, что люди будут испытывать страдания, которые им будет невозможно терпеть (в другой версии хадиса сказано, что это ожидание продлится семьдесят лет). [110]

Люди обратятся друг к другу:

– Разве вы не видите, как мы страдаем? Почему бы нам не поискать кого-то, кто заступится за нас перед Богом от своего имени?

Кто-то скажет:

***"Пойдемте к Адаму"**. Они придут к пророку Адаму (алейхиссалям) и скажут:*

– Ты – отец людей. Аллах создал тебя Своим Могуществом и вдохнул в тебя от Своего Духа. Он приказал ангелам поклониться тебе. Попроси же нашего Господа за нас – разве ты не видишь, как мы страдаем?

Адам ответит:

– Мой Господь гневается сегодня так, как Он никогда не гневался на людей. В свое время Он запретил мне есть плоды запретного дерева, но я ослушался его. Я беспокоюсь за свою участь. Пойдите к кому-то еще. ***Пойдите к Нуху/Ною**.*

Люди пойдут к пророку Нуху (алейхиссалям) и скажут:

– О Нух! Ты был первым посланником, которого Господь Бог направил к людям и назвал тебя ***благодарным рабом*** (См. аль-Исра, 3). *Попроси за нас нашего Господа, разве ты не видишь, как нам плохо?*

Он ответит:

– Мой Господь гневается сегодня так, как Он никогда не гневался на людей. У меня было право на мольбу (ду'а), но я использовал его против своего народа, так что я беспокоюсь за свою участь. Пойдите к кому-то еще. ***Пойдите к Ибрахиму/Аврааму.***

Люди пойдут к пророку Ибрахиму (алейхиссалям) и скажут ему:

110. Исхак бин Рахуя, Муснад, I, 84/10; Байхакы, аль-Ба'с ва'н-Нушур, I, 336/609.

– О Ибрахим! Ты – пророк Аллаха и Его близкий друг. Попроси за нас нашего Господа, разве ты не видишь, как нам тяжело?

Ибрахим скажет им:

– Мой Господь гневается сегодня так, как Он никогда не гневался на людей. В свое время я три раза позволил себе критические высказывания, так что я беспокоюсь за свою участь. Пойдите к кому-то еще. ***Пойдите к Мусе/Моисею.***

Люди пойдут к пророку Мусе (алейхиссалям) и скажут:

– О Муса, ты – посланник Аллаха. Аллах возвысил тебя, обратившись к тебе напрямую. Попроси за нас Господа, разве ты не видишь, как нам тяжело?

Муса ответит им:

– Мой Господь гневается сегодня так, как Он никогда не гневался на людей. В свое время я по ошибке убил человека, хотя мне не было дозволено делать это, так что я беспокоюсь за свою участь. Пойдите к кому-то еще. ***Пойдите к Исе/Иисусу.***

Люди обратятся к пророку Исе (алейхиссалям) и скажут:

– О Иса! Ты – посланник Аллаха и Его слово, которое он вложил в пречистую Марьям/Марию, и ты был назван Его духом. Ты говорил с людьми еще в колыбели. Попроси же нашего Господа за нас – разве ты не видишь, как мы страдаем?

Иса скажет:

– Мой Господь гневается сегодня так, как Он никогда не гневался на людей. Моя община обожествила меня, назвав сыном Аллаха, так что я беспокоюсь за свою участь. Пойдите к кому-то еще. ***Пойдите к Мухаммаду****...»*

По одной версии, **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) так продолжил этот хадис:

«И люди пойдут ко мне и скажут:

– О Мухаммад! Ты – посланник Аллаха и печать пророков. Аллах простил твои прошлые и будущие грехи.[111] *Попроси же нашего Господа за нас – разве ты не видишь, как мы страдаем?*

111. Указание на 2 аят суры «аль-Фатх»: «...Аллах простил тебе то, что предшествовало

из твоих упущений и что было позже», в грамматической структуре которого использован прием усиления (таукид). То есть, таким образом Всевышний Аллах обозначил безгрешность нашего Пророка и его защищенность от грехов.

В отношении слова «занб» (достовно «грех») существуют следующие разъяснения:

• Под грехом подразумевается, что наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) при решении некоторых вопросов мог выбирать не наилучшее и самое предпочтительное, а немного ниже уровнем. И этот выбор называется «грехом», при том, что обычно это не называется «грехом» только из-за высокого положения Посланника Аллаха. Ведь сказано: «Хорошие дела праведников – как плохие дела приближенных». То есть, дела, считающиеся хорошими и похвальными для праведных богобоязненных людей, могут считаться недостатком для тех, кто в наивысшей степени достиг приближения к Аллаху. Ведь их степень приближенности ко Всевышнему Господу обязывает к более сильному проявлению достойных качеств.

• Некоторые ученые считают, что это выражение не подразумевает греха как такового, а означает, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) свободен от критики в этом отношении. Смысл выражения «будущие грехи» – это некоторые грехи общины, которые будут прощены после мольбы и заступничества Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

• Под этим подразумеваются малые грехи, недочеты, ошибки (залля). Залля – это непреднамеренные ошибки. Какими бы ни были эти ошибки, они допустимы в отношении пророков и оберегают их от самомнения. Также факт, что пророки являются людьми и могут совершить ошибку, ограждает от чрезмерного возвеличивания и обожествления их общинами.

• Это побуждает общину Мухаммада больше молиться о своем прощении (истигфар).

• Если оценить время, место и события, когда был ниспослан этот аят, то станет понятно что под «прощением грехов» подразумеваются некоторые ошибки, которые в течение 19 лет совершали мусульмане в борьбе, усердии и войнах ради распространения ислама под предводительством Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Этих ошибок не знает никто. Наоборот, на пути искреннего подвижничества разум человека не способен замечать ошибки. Однако в этих стараниях, которые могли достичь самого прекрасного и наивысшего уровня перед Господом, были такие недочеты, из-за которых мусульмане не были удостоены полной победы над язычниками. Поэтому из сказанного Всевышним Аллахом можно понять: «Если бы вы продолжили усердствовать на пути Аллаха, совершая эти ошибки, то вам понадобилось бы больше времени, чтобы победить арабских язычников. Но Мы простили эти недочеты и ошибки по Своей Милости и Щедрости, открыв вам врата победы через Худайбию. Иначе бы вы не добились этой победы только своими стараниями».

Важно понять, что когда какая-либо группа усердствует ради достижения какой-либо цели, недостатки, недочеты и ошибки, допущенные при этом, обычно относят к лидеру этой группы. Но это не означает, что эти ошибки являются личными ошибками лидера. На самом деле эти ошибки – результат действий всей этой группы людей. Но поскольку за эту группу отвечает лидер, то обвинения обычно адресуются ему.

Также стоит упомянуть, что сура «ан-Наср» была ниспослана в последние дни жизни Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), как предвестник его близкого ухода. В этой суре Всевышний Аллах призывает всю общину в лице Пророка

перед Всевышним Господом. (И этот поклон продлится неделю.) [112]

Аллах вложит в меня такие слова восхваления Его, которыми Его не восхвалял никто до меня. (И после долгих восхвалений) Он скажет мне:

– О Мухаммад, подними голову. Проси, и тебе будет дано. Проси заступничества, и оно будет принято.

И я подниму голову и скажу:

– О мой Господь! Моя умма, моя умма!

И мне будет сказано:

– О Мухаммад, введи тех из твоей общины, кто ***не должен подвергнуться расчету****, через правую дверь из дверей Рая! Они зайдут и с остальными через другие двери Рая!*

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Клянусь тем, в чьей власти моя жизнь, ширина одной двери Рая будет равна расстоянию между Меккой и Хеджером (в Бахрейне) или Меккой и Бусрой (в Шаме)» (См. Бухари, Анбия, 3, 9, Тафсир 17/5; Муслим, Иман, 327, 328; Тирмизи, Кыямат, 10).

По другой версии, он сказал:

(салляллаху алейхи ва саллям) прославлять Аллаха, когда придет победа, и просить прощения у Него за ошибки, которые допустил, не заметив этого.
Ведь Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ближе к концу жизни часто повторял:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ

«Пречист Аллах (от всего неподобающего Его величию) и хвала Ему! Прошу Аллаха простить меня и каюсь перед Ним!»
Когда Айша (радыйаллаху анха) спросила о причине столь частого повторения этих слов, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:
«Мой Господь уведомил, что я увижу некий признак в моей общине. Я много читаю этот тасбих, поскольку увидел его. Я увидел этот признак, указывающий на покорение Мекки, в суре «ан-Наср»:
«Когда придет помощь Аллаха и победа, и ты увидишь, как люди станут входить в религию Аллаха толпами, так восславляй же хвалой Господа своего и проси у Него прощения! Поистине, Он – принимающий покаяние!» (ан-Наср, 1-3). (Муслим, Салят, 220).

112. См. Ахмад, Муснад, I, 4; Ибн Хиббан, Сахих, XIV, 394; Хайсами, X, 374.

«...Я попрошу у моего Господа разрешение заступничества. Оно будет мне дано. Стоя перед Господом, я восхвалю его так, как мне пока неизвестно. Эти слова восхваления Всевышний Аллах внушит мне в тот момент. После этого я совершу земной поклон. Мне будет сказано:

– О Мухаммад! Подними голову. Проси, и тебе будет дано. Проси заступничества, и оно будет принято.

Я скажу:

– О мой Господь! Моя умма, моя умма!

И мне будет сказано:

– О Мухаммад, выведи из Ада тех, у кого в сердце есть вера хотя бы на вес пшеничного или ячменного зернышка!

Я пойду и сделаю то, о чем было сказано. Потом я вновь предстану перед Аллахом и буду восхвалять его словами восхваления...»

Во втором обращении ему будет сказано, чтобы он вывел из Ада людей, чья вера *по размеру равна горчичному зернышку*, а в третьем обращении – тех, чья вера *меньше горчичного зернышка* (См. Муслим, Иман, 326, 322).

Как явствует из приведенных хадисов, в тот день люди будут искать избавителя, чтобы спастись от тягот, мучений и страхов. Но они в растерянности и с ужасом будут видеть, как соломинки, за которые они пытались ухватиться, одна за другой ускользают из рук. И когда надежда начнет покидать их, они поймут, что единственный человек, с чьим мнением считаются на этой наполненной ужасами и страданием площади станет **Предводитель двух миров, наш Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), и обратятся к нему. Посланник милости (салляллаху алейхи ва саллям) заступится за них и избавит от этих невыносимых мук и ужаса всего происходящего.

Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) – единственный, чьи слова будут иметь вес, и чья мольба будет принята Богом, даже тогда, когда другие пророки, отстранившись от всего, будут беспокоиться о собственной судьбе. Поэтому поэт Сулейман Челеби воззвал:

Приветствую тебя, о пристань грешной общины!

Приветствую тебя, о благодетель безутешных!

Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) также будут даны особые права заступничества для его общины. Он сказал:

«Мое заступничество (прежде всего) за тех из моей обшины, кто совершал большие грехи» (Абу Дауд, Сунна, 20-21/4739; Тирмизи, Кыямат, 11/2435-6; Ибн Маджа, Зухд, 37; Ахмад, III, 213).

То, что наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорит о заступничестве за больших грешников, не означает что заступничество будет только за них.

Несомненно, совершающие большие грехи больше всех будут испытывать нужду в заступничестве. Но существует много видов заступничества, и поэтому все, в отношении кого Всевышний Господь пожелает проявить Свою Волю, получат свою долю заступничества, соответствующую их состоянию.

С другой стороны, этот благородный хадис не должен давать нам повода расслабляться и становиться причиной небрежности в наших обязанностях и поклонениях. Ведь любой проступок, который может казаться нам незначительным, и о котором мы склонны думать, что он в любом случае будет прощен, может считаться серьезным перед Всевышним Аллахом.

Как сказано в священном аяте:

«...Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это великий грех» (ан-Нур, 15).

В одном хадисе рассказывается о женщине, которая морила голодом свою кошку, чем довела ее до гибели. За это она заслужила Ад (см. Бухари, Анбия, 54).

Но, конечно, может быть и наоборот. То есть, благое дело, кажущееся нам незначительным, может стать причиной божественного довольства и получения Его милости. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

– Как-то раз один путник, испытывая жажду, спустился в колодец и напился оттуда, а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, которая лизала языком влажную землю. Он подумал: «Эту собаку жажда мучит так же, как мучила она и меня», после чего вновь спустился в колодец, наполнил водой свой башмак, взял его в зубы и, выбравшись наверх, напоил собаку. А Всевышний Аллах отблагодарил его за это, простив ему грехи.

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных? – на что он ответил:

– *Награда полагается за все живое!* (Бухари, Ширб, 2363, Муслим, Салям, 2244).

«Один человек, идя по дороге, увидел (на ней) колючую ветку и убрал ее, (за что) Аллах отблагодарил его и простил ему (его грехи)» (Муслим, Бирр, 1914).

Поэтому мы должны стремиться избегать любых грехов настолько, насколько это возможно, и усердствовать в совершении любого благого дела – малое ли оно или большое.

❁

Макам Махмуд (Достохвальное место), о котором Всевышний Аллах говорит в аяте, – это право на великое заступничество (шафаат ’узма):

عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا...

«И читай его ночью, пробудившись ото сна, в дополнение к тому, что предписано тебе. Быть может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное место» (аль-Исра, 79).

Это высокое место, о котором говорится в хадисах, предназначено только султану миров – нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). У Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в руке будет **Ливау’ль-Хамд** (знамя восхваления), и все пророки, начиная с пророка **Адама** (алейхиссалям), соберутся под этим знаменем (См. Тирмизи, Манакыб, 1/3615, Тафсир, 18; Ибн Маджа, Зухд, 37; Ахмад, I, 281, 295, III, 2, 144).

Следует упомянуть и о том, что пророки, к которым люди будут обращаться за заступничеством до Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), будут говорить о своих собственных ошибках и о том, что они не достойны совершать заступничество, являющееся проявлением высокой нравственности. Кроме того, в праве на заступничество соблюдается иерархия в зависимости от степени приближенности к Всевышнему Господу, и самая высокая степень заступничества принадлежит пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). Другие пророки будут совершать шафаат (заступничество) только после дозволения на то Всевышнего Аллаха.

Также **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что Господь дал ему право на три мольбы (ду'а), и так продолжил свои слова:

«...И я помолился: "О Аллах! Прости мою общину! О Аллах! Прости мою общину!"

А третью мольбу я оставил для того дня, когда ***все создания, и даже пророк Ибрахим, будут нуждаться во мне и просить моего заступничества»*** (Муслим, Мусафирин, 273).

Однако некоторые люди, несмотря на достоверность хадисов о заступничестве (шафаате), не желают признавать этой истины и отворачиваются от нее, утверждая, что никто кроме Аллаха не может заступаться в тот день Страшного Суда. Но во многих аятах Корана ясно сказано, что заступаться смогут те, кому позволит Господь Бог. Например:

«...Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?» (аль-Бакара, 255);

«...Никто не будет заступаться, кроме как после Его дозволения...» (Йунус, 3);

«Никто не обретет права заступничества, кроме тех, у кого был завет с Аллахом» (Марьям, 87);

«Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено» (Саба, 23).

Ясным доказательством, указывающим на истинность заступничества с разрешения Всевышнего Аллаха, является этот аят:

«В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому Милостивый позволит и чьими речами Он будет доволен» (Та Ха, 109).

Нисхождение обитателей небес на землю

С заступничеством **благородного Посланника** (салляллаху алейхи ва саллям) ожидание на месте сбора, наполненное страхом и мучениями, завершится, и начнется расчет. Для этого обитатели небес, по одной версии – с книгами деяний рабов Аллаха[113], спустятся на землю и окружат их.

В аятах сказано:

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيلًا

«В тот день небо разверзнется (и покроется) **облаками, и будут низведены ангелы»** (аль-Фуркан, 25);

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِۨالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۗ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا

«В тот день власть будет истинной и будет принадлежать Милостивому, и день тот будет тяжким для неверующих» (аль-Фуркан, 26).

Прочитав эти аяты, **Ибн Аббас** (радыйаллаху анху) разъяснил, как свершится это великое событие:

«Разверзнется небо Земли, и ангелы со всех небес спустятся на землю. Спустятся обитатели первого неба, и их будет больше, чем ангелов и людей на земле.

Обитатели Земли спросят их:

– Наш Господь с вами?

Они ответят:

– Нет!

Потом спустятся обитатели второго неба. И их будет больше, чем обитателей первого неба и Земли вместе взятых.

Обитатели Земли спросят:

113. См. Руху’ль-Байян, т. 13, стр. 531.

– Наш Господь с вами?

Они ответят:

– Нет!

Также по очереди сойдут все ангелы до седьмого неба и встанут рядами.[114] (Численность) ангелов каждого уровня небес больше, чем ангелов, спустившихся перед ними вместе с обитателями Земли» (Хаким, IV, 613/8699).

Явление Всевышнего Аллаха

После снисхождения на Землю обитателей небес произойдет явление Всевышнего Аллаха (Свят Он и Велик). Тогда все общины обитателей Земли и ангелы выстроятся рядами.

В священных аятах сказано:

«Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится[115] **к ним вместе с ангелами, осененный облаками, и все будет решено? К Аллаху возвращаются дела»** (аль-Бакара, 210);

«Земля озарится светом своего Господа. Будет положено Писание, и будут приведены пророки и свидетели. Между ними рассудят по справедливости, и с ними не поступят несправедливо» (аз-Зумар, 69).

В другом священном аяте так описывается это событие:

«Но нет! Когда земля разобьется и превратится в песок, и придет твой Господь, (чтобы вершить суд над Своими рабами) **и** (придут) **ангелы рядами»** (аль-Фаджр, 21-22).

В благородном хадисе сказано, что, когда явится Всевышний Аллах, Его рабы, пораженные Величием и Могуществом своего Господа, лишатся чувств. Первым, кто придет в себя, будет Посланник Аллаха (саллялляхаху алейхи ва саллям) (См. Бухари, Хусумат, 2411).

---

114. См. ан-Наба, 38; аль-Фаджр, 22. Также аз-Зумар, 75.
115. Явление/приход Аллаха означает проявление Всевышнего Аллаха на месте сбора в состоянии, в каком пожелает Он Сам, и которое нам не известно. Это будет началом отчета рабов.

Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) рассказывал, что однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прочитал с минбара этот аят:

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيٰمَة

«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День Воскресения будет всего лишь Пригоршней Его,

وَٱلسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِسُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُون

а небеса будут свернуты Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи» (аз-Зумар, 67).

Затем, жестикулируя рукой вперед и назад, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах будет восхвалять Себя: ***“Я – Могущественный! Я – Величественный! Я – Царь! Я – Могучий! Я – Щедрый!”****»*

И Посланник Аллаха так раскачал минбар, что у присутствующих возникло опасение, что он может упасть (Ахмад 2/88, Ибн Хиббан 7327).

В аяте описывается, как люди выстроятся рядами и предстанут перед Творцом:

«Они предстанут перед твоим Господом рядами. (Им будет сказано): **“Вы пришли к Нам такими, какими Мы создали вас в первый раз. Но вы предполагали, что Мы не назначили встречи с вами”»** (аль-Кяхф, 48).

Так Господь Бог указал на ту беспечность, которую проявляют Его рабы в том, что в один день они предстанут перед Ним. Однако тогда уже не будет никакой пользы от сожаления, поскольку все будет кончено, и уже ничего нельзя будет исправить!

Кто зайдет в Рай без расчета

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов оповестил нас о том, что некоторые войдут в вечную обитель Рая, не испытав трудностей отчета:

«Великий и Всемогущий Аллах дал мне обещание, что из моей общины семьдесят тысяч войдут в Рай без расчета и наказания, и вместе с каждой тысячей семьдесят тысяч, и еще три пригоршни из пригоршней[116] *моего Великого и Всемогущего Господа»* (Тирмизи, Кыямат, 12/2437; Ибн Маджа, Зухд, 34; Ахмад, V, 250).

В другом хадисе сказано о великой награде пребывающего на страже границ родины и умершего на посту:

«Пребывание на страже днем и ночью (на пути Аллаха) лучше поста и ночных молитв в течение месяца, если же (человек) умрет в (это время), то дела его будут продолжаться (вплоть до Судного Дня), и будет определен ему его удел (как шахиду), и избавится он от тяжести допроса в могиле» (Муслим, Имара,1913).

Однажды один из сподвижников спросил:

– О Посланник Аллаха! Почему все верующие испытываются допросом ангелов в могиле, а шахиды – нет?

Пророк так ответил на этот вопрос:

– *Ему достаточно искр меча над его головой как испытания!* (Насаи, Джанаиз, 112/2051).

То есть, выстоять под мечами и не отстраниться от того, чтобы посвятить свою жизнь пути Аллаха достаточно как доказательства его веры, и нет нужды в других испытаниях и допросах. А верующим, не ставшим шахидами, необходимо пройти через испытание веры.

Самым важным условием шахида перед Аллахом является искренность. Быть шахидом – значит получить визу на вхождение в Рай, если желал только довольства Аллаха, а не был одержим суетными желаниями.

Шахиды, которые смогут войти в Рай без отчета, – это искренние верующие, которые не ждут похвалы и награды от созданных, а ждут их только от своего Создателя.

Также **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

116. Выражение, возможно, использовано в гиперболическом значении, как показатель множественности (Аллах знает лучше).

«Когда рабы Аллаха выстроятся для отчета, придет группа людей, держащих мечи на шеях, а из их ран будет капать кровь. Они соберутся у ворот Рая. И кто-то спросит:

– Кто они?

Им ответят:

– Это шахиды. В самом деле они не умерли, они были живы и получали свой удел от Аллаха.

Потом глашатай объявит:

– Пусть встанут и войдут в Рай те, чья награда у Аллаха!

Объявит второй раз:

– Пусть встанут и войдут в Рай те, чья награда у Аллаха!

Люди спросят:

– Кто те, чья награда у Аллаха?

Им ответят:

– Прощающие людей!

Потом глашатай объявит в третий раз:

– Пусть встанут и войдут в Рай те, чья награда у Аллаха!

И тогда поднимется сколько-то тысяч человек и войдут в Рай без отчета» (Табарани, Аусат, II, 285; Хайсами, X, 411).

Всевышний Аллах сказал о них:

«Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (аш-Шура, 40).

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Мне были показаны все общины, и я увидел одного пророка, с которым было несколько человек, и другого пророка, с которым был (всего лишь) один человек или двое, и такого пророка, с которым вообще никого не было. Вдруг передо мной появилось великое множество людей, и я подумал, что они составляют мою общину, однако мне было сказано (Джибрилем):

– Это Муса/Моисей и его народ, но посмотри на горизонт.

Я посмотрел и увидел там много народа, и после этого мне сказали:

– (А теперь) посмотри на другой (край) горизонта, – и там тоже оказалось много народа, а потом мне сказали:

– Это – твоя община, и среди них есть семьдесят тысяч (человек), которые войдут в Рай без расчета и мучений.

Я спросил:

– Почему?

Джибриль ответил:

– Это те, кто:

• Не лечится прижиганием;

• Не просит других читать себе рукъю[117];

• Не верит в дурные предзнаменования (гадая по полету птиц);

• И уповает на своего Господа».

После того (как Посланник Аллаха рассказал это людям), со своего места поднялся Уккаша ибн Михсан и сказал:

– Попроси Аллаха причислить меня к ним.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сотворил молитву:

– О Аллах! Сделай его из их числа!

А потом со своего места поднялся другой человек и тоже сказал:

– Попроси Аллаха причислить и меня к ним.

Но Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

117. Рукъя, то есть отчитывание больного аятами и ду'а из хадисов с просьбой об исцелении, дозволена. Есть хадисы, указывающие, что сам Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) делал это. Причина порицания рукъи в данном хадисе – это ожидание исцеления и пользы не от Творца, а от творений, что противоречит упованию на Всемогущего Бога. Это равноценно ожиданию исцеления не от Аллаха, а от доктора или лекарств. Верующий лечится через причины, дарованные Богом, но никогда не считает исцеление исходящим от созданных. В священном аяте переданы слова пророка Ибрахима (алейхиссалям): «А когда я заболею, Он меня исцеляет». (аш-Шуара, 80). То есть, если верующий использует средства для исцеления, он должен всем сердцем верить, что оно придет только от Бога, надеяться на Него, быть довольным своим предопределением и терпеть невзгоды, постигшие его.

– *Уккаша опередил тебя в этом»* (Бухари, Рикак, 6541; Муслим, Иман, 367-374).

В другой версии хадиса есть дополнение о тех, кто не занимается колдовством и не заставляет других колдовать (См. Муслим, Иман, 374).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил и о других верующих, которые войдут в Рай без отчета:

«В Судный день люди будут собраны на ровной площади. Смотрящий на них сможет увидеть всех сразу, а обращающийся к ним сможет обратиться ко всем сразу. В тот день глашатай трижды воззовет:

– Сегодня все узнают, кто поистине ценен!

И продолжит:

– Где те, ***кто отрывает свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили?*** (См. ас-Саджда, 16).

Где ***мужи, которых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята?*** (См. ан-Нур, 37).

Глашатай вновь скажет:

– Сегодня все узнают, кто поистине ценен!

И продолжит:

– Где ***хаммадун****, которые много благодарят своего Господа?»* (Хаким, Мустадрак, II, 433/3508; Байхакы, Шуаб, IV, 539).

Итак, исходя из приведенных выше аятов и хадисов, можно перечислить тех, кто окажется среди счастливцев, которые войдут в Рай без отчета:

- полностью уповающие на Аллаха;
- не верящие в суеверия;
- не колдующие и не заставляющие колдовать;
- не лечащиеся прижиганием;

• шахиды;

• любящие прощать;

• встающие на намаз тахадджуд;

• искренне расходующие на пути Аллаха;

• много поминающие Аллаха и постоянно восхваляющие Его, по этой причине их награда – у Аллаха.

Кто войдет в Ад без расчета

Наряду с теми, кто по божественной милости и прощению войдет в Рай без расчета, будут и такие, кто будет отправлен в огонь Ада, тоже минуя расчет.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В день Воскрешения из Огня возникнет (огненная) шея с двумя глазами, которыми она будет видеть, ушами, которыми она будет слышать, и языком, которым она скажет: «Поистине, мне велено (предать мучениям) троих: всякого тирана, всякого, кто взывал к другому божеству наряду с Аллахом, и создающих изображения (и статуи)[118]*»* (Тирмизи, Джаханнам, 1/2574; Ахмад, II, 336; Ибн Абу Шейба, Мусаннаф, VII, 51/34141).

---

118. Исламские ученые фикха и тафсира считают дозволенным создавать изображения неодушевленных объектов – пейзажей, гор, деревьев и растений. Во многих хадисах Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) запретил создавать изображения живых существ, так как особый интерес к изображениям и статуям в итоге подтолкнул людей к идолопоклонничеству. Запрещаемые здесь изображения – это созданные руками человека рисунки, скульптуры, рельефные изображения живых существ, поскольку они уподобляются творению Всевышнего Создателя. Что касается фотографии, приведем ответ муфтия Мухаммада ибн Адама аль-Каусари: «...Когда классические ученые обсуждали, каково решение относительно создания изображений, фотографии еще не существовало, поэтому мы не найдем мнения относительно фотографий в их книгах. Следовательно, современным ученым надо самим решить, относится ли решение о запрете изображений к фотографиям.
Современные ученые разошлись в мнениях по этому вопросу:
1) Большая часть индо-пакистанских ученых и некоторые арабские ученые считают, что фотографии людей и животных запрещены по той же причине, по которой запрещено создание изображений (тасвир) в общем. Они полагают, что решение не меняется из-за того, что изменился инструмент, при помощи которого создается изображение. Неважно, произведен образ при помощи кисти или камеры, – если это человек или животное, то изображение по-прежнему запретно. Этого мнения придерживаются муфтий Таки Усмани и большинство других моих учителей.

Когда язык пламени в виде шеи, вышедший из Ада, произнесет это, он, подобно птице, собирающей кунжутные зерна с земли, выберет их из рядов и затянет в Ад (Ибн Мубарак, аз-Зухд, II, 101).

Как сказано в священном аяте, в тот день прозвучит повеление:

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

«Отделитесь сегодня, грешники!» (Йа син, 59), где **«грешники»** – это те, кто вознеслись в гордыне, те, кто отрицали Бога, лицемеры и многобожники. Эти четыре группы – из тех, кто никогда не покинет Ад.

Исмаил Хаккы Бурсави привел толкование этого аята:

«Всевышний Аллах указал, что разделение верующих и неверующих будет происходит во многих моментах, например, во время воскрешения и на Махшаре лица верующих будут светлыми, а у неверующих – темными; книга деяний верующего будет дана ему с правой стороны, а неверующему – с левой; у верующего чаша весов с наградами за благие дела будет тяжела, у неверующего – не будет иметь веса; верующий

Безусловно, это более безопасное и, возможно, сильное мнение.

2) Второе мнение по этому вопросу, которого придерживаются большинство арабских ученых (всех четырех мазхабов) и некоторые ученые в Индо-Пакистане, заключается в том, что есть разница между фотографиями и запрещенными изображениями (тасвир). Шейх Мухаммад Бахыт аль-Мути' из Египта, ученый 20-го века, известный своими знаниями и богобоязненностью, написал целый трактат под названием «Аль-Джаваб аль-Шафи фи ибахат сурат аль-фотографи», в котором защищал мнение о дозволенности фотографий. В основе его защиты лежит мысль, что образы запрещены, потому что (согласно словам хадиса) это бросает вызов Аллаху в создании одушевленной материи. Однако в работе с фотокамерой фотограф не производит образ сам, своим воображением. Поэтому фотография не бросает вызов Аллаху. Это просто отражение живых существ, уже созданных Всевышним Аллахом.

Таковы два мнения современных ученых по этому вопросу. И с той, и с другой стороны – великие ученые, знающие, мудрые и богобоязненные. Будет неправильно критиковать кого-то за следование любому из этих двух мнений. Здесь имеет место истинное и законное научное расхождение. Это не тот вопрос, в котором нужно осуждать того, кто придерживается иного мнения, и нужно уважать право других совершить свой выбор...» (Прим. переводчика).

Также запрещено вешать на стены тканые материалы с изображениями или надевать подобную одежду. Ханафиты не посчитали нежелательными изображения на коврах и паласах, которые стелят на пол, и по которым ходят ногами. Нужно обращать внимание на то, выражают ли почтение к рисунку или нет. Именно поэтому картины и статуи, которые ставят на возвышенное место, единогласно посчитали нежелательными.

будет пребывать в свете, а неверующий – во тьме; стопы верующего будут прочно держаться на мосту Сырат, а стопы неверующего будут соскальзывать с него» (Руху'ль-Байян, т.16, стр. 383).

Об этой истине так сказано в другом священном аяте:

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

«В тот день, когда наступит Час, они (верующие и неверующие) **разделятся»** (ар-Рум, 14).

Хасан аль-Басри (рахматуллахи алейхи) сказал:

«В Судный день (верующие и неверующие) обязательно разделятся, даже если в земной жизни они были вместе. Верующие будут в положении «а'ля-у'иллиййун» (высоких из высших), а неверующие в положении «асфалю'с-сафилин» (нижайших из низких). Одни пребудут в степени встречи и обретения, а другие – перед пропастью разлуки и разобщения. Кто будет на ступени обретения – воссядет на трон любви. Те, кто будет у пропасти разлуки – окажутся на циновке тоски и печали. Для первых – разнообразные награды, для вторых – разнообразные наказания. Одна группа обрела благоденствие и счастье, наслаждается и получает блага. Вторая группа – плавится в огне разлуки» (Руху'ль-Байян, т. 15, стр. 35).

