

Предисловие

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, молим о помощи и прощении, Которому приносим покаяния и к Которому прибегаем от зла наших душ и наших скверных деяний! Кого Аллах поведет прямым путем, того никто не введет в заблуждение, а кого Аллах введет в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник.

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»¹

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами».²

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто

¹ Сура «Аль-Имран», 102.

² Сура «ан-Ниса», 1.

повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха».¹

Мои братья и сестры! Всевышний Аллах избрал пророка Мухаммада ﷺ и послал его к людям и джиннам. Наш Пророк ﷺ достойно исполнил свою миссию и обучил нас религии Аллаха, дабы мы могли преуспеть в последней жизни. Мы, мусульмане, должны радоваться тому, что до нас дошла подобная религия, и должны благодарить Аллаха за это. Наш Пророк ﷺ наставлял нас жить только ради Аллаха, стремиться к последнему пристанищу и не привязываться сердцем к этому тленному миру. В данной статье речь идет именно о том, что не надо привязываться к ближней жизни, а нужно жить в ней подобно чужестранцу или путнику.

Я молю всевышнего Аллаха ввести нас в Фирдаус, чтобы мы оказались там вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками!

¹ Сура «аль-Ахзаб», 70-71.

Чужестранцы

Ибн Умар, да будет Аллах доволен им и его отцом, рассказывал: «Пророк ﷺ положил руку мне на плечо и сказал: *«Будь в ближней жизни подобен чужестранцу или путнику!»*»

Ибн Умар, да будет Аллах доволен им и его отцом, говорил: «Если дожил до вечера, то не жди утра. И если дожил до утра, то не жди вечера. Используй свое здоровье, пока не заболел, и свою жизнь, – пока не умер».¹

Мне бы хотелось остановиться на мудрости, заложенной в этих примерах. Если мы посмотрим на наше состояние, то обнаружим, что многие из нас не смотрят на мирскую жизнь как на нечто временное и преходящее. Мы так живем в этом мире, словно никогда его не покинем. Или же, зная то, что мы покинем этот мир, мы всеми силами стремимся обрести мирское богатство. Для того чтобы правильно понять отрицательное воздействие, которое оказывает на человека привязанность к ближней жизни, необходимо обратиться к некоторым другим хадисам и высказываниям наших праведных предшественников, которые предупреждают нас об этой опасности. Наш Пророк ﷺ в одном из хадисов уподобил себя чужестранцу в этом мире: *«Я в этом мире подобен путнику, отдохнувшему в тени дерева и затем продолжившему свой*

¹ «Сунан Аби Давуд».

путь».¹ Из этого хадиса можно сделать вывод о том, что наш Пророк ﷺ был абсолютно уверен в том, что он когда-нибудь умрет и встретит своего Господа. Таким образом, даже приближенные к Аллаху пророки были лишены возможности оставаться вечными обитателями этого мира. Наш пророк и его братья, другие пророки, мир им и благословение Аллаха, были твердо убеждены в тленности этой жизни. Однажды Иса عليه السلام сказал апостолам: “Кто из вас сможет построить дом на морских волнах?! Такова мирская жизнь. Поэтому не думайте, что вы пребудете в ней навсегда!”² Посмотрите, как же красиво описал Иса عليه السلام мирскую жизнь.

Сподвижники Пророка ﷺ и следовавшие их путем наши праведные предшественники, уверовавшие в пророков и их ценные наставления, не жаждали этой жизни и не привязывали сердца к ее преходящим наслаждениям. Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, наставляя своих учеников, говорил: “Поистине, мирская жизнь приходит и уходит. И вот, она уже позади. И впереди всех ожидает последняя жизнь. У каждой из этих жизней есть свои сыновья (т.е. те, кто привязывается к ним сердцем). Вы же не будьте сыновьями ближней жизни, а будьте сыновьями жизни последней! Сегодня вы совершаете что-либо, но не призываетесь к ответу. Завтра же вас призовут к

¹ «Сунан ан-Насаи».

