

Шейх уль-Ислам
Яхья ибн Шараф ан-Навави

САДЫ ПОЗНАВШИХ АЛЛАХА

Махачкала | «Даруль-Фикр»
1443 х. | 2022 г.

УДК 28-4
ББК 86.38
А98

Шейх уль-Ислам Яхья ибн Шараф ан-Навави

Сады познавших Аллаха («Бустан аль-‘арифин»). / Пер. с араб. Абдуллах Гасандибиров. — 3-е изд. Махачкала: Даруль-Фикр, 2022 — 184 с.

ISBN 978-5-904975-05-0

Выдающийся учёный Ислама, шейх уль-Ислам Мухйиддин ан-Навави не нуждается в представлении. Этот имам известен, пожалуй, каждому мусульманину, интересующемуся своей религией. Труды имама ан-Навави в области хадиса и шафиитского фикха – основа основ в этих науках: их изучают, заучивают наизусть, на них опираются, их цитируют, переводят на разные языки.

Мы предлагаем вниманию читателя очень актуальную в наше время книгу великого имама — труд «Бустан аль-‘арифин» («Сады познавших Аллаха»), посвящённый вопросам нравственности мусульманина, его духовного самосовершенствования. Это руководство по обретению похвальных нравственных качеств, побуждение к следованию по пути, ведущему к счастью в обоих мирах. Мы просим у Аллаха сделать эту книгу полезной для нас и всех мусульман!

Книга проверена и одобрена шариатским отделом ДУМ РТ.

УДК 28-4
ББК 86.38

ISBN 978-5-904975-05-0 © Издательский дом «Даруль-Фикр»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

БИОГРАФИЯ ШЕЙХ УЛЬ-ИСЛАМА АН-НАВАВИ

Абу Закария Яхья ибн Шараф ибн Мар'и ибн Хасан ибн Хусейн ибн Хизам ибн Мухаммад ибн Джум'ата Ан-Навави ад-Димашки аш-Шафии был последователем шафиитской богословско-правовой школы (*мазхаба*) Ислама, знатоком *хадисов* Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и *имамом*, который удостоился высокого звания *шейх аль-Ислам*, а также получил прозвище «оживитель религии» (*мухйиддин*).

Он родился в месяце *мухаррам* 631 года по *хиджре* в Сирии, в деревне Нава. Ещё с детских лет он отличался от сверстников любовью к знаниям и к религии Аллаха. Его отец рассказывал, что однажды, в середине 27 ночи месяца *рамадан*, сын разбудил его и спросил: «Отец, что это за свет наполнил наш дом?» Вся семья проснулась, но никто этого света не увидел. Тогда отец понял, что это ночь могущества и предопределения (*ляйлят аль-кадр*), что лучше тысячи месяцев. Будущему *имаму* в то время было всего семь лет. По достижении десятилетнего возраста он начал заучивать Коран наизусть и читать книги по исламскому праву (*фикх*). Рассказывают, что когда Яхье было десять лет, *шейх* Ясин Аль-Маракиши, под чьё духовное воспитание он впослед-

ствии вступил, увидел, как дети принуждали Яхью играть с ними в подвижные игры, а он, не желая играть, с плачем убежал от них и посвящал всё свое время чтению благородного Корана. *Шейх* встретился с учителем Яхьи и сказал ему, что мальчика ожидает великое будущее, что он будет самым известным учёным своего времени, отрёкшимся от мирского, и множество людей получают благодаря ему пользу. Учитель спросил *шейха*: «Не астролог ли ты?» — тот ответил: «Нет, Всевышний даровал мне эти знания». После того как учитель рассказал эту историю отцу *имам* ан-Навави, тот стал придавать большое значение обучению сына.