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал о количестве тех, кто будет брошен в Огонь:

«Первый человек, которого Аллах призовет в Судный День – это Адам (алейхиссалям). Его потомки будут представлены ему, они увидят друг друга, и им скажут:

– Это ваш отец Адам.

В тот день, когда Адам будет призван, он скажет:

– Я перед Тобой, подчиняюсь тебе, о мой Господь!

Всевышний Аллах повелит ему:

– Выведи из своих потомков тех, кто пойдет в Ад!

Адам (алейхиссалям) спросит:

– О Господь! Сколько мне вывести?

Всевышний Аллах скажет:

– Выведи девяносто девять из каждой сотни человек!

Сподвижники в страхе спросили:

– О Посланник Аллаха! Если будут выведены девяносто девять из ста, то что останется от нас?!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Моя община среди других общин подобна белой шерстинке на черной шкуре вола! (Бухари, Рикак, 45).

В подобном хадисе передано, что наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал сподвижникам:

«Всевышний Аллах призовет:

– О Адам!

Адам (алейхиссалям) сразу ответит:

– Повелевай, я перед Тобой, подчиняюсь Тебе, и все блага в Твоей власти, о мой Господь!

Всевышний Аллах скажет:

– Выведи из людей тех, кто войдет в Огонь!

Адам (алейхиссалям) спросит:

– О Господь! Сколько вывести тех, кто войдет в Огонь?

Всевышний Аллах ответит:

– Девятьсот девяносто девять из каждой тысячи!

«Как же вы спасетесь, если не уверуете, в тот день, который заставит поседеть младенцев? (См. аль-Муззаммиль, 17). ***В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжки»*** (См. аль-Хадж, 2).

Это было очень тяжело для сподвижников, и они спросили:

– О Посланник Аллаха! Кто из нас этот один (из тысячи)?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Возрадуйтесь! Тысяча человек из Йаджудж и Маджудж, один человек из вас!

Потом он продолжил:

– Клянусь Аллахом, в Чьей власти моя душа, я надеюсь, что треть части обитателей Рая составите вы!

Услышав это, благородные сподвижники воздали хвалу и возвеличили Аллаха (хамд и такбир). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) продолжил:

– Клянусь Аллахом, в Чьей власти моя душа, я надеюсь, что половину обитателей Рая составите вы. Потому что среди других общин вы подобны белой шерстинке в шкуре черного вола или пятну на ноге осла» (Бухари, Рикак, 46).

Раскрытие книг деяний

В Судный день будут раскрыты книги деяний, в которые при жизни людей было записано все, что они совершали, – и благие дела, и грехи, и все ясно увидят, что они уготовили себе своими собственными руками.

Сказано в священных аятах:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

«В тот день Мы созовем всех людей вместе с их предводителями. Тогда те, кому книга будет вручена в правую руку, прочтут ее, и их не обидят даже на величину плевы на финиковой косточке» (аль-Исра, 71);

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۛ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتَابِهَا ۜ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

«Ты увидишь все общины коленопреклоненными. Каждую общину призовут к ее Писанию (и скажут): **“Сегодня вам воздастся за то, что вы совершали”»** (аль-Джасия, 28);

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتَابًا يَلْقٰيهُ مَنْشُورًا

«Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния [сделали их неразлучными с ним]**. А в День воскресения Мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой»** (аль-Исра, 13);

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِآيءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

«Земля озарится светом своего Господа. Будет положено Писание, и будут приведены пророки и свидетели. Между ними рассудят по справедливости, и с ними не поступят несправедливо» (аз-Зумар, 69);

اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

«Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь [свои деяния] **против самого себя»** (аль-Исра, 14).

Суть книг деяний известна только Всевышнему Господу. Мы осведомлены только о той их особенности, что в них не упущено ничего – ни в крупном, ни в самом незначительном, учтено все до самых мелочей. Эта истина описывается в священных аятах:

«Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: “Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех – все подсчитано”. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (аль-Кяхф, 49).[119]

Как указано в аяте, люди будут жаловаться не на то, что их права ущемили, а на то, что были записаны даже те грехи, которые они считали пустяками.

119. В некоторых священных аятах при описании событий Судного Дня используются различные художественные средства. Они показывают разные состояния в разные моменты этого события, описывают его с разных сторон и в разных проявлениях. Поэтому не нужно думать что в этом есть какое-то противоречие.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), лучше всех знавший это истину, так увещевал свою общину в лице благородной **Айши**:

«О Айша! Избегай деяний, которые кажутся тебе незначительными (даже самых малых грехов)! Ибо у Аллаха есть один (ангел), который наблюдает за ними и записывает их» (Ибн Маджа, Зухд, 29; Дарими, Рикак, 17; Ахмад, VI, 70, 151).

В другом хадисе говорится, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) призывал:

«Избегайте грехов, которые вам кажутся незначительными! Потому что они накапливаются и приводят человека к гибели».

Потом он привел такой пример о свойствах незначительных грехов:

«Поистине, малые грехи подобны людям, которые сделали привал в ущелье, и один из них принес сук от дерева, другой тоже принес сук, и так, пока они не собрали дрова на костер, на котором приготовили себе еду» (См. Ахмад, I, 402-403; V, 331).

Поистине, когда малым грехам не придается значения, они имеют свойство накапливаться и со временем стать причиной большого наказания для раба. Поэтому раб Аллаха должен стремиться тщательно избегать всех грехов – и больших, и малых. Человек должен смотреть не на малость греха, а на величие Того, кого он ослушался. Даже если человек, не справившись с обстоятельствами, впадет в грех, он, не теряя времени, со слезами раскаяния должен обратиться к Всевышнему Господу с просьбой о прощении.

В то время, как некоторые получат книги деяний справа и, удостоившись вечного счастья, будут ликовать, другим книги деяний будут даны слева, из-за спины, и они до самых глубин сознания прочувствуют боль обреченности и невосполнимой потери. Священные аяты раскрывают их состояние:

«Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: “Вот! Прочтите мою книгу! Я верил в то, что мне предъявят счет!” Для него будет отрадная жизнь в вышнем саду, где плоды склоняются низко. (Им будет сказано:) **“Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили в минувшие дни!” Тот же, кому его книга будет дана**

в левую руку, скажет: “Лучше бы мне не вручали моей книги! Не знать бы мне, каков мой счет!”» (аль-Хакка, 19-26);

«Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет и вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель и войдет в Пламень. Он радовался, находясь в кругу своей семьи, и полагал, что не вернется обратно» (аль-Иншикак, 7-14).

Итак, обманутые наущениями свой низменной души (нафса) и дьявольскими искушениями, посчитавшие унижение счастьем и беспечно растратившие жизнь на мимолетные удовольствия и призрачные цели, в вечном мире они будут терзаемы отчаянием и раздираемы ужасом перед лицом обнажившейся истины.

И напротив, верующие, старавшиеся прожить жизнь в богобоязненности и поклонении так, как подобает предавшимся воле Бога Его рабам, в вечной жизни обретут настоящую радость, счастье и покой.

В тот страшный День великого Суда будут моменты, когда никто не будет думать ни о ком, кроме себя.

Благородная **Айша** (радыйаллаху анха) рассказала:

«Однажды я подумала про Ад и заплакала. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), увидев это, спросил:

– Айша, что случилось?

– Я подумала про Ад и заплакала. Вы, пророки, вспомните ли о своих семьях в Судный День?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) дал такой ответ:

– Есть три места, где никто не вспомнит о других:

1. У Весов, пока не узнает, перевесят ли его весы (благие дела) или нет;

2. Когда будут раздаваться свитки, пока не скажет: “Вот! Прочтите мою книгу!” (См. аль-Хакка, 19), пока не узнает, с какой стороны получит свою книгу: справа или слева (из-за спины);

3. Перед мостом Сырат, когда он будет раскинут между двумя сторонами Ада[120]» (Абу Дауд, 4755; Хаким, 4/578).

Расчет

Расчет животных

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал, что животные тоже подвергнутся расчету:

«В День воскресения обязательно будут соблюдены права имеющих право и даже к безрогому барану подведут рогатого» (Муслим, Бирр, 2582; Тирмизи, Кыямат, 2/2420).

Как-то рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) паслось стадо. Один баран боднул овечку, из-за чего у нее случился выкидыш. Посланник Аллаха, наблюдавший за этим, улыбнулся. Когда его спросили о причине его улыбки, он сказал:

«Я подивился положению этой овцы. Клянусь Тем, в чьей власти моя душа, что в Судный день она восполнит свое право, ответив тем же!» (Ахмад, V, 172).

Примеры, приведенные пророком Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям), указывают на то, что все эти события будут происходить буквально, но в них есть также и скрытый смысл, в котором – наставление для нас. Тот факт, что ничьи права не будут нарушены, и даже произошедшая между животными несправедливость будет полностью исчерпана, дает понимание того, насколько серьезный расчет нас ожидает.

Таким образом, мы должны извлечь для себя урок из этих рассказов и всеми силами стараться не нарушать ничьих прав и, развивая в себе способность смотреть на созданных милостивым взглядом Творца, относиться ко всем Его творениям с деликатностью, милосердием и любовью.

Не стоит забывать, что все сотворенное создано для служения человеку и в назидание ему, а также вверено ему на хранение, поэтому мило-

120. «По обе стороны моста Сырат будут развешаны крюки, которым будет велено цеплять определенных людей, и некоторые пройдут его, получив ранения, а некоторые будут низвергнуты в Огонь» (Хаким, 4/631).

сердное отношение и соблюдение прав созданных является для человека долгом совести. Несправедливость и жестокость к животным ляжет на плечи тяжелой виной, отвечать за которую придется в Судный День.

Однажды **Айша** (радыйаллаху анха) села на норовистого верблюда и, грубо погоняя, начала объезжать его. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Относись к животному мягко! Поистине, в чем бы ни была доброта (мягкость), она всегда украшает собой это. И что бы ни лишилось доброты (мягкости), оно неизбежно становится порочным» (Муслим, Бирр, 2594).

Османы, праотцы современных турков, показали много достойных примеров безграничной заботы о созданных и соблюдения их прав, с которых нам стоит брать пример.

Османы на законодательном уровне запретили перегружать вьючных животных. А органам правопорядка было вменено в обязанность отслеживать тех, кто нарушал этот закон, и применять наказание к недобросовестному владельцу, заключающееся в том, что он сам должен был нести на себе тот же груз.

Свод законов **султана Сулеймана I Великолепного** (Кануни) о животных, используемых на тяжелых работах при строительстве мечети Сулеймания и ее комплекса, стал проявлением милосердия и чуткости к созданиям Всевышнего. Для лошадей, ослов и мулов, к которым относились эти постановления, были установлены часы отдыха и пастьбы и приняты все меры, чтобы их права не были нарушены. Возможно, что особое внимание султана к соблюдению прав людей и животных при строительстве этой грандиозной мечети стало одной из причин ее величественности, великолепия и атмосферы высокой духовности, наполняющей все ее внутреннее и наружное пространство.

Однажды султан Сулейман попросил фетву (правовое решение) на дозволение истреблять муравьев, которые портили груши в дворцовом саду:

Раз муравей наносит вред плодам,
По шариату будет ли вред его убить?

В ответ на эту просьбу о фетве **шейх Абу'с-Сууд** ответил:

Завтра, когда предстанете пред Истинным,
Муравей предъявит Сулейману свой счет!

Об аяте **«Когда дикие звери будут собраны»** Ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал: «Все будет воскрешено и собрано на месте сбора Махшар, даже мухи!» (Ибн Кясир, Тафсир, ат-Таквир, 5).

Когда все сотворенное будет собрано на площади Махшар, начнется расчет. Однако дела живых созданий будут представлены на суд прежде, чем дела людей. После взаимного расчета все животные будут превращены в прах.

В священном аяте сказано:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

«Все живые существа на земле и птицы (в небе)**, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами. Мы ничего не упустили в Писании. А затем они будут собраны к своему Господу»** (аль-Ан'ам, 38).

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сказал об этом аяте:

«В Судный День все созданное будет собрано на площади Махшар. Животные, насекомые, птицы и все остальные... В полной мере свершится справедливость Аллаха, и даже безрогий баран вернет свои права, нарушенные рогатым. После этого Всевышний Господь повелит животным: "Станьте землей!" И тогда неверующие (увидев это) в ужасе от предстоящего расчета скажут: **"Эх, если бы я был прахом!"**» (ан-Наба, 40). [121]

Несомненно, это состояние покажет, какой степени достигнет их раскаяние, стыд и страх в тот Великий день!

121. Хаким, Мустадрак, II, 345/3231. Также Хаким, IV, 619/8716.

Поистине, беспристрастный скрупулезный божественный суд по правам живых творений должен навести человека на глубокие размышления!

Как сказал османский шейх'уль-Ислам **Кадызадэ**:

«Если человек в этом мире не рассчитался с теми, чьи права он нарушил, то в вечной жизни (ахирате) они потребуют возмещения своих прав. Дело усложнится, если обладателем прав будет животное или неверующий, потому что животным и неверующим невозможно отдать награду верующих. Грех неверующего невозможно возложить на верующего. Особенно важно беречься и избегать (нарушать права) этих двоих». [122]

Расчет людей

Самым страшным и напряженным на Махшаре станет для человека момент, когда его призовут к отчету. Именно тогда он должен будет ответить за все, что совершил в этой бренной жизни. Это – очень важный, поворотный момент, определяющий всю дальнейшую судьбу человека, поэтому многие будут находиться в сильном смятении и неуверенности.

Однажды кто-то спросил у благородного Али (радыйаллаху анху):

– Как все находящиеся на Махшаре будут давать отчет одновременно?

Благородный Али (радыйаллаху анху) дал очень мудрый ответ:

– Как Всевышний Создатель в один миг дает пропитание всем, также и в Судный день будет судить всех сразу! [123]

Индивидуальный расчет для каждого будет проходить после общего расчета. То есть, на месте Махшар будет сказано: «Эй, совершившие такой-то грех!» И все, кто совершал этот грех, поднимутся на ноги и будут опозорены перед взорами собравшихся.

Имея в виду это, известный захид (аскет) из числа табиинов **Абу Хазим аль-А'радж**, часто, обращаясь к самому себе, призывал к отчету свою душу:

122. См. Birgivi Vasiyetnâmesi Kadızâde Şerhi, стр. 128.
123. Birgivi Vasiyetnâmesi Kadızâde Şerhi, стр. 126.

«О Абу Хазим! В Судный День будет сказано: “Эй, совершившие такой-то грех!” И ты встанешь вместе с теми, кто совершал этот грех! Потом будет сказано о другом грехе, и ты опять встанешь! Кажется мне, о А’радж, что ты хочешь вставать вместе с совершавшими все возможные грехи!» (Абу Нуайм, Хилья, III, 230; Имам Шарани, Ölüm Kıyamet Ahiret, стр. 152-153).

Когда закончится общий расчет, люди будут призваны к отчету каждый по отдельности.

Ибн Абу Мулейка (радыйаллаху анху) передал:

«Пречистая супруга **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) **Айша** (радыйаллаху анха), когда слышала что-то из того, что она не знала, обращалась к источнику и тщательно изучала суть вопроса. Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Призванный к отчету будет наказан!

Айша (радыйаллаху анха) спросила:

– О Посланник Аллаха! Разве Всевышний Аллах не сказал:

“Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет” [124]?

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

“В этом аяте говорится про «’ард». Убыток потерпит тот, чей расчет будет самым детальным и подробнейшим!”» (Бухари, Ильм 36, Рикак 49; Муслим, Джаннат, 79, 80; Абу Дауд, Джанаиз, 1/3093).

Под словом «’ард» в этом хадисе подразумевается предстояние людей перед Мизаном для взвешивания дел либо представление дел их обладателям. В Священном Коране сказано, что расчет праведных людей, называемых «Асхабу’ль-Йамин» в день «’Арда» (представления) будет очень легким (См. аль-Вакы’а, 27-40, 90-91; аль-Муддассир, 39-40). В тот день, когда Асхабу’ль-Йамин будут призваны к отчету, они будут обрадованы прощением. Когда их дела представят им, они увидят великие награды, которые получат, несмотря на допущенные недочеты. Поэтому их расчет не причинит им особых тягот. Расчет людей, которые не были

124. «аль-Иншикак», 7-8.

обрадованы прощением, будет очень тяжелым. Из-за того, что во время расчета окажется, что многие дела, которые человек считал благими, не будут приняты, ему будет уготовано наказание или, если он пройдет через все, то сам расчет будет для него наказанием.[125]

Многие дела, считающиеся благими, не будут приняты Господом из-за того, что осуществлены на нечестные деньги, либо испорчены тем, что делались напоказ и т.п. Поэтому для человека, питающего надежду получить награду посредством подобных дел, они, напротив, станут причиной великого убытка и раскаяния в вечной жизни.

Господь Всевышний сказал:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾

«Одни лица в тот день будут унижены, изнурены и утомлены. Они войдут в Огонь жаркий» (аль-Гашия, 3-4).

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

«Скажи: «Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо?» (аль-Кяхф, 103-104).

По этой причине не будет правильным при жизни называть своим именем построенную мечеть, медресе и другие полезные строения (с целью сделать известным свое имя), поскольку это открывает врата гордыне, самолюбованию и тщеславию. Ведь показуха – это малое многобожие (См. Ахмад, V, 428, 429), поскольку вероубеждение единобожия не терпит придания сотоварищей Творцу. Однако нет ничего плохого в том, чтобы назвать здание или что-либо другое чьим-то именем после его смерти, чтобы его поминали хорошим словом и молились за него, поскольку опасность неискренности уже минует.

125. Ahmed Naim Efendi, Tecrid-i Sarih Tercemesi, I, 100-101.

Истинные свидетели

Когда человек будет призван к отчету в вечной жизни, рядом с ним будут свидетели. Ведь неверующие и грешники, придя к Всевышнему, будут продолжать противоречить и отпираться так же, как делали это в дольной жизни. И тогда Господь Бог запечатает их рты и велит говорить их органам.

В священных аятах сказано:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

«В тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили» (ан-Нур, 24);

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«Сегодня Мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с Нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали» (Йа син, 65);

حَتّٰى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ
وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

«Когда же они достигнут его, их слух, их взоры и их кожа станут свидетельствовать против них о том, что они совершали» (Фуссылят, 20);

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِى اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ
وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

«Они скажут своей коже: “Почему вы стали свидетельствовать против нас?” Они скажут: “Нас заставил говорить Аллах, Который заставил говорить всякую вещь”. Он сотворил вас в первый раз, и к Нему вы будете возвращены» (Фуссылят, 21). [126]

126. Связанные с темой хадисы: Бухари, Тафсир, 41/1, 2, Таухид 41; Муслим, Сыфату’ль-Мунафикын, 5; Тирмизи, Тафсир, 41/3248.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал об этом:

«…В Судный день Всевышний Аллах спросит Своего раба:

– Помнил ли ты о встрече со Мной?

Раб ответит:

– О Господь! Я верил в Тебя, в Твои писания и в пророков. Я совершал намаз, соблюдал пост и раздавал садака, – и начнет восхвалять (Всевышнего Аллаха, как сможет).

Аллах Всевышний ответит:

– Если так, то предоставим слово свидетелям.

Этот человек подумает:

– Кто же сможет свидетельствовать против меня?

*После этого на уста человека будет наложена печать, а его **телу** и **костям** будет сказано: "Говорите!" И тогда его тело и его кости расскажут о его истинных поступках. И у этого раба не останется никаких оправданий, так как он был мунафиком (лицемером). И Аллах подвергнет его наказанию»* (Муслим, Зухд, 16).

В другой версии хадиса сказано:

«Раб спросит:

– О мой Господь, разве Ты не защитил меня от несправедливости?

Всевышний Аллах подтвердит:

– Да, защитил!

И раб скажет:

– Однако сегодня я не хочу, чтобы кто-то свидетельствовал обо мне, кроме меня самого.

Всевышний Аллах скажет:

– Единственный твой свидетель сегодня – твоя душа, и достаточно благородных писцов как множества свидетелей!

На уста ему будет наложена печать, а другим органам будет приказано: "Говорите!" И они расскажут о его поступках. Потом человеку будет дозволено говорить. И он скажет своим органам: "Горе вам! Исчезните отсюда! Ведь я старался ради вас" (Муслим, Зухд, 17).

В священном аяте Всевышний Господь сообщает нам, что кроме тела человека о нем будет свидетельствовать земля, на которой он жил:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ﴿٥﴾

«В тот день <u>она (земля)</u> расскажет свои известия, потому что Господь твой внушит ей это» (аз-Зальзаля, 4-5).

Как-то **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) прочитал этот аят и спросил сподвижников:

– Знаете ли вы, каковы будут ее вести?

Они ответили:

– Аллах и Его Посланник знают (об этом) лучше.

Тогда он сказал:

– Поистине, ее вести (будут заключаться) в том, что она станет свидетельствовать против каждого раба и рабыни Аллаха относительно того, что он делал на ней, и она скажет: «Ты сделал то-то и то-то в такой-то день». Такими (будут) ее вести (Тирмизи, Кыямат, 7/2429; Тафсир 99/3353; Ахмад II, 374; Хаким 2/532).

В другом хадисе сказано:

«Будьте внимательны к земле! Ведь она – ваша мать, то есть место, где вы живете и куда будете возвращены. Она поведает обо всех делах, хороших и плохих, которые вершили вы на ней» (Хайсами, I, 241).

В тот день человек, пораженный, в ужасе скажет: «Что происходит с этой землей? Как она может рассказать все?!»

В тот день будут свидетели из числа **ангелов** и **людей**. Но, несомненно, что самым великим свидетелем является сам **Господь Бог**.

В священном аяте сказано:

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

«Каждой душе воздастся сполна за то, что она совершила. Ему лучше знать о том, что они делают» (аз-Зумар, 70).

Если мы по-настоящему постигнем эту истину, отстранимся от любых недостойных дел, устыдившись перед Ним, как это подобает, то не останется нужды ни в каком другом свидетеле кроме **Всевышнего Господа**, милостивого к Своим рабам.

Сколько мудрости в этой истории о **шейхе Шибли,** напомнившем о главном Свидетеле:

«Один проповедник с минбара рассказывал о вечной жизни. Среди прихожан был и **шейх Шибли**. Проповедник говорил о вопросах, которые Всевышний Аллах задаст человеку в вечной жизни:

– Спросит о том, где ты использовал свои знания! Спросит о том, как ты заработал свое имущество и как его потратил! Спросит о твоих поклонениях! Спросит о том, был ли ты внимателен к дозволенному и запретному!

И после этого он перечислил еще ряд вопросов, которые будут заданы. Но, несмотря на такое подробное разъяснение, шейх Шибли, видя, что суть вопроса не была освещена, мягко обратился к проповеднику:

– Уважаемый ва'из! Вы забыли один из самых важных вопросов! Главное, о чем спросит Всевышний Аллах: **"О раб! Я был с тобой, ближе твоей сонной артерии, а с кем был ты?!"**»

В священных аятах говорится:

...وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ...

«...Он с вами, где бы вы ни были...» (аль-Хадид, 4);

...وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

«...Мы ближе к нему, чем яремная вена...» (Каф, 16);

...وَاعْلَمُوا اَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ...

«...Знайте, что Аллах – между человеком и его сердцем...» (аль-Анфаль, 24);

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ...

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок...» (аль-Бакара, 186).

То есть, Бог, свободный от времени и места, каждый миг вместе с нами, знает о каждом нашем состоянии и о всех наших делах... Будучи верующими, осознавая и принимая эту истину, мы должны тщательно избегать состояний и поступков, не подобающих этике поклонения.

В тот великий День расчета **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) будет вызван как свидетель о своей общине. В Священном Коране сказано:

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا

«Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?» (ан-Ниса, 41).

Даже когда кого-то отчитывают за ошибки или нехорошие поступки в присутствии любимых им и уважаемых людей, в душе появляется гнетущее чувство стыда и раскаяния, так каково же будет состояние человека, которого будут отчитывать перед пророками, предводителями и другими свидетелями? Ведь грехи, которые в этом мире совершались тайно, там будут представлены перед множеством свидетелей!

Поэтому наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), посланный как милость для миров и беспокоящийся о своей общине, так обратился ко всем своим последователям в прощальной проповеди:

«Знайте, что я опережу вас и буду ждать у водоема! Я буду гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами. Смотрите, не позорьте меня (совершая грехи)!» (См. Хайсами, III, 271; Хамидуллах, аль-Васаик, стр. 367).

Всевышний Господь сказал:

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ۘ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا

«В тот день те, которые не уверовали и ослушались Посланника, пожелают, чтобы земля сровнялась с ними. Они не смогут утаить от Аллаха ни одной беседы» (ан-Ниса, 42).

Итак, жизнь, отчужденная от Бога и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), в День великого расчета обернется для человека ужасным смятением, которое пробудит в нем чувство невыносимого стыда и желание провалиться сквозь землю.

Суровость расчета

Когда неверующие, грешники и безрассудные люди, тешащие себя мечтами о жизни без ответственности, последующего отчета и вечной жизни, встретятся с леденящими душу ужасами Судного Дня, они будут рады откупиться всем, что имели в дольной жизни и даже во много раз большим, лишь бы избежать наказания. Однако в тот День уже не будет возможности что-либо вернуть или исправить. Об этом сказано в Священном Коране:

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾
وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُئْوِيهِ ﴿١٣﴾
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾

«Грешник пожелает откупиться от мучений того дня своими сыновьями, своей супругой и своим братом, своим родом, который укрывал его, и всеми обитателями земли, чтобы затем спастись» (аль-Ма’аридж, 11-14).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал о тяжести божьего Суда:

«В Судный День будет приведен неверующий, и его спросят:

– Скажи, если бы у тебя сейчас было золото в количестве с мирскую жизнь, пожертвовал бы ты им, чтобы избавиться от наказания? [127]

Неверующий (без колебаний) скажет:

– Да!

127. аль-Маида, 36; Йунус, 54; ар-Ра’д, 18; аз-Зумар, 47.

Ему будет сказано:

– (Ты солгал! В дольной жизни) от тебя требовалось намного меньше и проще (единобожие), (но ты избегал этого)!» (Бухари, Рикак, 49; Муслим, Мунафикын, 52-53).

В другой версии хадиса сказано, что этот вопрос будет задан тому, кто получит наименьшее наказание в Аду (См. Бухари, Рикак, 51; Муслим, Мунафикын, 51).

Адий бин Хатим (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

"Защитите себя от огня Ада!" – и вдруг отшатнулся, отвернув свое благословенное лицо... Это повторилось трижды, пока мы не поняли, что Пророк говорил, видя Ад. Потом он сказал:

"Защитите себя от огня хотя бы половинкой финика, а кто не найдет и этого, – то хотя бы добрым словом!"» (Бухари, Рикак, 6539, 6540; Муслим, Закят, 1016).

В похожем хадисе передается, что **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждый из вас обязательно предстанет перед Всевышним Аллахом. Между Аллахом (и вами) не будет никакой завесы, и не будет переводчика, который будет переводить речь Аллаха. Всевышний спросит этого раба:

*– **Разве Я не дал тебе имущество?***

Он ответит:

– Да, ты дал мне его, о Господь!

Потом Всевышний Аллах спросит:

*– **Разве я не направил к тебе посланника?***

Раб ответит:

– Да, ты направил его, о Господь!

Он посмотрит направо, но не увидит ничего, кроме Ада, он посмотрит налево, но не увидит ничего, кроме Ада.

(Поэтому) каждый из вас пусть защитит себя от огня хотя бы с помощью половинки финика. А кто не найдет и этого, то хотя бы – добрым словом!» (Бухари, Закят, 9).

По исламу, истинным владельцем всех благ является Всевышний Аллах. Господь пожелал, чтобы люди, считающиеся богатыми с точки зрения религии, выделяли одну сороковую часть (**закят**) с имущества, превышающего уровень общих потребностей человека. Обладатель его должен определить его размер и доставить по месту назначения.

Кроме того, наш Господь пожелал, чтобы его рабы расходовали то, чем Он наделил их, на милостыню и благотворительность (**садака** и **инфак**). Ведь в священном аяте сказано:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۬
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيمٌ

«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом» (Алю Имран, 92).

Это также является доказательством того, что благотворительность является самым важным средством, приближающим нас к Богу.

Половинка финика, упомянутая в хадисах как защита от огня Ада, является мерой для тех, кто не может больше ничего дать. Если человек с большими возможностями раздаст финики и посчитает, что на этом основании освобожден от ответственности за благотворительность, то совершит большую ошибку, ибо это изречение показывает, насколько важна благотворительность в том, чтобы избавить человека от Ада. В то же время оно указывает на то, что это обязательное поклонение для каждого человека. Исходя из того, что имеющему один финик велено отдать его половину, то можно понять, в каком объеме должна совершаться благотворительность теми, кто обладает большими возможностями.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал одному из бедных сподвижников – Абу Зарру (радыйаллаху анху):

«О Абу Зарр! Всякий раз, когда ты будешь варить бульон, добавь в него побольше воды, чтобы можно было поделиться с соседями» (Муслим, Бирр, 142).

Когда был ниспослан аят о благотворительности, даже самые бедные сподвижники отправились в горы, собрали дрова, продали их на рынке и потратили заработанные средства ради Аллаха.

Всевышний Господь указал меру в этом вопросе:

اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ...

«(Богобоязненные) **которые делают пожертвования в радости и в горе...»** (Алю Имран, 134);

...وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ...

«...(О Посланник!) **Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: "Излишек"»** (аль-Бакара, 219).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал о тяжести расчета в Судный День:

«В Судный День сына Адама приведут, подобно ягненку. И предстанет он перед Всевышним Аллахом. И скажет Аллах ему:

– Я наделил тебя (жизнью, здоровьем, благоденствием и другими благами), дал тебе права (на детей, помощников, имущество, положение) и блага (дав тебе Писание и направив Пророка). А что сделал ты?

Он ответит:

– О Господь! Я накопил то богатство, которым Ты меня одарил, используя его, я преумножил его количество и оставил после себя больше, чем Ты дал. Верни меня[128]*, и я возвращу все это (тратя на Твоем пути).*

Аллах скажет:

– Покажи Мне, что ты приобрел (из праведных деяний, предназначенных для вечной жизни)!

Он скажет:

– О Господь! Я накопил это, преумножил и оставил после себя больше, чем Ты дал. Верни меня, и я возвращу все это (тратя на Твоем пути).

128. См. ас-Саджда, 12; аль-Ан'ам, 27-28; аль-А'раф, 53; аль-Му'минун, 99, 103-111; аш-Шуара, 94-102; Фатыр, 36-37; аз-Зумар, 55-59; аль-Му'мин, 10-12; аш-Шура, 44-45.

И когда раб не сможет представить ничего благого (подготовленного для вечной жизни), он будет отправлен в Огонь» (Тирмизи, Кыямат, 6/2427; Также Муслим, Зухд, 16).

Всевышний Творец сообщает о трудном положении, в которое попадут беспечные люди:

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ
فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

«Там они возопят: “Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде”. Разве Мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и предостерегающий увеститель приходил к вам. Вкусите же [наказание]**, и нет для беззаконников помощников»** (Фатыр, 37).

Это очень назидательный аят, над которым надо серьезно задуматься. Несмотря на то, что эта бренная жизнь, по сравнению с вечной, – всего лишь малый отрезок времени, она достаточна для тех, кто хочет размышлять и получать назидание. То есть, в этом мире всем нам дано время на размышление, а также направлен пророк, предостерегающий от наказания Огня. Мы имеем множество источников, рассказывающих о пророке и Писании, с которым он пришел. Таким образом, Господь Бог закрыл все врата оправданий для нас.