² Ахмад ибн Ханбаль, “аз-Зухд”.

ответу, и вы ничего уже не сможете делать.”¹ У веры в тленность ближней жизни и в пребывании в ней подобно путнику содержится много пользы. Человек, стремящийся к последней жизни, никогда не пойдет на преступление ради обретения мирских благ. Сердце человек, уверенного в обманчивости мира сего, бывает чистым и непорочным, и в нем не бывает места болезням, подобным зависти. Сегодня силы, превращающие мир в море крови и изгоняющие людей из своих жилищ и родных мест, – это как раз те, кто не верят в последнюю жизнь и поэтому не осознают своей ответственности перед Аллахом. Что же касается людей, связавших свое сердце с вечной жизнью, то они думают совершенно иначе. Они прекрасно понимают, что если мирская жизнь тленна и не является вечным местом пребывания, то верующий должен жить в ней подобно человеку, имеющему временную прописку в какой-нибудь чужой стране, тоскующему по родине и ждущему с нетерпением скорейшего возвращения домой, или подобно путнику, странствующему по странам и, в конце концов, возвращающемуся в родные края. Несомненно, если задать вопрос любому путнику: «Ты соскучился по близким?», то он, несомненно, ответит: «Конечно, скучаю». Так почему же нам не скучать по прекрасной последней жизни и нашим друзьям, коими являются ее обитатели?! Один из

¹ Ибн Раджаб, “Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам”.

наших праведных предшественников – Ата ас-Сул-ями, обращаясь с мольбой к Аллаху, говорил: «О Аллах! Смиловись надо мной, пока я пребываю чужестранцем в этом мире, когда я останусь одинок в могиле и, наконец, когда я завтра предстану пред Тобой!»¹

Представим себе на мгновение человека, готовящегося к путешествию. Обычно, люди, отправляясь в путь, берут с собой только самое необходимое. Никто не берет с собой в путь все, что имеется у него дома. Если мирская жизнь тленна, то почему тогда человек должен считать своими добытые им мирские блага и тратить жизнь на сохранение всей своей добычи? Лучше бы он подумал о том, как потратить заработанное! Но найдет ли он время потратить то, что накопил? Если он полагает, что, некоторое время набрав богатство, он сможет его постепенно тратить, то с какой уверенностью он так думает? Можно бесконечно приводить примеры того, как накопленное богатство во многих случаях не достается своему владельцу. После того, как человек против своей воли отдает душу своему Господу, накопленные им богатства всегда достаются другому. Знали бы люди, что все сущее на небесах и на земле принадлежит одному лишь Аллаху! Посмотрите, что сказал аль-Хасан аль-Басри: «Ты состоишь из дней, в которых живешь, и каждый последующий день уходит из тебя самого

¹ «Аль-Хильйа».

(т.е. из твоей жизни)».¹ Мудрецы говорят: «Как может человек радоваться ближней жизни, дни которой уносят месяцы, месяцы уносят года, а годы уносят жизнь?!»² Поистине, невозможно вернуть прошедшие дни. Однако милостью Аллаха по отношению к нам является то, что Он прощает наши прошлые грехи, если мы покаемся, и даже превращает их в благодеяния, за которые мы получаем награду. Всевышний Аллах сказал: **«Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает так, получит наказание. Его мучения будут приумножены в День воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые Деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный».**³ Пророк ﷺ сказал: *«Тому, кто принял Ислам, прощаются прошлые грехи!»*⁴

Давайте еще раз поразмыслим над тем, как прекрасна исламская религия, которую мы исповедуем. В душе человека, выполняющего предписание этой религии, ютится надежда. Эта надежда пробуждает в человеке желание жить по-новому, несмотря на

¹ «Аль-Хильйа».

² «Аль-Хильйа».

³ Сура «альФуркан», 68-70.

⁴ Аль-Хейсами, «Маджма аз-Завайд».