Маленькое село, в котором вырос *имам* ан-Навави, не могло удовлетворить его потребности в знаниях, и тогда отец решил продолжить образование сына в Дамаске, который в то время был одним из центров исламской цивилизации. Одних только высших учебных заведений в Дамаске было более трёхсот. Люди со всего света стекались в этот город в поисках знаний. В 649 году, когда *имаму* ан-Навави исполнилось 19 лет, он переселился в Дамаск, в *медресе* Равахия, которое находилось рядом с известной Омейядской мечетью.

Один из учёных рассказал, что увидел во сне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который сказал ему: «Если ты найдёшь разные мнения относительно какого-либо вопроса у *имам* Аль-Газали, Абу Исхака аш-Ширази и Ан-Навави, то придерживайся мнения Ан-Навави, так как он лучше всех знает *сунну*». Также этот учёный передаёт, что во второй раз увидел во сне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и спросил его об *имаме* Ан-Навави, на что получил следующий ответ: «Он оживитель религии (*мухйиддин*)».

С самого начала обучения *имам* ан-Навави отличался огромным стремлением к знаниям и удивительной памятью. При обучении он не тратил впустую практически ни минуты свободного времени и даже в дороге занимался изучением того или иного предмета. *Имам* говорил, что первые два года обучения он ни разу не ложился в постель, так как был крайне увлечён изучением наук. Если его одолевал сон, он засыпал ненадолго прямо над книгами, а когда просыпался, то продолжал учёбу. Обладая феноменальной памятью, каждый день он брал по двенадцать уроков, запоминая целые книги. В первый же год обучения в Дамаске за четыре с половиной месяца он выучил наизусть книгу «*Танбих*» и в том же году — первый том книги «*Аль-Мухаззаб*». Благодаря настойчивости, усердию и любви к знаниям он обрёл благосклонность и любовь своих учителей, которые в скором времени начали поручать ему разъяснение уроков сверстникам.

В 651 году *имам* ан-Навави с отцом совершили хадж. По дороге он сильно заболел и выздоровел только по возвращении из паломничества. Отучившись в Дамаске шесть лет, в 655 году он начал преподавать в *медресе* «*Дар аль-хадис аль-ашрафия*» и писать книги. За свою короткую жизнь он написал более шестидесяти произведений, посвящённых различным областям исламских наук. Вряд ли найдётся человек, обучающийся исламским наукам, который не читал бы книг, принадлежащих перу этого известного учёного.

Среди его сочинений отметим следующие:

1. «*Аль-Арба'ин*». Этот труд получил настолько широкое распространение среди мусульман, что стал их настольной книгой. Хотя и имеется множество книг, где собрано по сорок *хадисов*, ни одна из них не пользуется

таким авторитетом и известностью, как «*Аль-Арба'ин*» имама ан-Навави. В этом сборнике *имам* ан-Навави собрал сорок два *хадиса*, которые раскрывают Ислам и его принципы наилучшим образом. Безусловно, это одна из самых известных его книг, и сложно найти *медресе*, где её не изучали бы.

Многие учёные написали комментарии к этому сборнику, и из этого ряда комментариев следует выделить толкования Ибн Раджаба аль-Ханбали и Ибн Хаджара аль-Хайтами;

2. **«Рияд ас-салихин»** («Сады праведных»). Безусловно, это самая известная книга *имама* ан-Навави, в ней он собрал основной массив *хадисов* о благородном нраве. В предисловии к этой книге *шейх уль-Ислам* указывает, что у праведников есть разные пути, но самый достоверный путь приближения к Аллаху — это следование тому, что достоверно передаётся от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует);
3. **«Аль-Азкар»**. Эта книга получила широкую известность. В ней собраны различные поминания Всевышнего и славословия, взятые из *хадисов* Пророка (да благословит его Аллах и приветствует);
4. **«Аль-Минхадж»**. Книга посвящена исламскому праву (*фикху*) по шафиитскому *мазхабу*. Хотя сама книга небольшая, она получила широкое применение среди обучающихся исламскому праву и стала для них основным источником знаний. Многие учёные составили многотомные комментарии к ней;
5. **«Аль-Маджму' шарх аль-мухаззаб»**. Толкование книги *имама* аш-Ширази «*Аль-Мухаззаб*» по шафиитскому *фикху*. При написании книги *имам* дошёл до раздела о