Поэтому давайте сегодня, пока не поздно, оставим недостойные дела и поступки и направимся к совершению праведных дел! Давайте прежде, чем мы придем для отчета к божественным весам, будем чаще и серьезнее отчитывать себя сами, чтобы в тот страшный День наш расчет не был невыносимо тяжким...

Проявление милости к верующим

Господь Бог, одним из качеств которого является Саттару’ль-’Уйуб (скрывающий недостатки), призовет к отчету часть грешных верующих

рабов, которых, в итоге, простит скрыто, дабы они не были опозорены тем, чтобы их грехи были представлены всем на обозрение.

Сафван бин Мухриз аль-Мазини (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Как-то раз я шел вместе с **Абдуллахом ибн Умаром** (радыйаллаху анху). Нам встретился человек и спросил у него:

– Что ты слышал от **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) о тайной беседе (**наджва**)?

Ибн Умар (радыйаллаху анху) ответил:

– Я слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) изрек:

«В День воскрешения верующий будет приближен к Господу своему, Который возьмет его под Свою защиту. Всевышний Господь заставит его признаться в его грехах:

– Сознаешься ли ты в таком-то своем грехе, сознаешься ли ты в таком-то своем грехе?

На что тот ответит:

– Сознаюсь, Господь мой!

И тогда Бог возвестит:

– Поистине, Я скрыл грехи твои в дольной жизни, и Я прощу их тебе сегодня!

После чего ему будет подана книга с записями его благих дел. А что касается неверующего и лицемера, то Господь Бог опорочит их на виду у всех творений, призвав их (следующими словами): **“Это они оболгали своего Господа. Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками!”***»*
(Худ, 18); (Бухари, Мазалим, 2; Тафсир, 11/4; Ахмад, II, 74).

Пребывание верующего раба наедине со своим Господом – это особая милость. Поэтому влюбленные во Всевышнего по-другому воспринимают расчет. **Шейх Баязид Бистами** однажды сказал:

– Все люди бегут от расчета, я же хочу, чтобы Всевышний Господь призвал меня к нему.

Когда его спросили почему, он дал такой великолепный ответ:

– Может быть во время расчета Аллах скажет мне: «О раб!» А я отвечу Ему: «Ляббейк/я перед Тобой, мой Господь!» Его слова «О раб!» желаннее для меня, чем земная жизнь и все, что в ней. И после пусть делает со мной, что пожелает! (Ибн Муляккын, Табакату'ль-Аулия, Каир 1415, стр. 399-400; Хани, Хадаик, стр. 320).

О чем будет спрошено?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что первым вопросом, относящимся к поклонениям, будет вопрос о намазе:

«Поистине, в День воскрешения расчет с рабом Аллаха, прежде всего, будет произведен за его молитвы (намазы), и если они будут благими, он преуспеет и добьется желаемого, а если окажутся негодными, то он потерпит неудачу и понесет убыток.

Если же в обязательных молитвах обнаружатся недостатки, Великий Всемогущий Господь скажет (ангелам): "Посмотрите, нет ли у раба Моего что-нибудь из добровольных деяний?" И за счет этого будут восполнены недостатки в обязательных молитвах, а затем и со всеми остальными его делами поступят так же» (Тирмизи, Салят, 413, Насаи 1/232-233).

Что касается прав людей, то первым будет расчет за бесправно пролитую кровь. Наш **Посланник** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Первая тяжба, которая будет между людьми в Судный День, связана с пролитием крови» (Бухари, Дият, 1; Муслим, Касама, 28).

То, что расчет за грехи в День Великого Суда начнется с тяжб, связанных с пролитием крови, свидетельствует о том, насколько велик гнев Всевышнего Господа за убийства и причинение вреда невинным людям.

Убийство человека ради благ дольной жизни – это большой грех. Однако еще большим грехом является убийство человека, о котором известно, что он верующий. Господь Бог в священном аяте определил наказание для такого человека:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения» (ан-Ниса, 93).

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) осветил и другие вопросы, которые будут заданы в Судный День:

«Первое, о чем спросят в Судный День (человека в отношении благ):

– Разве Мы не дали здоровье твоему телу? И разве не утолили твою жажду прохладной водой?» (Тирмизи, Тафсир, 102/3358).

«(В День воскрешения) раб (Аллаха) не сдвинется с места, пока не будет спрошен:

О жизни – как он ее провел?

О знании – на что он его употребил?

Об имуществе – как он приобрел его и на что потратил?

О теле (молодости) – как он его использовал?» (Тирмизи, Кыямат, 1/2417). [129]

Мы живем во время, называемое веком информации, когда доступ к любым знаниям очень прост. Настолько, что невежество уже перестало быть оправданием. Мусульманин, желающий изучить свою религию, обладает массой возможностей, чтобы читать, познавать и задавать вопросы. Нельзя забывать о том, что в один день мы должны будем дать отчет о том, насколько мы были благодарны и как воспользовались этим великим благом, какими знаниями наполняли наш разум и чем занимали наши сердца. Следует помнить, что самым жизненно важным и первостепенным образованием является правильное знание религии и ее практика в жизни, основанная на богобоязненности.

Мы видим множество молодых людей, получивших высшее образование, эрудированных, интеллигентных. Но, к сожалению, они ничего не знают о культуре Корана и Сунны. Они думают, что знания, превозноси-

129. Также см. Дарими, Мукаддима, 45/543-545; Ибн Аби Шейба, Мусаннаф, VII, 125/34694; Байхакы, Шуаб, III, 278/1648.

мые в Коране и Сунне, – это то образование, которое получили они. Но ведь знания, не приводящие разум и душу человека к Богу, не ведущие к постижению Его Могущества и Величия, возможно, и принесут человеку положение и статус в жизни дольной, однако не смогут спасти его от вечного банкротства.

Самое великое знание – это знание о Всевышнем Творце и способность стать Его прекрасным рабом. Мы, часто давая отчет перед самими собой, должны следить за тем, какое место в нашей жизни занимают знания Корана и Сунны. Ведь завтра мы будем спрошены об этом.

Всевышний Аллах сказал:

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

«А потом, в День воскресения, вы будете препираться (друг с другом) **у своего Господа»** (аз-Зумар, 31).

Когда был ниспослан этот аят, один из сподвижников, **Зубайр** (радыйаллаху анху) спросил:

– О Посланник Аллаха! Вражда между нами повторится в вечном мире (ахирате), даже если тяжба будет завершена в мирской жизни?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Да, (она продолжится, пока права каждого их обладателя не будут восстановлены)!

Зубайр (радыйаллаху анху) сказал:

– Значит, это настолько серьезно и тяжело! (Тирмизи, Тафсир, 39/3236).

Ведь в тот День не останется ни одного нарушенного права, которое не будет восстановлено.

Благородные сподвижники были очень тщательны в том, чтобы не совершать дел, за которые они не смогут рассчитаться в Судный День, а также увещевали тех, кто проявлял небрежность и беспечность в этом вопросе.

Однажды **Абу Хурайра** (радыйаллаху анху) увидел человека, который продавал молоко, разбавленное водой. Желая напомнить ему, что нужно думать не о бренной жизни, а о вечной, он сказал:

«Что будет с тобой, когда в Судный День тебе скажут: «Отдели воду от молока!» (Байхакы, Шуаб, VII, 231/4927).

Му'аз бин Джабаль (радыйаллаху анху) сказал:

«(Как-то) мы были в пути вместе с Пророком, и одним утром, оказавшись во время перехода рядом с ним, я попросил его:

– О Посланник Аллаха, расскажи мне о деле, которое приведет меня в Рай и удалит от Огня.

В ответ **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Ты спросил меня о великом (деле, однако), поистине, оно (станет) легким для того, кому Аллах облегчит его: поклоняйся Аллаху и ничему другому вместе с Ним, совершай молитву, выплачивай закят, постись в месяц Рамадан и совершай хадж к Дому (Аллаха в Мекку).

А потом Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Не указать ли тебе врата блага? Пост является щитом, милостыня гасит грех, подобно тому, как вода гасит огонь, а также – молитва глубокой ночью, – и он прочитал: **«Удаляются бока их от их лож…»**, пока не дошел до слов: **«…они совершали»**[130]

Потом Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) продолжил:

– Не сообщить ли тебе о главном в этом деле, его опоре и его вершине?

Я воскликнул:

– Конечно, о Пророк Аллаха! – и он изрек:

130. **«Удаляются бока их от их лож** (когда они совершают ночные молитвы)**, моля Господа своего, испытывая страх** (пред Его наказанием) **и надеясь** (на Его щедрое вознаграждение) **и из того, чем Мы наделили их, расходуют** (на пути Аллаха, как обязательную и добровольную милостыню)**. И не знает же ни одна душа, что скрыто для них из услады глаз как воздаяние за то, что они совершали»** (ас-Саджда, 16-17).

– Главным в этом деле является ислам, опорой его служит молитва, а вершина его – джихад.

И продолжил:

– Не сообщить ли тебе о том, что лежит в основе всего этого?

Я ответил:

– Конечно, о Пророк Аллаха! – тогда он, дотронувшись до своего языка, сказал:

– Придерживай это.

Я спросил:

– О Посланник Аллаха, неужели же с нас взыщется за то, что мы говорим? – и Пророк (саллялаху алейхи ва саллям) воскликнул:

"*Да лишится тебя твоя мать*[131], *о Му'аз! А разве будут повергать людей лицами (или носами) в огонь за что-либо иное, кроме их клеветнических речей?!"*» (Тирмизи, Иман, 2616; Ибн Маджа, Фитан, 3973).

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит. Обретите успех, говоря благие слова, обретите покой и умиротворение, избегая вредных речей» (Хаким, IV, 319/7774).

Значит, в Судный День с нас будет спрошено за все слова, произнесенные нами в нашей жизни. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил об исключениях, касающихся этого:

«Если не считать (того, что говорит) сын Адама, побуждая (людей) к одобряемому (шариатом), удерживая от порицаемого и поминая Аллаха Всевышнего, любые его слова обернутся против него и не пойдут ему на пользу» (Тирмизи, Зухд, 63/2412).

Также как будет отчет за сказанные пустые и не приносящие пользы слова, также отчет будет и за несказанные слова, которые следовало сказать.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Мы слышали (среди сподвижников эту истину):

131. Это выражение арабы использовали при несогласии с собеседником, под этим не подразумевается буквальный смысл или мольба. (Прим. переводчика).

“В Судный день к человеку подойдет незнакомец и вцепится в него. Человек удивится и спросит:

– Что ты хочешь от меня? Я же тебя не знаю!

Незнакомец выступит против него со словами:

– В земной жизни ты видел, как я совершал ошибки и неблаговидные поступки, но не увещевал меня и не отвращал от порицаемого”» (Мунзири, ат-Таргиб ва’т-Тархиб, III, 164/3506; Рудани, Джам’у’ль-Фаваид, V, 384).

Поэтому, пока у нас есть возможность призывать и наставлять, мы не должны забывать о том, что множество людей, которыми мы пренебрегаем, в день всеобщего Сбора могут ухватиться за нас и сказать:

«Ты был одарен принятием ислама благодаря усердию твоих предшественников. Ты знал, что такое «ислам» и «иман». Почему ты не разъяснил мне? Почему ты поскупился на помощь, чтобы спасти меня от огня?»

Абу Али ад-Даккак (рахматуллахи алейхи), желая выразить, что отдаление от призыва к истине перед лицом несправедливости является слабостью веры, сказал:

«Кто хранит молчание об истине, подобен немому шайтану» (Кушайри, Рисаля, с. 62. Навави, Азкар, 1005).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто из вас увидит порицаемое, пусть изменит его рукой (действием). Если он не в состоянии сделать это, тогда – языком (словом). Если и это он не в состоянии сделать, то – сердцем. И это будет наиболее слабым проявлением веры» (Муслим, Иман, 49).

Итак, человек не должен забывать, что будет давать отчет в тот День, когда даже маленькая крупинка сделанного им добра или зла не будет упущена из виду.

Чтобы облегчить расчет

Чтобы выдержать расчет и выйти спасенным в Судный День, особенно важно не нарушать права людей и извиниться перед теми, чьи права нарушил. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) в этом отношении оставил множество наставлений для своей общины:

«Если кто-либо нарушил права своего брата по вере, касающиеся его чести или имущества, то пусть попросит прощения до того, как наступит Судный День!

В противном случае, если у него есть благие дела, то у него заберут часть награды по размеру причиненной несправедливости (и отдадут обладателю прав). А если у него нет благих дел, то часть грехов снимается (с того, чьи права были нарушены) и возлагается на этого человека» (Бухари, Мазалим, 10; Рикак, 48).

В другом хадисе сказано:

«О люди! Кто ущемил права рабов, пусть сразу вернет их, пусть не думает, что опозорится в этом мире! Знайте, что позор этого мира очень легок по сравнению с позором в вечной жизни» (Табарани, Кабир, XVIII, 280; Ибн Асир, аль-Камиль, II, 319; Хайсами, IX, 26).

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям), обращая внимание на необходимость просить прощения у тех, к кому мы были несправедливы, чтобы облегчить свой расчет в Судный День, произнес мольбу: *«Пусть Аллах даст милость тому, кто так сделает (попросит прощения)!»* (Тирмизи, Кыямат, 2/2419).

Нельзя забывать, что права рабов божьих – это очень важный вопрос, который останется на Судный День. Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) спросил своих сподвижников:

– Знаете ли вы кто такой «муфлис» (банкрот)?

Сподвижники ответили:

– «Муфлисом» принято считать того, у кого нет денег или имущества.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, муфлисом (банкротом) в моей общине является тот, кто придет на Великий Суд с вознаграждением за намазы, пост и закят, а потом выяснится, что при жизни он кого-то обругал, кого-то безосновательно обвинил в прелюбодеянии, без права завладел чужим имуществом, пролил чью-то кровь, кого-то побил. И за это его награды будут розданы тем, кого он обидел, и если его наград не хватит на всех этих людей, то их грехи будут возложены на него, а после этого

он будет отправлен в Ад» (Муслим, Бирр, 59; Тирмизи, Кыямат, 2/2418; Ахмад, II, 303, 324, 372).

Это и есть настоящее банкротство. Вместо того, чтобы войти в Рай, человек -да защитит от этого Господь Бог- превращается в обитателя Ада.

Суфьян Саури (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Прийти к Всевышнему Аллаху с семьюдесятью грехами между тобой и Им легче, чем прийти с одним грехом между тобой и Его рабами».

В связи с этим, ученый тафсира, хадиса и фикха **имам Куртуби** заметил:

«Эти слова верны. Ведь Аллах богат и щедр, а человек – беден и неимущ. В тот день человек будет нуждаться в любом добре, которое удалит его грех от него, чтобы Весы перевесили, а благ и наград стало больше» (Куртуби, Тазкира, стр. 726).

Мухаммад бин Джахш (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды мы сидели вместе с **Пророком** (салляллаху алейхи ва саллям), он поднял лицо к небу, а потом приложил ладонь ко лбу и сказал:

– *Субханаллах, какая же тяжесть ниспослана.*

Мы очень испугались и молчали, и только на следующее утро решились спросить:

– О Посланник Аллаха! Что за тяжесть была ниспослана?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа, если бы человека, который имеет (невыплаченный) долг, убили на пути Аллаха, а потом воскресили, и он опять сражался бы, был убит и опять воскрешен, а потом вновь бы погиб на пути Аллаха, то (даже тогда) он не войдет в Рай, пока долг не будет выплачен»* (Насаи, Буйу', 98/468).

В другом хадисе сказано:

«Шахиду будут прощены все грехи, кроме долга» (Муслим, Имара, 119/1886).

Если даже шахиды, занимающие самое высокое положение после пророков, не получат прощения в Судный День за нарушение прав людей, то каково будет положение остальных?

Одно из самых больших прав – это право родителей. Невозможно вернуть долг родителям за то, что они родили, вырастили и воспитали нас. В исламе после подчинения Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) следует подчинение родителям. Всевышний Господь сказал:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним почтительно» (аль-Исра, 23).

Наши родители являются причиной нашего прихода в мир и нашими попечителями. Господь Бог проявил Свое довольство в довольстве родителей. Об этой истине **Пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Довольство Господа – в довольстве родителей, и гнев Господа – в гневе родителей» (Тирмизи, Бирр, 3/1899).

Поэтому наши родители имеют над нами так много прав, что их невозможно пересчитать. В хадисе этот вопрос отражен через такое сравнение:

«Ни одно дитя не сможет отблагодарить отца (должным образом), если только в случае, что его отец попадет в рабство, а тот выкупит его и отпустит на свободу» (Муслим, Итк, 25; Абу Дауд, Адаб, 119-120; Тирмизи, Бирр, 8/1906).

Даже если родители не являются мусульманами, Всевышний Господь повелел относиться к ним хорошо, выполнять дозволенные

просьбы и радовать их. Однако это не относится ко всему тому, что будет проявлением непокорности Аллаху (См. Лукман, 15), поскольку нельзя следовать ни за кем из созданных в ослушании Аллаха.

Итак, путь в Рай лежит через довольство родителей. Господь Бог возложил рай под ноги праведных матерей, а отцов сделал главными вратами Рая (см. Тирмизи, Бирр, 3; также см. Ибн Маджа, Таляк, 36). После этого каждый сам волен совершить свой выбор – делать их довольными или быть неблагодарным и доставлять огорчения!

Несмотря на такие большие права, если родители сами не будут заботиться о духовном воспитании ребенка, либо станут причиной того, что он вырастет грешником, воспитывая его по принципам, далеким от довольства Аллаха, то в таком случае ребенок станет свидетельствовать против них. Он пожалуется на них: «О мой Господь, они не обучили меня истине, они не стали для меня прекрасным примером, они не смогли выполнить свои родительские обязанности!» И тогда уже в Судный День родители будут бежать от своих детей и искать место, где можно спрятаться.

Мизан

Мизан – это весы, на которых в Судный День будут взвешены грехи и награды, добро и зло. В День расчета будут установлены Весы, суть которых знает только наш Господь, и будут взвешены дела всех, кто был в этом мире, не допуская и грамма несправедливости.

Эта истина описана в Священном Коране:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ
وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِينَ

«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!» (аль-Анбия, 47).

Господь Бог оповестил нас, что спасутся те, у кого перевесит чаша благих дел, и наказаны будут те, у кого перевесит чаша грехов:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِۚالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша Весов будет перевешивать, окажутся преуспевшими» (аль-А'раф, 8).

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

«Те же, чья чаша Весов окажется легче, потеряют самих себя, поскольку они были несправедливы к Нашим знамениям» (аль-А'раф, 9).[132]

В этих священных аятах рассказывается о положении праведных верующих и о положении неверующих, посчитавших ложью божественные послания. Даже если неверующие совершали некоторые добрые дела в земной жизни, в Судный День они не принесут им пользы, поскольку эти люди не уверовали. Дела приобретают ценность перед Богом при условии истинной веры в сердцах.

Состояние грешных верующих, находящихся между праведными верующими и неверующими, так описано в священном Коране:

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ۖ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

«Есть и другие люди, которые признались в своих грехах. Они смешали праведные поступки со злыми. Возможно, Аллах примет их покаяния (если они покаются)**. Воистину, Аллах – Прощающий, Милующий»** (ат-Тауба, 102).

Тех грешников, которые не покаялись, либо чьи покаяния не были приняты, Господь Бог не помилует. Поэтому их благие дела окажутся легкими на Мизане, и они будут отправлены в Ад.

О взвешивании дел людских Всевышний Господь говорит в других аятах:

132. См. аль-Му'минун, 102-103.

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾

«Тогда тот, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретет приятную жизнь.

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

Для того же, чья чаша Весов окажется легкой, матерью станет Пропасть (грешники будут искать убежище в Аду, подобно тому, как ребенок ищет убежище у своей матери; или грешники будут падать в Адскую Пропасть вниз головой)**. Откуда ты мог знать, что это такое? Это – Жаркий Огонь!»** (аль-Кари'а, 8-11).

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) передал:

«Однажды я попросил **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы он заступился за меня в День воскрешения, и он сказал:

– *Я сделаю это!*

Я спросил:

– О Посланник Аллаха, а где мне искать тебя?

Он ответил:

– *Сначала ищи меня у Моста Сырат.*

Я спросил:

– А если я не встречу тебя у Моста?

Он ответил:

– *Тогда ищи меня у Весов.*

Я спросил:

– А если я не встречу тебя и у Весов?

Он ответил:

– *Тогда ищи меня у Водоема (Хауд), ибо, поистине, я не миную эти три места»* (Тирмизи, Кыямат, 9/2433; Ахмад, III, 178).

Значит, **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) будет заступаться за свою общину рядом с Сыратом и Мизаном, а у Водоема будет раздавать верующим чаши с водой из своих благословенных рук.

Как уже было разъяснено в главе о заступничестве, оно является истиной и будет происходить с дозволения Всевышнего Господа. Разрешение на это полностью в Его Воле. Он даст разрешение ходатайствовать тем Своим рабам, которым пожелает, и настолько, насколько пожелает. Господь Бог не позволит нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) заступиться за некоторых Своих рабов, либо позволит заступиться за них через какое-то время. Следует правильно понимать заступничество и нельзя забывать, что все во власти только Всевышнего Творца.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал о случае, который произойдет у Мизана:

«Поистине, в День воскрешения Всевышний Аллах выведет перед всеми творениями одного человека из моей общины и развернет перед ним девяносто девять книг (с записями против него), каждая из которых (будет такой огромной, насколько) объемлет взор (человека). Затем Аллах спросит:

– Отрицаешь ли ты что-нибудь из этого? Поступили ли с тобой несправедливо Мои писцы-хранители?

Он ответит:

– Нет, о мой Господь!

Аллах спросит:

– А есть ли у тебя оправдание?

Тот скажет:

– Нет, о мой Господь!

Тогда Аллах скажет:

– Есть! Поистине, у Нас есть одно твое благое дело, и, поистине, с тобой сегодня не поступят несправедливо! Тогда вынесут листок на котором (записано):

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

«Я свидетельствую, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник».

И скажет Аллах:

– Принеси свой груз (который положат на Весы)!

Тогда он скажет:

– О мой Господь! Что (весит) этот листок по сравнению с этими книгами?!

Аллах повелит:

– Поистине, сегодня с тобой не поступят несправедливо!

Тогда поместят книги на одну чашу (Весов), а листок – на другую, и легкими окажутся книги, а листок – тяжелым. Рядом с именем Всевышнего Аллаха ничто не может быть тяжелее!» (Тирмизи, Иман, 17/2639; Ахмад, II, 213; Ибн Маджа, Зухд, 4300; Хаким I, 46/9).

В этом благородном хадисе показано, насколько ценна и весома истинная вера во Всевышнего Аллаха, и насколько важно произнесение свидетельства единобожия на последнем вздохе. По этой причине Господь повелел верующим:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» (Алю Имран, 102).

Кроме того, тем, что возрадует человека в Судный День и утяжелит правую чашу Весов, станет его прекрасная нравственность – истинное проявление веры в состояниях и поступках.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Самое тяжелое на весах в Судный День – это прекрасная нравственность» (Ахмад, VI, 442, 451; Ибн Хиббан, Сахих, II, 230; также Абу Дауд, Адаб, 7/4799; Тирмизи, Бирр, 62/2002).

Заступничество верующих, деяний и Корана

Помимо великого заступничества нашего Пророка (шафаат ’узма) говорится и о заступничестве верующих друг за друга. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

– Войдут в Рай через заступничество одного человека из моей общины большинство из сынов племени Тамим.

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! (С заступничеством) кого-то помимо тебя?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Да, (с заступничеством другого человека) помимо меня! (Тирмизи, Кыямат, 12/2438; Ибн Маджа, Зухд, 37; Дарими, Рикак, 86; Ахмад, III, 469).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный День люди (обитатели Рая) встанут рядами. Один из обитателей Ада подойдет к обитатели Рая и скажет:

– О такой-то! Помнишь, когда ты хотел (напиться) воды, и я дал тебе ее? (Прося таким образом заступиться).

И тот заступится за него.

Подойдет другой человек и скажет (прося заступиться за себя):

– Помнишь день, когда я подал тебе воду для омовения?

И тот заступится за него.

Придет следующий и скажет:

– О такой-то! Помнишь день, когда ты направил меня для такой-то работы, и я пошел туда ради тебя?

И тот заступится за него» (Ибн Маджа, Адаб, 8).

Урок, который мы должны извлечь из этого хадиса, – важность служения всем рабам Аллаха, вне зависимости от того, трудное это дело или легкое, большое или малое. Возможность получать мольбы верующих – это истинное богатство вечной жизни.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что **Священный Коран** придет как заступник в Судный День:

«Читайте Коран, ибо, поистине, в День воскрешения он явится как заступник за тех, кто его читал!» (Муслим, Масаджид, 804).

Также благородный **Посланник** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, в Коране есть сура (состоящая) из тридцати аятов, которые будут ходатайствовать за человека, пока не простятся ему (грехи его), и это تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ » (Тирмизи, Фадаилю'ль-Кур'ан, 9/2891).

Священный Коран – это единственная и непревзойденная книга, дарующая покой и счастье в земной и вечной жизни. Направить свою жизнь, словно полноводную реку, в русло повелений и наставлений Корана – это естественная обязанность верующего. В противном случае, вместо великого заступничества **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) и прекрасного свидетельства Священного Корана за нас, на которые мы надеемся, мы можем получить только их жалобы на нас -да убережет нас Господь Бог от этого-. Как сказано в Священном Коране, наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) в Судный День пожалуется Всевышнему Господу на тех, кто вел жизнь, не соответствующую слову Священного Корана:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُورًا

«Посланник скажет: «О Господь! Мой народ забросил этот Коран» (аль-Фуркан, 30).

В Судный День Коран будет свидетельствовать:

«Каждого, кто научится Корану, но (отложит мусхаф), не будет интересоваться им, смотреть в него (наставляться им), в Судный День Коран схватит за ворот и скажет:

"О мой Господь! Твой раб закрыл меня. Он оставил меня и отдалился. Он не поступал в соответствии со мной. Рассуди же между мной и ним"» (Алюси, Руху'ль-Ма'ани, Бейрут, XIX, 14).

Дабы не стать оппонентом Священного Корана в Судный День, мы должны усердствовать в его многократном чтении с соблюдением «махраджа» и «сыфатов» (мест артикуляции и качеств букв), глубоко изучать его неисчерпаемые смыслы и претворять его в жизнь с глубочайшим чувством.

Быть теми, к кому обращен Священный Коран – чудо, которое продлится вплоть до Конца Света – несомненно, большая честь и счастье для

нас, мусульман. Внимать с любовью всем сердцем этому божественному посланию есть рецепт счастья для всех нас. Однако мы должны знать, что недостаточно просто говорить: «Я люблю Коран». Если мы любим Коран, то насколько мы заняты им? Насколько в нас проявляется нравственность Корана? Насколько мы совершаем дела в соответствии с положениями Корана? Насколько мы прививаем культуру и нравственность Корана нашим детям?

Такие вопросы мы должны часто задавать самим себе, и усердно исправлять свои недочеты в этих вопросах.

Благородный **Умар** (радыйаллаху анху) сказал:

«Знайте, что Коран – это кладезь награды и чести для вас. Подчинитесь ему. Не подгоняйте его под себя. Того, кто будет подгонять Коран под себя, он развернет и отправит в Ад. Того, кто подчинится Корану, он приведет в Джаннат Фирдаус (Рай). Усердствуйте, чтобы Коран стал заступником за вас и не стал вашим врагом. Ведь тот, за кого заступится Коран, войдет в Рай. А тот, против кого он выступит, направится в Ад. Знайте, что этот Коран – источник истинного пути и самое яркое из знаний. Он – самое последнее Писание, ниспосланное Милостивым, посредством которого прозревают глаза, которые слепы, начинают слышать уши и открываются закрытые сердца…» (Кан-зу'ль-Уммаль, II, 285-286/4019).

Итак, мы должны помнить, что Священный Коран в Судный день будет либо заступником за нас, либо -да убережет нас Господь Бог от этого- свидетелем против нас.

Сырат

Сырат – это мост, перекинутый над Адом в Судный День. Каждый обязательно пройдет по этому мосту. И каким именно будет этот переход будет зависеть от того, какова была степень веры человека, и в соответствии с его делами, которые он совершал на земле. По этой причине под ногами некоторых людей этот мост настолько истончится, что станет тоньше волоса и острее меча. А под ногами других мост расширится, позволив им спокойно пройти и достичь Рая, где Господь Бог приготовит ему множество даров (см. Байхакы, Шуаб, I, 565/361).

Когда обитатели Ада попытаются перейти через Сырат, их стопы будут соскальзывать, и они будут повергнуты в Ад.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал, что однажды люди обратились к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа в День воскрешения?

Он ответил:

– Разве сомневаетесь вы, что сможете увидеть полную луну в такую ночь, когда она не будет скрыта облаками?

Они сказали:

– Нет, о Посланник Аллаха.

Он спросил:

– А разве сомневатесь вы, что сможете увидеть солнце, которое не скрыто тучами?

Они ответили:

– Нет.

Он сказал:

– Поистине, так же увидите вы и Его! В День воскрешения люди будут собраны, и Он скажет: «Пусть каждый последует за тем, чему он поклонялся!» И некоторые из них последуют за солнцем, некоторые – за луной, некоторые за ложными божествами (в Ад). После этого останется только эта община, среди которых также будут лицемеры. Господь Бог явится к ним и скажет:

– Я ваш Господь.

(Поскольку Всевышний Господь явится к ним так, что они не узнают Его, то они) ответят:

– Мы будем стоять на этом месте, пока не придет наш Господь. А когда наш Господь явится к нам, мы узнаем Его.

Тогда Господь Бог явится к ним так, что они узнают Его, и скажет:

– Я – ваш Господь.

Они ответят:

– Ты – наш Господь.

Затем они последуют за Ним[133], *и тогда* ***между двумя гребнями Ада воздвигнется мост****. Я вместе со своими последователями буду первым, кто вступит на него. В тот День говорить будут только посланники, и их молитвой будут слова:*

اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ

«О мой Аллах! Спаси и сохрани!»

В Аду будут крюки, похожие на колючки саадана. Видели ли вы это растение?

Сподвижники ответили:

– Да, Посланник Аллаха!

Затем он сказал:

– Адские крюки будут похожи на колючки саадана, но разница между ними в том, что только Аллаху известен из размер. Они будут хватать людей в соответствии с их деяниями. Одни из них будут погублены, другие – разорваны на куски, третьи будут наказаны, а затем освобождены... (Бухари, Азан, 806).

К мосту Сырат прибудут все – и верующие, и неверующие. Как сказано в священном аяте, только совершенные верующие не испытают страха в тот День и благополучно пройдут Сырат. Грешные верующие будут испытывать трудности в степени, соответствующей их грехам.

Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), обращаясь к **Хафсе** (радыйаллаху анха), сказал:

– Ин шааЛлах (да будет на то воля Аллаха), никто из Асхабу'ш-Шаджара, присягнувших под деревом, не войдет в Ад.

Эти слова озадачили ее, и она спросила:

– О Посланник Аллаха, Всевышний Господь сказал: **«Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа»** (Марьям, 71). Как это будет?

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

133. Кады Йяд прокомментировал эти слова как «подчинятся повелению Аллаха, либо подчинятся ангелам, которых назначил Аллах».

– Всевышний Аллах также сказал и это:

«Потом Мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях» (Марьям, 72); (Муслим, Фадаилю'с-Сахаба, 163).

Так Пророк разъяснил смысл **«вхождения в Ад»** обитателей Рая, заключающийся в том, что они пройдут над ним, но не зайдут в глубь его.