все, что случилось с ним прежде, и несмотря на потерянные им дни. Ты уже перестаешь жить для себя, а живешь ради своего Господа, который тебя создал и одарил тебя душой. После этого ты начинаешь думать не о ближайшем, а об ожидающем тебя более величественном и продолжительном будущем, которое, наконец, подарит тебе спокойствие. Давайте поставим себя на место человека, умирающего в эти минуты в постели от болезни и знающего, что смерть уже не за горами. Как вы думаете, что ему сейчас нужно? По-вашему в этом состоянии он думает о том, как построить дом, женить детей, играть с внуками и пользоваться накопленным имуществом? Естественно, вы ответите: «Нет». Тогда о чем может думать человек в данный момент? Интересный вопрос, не правда ли? Если бы он думал о том, о чем он думает сейчас тогда, когда был молод и обладал силой, то он не пребывал бы в последние минуты своей жизни в ужасе и не думал бы о том, что его ждет, а провел бы эти минуты с радостью и надеждой в сердце. Эти последние минуты прошли бы для него в надежде на то, что он встретит своего Господа, на милость которого он надеялся все эти годы, обретет в скором времени все обещанные ему блага и споконую жизнь. Почему же тогда человек больше думает не об ожидающей его вечной жизни, а о временном пристанище, которое он когда-нибудь покинет. Один из наших праведных предков, Фу-

дейль ибн Ийад спросил одного мужчину: «Сколько тебе лет?» Мужчина ответил: «Шестьдесят». Тогда Фудейль сказал: «Ты уже шестьдесят лет как идешь к своему Господу и скоро предстанешь пред Ним». Мужчина ответил: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Фудейль сказал: «Знаешь ли ты значение слов, которые произнес? Ты говоришь, что являешься рабом Аллаха и вернешься к Нему?! Человек, знающий о том, что он является рабом Аллаха и вернется к Нему, должен быть убежден, что предстанет пред своим Господом. Тот, кто убежден, что предстанет пред своим Господом, должен быть убежден в том, что будет спрошен. И, наконец, тот, кто убежден, что будет спрошен, должен подготовить ответ на поставленные вопросы!» Тогда мужчина сказал: «Укажи мне путь к спасению», на что Фудейль ответил: «Потрать оставшуюся часть жизни на праведные дела, чтобы простились тебе твои прошлые грехи! Если же ты будешь совершать плохие дела в оставшийся тебе срок, то будешь наказан как за Прошлые, так и за будущие грехи!» Знайте, что Аллах – милосерднейший из милосердных. Он прощает многолетние грехи своего раба, как только раб покается перед Ним. Пророк ﷺ поведал нам один поучительный рассказ, сказав: *«Был среди живших до вас один человек, который погубил девяносто девять душ (и стал сожалеть об этом), а потом стал спрашивать (людей), кто из живущих на*

Земле является самым знающим, и ему указали на одного монаха (из числа сынов Исраиля). И он явился к нему, сказал, что убил девяносто девять человек, и (спросил) принесет ли ему (пользу) покаяние? Тот сказал: «Нет», – и тогда он убил (этого монаха), доведя (количество погубленных им душ) до сотни. Потом он снова стал спрашивать (людей) о том, кто из живущих на Земле является самым знающим, и ему указали на одного знающего человека. (Встретившись с ним), он сказал, что убил сто человек, и (спросил), принесет ли ему покаяние (пользу)? Тот сказал: «Да! Кто же мешает кающемуся принести покаяние? Отправляйся в такую-то землю, где живут люди, поклоняющиеся Аллаху Всевышнему, поклоняйся Аллаху вместе с ними и не возвращайся на свою землю, ибо на этой земле (творится) зло!» И он отправился (туда), но на середине пути его настигла смерть, и из-за него начали спорить между собой ангелы милости и ангелы мук. Ангелы милости сказали: «Он шел с покаянием, обратившись сердцем своим к Аллаху Всевышнему!» Что же касается ангелов мук, то они сказали: «Поистине, он никогда не совершал ничего благого! «И тогда к ним явился ангел в образе человека, которого они избрали судьей в своем споре. Он сказал: «Измерьте расстояние до двух этих земель, и к какой из них он окажется ближе, той и будет принадлежать. Измерив, они обнаружили, что он ближе к той земле, к которой