ростовщичестве (*риба*), дописывали её уже другие учёные. Труд считается энциклопедией по сравнительному *фикху*;

6. «**Шарх Сахих Муслим**». Это толкование к сборнику достоверных *хадисов имама* Муслима. *Имам* ан-Навави написал его, чтобы облегчить понимание этого сборника для тех, кто не является специалистом в науке *хадиса*, особенно в том, что касается имён рассказчиков;
7. «**Бустан аль-‘арифин**». Это книга, которую вы держите в руках — труд о пути познания Всевышнего Аллаха;
8. «**Аль-Макасид**». Это краткий, но очень ценный труд по основам Ислама;
9. «**Шарх Сахих аль-Бухари**». *Имам* ан-Навави начал писать толкование к этому сборнику и дошёл до раздела о знаниях;
10. «**Шарх Сунан Абу Дауд**». *Имам* также не закончил это толкование, дойдя до раздела об омовении;
11. «**Ат-Тибьян**». Книга об *адабах* чтения Корана;
12. «**Аль-Хуляса**». Это *хадисы по фикху*, которые собрал *имам* ан-Навави, комментируя их достоверность. *Имам* дошёл до раздела о *закяте* и не закончил его;
13. «**Аль-Иршад**» и «**Ат-Такриб**». Это книга по терминологии *хадиса*, которая является сокращённой версией известной книги Ибн ас-Саляха в исполнении *имама* ан-Навави.

Кроме вышеназванных работ, перу *имама* ан-Навави принадлежит ещё множество прекрасных книг. Перечисленных произведений достаточно, чтобы осмыслить глубину познаний корифея исламских наук. По мнению учёных, такое распространение и широкая известность книг *имама*

ан-Навави среди мусульман свидетельствуют об искренности его намерений.

Имам Яхья ибн *Шараф* ан-Навави известен не только своими глубокими познаниями, но и своей отрешённостью от мирского, набожностью, богобоязненностью и усердием в поклонении. Он был учёным, чьи знания не расходились с делами, он, не зная страха, делал наставления правителям. В его жизни можно найти очень много ярких свидетельств этому. Приведём некоторые из них.

Несмотря на то, что он достиг великих высот в науках и за короткое время стал общепризнанным учёным, что открывало перед ним большие возможности для обретения мирских благ, он не придавал им никакого значения и даже не успел жениться.

Всё время проживания и работы в Дамаске он жил в комнате при *медресе* Аль-Ашрафия, в которую заселился, когда переехал в Дамаск. В то время Дамаск являлся одним из центров исламской культуры, и работа преподавателя была одной из самых престижных и высокооплачиваемых, но, тем не менее, *имам* ан-Навави не тратил эти деньги на свои нужды, а использовал их на пути Аллаха. Он оставлял свою заработную плату у смотрителя учебного заведения и по истечении года на накопленную сумму покупал для *медресе* принадлежности и книги. Также он ни от кого не принимал подарков, кроме близких ему людей при крайней необходимости. Мать посылала ему одежду, а отец — еду, и он довольствовался этим.

В еде он был крайне сдержан и довольствовался самой простой пищей, ел всего один раз в сутки после ночного *намаза* и один раз пил воду перед утренним *намазом*. Все дни, кроме тех, когда запрещено поститься, *имам* ан-Нава-

ви проводил в постах и даже отказывался отведавать фрукты, которыми славился Дамаск. Он говорил, что фрукты вызывают сонливость и лень.