Мавляна Руми в своем *Маснави* так метафорично описал прохождение моста Сырат совершенными верующими, прожившими и завершившими жизнь в богобоязненности:

«Верующие скажут на месте Сбора:

– О ангелы! Разве Ад – это не общий путь всех людей? (См. Марьям, 71-72). Мы не видели ни дыма, ни огня на этом пути, где проходили верующие и неверующие! А тут Рай – обитель покоя и безопасности. Так где тот страшный переход, где тот вертеп погибели?

Ангелы ответят им:

– Так был же зеленый сад в таком-то месте, где вы проходили! Это и был Ад, то страшное место наказания, то грозное место возмездия. Но пред вами он предстал подобно роще, саду или лесу.

Поклонением и добром, которые вы совершали, вы погасили огонь, идя по пути Аллаха. Пылающий огонь ваших страстей стал зеленым (садом) богобоязненности и светом истинного пути.

Огонь вашего гнева обратился в смиренность через терпение, снисходительность и свершенное вами добро. Тьма невежества сменилась знанием через ваше усердие на пути богобоязненности.

Огонь жадности обратился в щедрость. Ваша зависть, колкая как шипы, обернулась розовым садом. Вы, еще будучи в земной жизни, загасили весь ваш огонь. Пламя нафса (эго) вы обратили в цветущий сад и засеяли семенами верности.

Вы последовали за Пророком – вестником истины. Вы залили Ад нафса водой и потушили его огонь. Поэтому Ад показался вам розовым садом, зеленеющим и наполненным дарами».

Обитатели Рая будут проходить мост Сырат с разной скоростью в зависимости от своих деяний. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Люди будут проходить через Огонь сообразно своим деяниям: первые пронесутся, подобно молнии, вторые – подобно ветру, третьи – подобно мчащемуся скакуну, четвертые – подобно путнику, движущемуся верхом, кто-то – быстрым шагом, кто-то – обычным ходом» (Тирмизи, Тафсир, 19/3159).

Человек будет ощущать жар адского пламени, его дым, неприятный запах, увидит его ужасающие картины настолько, насколько задержится на Мосту. Но еще хуже то, что он каждый миг будет испытывать страх упасть в Ад, поэтому для каждого желательно как можно быстрее преодолеть этот путь.

Также **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«И пройдут первые из вас со скоростью молнии... Другие пройдут со скоростью ветра... Следующие – со скоростью полета птицы и некоторые – со скоростью обычной ходьбы человека. Так их проведут их дела. И ваш пророк будет стоять у моста Сырат, (постоянно) говоря:

رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ

“О Господь, спаси, спаси!” Так будет продолжаться до тех пор, пока благих деяний людей станет недостаточно, чтобы пройти через Сырат. И человек, не имея сил, не сможет перемещаться по мосту, кроме как ползком. С двух сторон Сырата подвешены крючья, которым велено зацепить тех людей, которые им (крючьям) указаны. Некоторые из этих людей вырвутся от них, получив ранения, а другие будут зацеплены крючьями и сброшены в Ад» (Муслим, Иман, 195/329).

Каждому греху, совершенному в дольной жизни, соответствует огромный крюк у края Сырата. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), приводя как пример тех, кто не хранил доверенное (аманат) и не поддерживал родственные связи, сказал, что с правой и левой стороны моста Сырата будут находиться крюки, которые будут захватывать их (См. Муслим, Иман, 329). «Аманат» и родственные связи упомянуты отдельно потому что, несмотря на большое значение, которое они имеют, есть очень много людей, нарушающих их.

Как у нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), так и у верующих, на мосту Сырат будет единая мольба:

«На Мосту верующие будут взывать: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ *(О Господь! Спаси, спаси!)»* (Тирмизи, Кыямат, 9/2432).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) будет находиться рядом с мостом Сыратом, чтобы быть заступником для верующих, поскольку сказано в хадисе:

«...Потом будет воздвигнут мост над Адом, и будет дано разрешение для заступничества...» (Муслим, Иман, 302).

Ожидание после моста Сырат

Для верующих, которые, изранившись крюками на мосту Сырат, тем не менее смогли спастись, будет еще один отчет за некоторые небольшие грехи. Однако теперь при расчете их благие дела не будут уменьшаться, и они не будут лишены Рая.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так рассказывал про это:

«В Судный День верующие, спасшиеся от огня (пройдя через Сырат), будут выстроены на мосту между Раем и Адом.[134] *Между ними произойдет расчет за мелкие несправедливости, причиненные друг другу в дольной жизни. Когда они избавятся от несправедливости и очистятся, им разрешено будет войти в Рай. Клянусь Аллахом, в Чьей власти душа Мухаммада, что каждый из них найдет свое пристанище в Раю легче, чем находил свой дом в земной жизни»* (Бухари, Рикак, 48).

А в этом хадисе есть указание на это ожидание:

«(Во время Ми'раджа) я заглянул в Рай и увидел, что большинство его обитателей – бедняки. Когда же я заглянул в Ад, то увидел, что большинство его обитателей – богачи (ожидавшие расплаты) и женщины» (Ахмад, 6611).

134. Условно мы понимаем, что это часть моста Сырат со стороны Рая, но, возможно, что это другой мост. Либо их выстроят рядом с чем-то, имеющим изогнутую форму.

Судный День – это до крайности тяжелый и долгий день. Однако Господь Бог облегчит его Своим верующим рабам и сделает безопасным.

Когда сподвижники пришли в смятение от этой вести:

– День длиною в пятьдесят тысяч лет! Как же долог этот день!

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Клянусь Аллахом, в Чьей власти моя душа, что этот день облегчится для верующего. И будет даже легче обязательного намаза, который он совершал в земной жизни!* (Ахмад, III, 75; Байхакы, Шуаб, I, 556/355; Хайсами, X, 337).

Кого не постигнет страх и печаль

В тот тяжкий момент Судного Дня, когда друг забудет о друге, когда человек будет бежать от своих родителей и детей, а младенцы от ужаса превратятся в седых стариков, будут люди, которые удостоятся божественных даров и пребудут в безопасности и спокойствии. Они не испытают страха и не будут опечалены.

Господь Бог сказал:

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

«О нет! Кто покорит свой лик Аллаху (будет достойно поклоняться Ему), **совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены»** (аль-Бакара, 112).

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾
اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

«Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали (в Аллаха) и были богобоязненны» (Йунус, 62-63).

اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», а потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам» (Фуссылят, 30; также см. аль-Ахкаф, 13).

Вот и другие рабы Аллаха, упомянутые в священных аятах, которые найдут награду у Всевышнего, не испытают страха и не будут опечалены:

• Последовавшие прямому пути Аллаха; исправившие свое состояние, когда услышали пророков, которые читали божественные послания, и сразу обретшие богобоязненность (см. аль-Бакара, 38; аль-А'раф, 35; аль-Джинн, 13).

• Те, кто исправил свое положение, уверовав в Аллаха, в Судный День и другие столпы религии Аллаха, совершал праведные деяния, выстаивал намаз и выплачивал закят (см. аль-Бакара, 62, 277; аль-Маида, 69; аль-Ан'ам, 48; Та Ха, 112; ан-Нур, 55).

• Те, кто расходовал свое имущество на пути Аллаха и не сопровождал пожертвования попреками и оскорблениями (См. аль-Бакара, 262).

• Те, кто расходовал свое имущество на благотворительность днем и ночью, открыто и тайно (см. аль-Бакара, 274).

• Шахиды, погибшие на пути Аллаха (см. Алю Имран, 169-170).

• Те, о которых неверующие клялись, что **Аллах никогда не проявит к ним милости**, однако, поистине, они оказались верующими, достигшими милости и благоволения Всевышнего Аллаха (см. аль-А'раф, 49).

Общепринятое мнение о мусульманах, бытующее в среде неверующих, – как о людях несчастных, заблудших, приниженных и обездоленных. Но им не дано знать, что истинное богатство – это вера. Когда в итоге верующие удостоятся божьей милости и войдут в Рай, неверующим напомнят об их суждениях. Им будет показано, как верующие, которые казались им слабыми и ничтожными, навсегда избавятся от страха и печали, а уделом их самих будет отчаяние и вечный позор. Поистине, благой исход – у богобоязненных, в конце пути в выигрыше окажутся обладатели веры.

• Возложившие на себя ответственность за Книгу Аллаха, ее наследники и те, кто соревнуются друг с другом в совершении благих дел с созволения Аллаха (см. Фатыр, 32, 34).

• Богобоязненные рабы Аллаха (см. аз-Зумар, 61).

• Покорные рабы Аллаха, уверовавшие в Его аяты, достигшие уровня поклонения и покорности, которыми Он доволен (см. аз-Зухруф, 68-69).

Как сообщается в благородных хадисах, когда солнце опустится так низко над местом Сбора людей, что они, находясь в долгом мучительном ожидании под палящими его лучами, окажутся в полный рост в собственном поту, будут некоторые рабы Аллаха, которые пребудут в тени аль-Арша в благоденствии и наградах.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал об этих удостоенных особой чести рабах:

«Семерых Аллах укроет в Своей тени в День, когда не будет иной тени, кроме Его тени (то есть, тени Его Арша). Это:

• Справедливый правитель;

• Юноша, который вырос в поклонении Аллаху;

• Человек, сердце которого привязано к мечетям;

• Двое людей, которые возлюбили друг друга ради Аллаха, встречаются и расстаются только ради Него;

• Мужчина, которого позвала к себе знатная красивая женщина (чтобы совершить прелюбодеяние), а он ответил: «Я боюсь Аллаха»;

• Человек, который сделал добровольное пожертвование и скрыл его, так что его левая рука не узнала о том, что тратит правая;

• Человек, который в уединении поминает Аллаха, и глаза его наполняются слезами» (Бухари, Азан 36/660, Закят 16, Рикак 24, Худуд 19; Муслим, Закят, 91/1031).

Также среди счастливцев, которые не испытают страха и печали, освободившись от тягот Судного Дня, будут верующие, любившие друг друга только ради Аллаха.

Наш благородный **Посланник** (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«В день воскрешения Всевышний Аллах скажет: «Где те, которые любили друг друга ради Моего величия? Я укрою их в Своей тени сегодня, в тот день, когда нет иной тени, кроме Моей тени» (Муслим, Бирр, 37/2566).

Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Поистине, среди рабов Аллаха есть некоторые, которые не являются ни пророками, ни теми, кто пал на Его пути. Однако в Судный День из-за их степени, которую они займут перед Аллахом, им будут завидовать и пророки, и павшие на пути Всевышнего.

Сахабы спросили:

– О Посланник Аллаха! Кто же эти люди?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил (говоря о некоторых из них):

– Это люди, которые любят друг друга не из-за родственных связей или материальной выгоды, а только ради Аллаха. Их лица излучают сияющий свет. Поистине, они окружены светом. Когда другие люди боятся, они не испытывают страха (а прибегают к защите Аллаха). Когда другие люди печальны, они не печалятся (а проявляют упование и покорность).

Затем Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прочитал 62-64 аяты суры «Йунус» (Абу Дауд, Иджара, 3527; Хаким, IV, 188/7318).

Следующий пример, переданный нашим **Пророком** (салляллаху алейхи ва саллям), показывает ценность любви к братьям по вере ради Аллаха:

«Как-то раз один человек пошел навестить своего брата (по вере) в другом селении, а Всевышний Аллах велел ангелу ждать его на дороге. Когда тот человек поравнялся с ним, ангел спросил:

– Куда ты идёшь?

Он ответил:

– Я хочу навестить своего брата в том селении.

Ангел спросил:

– Может быть, ты оказал ему какую-нибудь услугу, (а теперь) стремишься (получить за это) воздаяние?

Человек ответил:

– Нет, поистине, я просто люблю его ради Всевышнего Аллаха.

Тогда ангел сказал:

– Я же, поистине, послан к тебе Аллахом, чтобы сказать, что Аллах полюбил тебя так же, как ты полюбил этого человека ради Него!» (Муслим, Бирр, 38; Ахмад, II, 292).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал о человеке, который дал в долг другому, попавшему в трудное положение, и помогал ему с выплатой долга:

«Кто предоставит отсрочку тому, кто находится в трудном положении, или облегчит (возвращение) долга, простив часть его, того Всевышний Аллах укроет под тенью Арша» (Муслим, Зухд, 74).

«Кто предоставит отсрочку тому, кто находится в трудном положении, или простит ему его долг, или облегчит, сбросив часть долга, тот будет под тенью Арша в тот день, когда не будет никакой другой тени» (Тирмизи, Буйу', 67/1306; Ибн Маджа, Садакат, 14).

Прежде чем перейти к главам о последних этапах вечной жизни – Рае и Аде, мы считаем необходимым заострить внимание на одном важном моменте.

Итак, человек во многом создан слабым и беспомощным. Например, расстояние, обозримое для человеческих глаз, диапазон звуковых частот, слышимых ухом, истины, воспринимаемые разумом, имеют свои пределы и границы. Даже тело человека, являющееся чудом божественного творения в этом материальном мире, обречено быть погребенным в земле после исхода из него души.

Всевышний Господь, придавший сознанию человека такую особенность, что он яснее и глубже всего воспринимает то, что видит собственными глазами, сделал этот земной мир своеобразной экспозицией творений и явлений. Он обещал Рай тем, кто проживет жизнь в подчи-

нении божественным повелениям, и обещал Ад тем, кто останется в небрежении к религии покорности.

Прежде всего нужно сказать, что из-за ограниченности нашего разума, оперирующего категориями этого мира, невозможно в истинном смысле познать Рай и Ад, представленные в священных аятах и хадисах. Ведь ограниченное не может охватить безграничное, а бренное не может охватить вечное. Но вместе с тем, известные нам сведения о вечной жизни – это божественные и пророческие истины, поданые на уровне, доступном восприятию нашего разума, дабы мы не проявляли беспечность в подготовке к вечной жизни.

Господь Бог по Своему безграничному Знанию и Могуществу создал множество абсолютно разных миров и сделал человека странником в них.

Например, тело человека изначально было частью неживой природы, поскольку его элементы возникли из земли. В назначенный срок, проделав путь из почвы в растения, потом – в тело травоядных животных, они, наконец, через пищу достигают поясницы отца, откуда попадают в утробу матери и размещаются там.

В утробе матери человек обретает другую жизнь. Он находится под семью покровами в плодном пузыре, наполненном жидкостью, питается веществами, доставляемыми кровеносной системой матери. Но через некоторое время он вынужден покинуть этот мир, в котором зародился и обрел физическую форму, чтобы родиться для новой жизни. Несомненно, условия этой новой жизни сильно отличаются от прежней. Но его органы, по воле Творца, оказываются приспособленными для дыхания воздухом и питания пищей этого мира, что является необходимым для обеспечения его существования в нем.

Мавляна Руми так образно и выразительно сказал об этом:

«Если бы кто-то сказал ребенку в утробе матери:

– Снаружи – комфортный, ласковый мир. Там простор и благодать.

Там изобилие разных благ и явств. Там есть горы, моря, пустыни, сады, виноградники, леса, луга.

Там высокое небо, наполненное светом. Там есть солнце и луна, Полярная звезда и бесчисленное количество других звезд.

Там с юга, севера, востока и запада дуют ветры.

Сады и виноградники прекрасны, как невесты в свадебном наряде. Удивительные красоты жизни земной невозможно описать словами...

В материнской утробе ты находишься в тягостном положении... О ребенок! Ты сжат в этом узком темном месте и питаешься кровью... Ты заточен среди нечистот и ограничений.

Но, несмотря на все эти слова, (обращенные к нему) ребенок, находясь в своем положении, не жаловался на него. Наоборот, он отрицал то, что говорили ему, не верил в это:

– Того, что вы говорите, не может быть. Вы думаете, что я – неразумное дитя, и вы сможете меня обмануть?

Большинство людей в этой жизни таковы. Они отрицают слова приближенных рабов Аллаха, отрицают вести, которые они принесли из духовного мира. Приближенные рабы Аллаха говорят им:

"Этот мир – тьма. Он похож на узкий колодец. Выше этого мира есть прекрасный мир, где нет запахов и цвета. Однако эти слова проходят мимо их ушей"».

Точно так же человек после смерти перейдет в другой мир. И условия того мира сильно отличаются от тех, которые существуют в привычном нам мире.

По сведениям, переданным нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), там нет смерти, жизнь бесконечна и полна невиданных благ и красот, которые превосходят любые мечты. А наказание, которое постигнет грешников, будет таким суровым, каким никогда не могло быть в этом мире. То есть, переживание страданий и радости не могут сравниться с теми, которые возможны в этом мире. Ведь время, место, измерения и расстояния там будут иными. Человек, имея знания о будущей вечной жизни в том объеме и в той форме, в которой они переданы через священные аяты и благородные хадисы, может через сравнения и параллели с этой жизнью, постичь и извлечь истину, необходимую для себя.

Итак, Господь Бог оповестил своих рабов через пророков о том, какой будет вечная жизнь, и о том, что нужно для нее приготовить. Он ясно осведомил, каково будет место награды, и каково будет место наказания. Он ясно обещал наградить тех, кто, используя дарованные ему мыслительные способности, последует истинному пути, а тех, кто не уверует, подвергнет страшному наказанию. Все это является истиной, и все будет так, как об этом сказано. Ведь для Господа Бога нет ничего невозможного.

ГЛАВА 7

АД

Известно, что земная жизнь, проведенная во мраке неверия, в развлечениях и безрассудствах, смыслом которой было следование на поводу своих низменных страстей, жизнь, лишенная божественной любви и блага, не завершится ясным и благостным утром вечной жизни.

Надо помнить, что пышное цветение садов низменных желаний на исходе жизни завершится их угасанием и отмиранием, а беспечный хохот отзовется треском адского огня.

АД

Райская обитель и Ад, в который войдут заслужившие наказание за непокорность Всевышнему, уже созданы и существуют в данный момент. Когда наступит Конец Света, Ад будет перемещен с того места, где он сейчас находится, на место Сбора. Несчастные люди, отвернувшиеся от солнца истинного пути и удалившиеся во тьму неверия, будут нести наказание там.

В священном аяте сказано:

وَجِـۤئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى

«В тот день приведут Геенну, и тогда человек помянет назидание. Но к чему такое поминание?» (аль-Фаджр, 23).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), напоминая об этой истине и обращая внимание на необъятность и чудовищность Ада, говорил:

«В этот День приведут Геенну, на которую (будет накинуто) семьдесят тысяч поводьев, и за каждый повод повлекут ее (за собой) по семьдесят тысяч ангелов» (Муслим, Джаннат, 2842; Тирмизи, Джаханнам, 1/2573).

Грешники, получив свое наказание в Аду, будут выведены оттуда. Но те, кто не уверовал, зайдут в Ад и останутся там навечно.

Эту истину передал нам **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям):

«Когда Аллах введет в Рай и Ад их обитателей, между ними встанет глашатай и объявит: «О обитатели Рая, смерти больше нет! О обитатели Ада, смерти больше нет! Отныне каждый из вас будет вечно пребывать там, где находится!» (Бухари, Рикак, 6548; Муслим, Джаннат, 42/2850).

Ужасы Ада

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал хадис о необъятности и глубине Ада:

«Однажды, находясь вместе с **Посланником Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям), мы услышали грохот падения чего-то. Он спросил:

– *Знаете ли вы, что это?*

Мы ответили:

– Аллах и Его Посланник знают.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Это камень, брошенный в Ад семьдесят лет назад. И (все это время) он падал в Огне, а сейчас, когда достиг дна Ада, вы услышали шум от его (падения)*» (Муслим, Джаннат, 31; Ахмад, II, 371).

В тот момент Всевышний Господь, как назидание, позволил услышать нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и находящимся рядом с ним сподвижникам звук, который не дано слышать людям.

Еще раз напомним, что наше понимание расстояния сформировано условиями нашего мира. Понимание времени и места в вечной жизни имеет другие особенности. Возможности и условия этого мира очень отличаются от возможностей и условий загробного мира и вечной жизни. Со смертью человек переходит в абсолютно другой мир. По этой причине, доходящие до нас сведения о загробном мире и вечной жизни не следует оценивать через известные нам критерии, так как условия и обстоятельства там совершенно иные, отличные от привычных нам.

Всевышний Господь повелевает:

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

«В тот день Мы скажем Геенне: «Заполнилась ли ты?» Она скажет: «Нет ли добавки?» (Каф, 30)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Геенна будет повторять: «Нет ли добавки?», пока Господь Могущества не наступит на нее Своей стопой (кадам)[135] *так, что ее части войдут одна в другую. Тогда она скажет: «Довольно, довольно, клянусь Твоим могуществом!»*

В Раю свободное место будет оставаться до тех пор, пока Аллах не создаст для него творений, которые поселит там» (Бухари, Тафсир, 4848, 4849; Муслим, Джаннат, 2848).

Создание новых верующих, которые заполнят пустующие места Рая, крушение пустот Ада является выражением того, что Господь Бог не причиняет несправедливости своим созданиям, и того, что Его милость опережает Его гнев.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) как-то в беседе со своими сподвижниками заметил:

– *Этот огонь, который вы разводите – одна семидесятая доля адского пламени!* – имея в виду силу и мощь адского огня.

Сподвижники сказали:

– О Расулюллах! Если бы он был таким же (как огонь этого мира), то и этого хватило бы.

Избранник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Тем не менее, к огню этого мира будет прибавлено еще шестьдесят девять долей, каждая из которых по жару своему подобна ему» (Бухари, Бад'уль-Хальк, 3265; Муслим, Джаннат, 30/2843).

Имам Куртуби прокомментировал эти слова:

«Если будет собран весь огонь, который разжигали сыны Адама, это не составит даже одной семидесятой части адского огня. То есть, если все дрова земли и все горючее будет собрано и сожжено, то, несомненно, одна семидесятая часть адского огня была бы сильнее, чем весь этот огонь» (Куртуби, *Тазкира*, стр. 861).

135. Подобные выражения используются для того, чтобы облегчать разуму понимание абстрактных понятий через конкретные. Ведь Всевышний Аллах чист от уподобления творениям.

Этот хадис показывает, насколько свиреп адский огонь:

«Адский огонь пожаловался своему Господу:

“Господь мой, одна часть меня пожрала другую, позволь мне отдышаться”.

И Аллах позволил ему делать два выдоха: один – летом, а другой – зимой. И это самое сильное, что вы почувствуете из жары (Харур), и это самое сильное, что вы почувствуете из мороза и холода (Замхарир)» (Бухари, Мавакыту’с-Салят, 536, 537; Бад’уль-Хальк, 3260; Муслим, Масаджид, 187/617).

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал о самом холодном времени зимы – «замхарир»:

«Обитатели Ада будут искать помощи, чтобы спастись от жара. Им вместо помощи будет направлен холодный ветер (замхарир). Он настолько (пронизывающе) холоден, что от него будут ломаться кости обитателей Ада. Из-за этого они снова пожелают вернуться в адский Огонь» (Ибн Раджаб, *Латаифу’ль-Маариф*, Дару Ибн Хазм, 1424, стр. 333).

Земной огонь уничтожает все, что может сжечь. Но, поскольку в будущей жизни смерти не будет, и все обретает качество вечности, то неверующие не умрут, а их наказание продлится вечно. Как сказано в благородных хадисах, их тела будут созданы большими и объемными, чтобы они сильнее вкусили тяжесть наказания.

Всевышний Господь, обладатель безграничной Милости и Щедрости, в Священном Коране множество раз увещевает нас, Своих рабов, чтобы мы остерегались наказания Огня.

Нельзя забывать, что вести о вечной жизни, переданные в Священном Коране и благородных хадисах, – это не предания и легенды, а истины, подобные истине смерти, которые обязательно предстанут перед каждым человеком. Это значит, что каждый должен серьезно изучить их и совершать дела, исходя из этого знания, подготовиться к вечной жизни наилучшим образом, пока есть такая возможность.

Унизительное, глупое и вызывающее жалость состояние, в которое заводит логика отрицания (неверия), когда оказывается бессильна в познании божественных и пророческих сообщений об Аде, пытаясь

оценить их через связи с этим миром и используя недостаточные возможности разума, прекрасно освещает следующий случай.

Ибн Джарир рассказывал такой хадис, переданный от **Ибн Аббаса** (радыйаллаху анхума):

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

«Когда был ниспослан аят: **«Над ним** (над адским слоем «ас-Сакар» есть) **девятнадцать** (ангелов, которые подвергают мучениям обитателей Ада)**»** (аль-Муддассир, 30), (враг Аллаха и Его Посланника) **Абу Джахль** сказал курайшитам:

– Пусть ваши матери оплакивают вас! – а потом, подразумевая нашего **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям), добавил:

– Сын Абу Кабши говорит вам, что стражей Ада девятнадцать. А вас же больше, и вы сильнее. Разве не смогут десять человек из вас справиться с одним стражем Ада?

После этого Всевышний Аллах повелел нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) пойти к Абу Джахлю и сказать:

“Горе тебе и еще раз горе! И опять – горе тебе и еще раз горе!”» (Суюты, *Любабу'н-Нукуль*, II, 189).

Эти священные аяты обращены, в частности, к Абу Джахлю, а в общем – ко всем беспечным, блуждающим в тупиках высокомерия и неверия:

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾

«Горе тебе (о высокомерный неверующий) **и** (еще раз) **горе! И опять – горе тебе и** (еще раз) **горе!»** (аль-Кыяма, 34-35).

Наказание Ада

Наказание тех, чье место в Аду уже определено, не будет одинаковым, а будет различаться для каждого конкретного человека. Часть из них описана в священных аятах:

«Воистину, тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы сожжем в Огне. Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (ан-Ниса, 56);

«Их ложа будут из Геенны, а над ними будут покрывала (из адского огня)**. Так Мы воздаем беззаконникам»** (аль-А'раф, 41);

«Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы. Этим Аллах устрашает Своих рабов. О рабы Мои, бойтесь Меня!» (аз-Зумар, 16; также аль-Анкабут, 55);

«В тот день их лица будут поворачиваться (или изменяться) **в Огне, и они скажут: "Лучше бы мы повиновались Аллаху и повиновались Посланнику!" Они скажут: "Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути. Господь наш! Удвой для них мучения и прокляни их великим проклятием!"»** (аль-Ахзаб, 66-68).

Насколько же ужасно это положение, когда то одна, то другая сторона твоего лица погружается в самый жаркий огонь, и свирепое пламя достигает каждой точки твоего тела также как каждой точки твоего лица... Неверующие, изможденные, истерзанные и униженные, стеная, признаются в своих грехах. В отчаянии от безнадежности своего положения они в гневе и ненависти осыпают проклятиями своих предводителей, которые привели их к этому гибельному исходу!

Господь Бог говорит о наказании Ада:

«Тем же, которые стали неверными, выкроены для них одежды из огня, и будут лить на их головы кипяток. Плавится от этого (кипятка) **то, что у них в животах, и** (их) **кожи. И для них есть** (там) **железные булавы,** (которыми их бьют ангелы). **Всякий раз, как они хотят выйти из нее** (Геенны) **из-за страданий** (и мучений)**, их возвращают в нее. И говорят им: "Вкушайте наказание сжиганием!"»** (аль-Хадж, 19-22; также ас-Саджда, 20; аль-Маида, 37);

«Поистине, Мы приготовили для неверных цепи (в которых их поволокут к Аду), (огненные) **оковы** (чтобы приковать их руки к шеям) **и огонь** (в котором они будут гореть вечно)**»** (аль-Инсан, 4);

Когда **Ибн Аббас** (радыйаллаху анху) услышал, как кто-то читал эти аяты: **«Воистину, есть у Нас оковы и Ад, еда, которой давятся, и мучительные страдания»** (аль-Муззаммиль, 12-13), рассказал, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), (прочитав их) упал в обморок (Байхакы, Шуаб, I, 522/917; Али аль-Муттакы, VIII, 206/18644).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал про Ад:

«Адский огонь будет сжигать своих обитателей, пожирая их тела, пока не дойдет до сердец. Тела обитателей Ада вернутся в прежнее состояние. Огонь опять начнет сжигать и пожирать их, достигая сердец. Это наказание продлится вечно. Всевышний Аллах сказал об этом в аяте: **«Это – разожженный Огонь Аллаха, который вздымается над сердцами»** (аль-Хумаза, 6-7). [136]

Одним из видов пищи неверующих и грешников в Аду будут плоды дерева **заккум**. В аятах сказано, что это дерево, растущее из основания Ада, с плодами, словно головы шайтанов. Они будут вкушать эти плоды, будто вкушая расплавленную медь, и не смогут утолить ими голода, и они будут закипать и клокотать в их животах.

После этой пищи им дадут для питья кипящую воду. И они будут пить эту воду, как верблюды, измученные жаждой, поскольку все внутренности у них будут пылать. Но чем больше они будут пить, тем больше будет увеличиваться их жажда. После этого их бросят в пылающий огонь и обольют кипятком (См. ас-Саффат, 62-68; ад-Духан, 43-48; аль-Выкы'а, 52-55).

В Священном Коране описан и другой вид пищи, который будет приносить мучения и страдания обитателям Огня:

«Одни лица в тот день будут унижены, изнурены и утомлены. Они войдут в Огонь жаркий. Их будут поить из источника кипящего, нет у них пищи, кроме дари' (ядовитых колючек)**, от которых не поправляются и которые не утоляют голода»** (аль-Гашия, 2-7).

136. Ибну'ль-Мубарак, аз-Зухдва'р-Ракаик, II, 87; Ибн Аби'д-Дунья, Сыфату'н-Нар, стр. 94/139; Ибн Кясир, ан-Нихая, II, 147.

Из этого следует, что мучительный голод – это отдельный вид наказания в Аду.

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Из Джайшана (город в Йемене) пришел один человек и спросил нашего **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям) о напитке, который они пьют в своем городе. Этот напиток, называемый «мизр», изготовляется из кукурузы.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– А он опьяняет?

Человек ответил:

– Да.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Все, что опьяняет, запретно. Аллах – велик Он и славен – обещал, что каждого, кто пьет опьяняющие напитки, Он напоит «Тынатуль-хабаль».

Присутствующие спросили:

– О Посланник Аллаха, что такое «Тынатуль-хабаль»?

Он ответил:

– Это пот, кровь и гной обитателей Ада» (Муслим, Ашриба, 72; Абу Дауд, Ашриба, 5).[137]

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В День воскрешения высокомерные будут воскрешены в образе людей размером с муравьев, и со всех сторон они будут терпеть унижение. Их поволокут в темницу, находящуюся в Геенне, которая именуется «Буляс». И охватят их (адские) огни, а поить их будут выделениями обитателей Ада (кровью, гноем и нечистотами, которые называются) «Тынатуль-хабаль» (Тирмизи, Кыямат, 47/2492; Ахмад, II, 179; Бухари, аль-Адабу'ль-Муфрад, 557).

137. См. Ибрахим, 16; аль-Кяхф, 29; Сад, 57; аль-Хакка, 35-37; ан-Наба, 25.

Абдуррахман бин Йазид рассказал:

«Мы вышли с **Атой аль-Хорасани** в военный поход. Он проводил свои ночи в намазе. Когда прошла треть или половина ночи, он обратился к нам из своего шатра:

“О Абдуррахман, о такой-то и о такой-то! Вставайте, совершите омовение и сделайте намаз! Провести эту ночь в поклонении и этот день в посте намного легче, чем пить кровь и гной в Аду и надеть одеяния из железа! Спешите, торопитесь! Спасите себя, защитите себя!”