*стремился, и его забрали ангелы милости».*¹ Из этого хадиса видно, что, сколько бы не грешил человек, Аллах простит его, если он будет сожалеть о содеянном и принесет покаяние. Поэтому каждый человек должен спешить просить прощения у Аллаха и исправлять свои будущие деяния. Верующий раб должен твердо верить в то, что смерть может настичь его в любой момент, и заранее готовиться к ней. Самоуспокаиваться очень опасно. Интересно, что если у кого-либо из живущих на Земле людей спросишь: «Ты умрешь?», он без колебаний ответит: «Конечно, умру!». Однако, если у кого-либо спросишь: «До какого времени ты доживешь?», то он ответит: «Аллаху лучше знать!» Врачам это хорошо известно. Они часто становятся свидетелями странных событий. Бывает, что безнадежный больной выздоравливает по воле Аллаха, а бывает, что больной, выздоровление которого гарантируется, неожиданно умирает. Таким образом, даже врачи, имеющие большой опыт в своей области, не в состоянии изменить извечное предопределение Аллаха. Они всего лишь могут делать относительные прогнозы. Поэтому то и нужно постоянно думать о смерти. Потому что даже если ты забудешь о смерти, она помнит о тебе. Раб Аллаха, постоянно вспоминающий о смерти и загробной жизни, сторонится совершать плохие поступки, и притеснять людей.

¹ «Сахих аль-Бухари».

Он хорошо относится к родителям и укрепляет родственные узы. Человек, постоянно помнящий о смерти, также является умным человеком. Наш Пророк ﷺ отвечая на собственный вопрос: «Знаете, кто является самым умным верующим?», сказал: «Тот, кто часто вспоминает смерть и готовится к ней».¹

Однажды трое ученых собрались вместе и стали задавать друг другу вопросы. У одного спросили: «Ты на что надеешься?» Он ответил: «Не было такого месяца, чтобы я не думал, что умру в этот месяц!» У другого спросили: «На что надеешься?» Он ответил: «Не было такой пятницы, чтобы я не думал, что умру в этот день!» У третьего спросили: «А ты на что надеешься?» Он ответил: «На что может надеяться тот, кто не владеет собственной душой?!»²

Давуд рассказывал: «Я однажды спросил у Атана ибн Амра: «Сколько можно надеяться на то, что останешься жив?» Он ответил: «На время одного вдоха и выдоха!» Когда я рассказал об этом Фудейлю ибн Ийаду, он заплакал, сказав: «Этот человек боится, что умрет, не успев сделать хотя бы один вдох!» Внимательно ознакомившись с высказываниями этих уважаемых людей из числа наших праведных предков, мы можем сделать вывод о том, насколько часто мы думаем о смерти. Главное же

¹ «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб».

² Ибн Мубарак, «аз-Зухд».

заключается в том, что мы должны принимать смерть не только как смерть, а как начало новой жизни.

Пророк ﷺ наставляя одного человека, сказал: *«Используй пять вещей до тех пор, пока тебя не постигнут другие пять: используй молодость до того, как состаришься, здоровьем – до того, как заболеешь, имущество – до того, как обеднеешь, свободное время – до того, как будешь занят, и жизнь – до того, как умрешь!»*¹ К сожалению, многие из нас не делают необходимых выводов из наставлений нашего дорогого Пророка ﷺ. Если бы мы извлекали уроки из этих наставлений, то не расточали бы дарованное нам Аллахом имущество до того, как нас постигнет бедность. Если бы мы делали выводы, то не наблюдали бы сегодня постоянное увеличение числа молодых людей, часами тратящих свое время на пустые разговоры, музыку и развлечения и не вспоминающих о смерти. Ведь каждая прошедшая минута, каждый потерянный день приближает нас к смерти – времени, когда нам предстоит ответить за совершенные нами деяния. Самое же странное заключается в том, что подобные люди абсолютно бесстрашно предполагают, что доживут до утра, строят планы на годы вперед и стараются их выполнить. Но, возможно, что внезапная смерть оставит незавершенными все его начинания. Мы каждый день выходим из дома на работу, но нам не приходит в голову, что мы можем и не вернуться домой.