Когда он видел, что кто-либо совершает запретное деяние, ничто не могло помешать ему выразить недовольство и воспрепятствовать ему. Однажды султан Захир Бейбарс, правитель Египта и Сирии, разбивший войска непобедимых доселе татаро-монголов, посетил Дамаск. Казначей убедил его, что большая часть садов Дамаска принадлежат государству, и султан Бейбарс издал указ, который требовал от каждого, кто пользовался этими угодьями, предоставить доказательства на право владения ими. Люди обратились к *имаму* с просьбой о помощи. *Имам* Ан-Навави написал письмо к правителю, в котором высказал своё несогласие с решением султана и указал на то, что его действия противоречат *шариату*. Прочитав это письмо, султан разгневался и приказал лишить *имама* жалованья и должностей, но ему ответили, что *имам* не занимает должностей и не берёт жалованья. Когда *имам* убедился в том, что его письмо не возымело должного действия, он решил посетить султана, выказать ему своё недовольство и указать на запретность его действий по *шариату*. Услышав его речь, султан пришёл в ярость и хотел наказать *имама*, но Всевышний охладил его пыл и оградил великого *имама* от его гнева. Султан отменил свой приказ, и люди избавились от гнёта. Непобедимый воин и герой многих сражений, султан Бейбарс говорил про него: «Этот человек наводит на меня страх». Кому-то может быть непонятно, как бесстрашный воин, обладающий огромной властью, может бояться простого учёного, но для истинного мусульманина в этом нет ничего удивительного, ибо Аллах вселяет в сердца людей страх перед тем, кто боится Его.

В конце своей недолгой жизни *имам* Ан-Навави побывал на родине, посетил дорогие святыни своих покойных учителей и любимцев, а также Иерусалим и Аль-Халиль (Хеврон). Он заболел и скончался в месяце *раджаб* 676 года по *хиджре* в своей родной деревне Нава, где и был похоронен. Да будет доволен им Аллах.

ЕГО УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Его известные учителя: Абдур-Рахман ибн Ибрахим Аль-Казари, Исхак ибн Ахмад Аль-Магриби, Абдур-Рахман ибн Нух Аль-Макдиси, Салляр ибн Хасан Аль-Ирбили, Абу Шама Аль-Макдиси, Абуль-Аббас Ахмад ибн Салим Аль-Мисри, Аль-Фахру Аль-Малики, Ибрахим ибн Иса Аль-Муради Аль-Андалуси, Абуль-Бака Халид ибн Юсуф Ан-Наблуси, Абдуль-Азиз ибн Мухаммад Аль-Ансари, Абуль-Фарадж Абдурахман ибн Абу Умар Аль-Макдиси, Абдур-Рахман ибн Салим Аль-Анбари Аль-Ханбали, Рида ибн Аль-Бурхан, Абуль-Аббас ибн Абдуд-Даим Аль-Макдиси, Яхья ибн Абуль-Фатх Ас-Сайрафи Аль-Харрани, Абуль-Фазл Мухаммад ибн Мухаммад Аль-Бакри, Зия ибн Тамам Аль-Ханафи и другие.

Его известные ученики: Аляуддин ибн Аль-Аттар, Шамсуддин ибн Такиб, Шамсуддин Джаван, Шамсуддин ибн Каммах, Джамалуддин Аль-Миззи, Бадруддин ибн Джама'а, Рашидуддин Аль-Ханафи, Абуль-Аббас Ахмад ибн Фарадж Аль-Ишбили.

ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ ИМАМА АН-НАВАВИ

Имам ан-Навави, как и большинство великих учёных, придерживался вероубеждения *ахлю-сунна валь-джама'а*, в

частности, был ашаритом. Он считал *имама* Абуль-Хасана аль-Аш'ари своим *имамом* в области вероубеждения.

Хафиз аз-Захаби охарактеризовал его следующим образом: «Его путь относительно атрибутов *сам'ия*¹ было молчание и оставление в том виде, в каком они были переданы, а иногда их толкование. Ан-Навави — ашарит по своим убеждениям, и он известен этим. Он считает нововведенцами тех, кто противоречит им»².