Он сказал это и продолжил совершать намаз» (См. Байхакы, *Шуаб*, IV, 528, V, 417; Абу Нуайм, *Хилья*, V, 193; Ахмад, *Зухд*, стр. 309).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что в Аду, в зависимости от вида неверия, тела и органы неверующих могут быть увеличены:

«Коренной зуб или клык неверующего будет величиной с Ухуд, а толщина его кожи будет равна трем (дням пути)» (Муслим, Джаннат, 44);

«Расстояние между плечами неверующего в Огне равно трем дням пути спешащего всадника» (Муслим, Джаннат, 45);

«Место, на котором неверующий будет сидеть в Аду, будет равно расстоянию между Меккой и Мединой» (Тирмизи, Джаханнам, 3/2578).

Несомненно, что тела неверующих в Аду будут увеличены до такой степени для того, чтобы они полностью заполнили собой Ад и прочувствовали свое наказание.

Если задуматься, то ведь и муравья, и слона создал Всевышний Господь. Если бы Он пожелал, то сотворил бы муравья размером со слона, или уменьшил слона до размеров муравья. Он создал кита и маленькую хамсу. И нет для Него ничего невозможного.

Итак, Господь Бог имеет силу и могущество, чтобы увеличить тела людей в Судный День и расширить расстояния. Сообщения такого рода не есть гиперболизация, а являются лишь отражением истины. От нас же требуется принимать знания, дошедшие по достоверным цепочкам передатчиков именно так, как они переданы. И как уже говорилось ранее, мы не должны пытаться понять вечную жизнь через критерии нашего мира.

Всегда нужно помнить о том, что это мир, в котором действуют абсолютно другие измерения, законы и условия.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Некоторых обитателей Ада огонь поглотит до щиколоток, других – до колен, других – до пояса, а кого-то до ключиц» (Муслим, Джаннат, 32, 33);

«Самое легкое наказание в Аду такое: человек будет обут в сандалии из огня, и от жара его сандалий закипит его мозг... (Бухари, Рикак, 51; Муслим, Иман, 362-363; Тирмизи, Джаханнам, 12). *...Однако он будет думать, что получает самое сильное наказание, но, поистине, это наказание – самое легкое»* (Муслим, Иман, 364).

Катада (радыйаллаху анху) сказал:

«Если кто-то войдет в Ад хотя бы на время, которое нужно для того, чтобы ведро зачерпнуло воду, – даже это будет великим наказанием» (Ибн Аби'д-Дунья, Сыфату'н-Нар, стр. 108, номер 164).

Самым великим наказанием для обитателей Ада станет лишение видения Всевышнего Аллаха и Взгляда Его Милости.

В священном аяте сказано:

«Но нет! В тот день они будут отделены от своего Господа завесой (не увидят Аллаха)**»** (аль-Мутаффифин, 15).

Также они лишатся Взгляда Милости Творца. **Абу Имран аль-Джауни** сказал:

«Если Всевышний Аллах обратит Взор на человека, то обязательно проявит к Нему милость. Если бы Он обратил Взор на обитателей Ада, то обязательно наделил бы их милостью. Однако Всевышний Господь постановил, что не взглянет на них» (Абу Нуайм, Хилья, II, 314).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал о наказаниях некоторых грешников в Аду:

«В ночь Ми'ражд я видел (в Аду) людей, животы которых были как дома, полные змей, и их можно было увидеть снаружи.

Я спросил:

“О Джибриль! Кто это такие?”

Он ответил:

“Это те, кто занимался ростовщичеством”» (Ибн Маджа, Тиджарат, 58).

Также Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«В ночь Мирадж я встретил людей с ногтями из железа, которые царапали себе лица и грудь.

Я спросил:

“О Джибриль! Кто это?”

Он ответил:

“Это те, кто поедали мясо людей (сплетничая о них), и протягивающие языки к их чести (пороча их)“» (Абу Дауд, Адаб, 35/4878; Ахмад, III, 224).

Погрязшие в грехах, отдаляющих от милости господней и навлекающих Его гнев, должны скорее обратиться к покаянию, со слезами на глазах искренне просить прощения и ни в коем случае не оставлять надежду на божественную милость. Ведь сам Господь Бог сказал:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ؕ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«Скажи, (о Посланник, что Я говорю)**: “О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим себе** (долго грешили)**, не отчаивайтесь в милости Аллаха! Поистине, Аллах прощает грехи полностью** (тем, кто обращается к Нему с покаянием). **Ведь поистине, Он – Прощающий, Милующий!”»** (аз-Зумар, 53).

В большинстве случаев, в мечетях после намаза, по завершении которого должен совершаться джаназа-намаз, муэдзины читают этот аят и поднимают руки для ду’а. Нельзя оставлять надежду на милость Аллаха, Он прощает все грехи. Однако для этого существует условие. Это условие указано в аяте, сразу следующем за ним:

وَاَنِيبُوٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

«И обратитесь к вашему Господу (с покорностью и покаянием) **и предайтесь Ему, прежде чем постигнет вас наказание,** (ведь) **тогда** (когда придет наказание) **вам** (уже) **не будет оказана помощь»** (аз-Зумар, 54).

Не теряя времени, следует обратиться к Богу, покаяться перед Ним, и не покидать этот мир, будучи грешником.

Всевышний Господь желает от нас искреннего покаяния (тауба насуха). Обязанность человека – возненавидеть свой грех, принять решение больше не совершать его и обратиться к покаянию, и после этого взывать к Господу Богу о принятии своего покаяния. Если наш Господь пожелает, он примет покаяние человека. Ведь прощение грехов, как и принятие молитв и поклонений, связано с Его Волеизъявлением.

Помимо этого, следует избегать пускаться в грехи, думая: «Согрешу, покаюсь, и меня простят». Поистине, это – дьявольская ловушка, в которую попалось множество людей.

Всевышний Господь, предостерегая Своих рабов от пути, ведущего к наказанию, сказал:

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۟
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ

«О люди! Поистине, обещание Аллаха – истина. Пусть же не обольстит вас земная жизнь, и пусть не обольстит (не обманет) **вас об Аллахе обольститель** (сатана)» (Фатыр, 5);

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ ۟
وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهٖ شَيْـًٔا ۟ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ

«О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок – своего родителя. Обещание Аллаха истинно, и пусть не обольщает вас мирская

жизнь, и пусть соблазнитель (дьявол) **не обольщает вас относительно Аллаха»** (Лукман, 33).

Нельзя забывать, что также как милость Аллаха бесконечна, так и Его наказание в крайней степени сурово. Аллах – ар-Рахман (Милостивый), и в то же время Он – аль-Каххар (Карающий).

Всевышний Господь повелевает:

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ...

«...Прощающий грехи, Принимающий покаяния, Суровый в наказании...» (аль-Му'мин, 3).

Поэтому нужно знать, что Господь Бог может в любой миг проявить как Свою Милость, так и Свой Гнев, и постоянно стремиться проживать жизнь, наполненную поклонением.

Как сказано во многих аятах (См. Йусуф, 87; аль-Анкабут, 23; аль-Хиджр, 56), в милости Всевышнего отчаиваются только неверующие. Говоря словами **Фаридуддина Аттара** (рахматуллахи алейхи) из *Пенд-наме*: *«Живущие без страха перед наказанием Аллаха – это не верующие, а настоящие неверные».*

Захотят исчезнуть

Неверующие, вкусившие тяжкое наказание Ада, захотят умереть и исчезнуть. Но это будет невозможно. Они будут подвергаться истязаниям, которые не убивают и не дают жить, лишь усиливая страдание. Они не могут умереть, чтобы избавиться от мук, и не чувствуют жизни, потому что наказание не иссякает!

В священных аятах сказано:

«И уклонится от назидания самый несчастный, который войдет в Огонь величайший. Не умрет он там и не будет жить» (аль-А'ля, 11-13; также см. Та Ха, 74);

«Поистине, бунтари (неверующие) **будут пребывать вечно в наказании Геенны! Им не будет дано передышки** (в наказании), **и они там** (будут в отчаянии). **И не проявили Мы по отношению к ним несправедливость** (подвергнув наказанию в Аду), **но они сами проя-**

вили несправедливость (предав Аллаха и отказавшись признать Его единственным истинным богом). **И воззвали они** (после входа в Ад):

– О Малик! Пусть покончит с нами твой Господь (пусть отправит нас в небытие, чтобы мы избавились от этого наказания)!

Он (Малик, страж Ада) **скажет:**

– Вы останетесь (в Аду навечно)**»** (аз-Зухруф, 74-77; также см. Фатыр, 36).

Эти мольбы отчаяния вызывают в воображении картины душевных страданий людей, чьи тела истощены и истерзаны непрекращающейся невыносимой болью. А ответ, который они получат на свои просьбы, показывает, что к ним не будет проявлено и капли внимания, и заслужат они одно только унижение.

О бесполезности взываний обитателей Огня также сказано в этих в аятах:

«Когда Огонь увидит их издали, услышат они его ярость (кипение) **и гневный вой. А когда будут они брошены в одно из тесных мест его скованными** (их руки прикованы к шеям), **они призовут там** (на себя) **гибель** (чтобы избавится от Ада). (И будет им сказано): **«Не призывайте сегодня** (лишь) **одну гибель, а зовите много гибелей** (но это все равно не поможет вам избавиться от наказания)**!»** (аль-Фуркан, 12-14).

Неверующие, встретившись с суровым наказанием в Аду, искренне пожелают погибнуть и исчезнуть. Однако возможности избавиться от этого тяжкого наказания у них не будет.

Сказано в аяте:

«Перед ним – Ад, и будут поить его гнойной жидкостью (которая вытекает из тел адских мучеников). **Он будет пить ее глотками, но еле-еле будет проглатывать, и приходит к нему смерть со всех мест, но однако он не умрет, и перед ним – более суровое наказание»** (Ибрахим, 16-17).

Описание наказания в Священном Коране намного более детально, чем описание Рая. Сцены наказания разъяснены более подробно по

причине того, что это более воздействует на чувства и устрашает душу (нафс).

Один из сподвижников **Шаддад бин Аус** (радыйаллаху анху) ночью ложился в постель, ворочался с одного бока на другой, но к нему так и не приходил сон. В итоге он вставал с постели со словами:

«О мой Аллах! Страх Ада похитил мой сон!» и до утра совершал намаз (Абу Нуайм, Хилья, I, 264).

Также один из табиинов **Сыла бин Ашйям** (рахматуллахи алейхи) ночью отправлялся в густой лес и там поклонялся Аллаху. Один человек узнал об этом и тайно проследил за ним. Он увидел, как Сыла (рахматуллахи алейхи) до утра был занят поклонением, а когда наступило предрассветное время, он воззвал к Всевышнему Господу:

«О мой Аллах! Несомненно, что Сыла не достоин того, чтобы просить у Тебя Рая. Однако огради меня от Ада по Своей милости!» (Абу Нуайм, Хилья, II, 240)

Врата, ведущие в Ад: явные и скрытые грехи

В этом мире испытаний всякий объект имеет противоположные стороны и проявления, которые взаимно дополняя и взаимно отрицая друг друга, составляют противоречие: вера и неверие, истина и ложь, добро и зло, красивое и уродливое, дозволенное и запретное...

Человек по своей воле выбирает что-то одно из этого. И таким образом он определяет, в каком потоке он займет место: верующих или неверующих, праведных или грешных, справедливых или деспотичных, милосердных или жестоких, щедрых или скупых...

Все эти потоки, пройдя через водоворот смерти, в Конце Света сойдутся на площади Махшар и опять потекут в двух разных направлениях.

И как бы внешне ни казалось, что в этом временном мире, где Всевышний Господь наделяет уделом все творения в равной мере – и верующих, и неверующих, и богобоязненных, и грешников, но в Судный День приверженцы блага и приверженцы зла будут отделены друг от друга очень явно.

Ведь сказано в аяте, что в Судный День на площади Махшар будет объявлено:

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

«Отделитесь сегодня, о грешники» (от верующих и богобоязненных рабов Аллаха, достигших Его довольства)**!» –** Йасин, 59» И после того, как верующие и богобоязненные направятся в Рай, неверующих и грешников поволокут в Ад.

Всевышний Господь в священных аятах представил полные назидания примеры положения несчастных, погрязших в грехах, которые привели их в Ад, поскольку в земной жизни они отдавали предпочтение страстям, вместо того, чтобы предпочесть Аллаха:

«(Затем они спросят неверующих, которые испытывают мучения в Аду):

– Что завело вас в (адский слой) **ас-Сакар?**

Скажут они (в ответ обитателям Рая):

– **Мы не были из числа молящихся, и мы не кормили бедняка, и мы погрязали** (в неверии, словоблудии, насмешках, лживых речах вместе) **с погрязавшими, и мы считали ложью День Воздаяния, пока не пришла к нам убежденность** (смерть)**.**

И не поможет им заступничество заступников» (аль-Муддассир, 41-48).

Умар ибн Абдульазиз (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Готовьтесь к вечной жизни в соответствии с тем, куда вы хотите направиться!»

То есть, те состояния и действия, к которым стремится в своей земной жизни человек, в следующей жизни приведут и присоединят его к одному из величайших потоков, в котором он достоин находиться – направляющемуся в Рай или в Ад.

Для того, чтобы наш последний вздох свершился как прибытие к Богу, вся наша жизнь должна пройти в ожидании этой встречи. Если мы хотим, чтобы нашим исходом был Рай и созерцание великолепия Всевышнего Творца, то нам необходимо стремиться к соответствующим состояниям и поступкам в нашей земной жизни, которые определят место нашего пребывания в вечности.

В аяте

...وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

«...Аллах не был несправедлив к ним – они сами поступали несправедливо по отношению к себе...» (Алю Имран, 117) имеется в виду, что человек своими руками создает свое счастье либо погибель.

Следующий рассказ прекрасно поясняет эту истину.

Праведный **Бахлюль Дана** стремился своими мудрыми наставлениями увещевать и наставлять людей своего времени, и прежде всего – **халифа Харуна Рашида**[138]. Халиф любил его за искренность и разрешал ему свободно посещать свой дворец в любое время. Но как-то Бахлюль Дана исчез и долго не появлялся во дворце. Когда же они встретились, Харун Рашид спросил:

– Бахлюль, тебя давно не было видно, где ты был?

Бахлюль ответил:

– Мне показали Ад и все, что внутри него.

Харун Рашид, удивившись этому ответу, спросил:

– Как же ты зашел туда, как тебя не сжег огонь?

Бахлюль Дана дал ответ, повергший халифа в ужас:

– Нет, я вообще не видел там огня. Ведь каждый приносит туда свой огонь из земной жизни!

Значит то, что будет поддерживать огненное пламя, – это собственные скверные состояния и качества человека. А то, что заставит цвести райские сады, – это благая нравственность и прекрасные качества человека...

Случающиеся стихийные бедствия приводят нас в панический ужас. Мы боимся землетрясения или наводнения. Мы боимся разориться и остаться без средств к существованию. Конечно же, мы – люди, и для нас естественно испытывать такие страхи. Однако то, чего истинно сле-

138. Харун ар-Рашид (763 - 809) – арабский халиф, правитель Аббасидского халифата в 786 - 809 годах.

дует бояться, – это наши грехи, которые отдаляют нас от Бога и отравляют нашу духовную жизнь.

Яхъя бин Муаз (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Поразительно состояние человека, который отказывается от еды из-за страха болезни, но не отказывается от греха из-за страха попасть в Ад».

Итак, каких грехов нам следует бояться?

Мы должны бояться скверных слов, исходящих из наших уст.

Мы должны бояться быть нищими в проявлении милости и щедрости.

Мы должны бояться неумения проявить личность и характер мусульманина.

Мы должны бояться неспособности проявить миролюбие ислама.

Мы должны бояться грехов так, чтобы суметь стать теми счастливыми рабами, которых на последнем вздохе ангелы обрадуют вестью, что **«это те, над которыми нет ни страха, ни печали».**

Всевышний Господь сказал:

وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيمٍ...

«И Аллах не любит всякого (упорствующего) **неверного грешника!»** (аль-Бакара, 276).

Грехи направляют человека на путь в Ад. Однако грехи бывают явными и скрытыми (захир и батын), видимыми и невидимыми. Господь Бог вместе с явным грехами повелевает нам оставить и скрытые:

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ

اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

«И оставляйте и явный грех, и скрытый. Поистине, тем, которые приобретают грех, будет воздано за то, что они совершали!» (аль-Ан’ам, 120).

Значит, для человека является обязательным отстранение от скрытых грехов, отравляющих сердце, также как обязательным является отстранение от явных грехов, таких как **употребление алкоголя**, **азартные игры**, **прелюбодеяние** и **несправедливость**.

На самом же деле явные грехи являются производным скрытых грехов. К тому же, скрытые грехи более тяжки, поскольку они чаще всего неразличимы. Также люди в большинстве своем очень легкомысленно относятся к этим грехам, не проявляя должного усердия в избавлении и защите от них. Хотя освободить сердце от таких скверных качеств, как высокомерие, зависть и жадность, являющихся болезнями души, настолько же важно, насколько важно остерегаться явных грехов.

Шейх Абу'ль-Хасан Харакани сказал:

«Насколько необходимо выполнение обязательного намаза и поста, настолько же необходимо очистить сердце от высокомерия, зависти и алчности (чтобы поклонения достигли степени принятия)» (Аттар, *Тазкира*, стр. 629);

«Когда на твою одежду отлетает искра из тандыра, ты сразу бежишь тушить ее! Но как же ты позволяешь разгораться в твоем сердце такому огню, который сжигает твою религию, то есть, таким отвратительным качествам, как высокомерие, зависть и притворство?» (Харакани, Нуру'ль-Улюм, стр. 239).

Далее перечислены некоторые из скрытых грехов, которых следует остерегаться верующему, желающему снискать довольство Всевышнего Аллаха.

• *Гордыня и высокомерие*

Гордыня и высокомерие – это себялюбие, возвышающее себя самого над другими людьми, считая их ниже и хуже. Эти два скверных качества, неотделимые одно от другого, являются причиной беспокойства в земной жизни и наказания в вечной.

Те, кто считал своих братьев по вере ниже себя, в вечной жизни обретут только великий убыток. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе» (Муслим, Бирр, 2564).

В священных аятах сказано о гордыне и высокомерии, препятствующих вхождению в Рай и являющихся качествами обитателей Ада:

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ
وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

«Вот – Обитель Вечности (Рай), **Мы даем его тем, которые не желают превозноситься на земле и сеять беспорядок. А** (благой) **итог – для остерегающихся** (от скверного)**!»** (аль-Касас, 83);

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

«Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов» (Лукман, 18);

قِيلَ ادْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

«Будет сказано: «Войдите во врата Геенны и пребудьте там вечно!» Как же скверна обитель возгордившихся!» (аз-Зумар, 72).

Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не войдет в Ад тот, в чьем сердце будет вера размером с пылинку. И не войдет в Рай тот, в чьем сердце будет гордыня размером с пылинку» (Муслим, Иман, 148-149).

В ответ на эту пророческую весть о том, насколько большим сокровищем для вечного счастья является вера в сердце, и, напротив, насколько большим бедствием является гордыня, отравляющая душу человека, один из сподвижников сказал:

– О Посланник Аллаха! Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми! – на что наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. А высокомерие – это отвержение истины и презрение к людям» (Муслим, Иман 91/147; Тирмизи, Бирр, 61).

Также **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) вместе черствыми, грубыми и жадными людьми среди обитателей Ада упомянул [139] и тех, кто горделиво ходит по земле:

«Аллах не посмотрит взглядом милости на того, кто из высокомерия волочит свою одежду по земле» (Муслим, Либас, 42).

• *Зависть*

Зависть – это ревность к благам, которыми наделены другие, что является своего рода выражением недовольства распределением Всевышнего Творца.

Первый признак, указывающий на то, что человек подвержен зависти, – это желание, чтобы тот, кому он завидует, лишился тех благ, а также радость и облегчение, когда тот человек их теряет.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предостерегал свою общину от зависти:

«Остерегайтесь зависти, воистину, она пожирает благие дела, подобно тому, как огонь пожирает дрова» (Абу Дауд, Адаб, 44/4903);

«Поистине, к вам подступили болезни прежних общин: зависть и ненависть. Они сбривают, но не волосы, а религию» (Тирмизи, Сыфату'ль-Кыяма, 57);

«Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь спиной друг к другу, не перебивайте торговли друг у друга и будьте братьями, о рабы Аллаха, ведь мусульманин мусульманину брат» (Муслим, Бирр, 2584).

139. Бухари, Тафсир 68/1, Айман 9, Адаб 61; Муслим, Джаннат 46, 47.

• *Гнев*

Гнев, как фактор, лишающий благоразумия и внутреннего равновесия, также является проявлением человеческой слабости и беспомощности. Ведь когда человека охватывает гнев, разум покидает его. К тому же, большая часть преступлений и несправедливости совершается в состоянии гнева. Глава гнева в книге жизни – это история бед и несчастий.

В самом деле, гнев – это главная слабость человека, облегчающая работу сатаны. Когда человека охватывает гнев, сатана начинает играть этим человеком так же, как ребенок играет мячом.

Самый разумный человек – это тот, кто умеет усмирить свой гнев, ибо, поистине, гнев – главный враг разума. В народе есть множество поговорок о гневе и его преодолении: «У огня не бывает прохлады, у гнева – рассудка»; «Собой владеть – все одолеть»; «Господин гневу своему – господин всему». Человеку, которого разъедает закипающая лава гнева, очень сложно сдержаться, чтобы не дать ей извергнуться наружу, поэтому наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал о верующих, которые сумели справиться с собой:

«Не тот силен, кто побеждает противников в борьбе, поистине силен тот, кто владеет собой в гневе» (Бухари, Адаб, 6114).

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал, что один человек обратился к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха, дай мне наставление, – и Пророк сказал ему:

– *Не гневайся!* – и повторил это несколько раз (Бухари, Адаб, 6116; Тирмизи, Бирр, 2020).

Однако следует заметить, что если гнев исходит от низменных страстей души и от шайтана, то это недостойное качество. Если же это праведный гнев на пути Всевышнего и только ради Него, тогда это будет благом. Насколько важно бороться с гневом ради довольства Аллаха, настолько же важно и гневаться ради Аллаха, если это необходимо.

• *Рия (двуличие)*

«Рия», означающее двуличие, похвальбу, притворство, – это скверное качество, уничтожающее награду за совершенные дела. В исламе

неприемлемо, чтобы верующие проявляли двуличие либо неискренность в делах. В священном аяте сказано:

«Им было велено лишь служить Аллаху, служа Ему искренне, как ханифы (доисламские единобожники), **совершать намаз, выплачивать закят** (обязательную милостыню). **Это – правая вера** (истинная Вера и Закон Аллаха)!» (аль-Баййина, 5).

В другом священном аяте наш Господь говорит, что всякое добро, совершенное напоказ, либо ради похвальбы, будет считаться пустым делом:

«О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не верует при этом в Аллаха и в Последний день. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей» (аль-Бакара, 264).

Не следует забывать, что вероубеждение единобожия не терпит приобщения соучастников. Как однажды сказал **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям):

– Больше всего я боюсь, что впадете вы в малое многобожие (ширк).

Сподвижники спросили:

– А что такое малое многобожие, о Посланник Аллаха?

Он объяснил:

– Совершение благого напоказ. Когда (в Судный день) люди будут получать воздаяние за свои дела, Великий и Всемогущий Аллах скажет (тем, кто делал это): «Ступайте к тем, перед кем вы совершали это при жизни, и посмотрите, найдете ли вы у них какое-нибудь воздаяние!» (Ахмад, V, 428-429).

Значит, показуха в делах, которые должны совершаться ради Аллаха, – это крайне опасное состояние, которое может привести человека к многобожию. В хадисе, переданном **Абу Хурайрой** (радыйаллаху анху), говорится о тяжелой участи тех, кто утратил искренность в делах, заменив ее похвальбой, притворством и страстями:

«Когда в Судный день будут собраны все общины и начнется допрос, Всевышний Аллах первыми вызовет чтеца Корана, убитого на газавате (войне) на пути Аллаха и богача.

Всевышний Аллах спросит чтеца Корана:

– Не научил ли Я тебя Слову Моему, ниспосланному Мной Посланнику?

– Да, о Господь, научил, – ответит раб.

– И как же ты следовал Корану, которому Я тебя научил? – спросит Аллах.

– Я читал его днем и ночью, – ответит раб.

– Ты лжешь, – скажет ему Всевышний Аллах. И ангел, который записывал его деяния, подтвердит: "Он лжет". Далее Всевышний Господь скажет:

– Ты читал Коран, чтобы люди говорили о тебе, что ты читаешь Коран. О тебе так и говорили. Ты читал его не ради Меня.

Затем он вызовет богача и спросит его:

– Дал ли Я тебе столько богатства, чтобы ты ни в ком не нуждался?

– Да, о Господь, – признается он.

– Что же ты с ним сделал? – спросят его.

– Я использовал его для упрочения родственных уз, раздавал садака, – будет ответ.

И ему Аллах скажет:

– Ты лжешь, – и ангел тоже засвидетельствует, что раб лжет.

Далее Всевышний Аллах скажет:

– Ты давал садака ради того, чтобы люди говорили, что ты щедрый человек. О тебе так и говорили.

Это означает, что Аллах ему ничего не даст.

Затем пригласят человека, павшего на священной войне за веру, и спросят:

– За что ты сражался, за что погиб?

Он ответит:

– Мой Господь, Ты повелел выйти на газават ради Тебя, поэтому я участвовал в газавате, воевал и был убит.

И Всевышний скажет ему:

– Ты лжешь. Ты воевал ради того, чтобы тебя назвали героем. И ты достиг этого.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) завершил свой рассказ так: *"Эти трое – первые из творений Аллаха, кем растопят Ад"»* (Тирмизи, Зухд, 2382).

• *Жадность*

Жадность – это присваивание себе единоличного права обладания теми благами, которыми наделил Господь Бог.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В настоящем верующем никогда не встретятся вместе два свойства: жадность и дурной характер» (Тирмизи, Бирр, 41/1962);

«Бойтесь несправедливости, ибо, поистине, несправедливость (обернется кромешной) тьмой в День воскресения, и бойтесь скупости, ибо, поистине, скупость погубила живших до вас, побудив их проливать кровь (друг друга) и позволять себе (делать то, что было) для них запретным» (Муслим, Бирр, 2578);

«Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, (с небес) обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит:

– О Аллах, возмести расходующему (его) средства! – а другой говорит:

– О Аллах, лиши скупого его имущества!» (Бухари, Закят, 1442).

Господь Бог в священных аятах предупреждает, какая горькая участь ожидает человека, который возжелал мирского богатства, не расходуя его на пути Аллаха:

اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهُ ﴿٣﴾
كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾
نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ﴿٧﴾

«...(Горе всякому хулителю,) **который копит состояние и подсчитывает его, думая, что богатство увековечит его. О нет! Он будет ввергнут в Огонь сокрушающий. Откуда ты мог знать, что такое Огонь сокрушающий? Это – разожженный Огонь Аллаха, который вздымается над сердцами»** (аль-Хумаза, 2-7).

Жадность – это упование человека на свое имущество, а не на божественную милость, на предположение, что богатство сделает его вечным. Но как прекрасно сказал один из избранных рабов Аллаха:

«Не проси вечности у мирского! В нем самом ее нет, как же оно даст ее тебе?!»

Люди, бездумно тратящие скоротечные дни этой бренной жизни в погоне за богатством, не заберут с собой ничего, когда уйдут в могилу. Все, что они приобрели в дольном мире, в нем же и останется, а человеку предстоит тяжелый расчет за то, что он накапливал.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в одной из проповедей сказал своим сподвижникам:

«Есть три группы тех, которые станут обитателями Рая:

• Те, которые сильны, справедливы, жертвуют на милостыню и успешны в делах;

• Милосердный человек, который с мягкостью в сердце относится к каждому родственнику и (каждому) мусульманину;

• А также обремененный детьми скромный (человек, ничего не требующий у других).

Пятеро станут обитателями Огня:

• Слабовольный человек, не использующий свой разум, (чтобы уберечь себя от грехов). Это те из вас, которые будут следовать за всем (без разбора), не стремясь ни (принести пользу) семье, ни (приобрести) имущество;

• Вероломный, который проявляет вероломство (ради достижения любого) желания, даже если дело касается мелочей;

• Человек, который утром и вечером обманывает тебя в (делах, касающихся) твоей семьи и твоего имущества;

• Скупой и лживый;

• Человек, который отличается дурным характером и говорит мерзкие слова».

А после этого наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Господь Бог внушил мне, что (вам должно быть) смиренными и не гордиться друг перед другом, не причинять друг другу несправедливости!» (Муслим, Джаннат, 2865).

Умение превратить свою душу в океан милости, проявляя щедрость, жертвенность и бескорыстие, обратить дарованные Всевышним Творцом блага в богатство вечной жизни – это настоящее искусство. С этой точки зрения, самое лучшее имущество – это то, которое отправлено в вечный мир раньше, чем туда уйдет его обладатель, а самая лучшая душа – та, которая радеет на пути господнем.

Шейх Ас'ад Эрбили сказал:

«Известно, что постояльцы, переселяясь в другой дом, увозят с собой все свое имущество, и никогда не забывают свои любимые вещи. Раз так, то очень странно, когда люди, переселяясь в могилу, где они будут нуждаться во всем, не уносит с собой ничего из своих любимых вещей (не жертвуют из того, что имеют, чтобы отправить это имущество впереди себя в вечную жизнь)» (Мактубат, стр. 16, номер 5).

• Расточительство (исраф)

Грех расточительства – это чрезмерная трата того, что можно направить на благие дела. Расточительство (исраф) может быть как материальным (денег, имущества, ресурсов и т.д.), так и духовным (совершение грехов, пустая трата времени и др.). Человек, который совершает расточительство, называется «мусрифом».

В Коране говорится:

...وَلَا تُسْرِفُوا ۚ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

«Не расточайте, ибо Бог не любит расточителей» (аль-Ан'ам, 141);

اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ...

«Поистине, расточители – братья сатаны...» (аль-Исра, 27).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Бог запретил вам противиться родителям, не отдавать то, что должно отдавать, требовать то, на что у вас нет права, и закапывать живьем младенцев женского пола.

Не угодно Богу, чтобы вы сплетничали, задавали много вопросов и тратили свое имущество впустую» (Бухари, Истикраз 19; Адаб 6).

Расточать имущество – значит использовать его таким образом, что это вызывает божественное недовольство. Имущество – это источник удовлетворения человеком его насущных потребностей, возможность жить в достатке и не нуждаться в милостях от людей. Однако те, кто бездумно растрачивает его, в определенный момент попадают в положение зависимости от других, в то время как тратить имущество на пути божьем и зарабатывать посредством него капитал вечной жизни будет принимаемым и праведным делом. Человек может расходовать свое имущество на дозволенное, как пожелает, начиная с помощи близким людям, находящимся в нужде. Но тратить на то, что запрещено религией, является недозволенным.

Этот аят устанавливает точную меру в расходовании средств:

وَالَّذِينَ اِذَآ اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

«И праведные рабы Милостивого Бога – это те, которые, когда расходуют свои средства, не расточительствуют и не скупятся, а (расходуют) **ровно между этим»** (аль-Фуркан, 67).

Как расточительство, так и жадность – это скверные качества, корнями уходящие в Ад.

• *Таджассус*

«Таджассус» означает выискивание кем-то недостатков людей, тайное подглядывание и подслушивание с целью выведывания того, что его не касается, являясь действием, основанным на его внутренних подозрении и домыслах. И подозрение, и слежка запрещены исламом.