¹ Аль-Хаким, «аль-Мустадрак».

Один человек приходит в дом друга и стучится в дверь. Домашние открывают дверь и сообщают, что его нет дома. Мужчина спрашивает: «А когда он вернется?» Находящаяся в доме маленькая девочка отвечает: «Как может знать, когда вернется тот, чья душа принадлежит другому?»

Бакр аль-Музани сказал: «Если хочешь, чтобы твой намаз принес тебе пользу, тогда ты должен думать, что это твой последний намаз».¹

Пророк ﷺ сказал: «*Многие не отдают должное двум милостям: здоровью и свободному времени*».²

Всевышний Аллах сказал: «**Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь. Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом, прежде чем мучения явятся к вам внезапно, когда вы даже не почувствуете их приближения. Чтобы не пришлось человеку говорить: «О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху! Я был всего лишь одним из насмехающихся!».** Или чтобы не пришлось ему говорить: «Если бы Аллах наставил меня на прямой путь, то я был бы одним из богобоязненных». Или чтобы не пришлось ему говорить, когда он увидит мучения: «Если бы у меня была еще одна *возможность*, то я стал бы одним из творящих добро».³ Действительно,

¹ Ибн Раджаб, «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам».

² «Сахих аль-Бухари».

³ Сура «аз-Зумар», 54-58.

многие братья и сестры, призывающие людей к религии Аллаха, сталкиваются с таким отношением, как равнодушие и насмехательство над религией. Часто, к придерживающимся канонов религии относятся как к отсталым людям. Однако давайте призадумаемся, кого можно считать отсталым: тех, кто убеждены в том, что они сами и все, что есть вокруг них, создано всевышним Аллахом, кто усердствует в благих делах и сторонится запретного, или тот, кто полагает, что все сущее появилось случайно, кто не верит в то, что будет призван к ответу за совершенные грехи и причиненную несправедливость? Думаю, что человек, осознающий свою ответственность перед всевышним Аллахом, может достичь многого. Его не введет в заблуждение ближняя жизнь, и он не будет сожалеть о содеянном в последней жизни. Всевышний Аллах:

«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».¹

«Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть, и вы скажете: «Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я

¹ Сура «аль-Муминун», 99-100.

буду раздавать милостыню и стану одним из праведников». Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведаёт о том, что вы совершаете».¹

Аль-Марвази рассказывал: «Я спросил Ахмада ибн Ханбаля: «Как ты себя сегодня чувствуешь?» Он ответил: «Как может чувствовать себя человек, который знает, что его Господь требует от него выполнения обязательных предписаний, его Пророк ﷺ – соблюдения Сунны, два ангела – совершения благих дел, душа – подчинения желаниям, Иблис – совершения грехов, ангел смерти – сдачи души, и, наконец, семья – пропитание».²

«Плакал ты, о человек, придя в этот мир,
Родовались все вокруг, был веселый пир.
Проживи свой век достойно, в праведных делах, –
Когда люди будут плакать, не познаешь страх!»³

--- --- --- --- ---

«Столетье проживешь иль только день единый, –
Все ж разлучишься ты с пожизненной долиной.
Что ж, радостным пребудь на всем своем пути
И этой радостью Создателя почти!»⁴

¹ Сура «аль-Мунафикун», 10-11.

² Аз-Захаби, «Сийар А'лям ан-Нубаля».

³ Аш-Шафий, «Ад-Диван».

⁴ Низами Гянджеви, «Хосров и Ширин».