Имам ан-Навави в комментарии к сборнику «*Сахих*» *имама* Муслима писал: «Аллах — Всевышний, нет ничего, подобного Ему, Он абсолютно чист от телесности, передвижения, занимания места в определённой стороне, а также от других качеств творений»³.

Таджуддин Ас-Субки писал: «Некоторые *муджассима*⁴ в наше время (8 век *хиджры*) зашли так далеко, что написали копию комментария Ан-Навави к «*Сахиху*» *имама* Муслима, убрав оттуда все части, где Ан-Навави говорит о *хадисах*, указывающих на атрибуты. Поскольку нет сомнений в том, что *имам* Ан-Навави был ашаритом в вопросах вероубеждения, этот писарь не нашёл в себе сил оставить книгу в том виде, в котором она была написана. Он совершил невероятный грех, так как это извращение религии, он подорвал доверие людей к тому, что пишут учёные, и

---

¹ Атрибуты *сам'ийя* — атрибуты, указанные в Коране и сунне, но не вытекающие из разума. Например, яд, ваджх, айн, истава и др. Вера в них обязательна.

² «Тарих Аль-Ислам» (15/332).

³ Ан-Навави, «Шарх Сахих Муслим» (3/19).

⁴ *Муджассима* — это те, кто приписывают Аллаху качества творений, например, изменение, перемещение в пространстве, пребывание в каком-либо месте, наличие органов, частей тела и т. д.

тому, что люди получают из книг. Так пусть Аллах унизит и обезобразит того, кто делает подобное»⁵.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧЁНЫХ О НЁМ

Хафиз ибн Касир писал в книге «*Табакат аш-Шафиия*»: «Он *шейх*, *имам*, великий учёный, *хафиз*, благородный *факих*, отредактировавший *мазхаб*, исправивший и установивший его порядок, один из усердно поклоняющихся учёных, отрёкшихся от мирского. Он достиг высокого уровня в знаниях, деяниях, аскетизме, суровости и умеренности в жизни, проявлении терпения в трудностях, благочестии, о котором мы не слышали ни от одного в его время, а до него — длительное время».

Хафиз Салахутдин ас-Сафади сказал в книге «*Аль-Вафи би аль-вафия*»: «Он *муфтий уммы*, *шейх уль-Ислам*, *хафиз*, *факих*, отрёкшийся от мирского, один из выдающихся людей».

Имам Таджуддин ас-Субки сказал: «Он — *шейх уль-Ислам*, наставник и довод Аллаха для последующих [поколений], призывающий на путь праведных предшественников (*сальяфы*). Яхья (да будет доволен им Аллах) был господином, подобным скале, он был несломим для своего эго, ему была безразлична его бедность в этом мире, в то время как его набожность была совершенной. Он отрёкся от мирского, отличался умеренностью и терпением в благих делах и следовал за предшественниками из *ахлю-сунна валь-джама'а*. Он не расходовал время ни на что, кроме поклонения. И всё это наряду с его профессионализмом в исламском праве, *матнах хадисов*, именах передатчиков, грамматике, *суфизме* и т. д.»⁶.

⁵ «Табакат Шафиийя аль-Кубра» (2/19).

⁶ «Табакат Шафиийя аль-кубра» (8/395).

Хафиз аз-Захаби в труде «Сияр» сказал: «Шейх, имам, образец для подражания, *хафиз*, аскет, служитель Аллаха, знаток исламского права, *муджтахид*⁷, *раббаний*⁸, *шейх уль-Ислам*, возродитель религии, автор произведений, за которыми следовали караваны и которые распространились до самых дальних уголков земли. Он усердствовал в написании книг ради Аллаха, желая только Его довольства. Всё это вместе с поклонением, постом, восхвалением, поминанием (*зикр*), ежедневными заданиями (*вирды*), отстранением от запретного, подавлением своего эго и терпением в жизненных трудностях, и всё это с максимальным усердием»⁹.