Тот, кто делает достоянием общества грехи и недостатки человека, которые не затрагивают большинства людей этого общества, вызывает гнев Всевышнего. В священном аяте сказано:

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

«Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо. Бог слышит и знает все» (ан-Ниса, 148).

Ведь слухи о разоблаченном зле и грехах, которые были скрыты, распространяются в обществе как эпидемия. Поэтому не зря говорят, что «злые языки страшнее пистолета». То есть, разглашение того, что касается тайны частной жизни, представляет большую опасность для нравственности людей.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал об этом:

«Если ты пустишься в выискивание у людей скрытых недостатков, то ты испортишь их или приблизишь к этой степени» (Абу Дауд, Адаб, 37);

«В Судный День в уши человека, подслушивающего разговоры людей, не желавших этого, зальют расплавленный свинец» (Бухари, Та'бир, 7042).

• *Ложь*

Ложь – это одно из главных качеств, ведущих человека в Ад.

Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Того человека, который с помощью ложной клятвы присвоит то, что по праву принадлежит другому мусульманину, Аллах обязательно ввергнет в Огонь Ада и сделает для него запретным Рай.

Один человек спросил:

– А если это будет что-нибудь незначительное, о Посланник Аллаха? – и Пророк сказал:

– Даже если это будет прутик дерева арак (Муслим, Иман, 218/137; Муватта, Акдыйя, 2129).

Также наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ложь ведет к ослушанию, а ослушание затягивает в Ад. Человек, продолжающий лгать, будет записан у Аллаха как лжец» (Бухари, Адаб, 69).

Как известно, ложь – это беда, связанная с языком. А язык – это выразитель состояния сердца, которое управляет состоянием других органов и действиями человека. Поэтому человек, оберегающий свой язык от лжи, оберегает себя от горестной участи, описанной в хадисах.

Верующий должен строго остерегаться лжи, помня, что каждое слово, выходящее из его уст, записывается ангелами.

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

«Не успеет человек произнести и слово, как у него – готовый надсмотрщик (ангел, пишущий дела)**»** (Каф, 18).

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал о том, что ждет человека в вечной жизни за ложные заявления:

«(В мире ином) на того, кто станет рассказывать о том, чего на самом деле не было, и он во сне не видел, будет возложена обязанность связать узлом два ячменных зерна, чего он никогда сделать не сможет...» (Бухари, Та'бир, 7042).

• *Сплетни (гыйба)*

Гыйба – это обсуждение мусульманина и его недостатков в его отсутствие, которое, если бы он слышал, расстроило его или ввело в стыд. Господь Бог придает такое большое значение достоинству и чести человека, что объявляет тяжелейшим грехом в религии порочение его репутации за его спиной. Это показывает, что наш Господь, Чья Милость опережает Его Гнев, оберегает даже грешных и недостойных Своих рабов.

Вместе с тем, причина запрета сплетен не только в том, что Бог охраняет права даже грешного раба, а также в том, что сплетни нарушают спокойствие и порядок в обществе, разобщают людей, портят братские отношения, возбуждая в сердцах ненависть и вражду .

Но, несмотря на это, многие люди, невежественно обманывая себя, считают, что говорят правду. Однако сплетня касается существующего недостатка. А обсуждение несуществующего недостатка – это клевета. Игнорируя это и успокаивая себя тем, что его слова правдивы, сплетничающий человек оправдывает свой грех, что является проявлением беспечности, увеличивающей тяжесть этого греха.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды спросил сподвижников:

– *Вы знаете, что такое сплетня?*

Они ответили:

– Бог и Его Посланник знают лучше. Он ответил:

– *Это когда ты говоришь о своем брате (по вере в его отсутствие) то, что ему (было бы) неприятно.*

Они спросили:

– Но если в моем брате присутствует то, о чем я говорю?

Он ответил:

– *Если в нем присутствует то, что ты говоришь, то, значит – ты злословил о нем в его отсутствие. Ну, а если в нем этого нет, то ты тем самым оклеветал его* (Муслим, Бирр, 70; Абу Дауд, Адаб, 40/4874).

Чтобы мы старательно избегали сплетен, являющихся тяжелым нарушением чужих прав, Аллах повелевает:

...وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

«...Пусть одни из вас не сплетничают о других. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего брата, когда он умер? Вы же почувствовали отвращение от этого. И остерегайтесь (наказания) **Бога – ведь Бог** (для тех, кто совершает покаяние) – **Принимающий покаяние, Милующий!»** (аль-Худжурат, 12).

Сравнение сплетен с поеданием мяса умершего брата выражает тяжесть этого греха, ибо такое деяние указывает на чудовищный уровень разрушения разума, души и нравственности.

Сплетни – это грубое нарушение чужих прав. Человек, который сплетничал о своем брате по вере, должен пойти к нему и попросить прощения. Ему следует искренне сознаться: «Я говорил про тебя то-то и то-то в присутствии тех-то и тех-то...» А если его сплетня стала причиной раздора, он должен много раз совершать покаяние (истигфар), давать милостыню и взывать о прощении к Богу.

Сплетни – это одно из нарушений прав других, которое очень сложно исправить. Поэтому самым здравым решением будет удерживать свой язык, оберегая его от таких грехов.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) увещевал своих сподвижников:

«Тот, кто верит в Аллаха и Судный День, пусть говорит благое, либо молчит» (Бухари, Адаб, 6018);

«Спасся удержавший язык» (Тирмизи, Кыямат, 50; Дарими, Рикак, 5);

«Тому же, кто защитит верующего от лицемера (сплетника), тому Аллах (в Судный День) отправит ангела, который защитит его тело от огня Ада. Кто же наведет на мусульманина (клевету), желая опозорить его, того Всевышний Аллах (в Судный День) задержит на одном из мостов, пока тот не избавится (от этого греха)» (Абу Дауд, Адаб, 4883).

Итак, сплетни – это проявление болезней сердца и дурного нрава, показывающие, насколько человек поддался низменным желаниям своей души. Это духовная болезнь, приносящая вред и в земной, и в вечной жизни.

Но, несмотря на это, многие люди, не испытывают неудобства, увязая в этом грехе, словно слушая приятную музыку, и даже делают его своей привычкой. Пусть наш Господь сделает всех нас в наивысшей степени чуткими и пробужденными против этого и всех других явных и скрытых грехов.

Спасшиеся из Ада

Люди, постигшие благо веры, но при этом запятнавшие себя грехами, на некоторое время будут введены в Ад. Эти люди будут удостоены Рая либо через прощение и заступничество, либо после окончания их наказания.

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда верующие спасутся от Ада, они начнут настойчиво и громко просить Аллаха за своих единоверцев, оставшихся там. Клянусь Всевышним, в Чьей власти моя душа, что никто из вас не станет так настойчиво требовать полного возврата долга от своего должника, как верующие будут взывать к Богу о спасении своих братьев из Ада в Судный День. Они будут просить:

– О наш Господь! (Наши братья, оставшиеся в Аду) вместе с нами держали пост, выстаивали намаз и совершали хадж!

Им ответят:

– Выведите тех, кого вы знаете. После этого их лица запретны для Ада.

Они выведут многих, кто будет в адском огне по середину голени или до колен. Потом они скажут:

– О наш Господь! В Аду не осталось никого, кого Ты приказал вывести оттуда.

(Но Всевышний скажет:)

– Вернитесь и выведите оттуда тех, в чьих сердцах есть благо на вес динара!

И они опять выведут многих и снова скажут:

– О Господь! Мы не оставили ни одного из тех, кого Ты повелел вывести.

Господь Бог повелит:

– Вернитесь! Выведите всех, в чьем сердце есть благо на вес половины динара!

Они вновь выведут множество людей и скажут:

– О Господь! Мы не оставили в Аду никого, кого Ты повелел вывести.

Господь Бог вновь повелит:

– Вернитесь и выведите всех, в чьих сердцах есть благо на вес пылинки.

И они снова выведут многих и скажут:

– О Господь! Мы не оставили в Аду ни одного (обладателя) блага».

Передатчик хадиса **Абу Саид аль-Худри** (радыйаллаху анху), дойдя до этого места, сказал:

«Если вы не доверяете мне в этом хадисе, прочитайте этот аят:

«Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу (если поступок будет плохим, его накажут по справедливости), **а если поступок окажется благим, то Он** (в разы) **приумножит его и одарит от Себя великой наградой»** (ан-Ниса, 40).

В продолжении этого хадиса наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Всевышний Аллах повелит: «Ангелы заступились, пророки заступились, верующие заступились, (значит) не осталось других заступников кроме Архаму'р-Рахимин (Наимилостивейшего из Милостивых)! – и выведет из Ада часть Своих рабов. Он выведет из Ада людей, превратившихся в уголь, которые не совершали благих дел (и у них была только вера), и бросит их в реку Жизни на пути в Рай. Из этой реки они выйдут, подобно траве, растущей на наносах от селевых потоков».

Разве вы не видели, что трава на осадке, принесенном селями, растет и под камнями и под (поваленным) деревом? Ее часть (на которую попадает свет) желтоватая и бледно-зеленая. А часть ее (которая лишена света) остается белой».

В ответ на это сподвижники заметили:

– О Посланник Аллаха! Верно, ты в пустыне занимался пастушеством?!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) продолжил:

– Из реки Жизни их выведут в ожерельях из жемчуга. Обитатели Рая узнают их (по этому признаку) и скажут: «Это и есть те, кого Бог поместил в Рай без совершенных дел и сделанного добра!»

Потом Господь Бог повелит:

– Входите в Рай! Все, что вы увидите там, – ваше.

Они скажут в благодарности:

– О наш Господь! Ты дал нам благо, которым не наделил никого в мире!

Всевышний скажет:

– У Меня для вас более высокий дар!

Обитатели Рая спросят:

– О наш Господь! Что может быть выше этого?

Бог ответит:

– Мое Довольство! После этого Я никогда не прогневаюсь на вас! (Муслим, Иман, 302).

Следует помнить, что религия охватывает и упорядочивает все сферы жизни. Поэтому нельзя иногда жить по религии, а иногда оставлять ее, нельзя пренебрегать ею ни в какой момент жизни. В противном случае, эти недочеты в религии будут засчитаны человеку как грех и -да убережет от этого Господь Бог-, если не будет прощения Всевышнего, либо заступничества с Его позволения, то человек получит наказание за них в Аду. А Ад, как сказано в Коране, это самое скверное прибежище (См. аль-Бакара, 206; Алю Имран, 12).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал, как верующие, самыми последними вышедшие из Ада, придут в Рай:

«...Когда Бог завершит Свое решение (в вопросах) между рабами, Он велит ангелам вывести из Ада тех, кто свидетельствовал, что нет бога, кроме Аллаха. Ангелы узнают их по следам земных поклонов. Ведь Господь Бог запретил Аду сжигать следы поклонов у сынов Адама.

Ангелы извлекут их из Ада черными и обгоревшими. На них прольют живую воду, и они быстро оживут, подобно семенам дикого рейхана после прошедшего селя. Лицо одного из них будет повернуто в сторону Ада, и он скажет:

– О Господь! Его запах отравляет меня, а пламя сжигает! Прошу, отверни мое лицо в другую сторону от него!

Он будет умолять Бога, пока не получит ответ:

– Если Я дам то, что ты хочешь, ты попросишь что-то еще!

Раб ответит:

– Клянусь Твоим Величием, что – нет! Я не буду просить у Тебя ничего, кроме этого!

Всевышний Господь отвернет его лицо от Ада. Этот раб, сумев протерпеть еще некоторое время, скажет:

– О мой Господь! Приблизь меня к вратам Рая!

Бог спросит его:

– Разве ты не обещал, что не будешь ничего просить? Горе тебе, сын Адама, что не держишь слово и не выполняешь обещания!

Но человек вновь и вновь будет взывать к Всевышнему, пока не получит ответ:

– Если Я дарую тебе желаемое, не попросишь ли ты большего?

Человек скажет:

– Нет! Клянусь Твоим Величием, не попрошу, – и заверит слова свои клятвами и обещаниями.

Тогда Бог приблизит его к вратам Рая. Когда же он окажется вблизи Рая, то увидит райскую красоту и великолепие. В таком положении он будет пребывать какое-то время, пока вновь не воззовет:

– О Господь мой, введи меня в Рай!

Бог спросит его:

– Разве ты не дал обещание, что большего не пожелаешь?! Горе тебе, сын Адама, насколько же ты коварен и вероломен!

Человек воззовет вновь:

– О Господь мой, не делай меня самым несчастным из творений Твоих, – и будет продолжать молиться, пока Всевышний Господь не повелит:

– Войди в Рай!

Когда же тот войдет, Бог скажет:

– Желай, чего хочешь!

И человек начнет желать и просить, а Всевышний Господь будет ему говорить:

– Проси это и это, – (напоминая о том, что тот забыл или не знал).

Будет это продолжаться до тех пор, пока все его пожелания не иссякнут. И Милостивый Господь повелит:

– Все это твое и еще столько же!»

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сказал:

«Этот человек будет тем, который последним войдет в Рай» (Бухари, Таухид, 7437, 7438).

В другой версии хадиса сказано, что верующих, попавших в Ад за свои грехи и ошибки и получивших наказание там, Всемогущий Господь умертвит особым видом смерти, дабы они дальше не испытывали наказания. После того, как они превратятся в уголь и пробудут там столько, сколько Бог пожелает, они будут выведены из Ада благодаря заступничеству (шафаату). Когда их бросят в райские реки, им снова будет возвращена жизнь (См. Муслим, Иман, 306; Ибн Маджа, Зухд, 37).

ГЛАВА 8

РАЙ

В священном аяте сказано:

«Поистине, Бог купил у верующих их души и их имущество (в обмен) **на то, что им** (будет дарован) **Рай!»** (ат-Тауба, 111).

Благородный **Али** (радыйаллаху анху) сказал:

«Нет никакой другой платы за ваши души, кроме Рая. А раз так, то продавайте свои души только взамен на Рай».

РАЙ

Рай, как проявление безграничной милости, благоволения и щедрости Бога, уже создан и существует в настоящее время (См. Бухари, Бад'уль-Хальк, 8). Это вечный, не исчезающий божественный дар, наполненный красотами и благами, которые невозможно постичь разумом, и которых на исходе отпущенных в дольной жизни вздохов будет удостоен тот, кто был богобоязнен и прожил жизнь, осененную духовностью и светом Корана и Сунны.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал, что в Судный День смерть будет зарезана, как баран, а вошедшие в Рай и в Ад останутся там навечно:

«В День воскресения приведут смерть в виде пятнистого (белого с черным) барана (и поставят между Раем и Адом), а глашатай объявит:

– О обитатели Рая! – и они станут вытягивать шеи и смотреть в его сторону. Он спросит:

– Знаете ли вы, что это?

Они ответят:

– Да, это смерть, – и все они увидят ее. После этого глашатай объявит:

– О обитатели Огня! – и они станут вытягивать шеи и смотреть в его сторону. Он спросит и их:

– Знаете ли вы, что это?

Они ответят:

– Да, это смерть, – и все они увидят ее, после чего этого барана зарежут, а глашатай объявит:

– О обитатели Рая, вы пребудете в Раю вечно, и нет больше смерти! О обитатели Огня, вы пребудете в Огне вечно, и нет больше смерти!»

Сказав это, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прочитал аят:

«(О Мой Посланник!) **Предупреди их о Дне печали, когда решение уже будет принято** (и их расчет будет завершен). **Но они проявляют беспечность и не веруют»** (Марьям, 39).

После этого он сделал жест своей благословенной рукой, указывая на тех, кто проявляет беспечность в этом мире (Бухари, Тафсир, 4730; Муслим, Джаннат, 40/2849).

Получив весть о бессмертии, обитатели Рая еще больше возрадуются и возликуют, а обитатели Ада еще больше погрузятся в скорбь и печаль (См. Бухари, Рикак, 51; Муслим, Джаннат, 40, 43; Тирмизи, Зухд 39, Джаннат, Тафсир 19; Ибн Маджа, Зухд, 38; Ахмад, II, 118, 121, 261; III, 9).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал об этом:

«...(Барана) поместят между Раем и (адским) Огнем и зарежут, когда (обитатели Рая и Ада) будут смотреть (на это). И если бы кто-нибудь мог умереть от радости, то умерли бы обитатели Рая, и если бы кто-нибудь мог умереть от скорби, то умерли бы обитатели Огня» (Тирмизи, Джаннат, 2558).

Единственная причина такой глубины переживаний – это обретенное бессмертие. Может ли быть одинаковым состояние того, кому сообщили, что он вечно будет пребывать в счастье и покое, и того, кто узнал, что он навечно будет терпеть муки и страдания? Один избавился от всех страхов и печалей, обрел безопасность, покой и счастье навек; второй попал в вечное заточение, из которого нет надежды на избавление!

Вхождение верующих в Рай – это милость и дар от Аллаха. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

– Никого не спасут дела его.

Сподвижники спросили:

– И даже тебя, о Посланник Аллаха?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– И даже меня, если только Аллах не окажет мне Свою милость. Однако следуйте умеренным путем! (Бухари, Рикак, 18; Муслим, Кыямат, 71; также см. Ибн Маджа, Зухд, 20; Дарими, Рикак, 24).

Значит, даже проявляя усердие в поклонении, покорности, служении и праведных делах, нам не стоит полагаться на них, а надеяться лишь на милость и щедрость Господа Бога, – это важные и необходимые нормы поведения в поклонении.

С другой стороны, некоторых степеней Рая можно достичь, с дозволения Всевышнего Аллаха, сообразно своей вере и делам.

Те, пораженные недугом гордыни, высокомерия и непокорности, которые, став пленниками своей низменной души в бездумной гонке за бесчестными целями и совсем не задумываясь о предстоящем расчете, в вечной жизни будут пребывать в страхе. Однако те, которые прожили жизнь, следуя прямым путем, в страхе перед Богом и Его наказанием отдалились от запретного, в вечной жизни избавятся от страха и будут удостоены вечного покоя.

Как сказано в священных аятах:

«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай» (ан-Назиат, 40);

«Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада» (ар-Рахман, 46);

«Они (богобоязненные) **скажут: «Прежде, находясь в кругу своих семей, мы трепетали от страха. Бог же оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра** (или мучений в Аду)**. Мы взывали к Нему прежде. Воистину, Он – Добродетельный, Милующий»** (ат-Тур, 26-28).

Также в Священном Коране сказано, что Бог избавит обитателей Рая от чувства пресыщения и усталости:

«Они скажут: «Хвала Всевышнему, Который избавил нас от печали! Воистину, наш Господь – Прощающий, Благодарный.

Он поселил нас по Своей милости в Вечной обители, где нас не коснется ни усталость, ни изнеможение» (Фатыр, 34-35).

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Войдут в Рай люди, сердца которых подобны сердцам птиц (полны упования и покорности)» (Муслим, Джаннат, 27/2840).

Рай – это место, куда войдут чувствующие верующие, искренне страшащиеся лишиться довольства Всевышнего Бога и попасть под Его немилость, старательно избегающие грехов и причинения страданий людям.

Широта и красота Рая

В Коране так говорится о пространствах Рая:

وَسَارِعُوٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных!» (Алю Имран, 133; также аль-Хадид, 21).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) тоже сказал об этом:

«В Раю – сто ступеней, а между каждыми двумя ступенями (расстояние в) сто лет» (Тирмизи, Джаннат, 4/2529);

*«Поистине, из-за превосходства (одних над другими) обитатели Рая станут смотреть на живущих в высших покоях над ними подобно тому, как вы смотрите на сверкающую звезду, которая склоняется к востоку или западу. Поистине, **Абу Бакр** и **Умар,** конечно же, из них, и они оба будут блаженствовать»* (Абу Дауд 3987; Тирмизи 3658; Ибн Маджа, Мукаддима, 96; Ахмад, 11206, 11939).

Как-то Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Поистине, из-за превосходства (одних над другими) обитатели Рая станут смотреть на живущих в высших покоях над ними подобно

тому, как вы смотрите на сверкающую звезду, которая склоняется к востоку или западу.

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха, будут ли (эти покои) жилищами пророков, которых не сможет достичь никто, кроме них?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Нет! Клянусь Тем, в Чьей власти душа моя, (они для) людей, которые уверовали в Аллаха и последовали за посланниками! (Бухари, Бад'уль-Хальк, 3256; Муслим, Джаннат, 11/2831).

В хадисах о красотах Рая приводятся и другие сведения:

«Дома в Раю будут из серебряных и золотых кирпичей, скрепленных раствором из благоуханного мускуса, гравий – из жемчуга и рубина, а земля покрыта шафраном. Стволы райских деревьев будут золотыми» (См. Тирмизи, Джаннат, 1/2525). А также: *«Есть в Раю дерево, в тени которого всадник может скакать сто лет, но не сможет преодолеть ее»* (См. Бухари, Рикак 6552, Бад'уль-Хальк 3251, Тафсир 4881; Муслим, Джаннат, 6/2826; Тирмизи, Джаннат, 1/2524).

Поистине, есть такие сады, где сосуды и все прочее из серебра, и есть сады, где сосуды и все прочее из золота (См. Тирмизи, Джаннат, 2/2528).

Райские блага

В Коране есть множество аятов, описывающих райские блага. Вот некоторые из них:

«Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы Райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить: "Это (похоже на то, что) **уже было даровано нам прежде".**

Но им будут давать нечто похожее (а это имеет еще лучший вкус)**. У них там будут очищенные супруги, и они пребудут там вечно»** (аль-Бакара, 25);

«Воистину, богобоязненные (страшившиеся наказания Аллаха и просившие Его милости) **пребудут в Райских садах и среди источников.** (Им скажут:) **“Входите сюда с миром, будучи в безопасности”.**

Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу. Там их не коснется усталость, и их не изгонят оттуда» (аль-Хиджр, 45-48);

«Именно им уготованы сады Эдема, в которых текут реки. Они будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут возлежать там на ложах, прислонившись. Замечательное вознаграждение и прекрасная обитель!» (аль-Кяхф, 31).

Верующие, вошедшие в Рай, забудут о страхе и печали и никогда больше не испытают их. Также как Всевышний Господь избавит их от страха, также наделит благами и удовольствиями, которые нельзя вообразить. В аятах сказано:

«“О рабы Мои! Сегодня вы не познаете страха и не будете опечалены. Вы были теми, которые уверовали в Наши знамения и были мусульманами. Войдите же в Рай радостными вместе со своими женами (или вместе с себе подобными)**!”**

Их будут обносить блюдами из золота и чашами. Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там вечно! Этот Рай дан вам в наследство за то, что вы совершали. Для вас там уготованы многочисленные фрукты, которые вы будете есть» (аз-Зухруф, 68-73).

«Аллах защитит их от зла того дня и озарит их (лица) **процветанием и** (души) **радостью. А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им райскими садами и шелками. Они будут лежать на ложах, прислонившись, и не увидят там ни зноя, ни стужи.**

Тени будут близки к ним, и плоды будут подчинены им полностью. И будут обходить их (юные слуги) **с сосудами из** (чистого) **серебра и кубками хрусталя – хрусталя серебряного, которые измерены** (точной) **мерой** (в них содержится ровно столько напитка, сколько желает обитатель Рая). **Поить их там будут из чаш вином, смешанным с имбирем, из источника, названного Сальсабилем.**

Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. И когда увидишь (любое место в Раю)**, там увидишь** (такую неописуемую) **благодать и великое царство. На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут украшены серебряными браслетами, а их Господь напоит их чистым напитком»** (аль-Инсан, 11-21).

В Раю будут прозрачные дворцы, внешний вид которых можно увидеть изнутри, а внутренний вид – снаружи. И как сказано в благородном хадисе, они предназначены для тех, *«чья речь была приятной, кто кормил бедняков, продолжительно постился и молился Аллаху по ночам, когда люди спали»* (См. Тирмизи, Джаннат 3/2527, Бирр, 53/1984).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Несомненно, в Раю (для верующих) есть шатер (См. ар-Рахман, 72) *из одной цельной большой жемчужины, полой внутри. Высота его тридцать (или шестьдесят) миль. В каждом его углу живут супруги, (предназначенные для верующих), но они не будут видеть друг друга»* (Бухари, Бад'уль-Хальк 8, Тафсир 55/2; Муслим, Джаннат, 23-25).

Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Поистине, обитатели Рая будут есть и пить, но не будут ни плеваться, ни мочиться, ни испражняться, ни сморкаться! (См. аль-Бакара, 25; Алю Имран, 15; ан-Ниса, 57).

Сподвижники спросили:

– А как же тогда будет выходить съеденная пища?

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Съеденное ими (станет выделяться как) отрыжка (что будет) подобно выделению мускуса, и будут внушаться им прославление и восхваление Аллаха, как вам внушается дыхание (Муслим, Джаннат, 2835).[140]

140. Бухари, Бад'уль-Хальк 3245, Анбия 3327.

Вошедшие в Рай обретут вечный покой в изобилии благ и никогда не испытают печали и трудностей. Глаза обитателей Рая – словно подведенные сурьмой, на их телах нет волос и щетины. Они будут красивы и обаятельны. И будут они в возрасте тридцати или тридцати трех лет (Тирмизи, Джаннат, 12/2545).

В Раю не будет усталости и бессилия. Рай настолько благолепен и чист, что в нем совсем не будет пыли. А на теле человека не будет грязи, например, в носу и ушах. Не будет никого, обладающего скверным характером. Не будет сквернословия и пустых разговоров. Все любят друг друга и рады видеть друг друга, как братья.

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва салям) сказал:

«Воистину, первая группа, входящая в Рай, будет выглядеть подобно месяцу в ночь полнолуния. Те, которые войдут после них, сиянием своим будут подобны самой яркой звезде на небосводе. Жители Рая не будут мочиться, испражняться, плеваться и сморкаться. Расчески их будут из золота, их пот будет духами, их курильницы будут наполнены алойным деревом Алюввa, а женами их будут чернооkие белолицые девы. Все обитатели Рая сложением будут одинаковы, как их праотец Адам, ростом – в шестьдесят локтей» (Бухари, Анбия 3327, Бад'уль-Хальк 3245; Муслим, Джаннат, 14-19/2834).[141]

Как сказано в хадисе, обитатели Рая будут иметь образ пророка Адама (алейхиссалям), то есть, ростом, красотой, совершенством, отсутствием недостатков и изъянов они будут похожи на пророка Адама. Он имел рост 60 аршин (зира')[142]. Со времен сотворения Адама от поколения к поколению рост людей постоянно уменьшался. Однако в Раю все будут одного роста (См. Бухари, Анбия 1/3326, Исти'зан 1; Муслим, Джаннат, 28/2841).

Блага будут дарованы обитателям Рая не для того, чтобы избавить их от нужды или беспокойства. Еда и питье будут там не по причине возникающего чувства голода и жажды. Также и прекрасные ароматы

141. Также см. Тирмизи, Кыямат, 60, Джаннат 2537; Ибн Маджа, Зухд, 4333.
142. Зира' – мера длины от локтя до среднего пальца. Аршин. Бывает разных видов - 68, 75 и 90 см.

будут распространяться не с целью устранения дурного запаха. Все это – череда райских наслаждений и благ. Господь Бог повелевает:

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾

«В нем ты не будешь голодным и нагим. В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя» (Та Ха, 118-119).[143]

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, вы удостоитесь бесконечных благ, и вас никогда не постигнет печаль и грусть, одежды не обветшают, а молодость не закончится» (Муслим, Джаннат, 22);

«Возвестит глашатай в Раю: "Отныне вы будете здравствовать и никогда не будете болеть, вы будете жить и никогда не умрете, вы будете молоды и никогда не состаритесь, вы будете наслаждаться и никогда не испытаете горя, так сказал Великий Аллах".

Им будет сказано:

"Вот Рай, который вы унаследовали за то, что совершали"*»* (аль-А'раф, 43); (Муслим, Джаннат, 22/2837; Тирмизи, Тафсир, 3246; также см. Тирмизи, Тафсиру'ль-Кур'ан, 41).

Райские реки

В Священном Коране говорится:

«Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! В нем текут реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда. В нем для них уготованы любые фрукты и прощение от их Господа. Неужели они подобны тем, которые вечно пребывают в Огне, и которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки?» (Мухаммад, 15).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине в Раю есть море меда, море вина, море молока и море воды, и оттуда берут начало реки» (Тирмизи, Джаннат, 2/2571).

143. Куртуби, Тазкира, стр. 984.

Однако райское вино не похоже на вино, которое известно нам.

«Их будут обходить с чашей родникового напитка (вина)**, белого, доставляющего удовольствие пьющим. Нет в нем буйства** (оно не затмевает разум в отличие от вина в этом мире)**, и не пьянеют они от него. Возле них будут гурии, потупляющие взоры, большеглазые,** (по своей белизне и нетронутости) **они подобны яйцу, охраняемому** (наседкой)**»** (ас-Саффат, 45-49).

Однажды **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) спросили:

– Что такое Каусар?

Он ответил:

– Это река (в Раю), которую даровал мне Аллах. Вода в ней белее молока и слаще, чем мед, и там есть птицы, шеи которых подобны шеям верблюдов.

Тогда благородный Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Поистине, эти птицы пребывают в благоденствии! – на что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Те, кто их едят, в большем благоденствии, чем они! (Тирмизи, Джаннат, 10/2542).

Невообразимое великолепие и совершенство

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) поведал нам о невиданном великолепии и совершенстве Рая:

«Человек, усердствующий на пути Аллаха утром и вечером, лучше, чем весь этот мир и все, что в нем. Место в Раю размером с лук или плеть, предназначенное кому-то из вас, лучше, чем весь этот мир и все, что в нем. Если бы райская гурия явилась обитателям земли, она бы заполнила все пространство между небом и землей своим светом и приятным ароматом, а ее покрывало на голове лучше, чем весь этот мир и все, что в нем» (Бухари, Рикак, 51/6568).

«Если (часть) того, что находится в Раю размером с ноготь проявилось бы в этом мире, оно украсило бы (собой все, что находится)

между небесами и землей. И если бы один из обитателей Рая появился (бы в этом мире), то (сияние) его браслетов скрыло бы сияние солнца, как солнце скрывает сияние звезд» (Тирмизи, Джаннат, 7/2538).

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Укайдир подарил Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) одежду из тонкого атласа. Наш Пророк запретил мужчинам носить шелк. Люди были восхищены красотой и мягкостью этой одежды. Пророк же (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *“Клянусь Аллахом, в Чьей власти моя душа! Платок Са’да ибн Муаза в Раю лучше этого!”*» (Бухари, Бад’уль-Хальк, 3248; Манакыбу’ль-Ансар, 3847).

Один человек спросил **Посланника** (салляллаху алейхи ва саллям):

– Спят ли обитатели Рая?

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Сон – брат смерти, обитатели Рая не умирают!* (Байхакы, Шуаб, VI, 409/4416; Хайсами, X, 415).

Этот мир устроен так, что люди, глядя в зеркало, видят в нем свое лицо, стареющее из года в год. Однако в Раю все будет иначе – люди, наоборот, будут становиться все более красивыми с каждым днем (См. Ибн Абу Шейба, *Мусаннаф*, VII, 35/34005. Также Муслим, Джаннат, 13).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал об этом:

«Поистине, в Раю есть рынок, на который каждую пятницу собираются его обитатели. Когда они приходят туда, на них дует северный ветер. Он поднимает мускус с земли на их лица и одежду, и они становятся еще лучше и красивее. Когда они возвращаются к своим семьям, те говорят им: «Вы стали лучше и красивее!» А они отвечают: «В наше отсутствие вы тоже стали лучше и красивее!» (Муслим, Джаннат, 13/2833).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал о благах, которыми будет наделен человек, последним вошедший в Рай:

«Поистине, мне известен тот, кто последним выйдет из Огня и последним попадет в Рай. Он выйдет из Ада ползком, и Аллах скажет ему:

– Ступай и войди в Рай.

Когда он подойдет к нему, ему покажется, что Рай полон. Он вернется и пожалуется:

– О Господь, оказалось, что он уже полон. Я не нашел места.

Великий Всемогущий Аллах повелит:

– Ступай и войди в Рай, и ты получишь все, что вмещал земной мир, и в десять раз больше в придачу (или в десять раз больше, чем земной мир).

Он скажет:

– Ты насмехаешься (или смеешься) надо мной? Ведь Ты же – Царь!»

Передатчик хадиса Абдуллах ибн Мас'уд сказал: «Я видел, как в тот момент Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассмеялся так, что были видны его задние зубы». Сподвижники между собой говорили о человеке, который займет самое низкое место в Раю (Бухари, Рикак, 6571).

Обитатели Рая будут находиться каждый в своем царстве. Господь Бог наделит всех своих рабов таким царством и богатством, которое превзойдет имущество правителей в этом мире (См. Тирмизи, Тафсир, 32/3198; Ибн Маджа, Зухд, 4; Куртуби, Тазкира, стр. 1022).

В священном аяте сказано:

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

«Взглянув же, ты увидишь там (бесконечную) **благодать и великую власть»** (аль-Инсан, 20).

Если такие несметные блага будут дарованы человеку на самой нижней степени Рая, то что же будет дано тем, кто будет на высших степенях? Ведь в Раю есть высочайшие степени. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Воистину, в Раю есть сто степеней, которые Аллах приготовил для тех, кто сражался на пути Аллаха. Расстояние между каждыми из двух степеней подобно расстоянию между небом и землей. Если вы просите Аллаха, то просите у Него Фирдаус, потому что это – центральная и самая высокая часть Рая...» (Бухари, Джихад 2790, Таухид 7423; также см. Насаи, Джихад, 18; Ахмад, 8474, 22087).

Многие блага помимо этих, о которых нам неизвестно, обитатели Рая впервые увидят только там. **Посланник** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах Всевышний сказал: «Я уготовил для своих праведных рабов такие блага, о которых не слышали уши, которых не видели глаза, и которые не мог себе представить человек». Если хотите, прочтите следующий аят: **“Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали”»** (ас-Саджда, 17); (Бухари, Бад’уль-Хальк, 8/3244).

Сахль бин Са’д (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды, находясь в обществе Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), я услышал, как он описывал Рай. В конце своей речи он сказал:

“В Раю есть то, чего не видели глаза, не слышали уши и даже то, чего не представляет человеческий разум”.

А после он прочитал аяты:

“Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали”» (ас-Саджда, 16-17); (Муслим, Джаннат, 5/2825).

Довольство Бога – венец райских благ

Господь Бог наградит и наделит в Раю так, как подобает его божественному Величию, Своих рабов, которые сумели использовать капитал своей земной жизни, ограниченной отпущенным им количеством вдохов и выдохов, на пути, указанном божественными истинами. Венцом этих

райских благ будет **довольство Всевышнего Аллаха и Его благоволение**.

В священном аяте сказано:

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَاَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

«Скажи (о Мой Посланник!)**: “Рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть Райские сады** (джаннат)**, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха** (ридван)**”. Аллах видит Своих рабов»** (Алю Имран, 15).

Обладатели мудрости сказали:

«Слово **“джаннат”** в этом аяте означает материальный рай вместе с благами, находящимися в нем. А слово **“ридван”**, то есть довольство Аллаха, указывает на духовный Рай и самые высшие степени...

На первой из этих степеней раб доволен Аллахом, а на второй – Аллах доволен Своим рабом. Аят 28 из в суры «аль-Фаджр» указывает на эту истину:

«Вернись к твоему Господу довольной (той наградой, которой Он одаряет тебя) **и снискавшей довольство** (перед Ним)**!»** (См. Рази, Мафатих-у’ль-Гайб, [Алю Имран, 15]).

В другом священном аяте сказано:

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

«Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое преуспеяние» (ат-Тауба, 72).

Довольство Бога намного выше и ценнее, чем Рай и все его блага. Потому что Он – даритель всякого блага и счастья, почета и величия. Выбор целью жизни только довольство Аллаха и искренность в выполнении своих обязанностей в поклонении – это есть желание достичь самого большого блага и счастья, которые только возможны.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, Всевышний Аллах обратится к обитателям Рая:

– О обитатели рая! - и они скажут:

– Мы здесь перед Тобой, о Господь!

Он спросит:

– Довольны ли вы? – и они ответят:

– Как нам быть недовольными, ведь Ты одарил нас тем, чем не одаривал никого из Твоих созданий!

Тогда Он скажет:

– Не даровать ли вам то, что лучше этого?

Они спросят:

– О Господь наш, а что же лучше этого? – и Он скажет:

– Я дарую вам Свое благоволение и после этого уже никогда не прогневаюсь на вас!» (Бухари, Рикак 51/6549, Таухид 38/7518; Муслим, Джаннат 9/2829; Тирмизи, Джаннат, 2555).

Этот хадис показывает, насколько велика Любовь и Милосердие Бога к Своим рабам, пожелавшего, чтобы Его рабы, которым будет дарован Рай, жили там в благоденствии и душевном покое. Он желает, чтобы Его рабы, окруженные бесчисленными благами в Раю, не испытывали беспокойства, думая что они совершают нечто, не заслуживающее Его довольства. Наш Господь, спрашивая о состоянии Своих рабов, пребывающих среди бесчисленных и невиданных благ, которые нам даже невозможно представить, и получив ответ, что они счастливы, дабы сделать их счастье завершенным, обрадует их вестью о том, что будет доволен ими навеки, и никогда не прогневается на них.

Сколь великой честью и счастьем станет такое обращение Бога, Единого Творца и Властелина этой вселенной к рабу, не имеющему ничего своего!

Видение Бога – праздник созерцания Величия Творца

Вершиной божественных даров для раба, которым доволен Аллах, станет **«руйатуллах»**, то есть видение Создателя и созерцание Его Великолепия и Величия.

В Священном Коране сказано:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа» (аль-Кыяма, 22-23).

Нет большего счастья, чем это, и нет более великого дара, чем этот!

Наш благословенный **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда обитатели Рая войдут в Рай, Всевышний Аллах спросит:

– Хотите ли вы, чтобы Я даровал вам что-нибудь еще?

Они скажут:

– Разве Ты не просветлил наши лица? Разве Ты не ввел нас в Рай и не спас нас от Огня?!

*И Аллах снимет завесу (и они увидят Его), и **из всего дарованного им самым дорогим для них станет возможность взирать на их Господа»*** (Муслим 181/297; Тирмизи, Тафсир, 3105).

Шейх Баязид Бистами так описывает состояние влюбленных в Аллаха:

«У Всевышнего Аллаха есть такие избранные рабы, которые начинают взывать подобно обитателям Ада, просящим об избавлении от наказания, когда их немного лишают созерцания “Джамал-и ба-Камаль” (Совершенной Красоты Аллаха), чтобы избавиться от этого лишения» (Абу Нуайм, Хилья, X, 34; Кушайри, Рисаля, стр. 499).

Также и **Исмаил Хаккы Бурсави** (рахматуллахи алейхи) сказал:

«У нас три праздника. Первый – Рамадан (и Курбан). Это праздник естества человека (нафса), (подобный свидетельству о некоторых преодолениях и пожертвованиях). Второй – праздник смерти, при условии, что человек пройдет через нее с совершенной верой, и это – великий праздник. Третий и самый величайший из всех – это праздник приобщения к созерцанию Аллаха» (Бурсави, Руху'ль-Байан, т. 2, стр. 200).

Итак, каждый верующий, желающий удостоиться Рая и созерцания Бога, должен стремиться жить в соответствии с установлениями Корана и Сунны, в богобоязненности и поклонении, с бескорыстной любовью в сердце. **Имам Ша'рани** (рахматуллахи алейхи) сказал:

«О мои братья (и сестры)! Увеличивайте праведные и благие дела, думая о благах Рая, представленных в Книге Всевышнего Аллаха! Потому что за каждую вещь, предписанную религией, среди благ в Раю есть своя степень. И этих благ можно достичь только соблюдая эти предписания».

Человек на каждом этапе своей жизни должен истово просить у Господа Рая, войти куда можно только через божественное довольство. С такой же настойчивостью следует прибегать к защите от Ада, который является результатом божественного Гнева.

Благородный **Умар** (радыйаллаху анху), разъясняя аят: **«Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом...»** (аль-Бакара, 121), сказал:

«Они просят у Аллаха Рая, когда читают аяты о Рае, и прибегают к защите Аллаха от Ада, встречая аяты, в которых говорится о нем» (Ибн Абу Хатим, Тафсир, I, 218; Али аль-Муттакы, Канз, II, 357/4230).

Пусть Всевышний Аллах избавит всех нас от Ада и введет в Высший Рай! Пусть позволит нам, Своим немощным рабам, войти в общество тех счастливых Своих рабов, которые обретут высшее благо в созерцании Его Совершенной Красоты!

Аминь!

Врата, ведущие в Рай: явные и скрытые обязательства (фарды)

Обязанность верующего состоит в том, чтобы не обманываться искушениями земной жизни, а заниматься приготовлением к вечной истинной жизни. Для этого верующий должен усердствовать в увеличении поклонений, любого служения на пути Всевышнего и благотворительности. Ведь все проявления поклонения, которые станут средоточием божественного довольства, в то же время являются визой для вхождения в Рай.

Как известно, человек состоит из тела и души. Поэтому дела человеческие можно разделить на два вида: физические или духовные, относящиеся к форме или к содержанию, явные и скрытые. В делах, которые будут совершаться ради Аллаха, эти две части дополняют друг друга. То есть, одна без другой будут недостаточны.

Явные действия, которые приведут человека к довольству Аллаха, а следовательно – и в вечную обитель счастья, – это такие обязанности как намаз, пост, закят, хадж и любые физические усилия на пути Аллаха, считающиеся джихадом. Однако условием выполнения этих обязанностей является наполнение их духовным содержанием.

Явные фарды

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о некоторых явных делах, то есть видимых проявлениях поклонения, которые станут причиной достижения довольства Всевышнего и, следовательно, вхождения в Рай.

Рабиа бин Ка'б (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я ночевал около дверей Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), приносил ему воду для омовения и все, что ему было нужно... (Ибн Са'д, IV, 313)

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Попроси меня о чем-нибудь.*

Я воскликнул:

– Я прошу тебя о том, чтобы не расставаться с тобой в Раю!

Он спросил:

– *Может быть, ты хочешь чего-нибудь другого?*

Я ответил:

– Нет, именно этого!

Тогда он сказал:

– *В таком случае помогай мне (в борьбе) против твоей души, совершая множество земных поклонов*» (Муслим, Салят, 226).

Также **Савбан** (радыйаллаху анху), один из сподвижников, очень любивших Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), попросил у него наставления **о деле, которое приведет в Рай** и повторил это трижды. Благородный **Савбан** (радыйаллаху анху) так передал этот хадис:

«Ты должен совершать множество земных поклонов, ибо, поистине, за каждый земной поклон (сажда), совершенный тобой ради Аллаха, Аллах возвысит тебя на одну ступень и снимет с тебя бремя одного прегрешения» (Муслим, Салят, 225).[144]

Под «сажда» в этом хадисе подразумевается «намаз». Поэтому тот, кто стремится войти в Рай и быть рядом с лучшим и любимым созданием Творца, должен совершать много намазов, увеличивая земные поклоны – моменты приближения к Всевышнему. Степень нашего **Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям) в Раю более высокая, чем у других пророков. Необходимым условием того, чтобы в Раю оказаться вместе с ним, становится обретение общности состояния и действий, общности чувств и мыслей, а особенно важно совершение намаза в состоянии смирения (хушу').

Намаз, являющийся «опорой религии» и «ми'раджем (вознесением) верующего» – это одна из самых главных причин обретения божественного довольства, а следовательно – и высочайших степеней Рая. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Для того, кто ходит в мечеть утром и в конце дня, Аллах готовит достойное место в Раю каждый раз, как человек делает это» (Бухари, Азан, 662; Муслим, Масаджид, 285/669);

144. Также см. Абу Дауд, Татавву, 22; Тирмизи, Салят, 169; Насаи, Татбик, 80, 89.

«Кто совершит двенадцать ракатов дополнительного намаза в день (не считая обязательных), тому будет построен дом в Раю» (Муслим, Масаджид, 28/728);[145]

«Бойтесь Аллаха, совершайте свои пять намазов, поститесь во время месяца Рамадан, выплачивайте закят со своего имущества, повинуйтесь своим правителям, и вы войдете в Рай Господа вашего» (Тирмизи, Сафар, 616);

«О люди, распространяйте мир, кормите (других), поддерживайте родственные связи, молитесь, когда (другие) люди будут спать, и вы войдете в Рай с миром» (Тирмизи, Кыямат, 2485).[146]

Один человек обратился к **Посланнику Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям);

– Скажи мне о деле, которое приведет в Рай!

Благословенный Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Поклоняйся Аллаху и не приобщай Ему равного. Совершай намаз, выплачивай закят и заботься о родственниках! (Бухари, Закят 1396, Адаб 10; Муслим, Иман, 12, 14; также см. Насаи, Салят, 10).

Есть хадисы, сообщающие о множестве дел, подобных намазу, которые ведут человека по пути в Рай. В одном из них сказано:

«Умра (малое паломничество) до следующей умры является искуплением совершенных между ними грехов, что же касается «хаджа мабрур» (безупречного, принятого Аллахом), то нет за него иного воздаяния, кроме Рая» (Бухари, Умра, 1773; Муслим, Хадж, 1349).

Также одним из деяний, за которое воздаянием служит радость обретения Рая, является **получение полезных знаний (ильму нафи')**. **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тому, кто вступит на путь поиска знаний, Аллах облегчит дорогу в Рай, и, поистине, ангелы непременно будут возлагать свои крылья перед искателем знания, выражая свое удовлетворение тем, что он делает. Поистине, для знающего непременно станут просить проще-

145. Также см. Абу Дауд, Татавву, 1; Тирмизи, Салят, 189; Насаи, Кыяму'ль-Лейль, 66, 67.
146. Также см. Ибн Маджа, Икамат 1334, Ат'ыма 3251.

ния обитатели небес и земли, и даже киты в море! (Что же касается) превосходства знающего над поклоняющимся, то оно подобно превосходству луны над прочими небесными светилами. И, поистине, обладающие знанием являются наследниками пророков, пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхамов, но оставляют в наследство одно только знание, и тому, кто приобрел его, достался великий удел» (Абу Дауд, Ильм, 3641, Тирмизи, Ильм, 2682).

Однажды **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) спросил находящихся рядом сахабов:

– *Кто из вас сегодня постится?*

Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил:

– Я.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *А кто из вас сегодня принимал участие в похоронах?*

Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил:

– Я.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *А кто из вас сегодня накормил бедняка?*

Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил:

– Я.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *А кто из вас сегодня навестил больного?*

Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил:

– Я.

Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Любой, (кто будет делать все это), непременно войдет в Рай* (Муслим, Фадаилю'с-Сахаба, 12/1028).

Одним из самых важных деяний, которые приводят человека к довольству Всевышнего и его Раю, является джихад на пути Аллаха. В священном аяте сказано:

«Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обещание и обязательство в Таурате (Торе)**, Инджиле** (Евангелии) **и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние»** (ат-Тауба, 111).

Передано, что этот священный аят был ниспослан после присяги в Акабе мединских мусульман, которые приглашали в свой город нашего **Пророка**, который в условиях тяжелейших испытаний и гонений усердствовал в установлении религии единобожия в родной Мекке. Один из мединцев, **Абдуллах бин Раваха** в ночь присяги ансаров сказал:

– О Посланник Аллаха! Огласи условия твоего Господа и твои условия.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Условия моего Господа – чтобы вы поклонялись Ему и не придавали Ему никого в сотоварищи. Мои условия – чтобы вы защищали меня, как вы защищаете себя и свое имущество.

Абдуллах спросил:

– Что мы получим, если выполним договор?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Рай*.

Абдуллах сказал:

– Выгодная сделка, мы не просим больше или меньше (Ибн Кясир, Тафсир, II, 406).

Абдуллах бин Раваха (радыйаллаху анху) завершит эту сделку в битве при Муте, получив весть от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), что падет борцом за веру (шахидом) в этой битве. Зная, что отдаст душу на пути Аллаха, он вышел на бой с врагами в воодушевлении веры, и наградой ему от Господа его стали самые прекрасные дары самых высоких степеней Рая.

Другие сподвижники также остались верны этой присяге, отправившись в разные концы света для призыва к вере и подвижничества на пути Аллаха.

Однако все праведные дела, такие как намаз, пост, закят, хадж, приобретение знания, призыв, джихад, будут причиной вхождения в Рай только тогда, когда будут совершаться вместе с другими обязательными предписаниями. То есть, предположение, что можно спастись благодаря какому-то одному из богоугодных дел, отбросив основной минимум обязанностей верующего, несомненно, является беспечным самообманом.

Скрытые фарды (обязательные предписания)

Вместе с явными предписаниями религии существует и множество скрытых, таких как красивая нравственность, искренность, богобоязненность, смирение, милосердие, щедрость, справедливость, покорность, культура поведения, целомудрие, стыдливость и терпение.

Например, наш Господь повелел человеку, совершая намаз, то есть, обращаясь к Нему, находиться в состоянии смирения (хушу'). Он сделал условием закята, милостыни и других пожертвований чувство благодарности и уважительности к берущему, не допуская попреков и оскорблений. Он повелел все поклонения совершать только с целью достижения Его божественного довольства, то есть, хранить секрет искренности в глубине сердца (боясь деяний напоказ). Все эти повеления являются примерами скрытых «фардов».

Верующий может достичь совершенства только при соблюдении явных и скрытых повелений и запретов Бога.

Как прекрасно сказал **Нияз Мисри**:

Не питай пустых надежд,
Что пост, намаз и хадж
Вознесут тебя к праведности...
Чтоб совершенным человеком стать,
Тебе необходим ирфан.*

*Ирфан – познание Бога сердцем.

Всевышний Господь повелением: لِيَعْبُدُونِ **«Чтобы они поклонялись Мне»** (см. аз-Зарийят, 56) выразил цель сотворения человека. Толкователи Корана разъяснили смысл выражения لِيَعْرِفُونِ как «чтобы они узнали Меня, достигли познания Аллаха (марифатуллах)».

«Марифатуллах» – это познание Аллаха сердцем, которое обретается только с раскрытием сердца. А условием раскрытия сердца является пристальное внимание, как к внешней, так и к внутренней стороне поклонений. **Юнус Эмре**, напоминая о необходимости вместе со внешними условиями в поклонениях следовать и внутренним нормам, сказал:

О праведник седобородый,
Что ждет тебя в жизни вечной?
Если сердце чье-то ранил,
Увы, напрасен хадж твой!..

Имам Раббани сказал:

«После того, как мы украсим наше внешнее в соответствии с положениями шариата, нам следует обратиться к нашему внутреннему, дабы наши дела не охватила беспечность. Ведь без внутреннего очень сложно привести наше внешнее в состояние, соответствующее положениям шариата.

Придание значения внутреннему делает необходимым придание значения внешнему. Человек, отдавшийся внутреннему, но пренебрегающий внешним, является «зындык» (еретиком). Все внутренние состояния, которые он приобретает, являются «истидрадж»[147]*. Самой лучшей мерой, показывающей правильность наших внутренних состояний является приведение нашего внешнего в соответствие с положениями шариата. Это и есть «истикамат» (верное направление)»* (Имам Раббани, Мактубат, III, 87-88; номер 87).

Для правильного поклонения необходимо, ради довольства Аллаха, объединить и соблюсти и явную, и скрытую его сторону. Тем, кто желает приближения к Богу, следует обратить внимание на следующие внутренние стороны (фарды) поклонения:

147. Истидрадж – это сверхъестественное явление, возникающее согласно желанию грешных и неверующих людей.

• *Прекрасный нрав*

Самое важное предписание, относящееся к сокровенному, – это прекрасным нрав. Главный признак настоящей веры и правильного поклонения – это нравственное совершенствование человека.

В хадисе сказано:

«В День воскрешения на весах верующего не будет ничего тяжелее благого нрава, ведь поистине, Аллах ненавидит произносящего непристойные и дурные слова» (Тирмизи, Бирр, 62/2002).

Всевышний Господь воплотил в личности **Посланника Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) высшую модель прекрасной нравственности. Он направил его как милость для миров, сделал бесподобным примером для всего человечества вплоть до Судного Дня. Господь Бог сказал:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ

«Воистину, твой нрав превосходен» (аль-Калям, 4), чем подтвердил это качество Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Сам Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я был послан ни для чего иного, кроме как завершить прекрасную нравственность» (Муватта, Хусну'ль-Хульк, 8).

Благородные сподвижники – это поколение, которое Всевышний Господь сделал примером для нас, это те, кто последовали за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), подобно идущим след в след по глубокому снегу за тем, кто идет первым и прокладывает путь. Они не отклонились и не сбились с пути, проявив непоколебимую преданность Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Ведь самым большим стремлением сподвижников было обретение близости к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которую они желали сохранить и в жизни вечной, ведь поистине,

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

«человек с тем, кого он любит» (Бухари, Адаб, 96).

Мы также должны стремиться стать ближе к благородному Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), нашему путеводителю в мире этом и заступнику в мире вечном. Условием **любви** является **покорность** и **самоотречение**.

Хасан Басри сказал:

«О люди! Не поймите неправильно хадис: "Человек с тем, кого он любит"! Не совершая праведные деяния (посильные для вас), вы не будете из числа праведных. Ведь иудеи и христиане тоже заявляют, что они любят своих пророков. Однако они – не с ними (вероубеждением, чувствами, нравственностью и образом жизни)» (Ихья, т. II, стр. 402).

Фудайль бин Ийяд так призывал к отчету свою душу:

«Ты хочешь быть вместе с пророками и праведниками в Раю Фирдаус, но что ты сделал для этого? Какие порывы страстей ты прервал? Какой гнев ты усмирил? К какому родственнику, который не шел к тебе, ты пошел? Какой недостаток твоего брата ты простил? От какого ближнего ты отдалился ради довольства Аллаха, и к какому далекому ты приблизился ради довольства Аллаха?» (Ихья, т. II, стр. 402).

Давайте и мы оценим свое положение.

Насколько велико наше усердие быть похожими на Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), подчиняться ему и жертвовать на его пути? Не будем забывать, что покорность Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) подобна чистейшему зеркалу, которое показывает уровень нашей любви к Богу.

Всевышний Господь повелевает:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

«Скажи (о Мой Посланник!): **"Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милующий"»** (Алю Имран, 31).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Вся моя община войдет в Рай, кроме тех, кто откажется.

Люди спросили:

– О Посланник Аллаха, а кто откажется?

Он ответил:

– *Кто будет повиноваться мне, тот войдет в Рай, а кто ослушается меня, тот откажется* (Бухари, И'тисам, 7280).

• *Благопристойность (адаб) и скромность*

Благовоспитанность настолько важна с точки зрения ислама, что можно утверждать: «**Религия целиком состоит из адаба».**

Тема, которой уделяется больше всего внимания в Священном Коране, – это благопристойность и скромность. Даже исторические рассказы приведены с целью показать пример красоты и совершенства поступков и предостеречь от дурных деяний из-за страха перед Всевышним. Как прекрасно об этом сказал **Мавляна Руми**:

«Раскрой глаза и вгляни на речь Аллаха! Аят за аятом, весь Коран состоит из обучения умению себя вести!»

«Я спросил свой разум:

– Что такое вера?

Разум склонился к моему сердцу и шепнул:

– Вера – это адаб...»

«Иблиса прогнали от дверей божественной (милости) из-за греха его беспутной речи. Если хочешь раздавить голову сатаны, раскрой глаза и узри: сатану убивает адаб».

«Если человек не умеет себя вести, то на самом деле он – не человек. Ведь разница между человеком и животным – в благовоспитанности (адабе)».

Люди, находясь в присутствии какого-нибудь высокопоставленного лица, не будут вести себя также свободно, как на улице или дома, они стараются соответствовать тому этикету, который подобает в этом месте и в этой ситуации. Поскольку совершенные верующие живут в осознании того, что постоянно находятся под божественным наблюдением, то очень ревностно придерживаются адаба во всех проявлениях и сферах своей жизни. Они живут, проникнувшись истиной аята: **«И Он** (Аллах) **–**

с вами (Своим знанием и могуществом), **где бы вы ни были»** (аль-Хадид, 4), каждый миг ощущая себя перед Ним.

Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху) передал:

«**Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Стыдитесь Всевышнего Аллаха должным образом!

Мы сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы стыдимся, хвала Аллаху! – и он (разъяснил):

– Не о том (стыде говорю я) вам. Кто стыдится Аллаха должным образом, пусть бережет свою голову и (следит за тем,) что в ней содержится. Пусть бережет свой живот и (следит за тем,) чем наполняет (его), и пусть помнит о смерти и тлении (в могиле). Тот, кто желает мира вечного, оставит украшения мира этого. Тот, кто поступает так, стыдится Аллаха должным образом!» (Тирмизи, Кыямат, 24/2458).

• *Тазкия (Очищение)*

В Священном Коране сказано:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их (от зла и противления) **и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении»** (Алю Имран, 164).

Очищение внутреннего мира от скверны означает очищение от неверия, лицемерия, большого и малого **ширка** (многобожия).

Самым важным скрытым обязательным предписанием (фардом), выполнение которого Всевышний Аллах повелел Своим рабам, – это вера в Его Существование и Единственность и не приобщение Ему никого равного.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто умрет, не поклонявшись наряду с Аллахом ничему иному, войдет в Рай, а тот, кто умрет, поклонявшись наряду с Ним чему бы то ни было, войдет в Огонь» (Муслим, Иман, 151/93).

Вначале человек должен очиститься от неверия, лицемерия и многобожия, чтобы суметь принять ниспосланные божественные истины, подобно тому, как сначала очищают рану от пораженной ткани и инфекций, а потом наносят лекарство. Как гласит одно из правил Маджалли, *«устранение дурного предпочтительнее извлечения выгоды»*.

Слова единобожия начинаются с «ля иляха» (нет иного бога). То есть, в сердце, освободившемся от всего, отдаляющего от Аллаха, на чистом основании утверждается истина «илляЛлах» (кроме Аллаха), и единобожие запечатлевается в сердце.

Очищение (тазкия) – это также украшение сердца после очищения его от низменных качеств такими прекрасными проявлениями богобоязненности, как вера, знания, божественное познание, мудрость, высокие чувства и прекрасный нрав.

Очищение (тазкия) в тасаввуфе – это уменьшение влияния эго (нафса), сокращая его желания до минимума, и создание условий для господствования руха (духа). Это может стать возможным только при усилении воли против нафса путем ограничения (риязат) и борьбы (муджахада). Этого можно достичь, обуздав чрезмерные желания нафса, и принудить его к определенной доле служения, усердию и самопожертвованию.

Желания естества невозможно полностью подавить, но в религии и нет такого повеления. «Тазкия» означает именно воспитание и обуздание нафса, ограничив его устремления рамками божественных границ и дозволенных мер.

«Тазкия» – это избавление от **страстей этого мира,** первопричины всех духовных пороков.

Очищение в то же время подразумевает **духовное наполнение и совершенствование**. Исходя из этого смысла, «тазкия» означает полный путь духовного воспитания. Господь Бог сказал:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾

«Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал намаз» (аль-А'ля, 14-15);

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰيهَا ﴿٧﴾ فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰيهَا ﴿٨﴾
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰيهَا ﴿١٠﴾

«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик (или тем, как Он сделал ее облик совершенным) **и внушил ей порочность ее и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто скрыл ее** (опорочил, облек в несправедливость)» (аш-Шамс, 7-10).

• Ихлас (искренность)

Основное условие принятия деяний Богом – их искренность. Искренность (ихлас) – это совершение поступков только с намерением достичь божественного довольства, не бросая на них и тени суетных устремлений и выгод.

Искренность также важна для дела, как душа важна для тела. Дела без искренности – это форма, лишенная содержимого, а следовательно – всего лишь пустые усилия.

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Дела (оцениваются) по намерениям» (Бухари, Иман 41).

Важнейшая обязанность мусульманина – освободить свое поклонение от всех посторонних целей, кроме довольства Аллаха.

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной. Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру» (аз-Зумар, 2);

قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

«Скажи, (о Посланник) (людям): **«Поистине, мне повелено поклоняться Аллаху, делая веру** (поклонение) **исключительной только для Него»** (аз-Зумар, 11).

Можно привести и известные слова **Зуннуна Мисри**:

«Все люди мертвы, кроме ученых. Все ученые спят, кроме тех, кто поступает в соответствии со знанием. Поступающие в соответствии со знанием могут быть обмануты (возгордившись), кроме тех, кто искренен. А искренние постоянно перед лицом опасности (в этом мире)» (Байхаки, Шуаб, IX, 181).

• *Тафаккур (размышление)*

Одним из величайших путей, способных привести человека к вершинам духовности, является глубокое молчаливое размышление над истиной, дающее освобождение мыслям.

Размышление, озаренное светом божественного откровения, – это ключ веры. Человек получит такой удел божественной любви и такой уровень в вечном мире, насколько в течение своей жизни он смог углубить свои чувства через размышление.

Всевышний Господь приглашает Своих рабов к размышлению:

اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَاٰيَاتٍ لِاُولِي الْاَلْبَابِ

«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом» (Алю Имран, 190);

اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«(Те), **которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках, и размышляют о сотворении небес и земли** (и говорят): **“Господь наш! Не создал Ты этого попусту! Преславен Ты! Защити же нас от наказания Огня!”»** (Алю Имран, 191);

اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

«Разве же они (люди) **не посмотрят на верблюдов, как** (удивительно) **они сотворены, и на небо, как оно устроено, и на горы, как они водружены, и на землю, как она распростерта?»** (аль-Гашия, 17-20).

Бесподобный путеводитель истинного пути, Священный Коран с первых и до последних аятов постоянно призывает человека к размышлению, желая, чтобы тот задумался о смысле своего прихода в этот мир, об удивительной гармонии во вселенной и о чуде красноречия Корана. Бог наставляет человека, задавая ему вопросы: **«Неужели вы не разумеете, неужели вы не поразмыслите, не помяните ли назидание»**? Поэтому для тех, кто хочет привести свою жизнь в соответствие с божественным предназначением, наполнив духовной глубиной и энергией, должен войти в мир размышлений Священного Корана.

• *Таваду' (смирение)*

Таваду' (смирение) – это осознание человеком своей ничтожности и немощности перед безграничным Могуществом и Величием Всевышнего Аллаха, то есть, своего истинного положения.

Господь Бог обещал счастье в вечной жизни тем, кто в дольном мире не лицемерил, не возносился в гордыне, не упивался властью, сея нечестие на земле, а смирял свою душу, наполняя страхом перед Господом и любовью к Нему (См. аль-Касас, 83). Ведь те, кто, отбросив смирение, поддались гордыне, не могут избавиться от обожествления страстей и желаний своего естества (нафса).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сообщить ли вам об обитателях Рая? Хотя они слабы телом, и люди считают их слабыми и никчемными, но, если они поклянутся именем Аллаха о том, что нечто обязательно произойдет, оно непременно сбудется.

Рассказать ли вам о тех, кто будет в Аду? Это люди с каменными сердцами, грубые, скупые и высокомерные» (Бухари, Айман 9, Тафсир 68/1, Адаб 61; Муслим, Джаннат, 47).

• *Надежность и правдивость*

От верующего постоянно должен исходить покой и умиротворение, что характерно для обладателя исламской личности и характера. Он дол-

жен быть человеком, рядом с которым люди чувствуют себя в безопасности, который не причинит им вреда ни словами, ни поступками. Ни в одном моменте его жизни не должны проступать такие дурные качества, как ложь, обман, лицемерие и хитрость.

Абу Муса (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я спросил:

– О Посланник Аллаха! Каков самый лучший мусульманин?

Он ответил:

– *Тот, от языка и рук которого другим не угрожает опасность*» (Бухари, Иман 4, 5, Рикак 26; Муслим, Иман, 64, 65).

Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) также сказал:

«Правдивость ведет человека к добру, которым доволен Аллах, а добро ведет в Рай. Говоря правду, человек будет записан у Аллаха как «сыддык» (правдивый). Ложь приведет человека к преступанию границ (дозволенного), а преступание границ (дозволенного) ведет в Ад. Человек, продолжая лгать, будет, записан у Аллаха, как лжец» (Бухари, Адаб, 69; Муслим, Бирр, 102, 103).

• *Сабр (терпение)*

Сабр – это умение сохранять невозмутимость духа в меняющихся условиях жизни, выдержка в постигающих бедствиях, безропотное преодоление тягот и боли, стойкость перед трудностями, непоколебимое постоянство в религии и вере в любых испытаниях.

С этой точки зрения терпение – это венец прекрасной нравственности, половина веры, ключ к изобилию и счастью.

Главным условием терпения является проявление его в первый момент неприятного события. За терпение, которое было проявлено несвоевременно, не будет особого вознаграждения (См. Бухари, Джанаиз, 32).

Насколько горька мирская сторона терпения, настолько же прекрасна она в вечной жизни. Сумевшие сдержать в сердцах боль, достигнут довольства Всевышнего, а следовательно – и обители вечного счастья – Рая.

В священных аятах сказано:

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах — с терпеливыми» (аль-Бакара, 153);

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, – быть может, вы преуспеете» (Алю Имран, 200);

...اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета» (аз-Зумар, 10).

Поистине, следующий хадис показывает, что настоящей наградой за терпение, проявленное ради Аллаха, будет Рай.

Абдуллах ибн Аббас (радыйаллаху анхума) однажды сказал **Ата ибн Абу Рабаху**:

– Не показать ли тебе женщину из числа обитателей Рая?

Он ответил:

– Да, (покажи).

Тогда Ибн Аббас сказал:

– Эта чернокожая женщина в свое время пришла к **Пророку** (салляллаху алейхи ва саллям) и сказала:

– У меня бывают приступы падучей (эпилепсии) и (из-за этого) я обнажаюсь, обратись же к Аллаху с мольбой за меня.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Если можешь – терпи, и тогда тебя ожидает Рай, а если хочешь, я обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы Он исцелил тебя.

Она сказала:

– Я буду терпеть, – и добавила:

– Поистине, (во время припадка мое тело) открывается, попроси же Аллаха, чтобы я не обнажалась, – и он обратился к Аллаху с такой мольбой за нее» (Бухари, Марда, 5652; Муслим, Бирр, 54/2576).

И это есть великая ценность терпения, проявленного с надеждой на довольство Всевышнего перед преходящими тяготами...

ГЛАВА 9

НАСТАВЛЕНИЯ ПУТНИКУ ВЕЧНОСТИ

Бесцельно прожитая жизнь – это беззаботные игры в детстве, безумные страсти в юности, беспечность и небрежение в зрелости, тоска по несбывшимся надеждам – в старости...

НАСТАВЛЕНИЯ ПУТНИКУ ВЕЧНОСТИ

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

*«Ко мне пришел ангел **Джибриль** (Гавриил) и сказал так:*

“О Мухаммад! Сколько бы ты ни жил, обязательно умрешь. Кого бы ты ни любил, обязательно расстанешься с ним. (Чем бы ты ни наполнял) свои поступки, воздаяние получишь только за это.

Знай, что почет верующего – в выстаивании ночей (то есть, предрассветного времени), а величие – в независимости от людей”» (Хаким, IV, 360-361/7921).

«Цени пять вещей до того, как придут другие пять:

- ✓ *Молодость, пока не наступила старость;*
- ✓ *Здоровье, пока не пришла болезнь;*
- ✓ *Богатство, пока не постигла бедность;*
- ✓ *Свободное время, пока не наступило время занятости;*
- ✓ *Жизнь, пока не пришла смерть!»* (Бухари, Рикак, 3; Тирмизи, Зухд, 25).

«В сердце того, чьей заботой была вечная жизнь, Аллах поместит довольство (то есть, он не будет ощущать нужды в чем-либо), избавит от беспорядка в его делах, и сам этот мир повернется к нему с покорностью. А тому, чьей заботой была дольная жизнь, Аллах покажет бедность, (которая станет преследовать его) и сделает так, что не достанется ему из этого мира ничего, кроме того, что ему предопределено» (Тирмизи, Сыфату’ль-Кыяма, 30).

«Сын Адама говорит: “Мое имущество, мое имущество...” О сын Адама! Разве есть у тебя достояние кроме того, что ты потратил ради Аллаха и что сделал хорошего для вечной жизни в виде благодеяний и милостыни и отправил впереди себя?» (Муслим, Зухд, 3-4; Тирмизи, Зухд, 34).

«Если у сына человеческого будет долина золота, то он захочет еще одну. Глаза человека насытит только земля...» (Бухари, Рикак, 10).

«Когда приступаешь к намазу, совершай его так, будто это твой последний намаз! Не говори того, о чем завтра пожалеешь. Прекрати желать того, что беспечно желают люди!» (Ибн Маджа, Зухд, 15).

«В Судный День приведут человека из обитателей Ада, который прожил свою жизнь в достатке и комфорте, окунут один раз в Ад и спросят:

– О сын Адама! Видел ли ты хоть один благой день (в дольной жизни)? Получал ли ты какие-нибудь блага?

– Клянусь, что нет, о мой Господь! Я не видел этого.

Приведут одного человека из обитателей Рая, который был самым нищим в дольной жизни, окунут его один раз в Рай и спросят:

– О сын Адама! Испытал ли ты какую-нибудь нужду и трудности? Перенес ли ты тяготы и лишения?

Он ответит:

– Клянусь, что нет, о мой Господь! Я не встречал нужду и трудности, не испытывал тягот и лишений» (Муслим, Мунафикын, 55).

«Два рода глаз, которых не коснется адский огонь:

• Глаза, плачущие из-за страха перед Аллахом,

• Глаза, бодрствовавшие в дозоре ради Аллаха» (Тирмизи, Фадаилю’ль-Джихад, 12/1639).

«Поистине, я опережу вас и буду свидетельствовать о вас. Клянусь Аллахом, сейчас я вижу (свой) водоем. И мне даны ключи (сокровищниц) земли. ***Клянусь Аллахом, я не боюсь, что вы после меня впадете в многобожие*** *(ширк)****, но я боюсь, что вы увлечетесь мирским*** *(и из-за этого начнете спорить и убивать друг друга)»* (Бухари, Магази, 17; Муслим, Фадаиль, 31).

«Я опережу вас и буду ожидать у водоема! Мы встретимся у Хауда. Тот, кто хочет встретиться со мной, пусть бережет свои руки и язык от греха!» (Бухари, Салят, 80; Ибн Са'д, II, 227).

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) говорил:

«Дольная жизнь – это рынок для верующих. Ночи и дни – это капитал. Благие дела – это товар. Рай – это прибыль. Ад – это убыток».

«Где люди те, чьей красотою восторгались все?

Где храбрецы, гордившиеся своей молодостью?

Где правители, возводившие великолепные города и ограждавшие их высокими стенами?

Где воины, не знавшие поражений на полях битв?

Время всех их сравняло с землей. Все исчезли, погрузившись во тьму могил.

Поспешите, поспешите! Одумайтесь прежде, чем время уйдёт, подготовьтесь к смерти раньше ее прихода!

Спасайте себя, спасайте себя!»

Благородный Умар (радыйаллаху анху) говорил:

«Что есть земная жизнь по сравнению с вечной? Она подобна одному прыжку зайца».

«Сократи свои желания в этой жизни, чтобы быть свободным! Уменьши свои грехи, чтобы смерть была легкой для тебя!»

Благородный Усман (радыйаллаху анху) говорил:

«Есть четыре вещи, явная сторона которых – добродетель, а скрытая сторона – обязанность (фард):

1) Пребывание с праведными – добродетель, а следование им – фард.

2) Чтение Корана – добродетель, а следование ему – фард.

3) Посещать могилы – добродетель, а готовиться к смерти – фард.

4) Посещение больного – добродетель, а получение назидания (от его состояния) – фард».

«Самая большая потеря – это долгая жизнь, за которую человек не подготовил припасы для вечной жизни».

«Суетные мысли – мрак для сердца, мысли о вечности – свет для сердца».

«Самый разумный человек – это тот, кто отчитывает свою душу (нафс), управляет ею, совершает дела для жизни после смерти и удостаивается божественного света (нура), которым осветится его могила».

Благородный Али (радыйаллаху анху) говорил:

«Достаточно тебе ислама как блага этой жизни. Достаточно тебе поклонения и подчинения как занятия. Достаточно тебе смерти как назидания».

«Для вашей души нет другой цены и ценности, кроме Рая. А раз так, то продавайте свою душу только в обмен на Рай!»

«Ценность человека определяется ценностью его желаний и стремлений».

«Достичь всех благ – означает умереть, будучи мусульманином».

«Чем гордится сын Адама? В начале он – капля семени, а в конце – разлагающийся труп! Он не может создать себе пропитания и спасти себя от смерти».

«Вдохи – это шаги по направлению к смерти».

«С земли, засеянной бурьяном, не будут собраны охапки роз».

Благородный **Али** (радыйаллаху анху) часто посещал могилы. И когда однажды его спросили:

– Что с тобой, о Али, что ты сделал могилы своими соседями!? – он ответил:

– Я понял, что они – правдивые соседи! Ведь они не делают ничего плохого и напоминают о вечной жизни!

Муаз бин Джабаль (радыйаллаху анху) так наставлял своего сына:

«Сынок, когда ты совершаешь намаз, представляй, что это твой последний намаз! Не надейся, что у тебя будет еще время для намаза!»

«Сынок! Верующий человек должен встретить смерть между двумя благими делами. То есть, верующий, совершая одно благое дело, сразу должен сделать намерение на совершение следующего благого дела, не примешивая к ним плохих деяний».

Абу Дарда (радыйаллаху анху) говорил:

«Если бы не было этих трех вещей, то я не захотел бы оставаться в этом мире:

1) Совершать земные поклоны Творцу, прикладываясь лбом к земле и ночью, и днем.

2) Терпеть жажду в самой жаркое время дня (держа пост).

3) Пребывать с теми (обладателями мудрости), которые выбирают самые лучшие слова, подобно тому, как выбирают самые лучшие фрукты».

Имам Шафи'и (рахматуллахи алейхи) говорил:

«О тот, который думает, что приобрел почет через мирское и его блага! Смерть придет и к возведенному, и к тому, кто возвел... Пусть знает тот, чье величие – в мирском и его благах, что величие это мелкое, обреченное на упадок и исчезновение... Знай, что сокровища этого мира из золота. Ты же собирай сокровища веры, праведных деяний и хороших дел!»

«Разумно ли каравану строить дома в пути?»

«Близость к тем, кто привержен к этому миру, сделает больным здорового человека».

«Тот, кто говорит, что соединит в себе любовь к этому миру и любовь к Аллаху, лжет».

Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) говорил:

«О путник истины! Подружись со своим Господом, до того, как наступит Конца Света, чтобы в тот тяжелый страшный день Он взял тебя за руку. Ведь в тот день не будет никого, кто бы взял тебя за руку без Его дозволения. В тот день человек убежит от своего брата,

матери, отца, жены и детей. Поэтому цени дружбу с Господом и знай, что эта дружба – залог того, что ты совершишь последний вздох с верой (иманом)».

«Не будь чрезмерно привязан к своему имуществу и богатству, чтобы ты смог легко оставить их, когда придет время, уйти и получить награду. Крепко ухватись за того, Кто крепко держит тебя, не имеющего начала и не имеющего конца. Если ты хочешь найти Его, то сбрось балласт своих страстей, которые могут потопить корабль твоей души, чтобы достичь берега благоденствия».

«Мирская жизнь подобна сну. Быть обладателем богатства в жизни бренной подобно тому, что найти сокровища во сне. Земное богатство так и останется в этом мире, переходя от наследника к наследнику».

«Ангел смерти, забрав душу беспечного богача, пробудит его от сна. Этот человек расстроится из-за трудностей, которые перенес в дольном мире из-за имущества, хозяином которого он на самом деле не был, и тысячу раз раскается. Но будет слишком поздно, ибо все кончено».

«Расходуй свое имущество и богатство самым наилучшим образом, покоряя сердца! Чтобы мольба этих сердец стала светом для тебя во тьме могилы!»

«Посвятившие свои души этому миру подобны охотникам, гоняющимся за тенью. А как тень может быть дичью? Один глупый охотник посчитал тень птицы за саму птицу и захотел поймать ее. Но даже птица на ветке поразилась его глупости».

«Молитва и поклонение – это пребывание с Аллахом. А для того, кто пребывает с Аллахом, прекрасны и жизнь, и смерть!»

Шейх Саади (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Одного умного человека спросили:

– Кого можно назвать счастливым, а кого – несчастным?

Он ответил:

– Счастлив тот, кто тратит по мере надобности и сеет столько, сколько ему нужно. Несчастен тот, кто копит, не тратя, и покидает мир, оставив все».

«Мой отец перед смертью дал мне такие наставления:

“Сынок! Любое желание и страсть, отдаляющие тебя от Аллаха, – это страшный огонь, берегись его! Не разжигай сам для себя адское пламя. Если у тебя нет стойкости, чтобы выдержать пламень этого огня, начни с сегодняшнего дня тушить его водой!”»

«Я видел одного бедуина. Он говорил своему сыну:

“Сынок! В Судный день тебя спросят: ”Что ты приобрел?“ Тебя не спросят о том, из какого ты рода, а спросят о твоих делах. Тебя не спросят о том, кто твой отец...”»

«Разумные люди, уходя в другой мир, уносят с собой свое имущество и капитал (расходуя на пути Аллаха.) И только скупцы оставляют их здесь, испытывая (в мире вечном) горькое сожаление».

«Излишне не гневайся на тех, кто находится в подчинении у тебя, тех, кто выполняет твои повеления, и слуг, находящихся в услужении тебе! Знай свои границы и не преступай их! Ведь в день Сбора раб будет свободным, он будет отпущен, а если ты, его хозяин, будешь закован в цепи, это станет для тебя огромным позором!»

Абу Хазим (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Определи и оставь те свои дела, по причине которых ты боишься смерти! И когда бы ты ни умер после этого, они не принесут тебе вреда».

Когда у **Ибрахима бин Адхама** спросили:

– Почему наши молитвы не принимаются? – он ответил:

– Они не принимаются, потому что:

✓ *Вы знаете о Всевышнем Аллахе, но не выполняете Его повелений.*

✓ *Вы знаете о Пророке, но не выполняете его сунну.*

✓ *Вы читаете Коран, но не живете по нему.*

✓ *Вы пользуетесь благами Всевышнего Аллаха, но не благодарите.*

✓ *Вы знаете о Рае, но не стремитесь в него.*

✓ *Вы знаете об Аде, но не остерегаетесь его должным образом.*

✓ *Вы говорите о смерти, но не готовитесь к ней.*

✓ *Вы своими руками опускаете своих умерших в могилу, но не получаете назидания.*

Как может быть принята ваша молитва, когда есть столько изъянов?!

Когда Хатама Асама (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Как можно стать людьми, которые смотрят на этот мир, извлекая назидание? – он ответил:

– Когда вы увидите, что итог всего в этом мире – разрушение, а место, куда прибудут все, – это земля! Если из чьего-то дома или из дома его соседей вынесут умершего, а он не извлечет из этого урок, то для такого человека нет пользы ни в знаниях, ни в мудрости, ни в наставлениях и советах!

Абу Хатим (рахматуллахи алейхи) говорил:

«О брат! Если ты перенесешь эти четыре вещи на другие четыре, то войдешь в Рай:

- ✓ Сон – для могилы;
- ✓ Спокойствие – для Сырата;
- ✓ Гордость – для Мизана;
- ✓ Желания души (нафса) – для Рая».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Всевышний Творец установил пять этапов человеческой жизни. Первый – это **мир душ**. Второй – **утроба матери**. Третий – **земная жизнь**. Четвертый – **загробная жизнь** (барзах). Пятый – **вечная жизнь** в Раю или Аду.

Третий этап человеческой жизни, то есть **земная жизнь**, сделана местом испытания для человека. А вечное счастье или наказание связано с тем, что совершал в этом мире человек, проходя это испытание.

В священных аятах говорится:

اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он – Могущественный, Прощающий» (аль-Мульк, 2);

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

«Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к Нам вы будете возвращены» (аль-Анбия, 35).

Кажется странным, что сын человеческий, наблюдая, как свежесть и красота всего сущего неумолимо день за днем перемалывается мельницей времени, снова и снова хочет обмануть себя преходящими усладами этого мира, где он останется гостем всего на несколько дней. Каждый день видя исчезновение, он продолжает думать, что смерть далека от него. Он считает себя настоящим хозяином благ, данных ему во временное пользование, которые может потерять в любой миг.

Как же прекрасно сказал **Мавляна Руми**:

«О путник! Взгляни на отражение в зеркале! Подумай о безобразии красавицы, которое ждет ее в старости, о развалинах, в которые превратится дворец, и не дай себя обмануть лживому зеркалу!»

Ведь человек, облачившись в телесную оболочку и войдя в двери этого мира, становится путником, идущим к смерти.

Имеющий знание о смерти не обманется удовольствиями этого мира. Кто осознал, что он – путник, идущий в вечность, не будет обольщаться декором и обстановкой гостиницы, в которой он останется ненадолго. Ведь эти вещи и украшения находятся в гостинице и неотделимы от нее.

Даже если все богатства мира будут собраны у одного человека, и он будет жить тысячу лет в счастье и роскоши, какая польза в том? Разве место, куда он в итоге придет, – не узкая яма в черной земле?

Как ни странно, сын человеческий постоянно и упорно ищет способы продления жизни или рецепт бессмертия. Но в Судный день никто не будет сожалеть о том, что не прожил больший срок, чем ему был отпущен. Единственным переживанием людей будет только то, насколько они смогли украсить свое пребывание в дольной жизни праведными деяниями.

Несмотря на то, что снаружи могила выглядит безмолвным холмиком земли, на самом деле она является отражением Махшара (места сбора). Могила, которая в благородном хадисе определена как первый этап вечной жизни, предстанет в зависимости от того, как мы следовали божественным повелениям в нашей земной жизни. Наш **Пророк** (салляллаху алейхи ва саллям) так раскрыл эту истину:

«Могила – либо сад из садов Рая, либо ров из рвов Ада» (Тирмизи, Кыяма, 26).

Как было сказано ранее, земная жизнь – это единственное место, где можно совершать деяния, которые приведут к вечному счастью. Таким образом, жизнь – это великая истина, которую нельзя вместить только в отрезок времени между колыбелью и могилой.

Если человек живет с сознанием, что жизнь заканчивается после того, как его душа покинет тело, и оно будет предано земле, то что может быть более скорбным заблуждением, чем его растраченная понапрасну жизнь? Бесцельно прожитая жизнь – это беззаботные игры в детстве,

безумные страсти в юности, беспечность и небрежение в зрелости, тоска по несбывшимся надеждам – в старости...

А знающие верующие, видящие жизнь и происходящие явления с точки зрения божественных откровений, принимают, что после смерти есть истинная вечная жизнь, и ко всему, что совершают в жизни относятся с большим вниманием и бдительностью. Поэтому, чтобы должным образом подготовиться к путешествию в вечность, человеку необходимо сформировать истинное сознание веры.

Нет сомнения в том, что в Судный День человек увидит все заслуженные им награды и наказания. **Мавляна Руми** говорит:

«Одумайся и прими, что твоя жизнь – это сегодняшний день. Посмотри, на какие страсти ты тратишь сегодняшний день».

«То переживаешь, как наполнить кошелек деньгами, то переживаешь, что поесть и попить, и так проходит твоя жизнь, унося твои вздохи».

«Итак, что есть в тебе? Что сделал ты? Какую жемчужину извлек ты со дна моря? В день смерти это станет явным».

Нет сомнения, что смерть – это самая тяжкая истина будущего, которая постигнет каждого. Никакими словами не выразить ужас, внушаемый мыслями о смерти, обрывающей все земные наслаждения. Смерть, являющаяся для чутких чувствующих душ безмолвным назиданием, становится намного действеннее самых красноречивых слов.

Как прекрасно отражена эта истина в следующей истории:

«Хасан аль-Басри участвовал в похоронах. Он обратил внимание на одного пожилого человека, который был там. После похорон он обратился к нему:

– О старец! Хочу спросить тебя ради Аллаха: как по твоему мнению, думает ли сейчас этот умерший о том, как бы увеличить свои праведные дела, вернувшись обратно в этот мир и попросить прощения за совершенные грехи?

Человек без всякого сомнения ответил:

– Да, конечно думает.

На это Хасан аль-Басри ответил:

– Так что же происходит с нами, что мы не думаем так же, как этот умерший?

Сказав это, он ушел. На ходу он произнес:

“Смерть! Велика она, как наставление! Как красноречива и доходчива ее проповедь для живых сердец! Но нет жизни в тех, к кому она обращается!”» (Ибн аль-Джаузи, *Адаб’уль-Хасан аль-Басри*, тахкик Сулейман аль-Харш, Дару’н-Навадир, 1428, стр. 29).

Жизнь может завершиться внезапно – в любом месте, в любой момент, оборваться, как лента рулетки, метраж которой неизвестен. Всякий рожденный обречен на смерть. Она может постичь человека в любом возрасте. На кладбище вы можете видеть множество могил людей, которые были намного младше вас.

Поэтому откладывание на пенсионный возраст намаза и хаджа, оставление на завтрашний день, в приходе которого нет уверенности, покаяния, поклонения и праведных дел может обернуться великим убытком. Ведь однажды наступит день, у которого не будет завтра. Этот день неизвестен никому из нас. Всевышний Господь оставил этот день неизвестным для того, чтобы мы всегда были готовы к нему.

Поэтому в исламе главным признаком сознательности и разумности является бдительное отношение к смерти, размышление о ней и нахождение в постоянной готовности к ней.

Когда один сподвижник спросил у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

– Какой верующий самый разумный, о Посланник Аллаха? – наш Пророк ответил:

– *Тот, кто больше размышляет о смерти и готовится к ней. Это и есть истинно разумные люди* (Ибн Маджа, Зухд, 31).

Смерть, которая приходит с радостной вестью о вечном счастье, – это удел разумных верующих, о которых сказал наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). Ведь эти верующие постоянно собирали зерна истины с поля этой жизни, срывали плоды счастья в садах достоинства, засевали участки веры семенами восхваления (хамд), благодарности (шукр) и довольства (рида).

Как говорил благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям):

«Истинная жизнь – лишь вечная жизнь!» (Истинное счастье – лишь вечное счастье!) (Бухари, Джихад 3, Салят 48, Рикак 1).

Так будем же помнить о том, что мы пришли в этот мир ради вечной жизни. Задумайтесь, куда направляется все сотворенное? Для чего приход в этот мир и уход в вечную жизнь, для чего этот поток рождений – с одной стороны и смертей – с другой? Для чего мы пришли в этот мир, в чьих владениях живем, куда держим путь? Каков будет наш исход? Готовы ли мы к отчету на месте сбора? Что мы приготовили сегодня для нашей вечной жизни?

Бог призывает нас чаще размышлять о Судном Дне, постоянно упоминает о нем в Священном Коране, особенно в трех последних джузах. Что станет с землей, с небесами, в каком состоянии окажутся люди? Размышления об этих истинах будут углублять нашу богобоязненность.

Также мы не должны забывать о том, что, когда смерть закроет последний занавес на сцене нашей жизни, мы, словно в зеркале, увидим отражение нашего вечного пристанища. Поэтому, чтобы смерть стала для нас не катастрофой, а радостью встречи с Господом, надо усердствовать в том, чтобы не зачернить зеркало нашего последнего вздоха грехами, беспечностью и неповиновением.

Единственным способом украсить свою смерть является следование божественному обращению:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность (смерть) **не явится к тебе»** (аль-Хиджр, 99).

Давайте же оценим уровень нашего поклонения:

✓ Приведет ли нас жизнь, которую мы ведем, в Рай?

✓ Озарят ли наше лицо дела, которые мы совершаем, когда мы предстанем перед Мизаном?

✓ Помогут ли нам пройти через мост Сырат наши пожертвования?

✓ Совершили ли мы призыв в таком объеме, чтобы сказать: «О мой Господь! Я сделал все, что было в моих силах...», когда нас спросят о многих, кто сжег оба своих мира в пылающем пламени неверия и грехов?

Пусть Господь Бог удостоит всех нас блага потратить дарованную нам жизнь на пути достижения Его довольства, прожить ее в духовности веры и Корана, отдать душу, будучи мусульманами, прибыть к Нему, будучи облагодетельствованными Его милостью и прощением, заслужить чести вхождения в Рай и созерцания Его!

Аминь!

Как счастливы те, кто вернулся к своему Господу до того, как его постигла смерть! Как счастливы те праведники, которые перешли в вечность, оставив после себя благие дела и доброе имя!

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....5

ГЛАВА 1

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ / 13

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ 15

Все живое вкусит смерть.....16

Стремиться украсить смерть.....17

Каждая смерть имеет свою окраску.....22

Отдать душу, будучи мусульманином.....24

Все в тревоге….....27

В каком состоянии мы будем в тот день? 33

ГЛАВА 2

ВЕРА В ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ (АХИРАТ) / 37

ВЕРА В ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ (АХИРАТ) 39

Бренная жизнь в сравнении с вечной….....42

Разумно ли будет предпочесть краткий миг бесконечности?!.....44

Припасы для вечной жизни.....51

Польза веры в вечную жизнь.....55

Как Господь Бог приглашает Своего раба к Себе? 60

ГЛАВА 3

СМЕРТЬ / 63

СМЕРТЬ.....65

Размышление о смерти.....65

Путь, в который отправляются в одиночку, и из которого не возвращаются.....72

Человек умирает в том состоянии, в котором жил, и будет воскрешен в том состоянии, в котором умер.....74

Для благополучия веры на последнем вздохе.....78

Рядом с умирающим человеком.....86

Момент смерти.....87

Раскаяние.....92

Путешествие души.....97

Путешествие тела.....98

ГЛАВА 4

ЖИЗНЬ В МОГИЛЕ / 99

ЖИЗНЬ В МОГИЛЕ И ВЕЧНЫЙ МИР 100

ЖИЗНЬ В МОГИЛЕ.....103

Допрос в могиле.....106

Наказание в могиле.....111

Дабы спастись от наказания в могиле.....116

Блага могилы.....118

Те, чьи тела нетленны.....120

Необходимые дела после смерти человека.....125

1. Подготовка к похоронам и похороны.....126
2. Выплата его долгов.....131
3. Выполнить завещание.....133
4. Молитва и покаяние (ду'а и истигфар).....134
5. Милостыня и благотворительность.....142
6. Чтение Корана.....144

7. Выразить соболезнования 146
Ошибки при похоронах 147
Некоторые ошибки, совершаемые при посещении могил 154

ГЛАВА 5
СУДНЫЙ ДЕНЬ / 159

СУДНЫЙ ДЕНЬ 161
ПРИЗНАКИ КОНЦА СВЕТА 161
А) Малые и средние признаки 162
1. Приход пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) 163
2. Увеличение невежества в религии 163
3. Распространение смут и убийства людей 165
4. Недостойные будут в почете, и они будут владеть словом 168
5. Ускорение течения времени 169
6. Увеличение мирского имущества 170
7. Сокращение приветствия 170
8. Некоторые другие признаки, о которых сообщил Посланник Аллаха 171
9. Наступят такие времена 174
Б) Большие признаки 179
1. Духан (дым) 181
2. Даджаль 184
Качества Даджаля 191
Защититься от Даджаля 193
3. Даббату'ль-Ард 194
4. Восход солнца с запада 196
5. Пророк Иса и его приход 198
6. Йаджудж и Маджудж 200
Провалы земли
7. На востоке

8. На западе
9. На Аравийском полуострове....202
10. Появление огня в Йемене и Хиджазе....203
КОНЕЦ СВЕТА....203
И подуют в рог... 204

ГЛАВА 6

СОБЫТИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ / 207

СОБЫТИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ....209
1. Ба'с (Воскрешение)....209
Примеры воскрешения в Священном Коране....215
а) Оживление частей птиц....216
б) Воскрешение убитых ударом молнии 218
в) Воскрешение того, кто был мертв сто лет 219
Хауд (Водоем)....220
Воскрешение и место сбора (хашр и махшар)....222
Заступничество нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) 225
Нисхождение обитателей небес на землю....234
Явление Всевышнего Аллаха....235
Кто зайдет в Рай без расчета....236
Кто войдет в Ад без расчета 241
Раскрытие книг деяний....245
Расчет....249
Расчет животных....249
Расчет людей 252
Истинные свидетели....255
Суровость расчета 260
Проявление милости к верующим....264
О чем будет спрошено? 266
Чтобы облегчить расчет....271
Мизан....275

Заступничество верующих, деяний и Корана.....279
Сырат.....282
Ожидание после моста Сырат.....287
Кого не постигнет страх и печаль.....288

ГЛАВА 7
АД / 295

АД.....297
Ужасы Ада.....298
Наказание Ада.....301
Захотят исчезнуть.....309
Врата, ведущие в Ад: явные и скрытые грехи.....311
• Гордыня и высокомерие.....315
• Зависть.....317
• Гнев.....318
• Рия (двуличие).....318
• Жадность.....321
• Расточительство (исраф).....323
• Таджассус.....324
• Ложь.....325
• Сплетни (гыйба).....326
Спасшиеся из Ада.....329

ГЛАВА 8
РАЙ / 335

РАЙ.....337
Широта и красота Рая.....340
Райские блага.....341
Райские реки.....345
Невообразимое великолепие и совершенство.....346
Довольство Бога – венец райских благ.....349

Видение Бога – праздник созерцания Величия Творца 352
Врата, ведущие в Рай: явные и скрытые обязательства (фарды)..354
Явные фарды 354
Скрытые фарды (обязательные предписания).....359
• *Прекрасный нрав*.....361
• *Благопристойность (адаб) и скромность* 363
• *Тазкия (Очищение)* 364
• *Ихлас (искренность)*.....366
• *Тафаккур (размышление)* 367
• *Таваду' (смирение)* 368
• *Надежность и правдивость*.....368
• *Сабр (терпение)* 369

ГЛАВА 8
НАСТАВЛЕНИЯ ПУТНИКУ ВЕЧНОСТИ / 373

НАСТАВЛЕНИЯ ПУТНИКУ ВЕЧНОСТИ.....375
ПОСЛЕСЛОВИЕ.....385

СОДЕРЖАНИЕ.....391

ИСЛАМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В ФОРМАТЕ PDF БЕСПЛАТНО

ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ
ОКОЛО 1350 КНИГ НА 58 ЯЗЫКАХ!

Наши книги на самых разных языках ждут вас
на сайте islamicpublishing.org

ИЗДАТЕЛЬСВО ЭРКАМ | islamicpublishing.org