Хафиз ас-Сахави сказал: «Шейх, познавший Аллаха — Абу Абдуррахим Мухаммад аль-Ихмими (да будет свята его душа) сказал мне: «Воистину, *шейх* (ан-Навави) следовал по пути сподвижников (да будет доволен Аллах всеми ими), и я не видел никого, подобного ему в этом». Я скажу: «Шейх Таджуддин ас-Субки в своей книге “*Ат-Тавших*” передаёт от своего отца (Такиюддина ас-Субки) следующие слова: “После эпохи *табинов*¹⁰ не собиралось столько

⁷ Муджтахид — это учёный, имеющий необходимую квалификацию для использования инструментов иджтихада. Иджтихад — это процесс извлечения решений из четырёх основных источников Шариата: Коран, сунна, иджма (единогласное мнение учёных) и кьяс (вынесение решений по аналогии с ясными доказательствами из Корана и сунны).

⁸ Учёный, который сочетает в себе знания, искренность, поклонение, приверженность к Всевышнему.

⁹ Ас-Сахави, «Аль-Манхал азб ар-рави фи таржимати кутбул авлия Ан-Навави».

¹⁰ Табиины — следующее поколение после сподвижников. Поколение мусульман, которые были учениками и последователями сподвижников Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и

людей, сколько собиралось вокруг ан-Навави, и никому не было дано такого облегчения, какое было дано ему»¹¹.

Имам ибн Аль-Атар сказал о нём: «Уникальный для своей эпохи, аскет в брэнном мире, желавший загробной жизни, человек прекрасных нравов и благих, добрых дел, учёный, познавший Аллаха. Учёные единодушно сошлись во мнении о его знаниях, предводительских качествах, величии, аскетизме, богобоязненности, усердии в поклонении, сдержанности в словах и действиях в разных обстоятельствах. Он обладал способностью к чудесам (*караматам*) и очевидными заслугами. Он помогал мусульманам лично и своим имуществом, соблюдал их права и права их предводителей, наставлял их и молился за них. Он часто читал Коран и упоминал Аллаха, да соберёт Аллах нас вместе с ним в одной компании, и да сделает Всевышний так, чтобы мы встретились в Его доме благородства с теми, кого Он выбрал из своих чистых творений...»¹²

Хафиз ибн Насируддин ад-Димашки в книге «*Ат-Тибьяну бадиаати аз-заман*» сказал о нём: «*Хафиз*, пример, *имам*, *шейх уль-Ислам*, автор правильных и поучительных произведений и полезных трудов. Он был *факихом* времени, олицетворением знаний *уммы*, единственным, кто в то время углубился в многочисленные науки и наряду с этим обладал высокой богобоязненностью, был аскетичен, часто совершал хорошие дела, занимался поклонением, довольствовался простой жизнью... выполнял повеление творить благое и следовал запретам на порицаемое. Он был бого-

---

приветствует), непосредственно не общавшиеся с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

¹¹ «Аль-Манхал азб ар-рави фи таржимати кутбул авлия Ан-Навави».

¹² «Тухфат ат-талибин», стр. 3.

боязнен и в то же время непревзойдённо величав, его даже боялся правитель Бейбарс аз-Захир».

Имам Муса аль-Юнини аль-Ханбали в дополнении к труду «*Миръат*» сказал: «Это *мухаддис*, аскет, богобоязненный, служитель, глубоко изучивший науки, автор полезных произведений, уникальный по степени богобоязненности и усердию в поклонении для своего времени».

Имам Джамалуддин аль-Иснави сказал в книге «*Табакат*»: «Он отредактировал *мазхаб*, улучшил, исправил и привёл его в порядок. За горизонтом пошли разговоры о нём, в народе пошла слава о его знаниях и достоинствах. Он автор известных благословенных полезных трудов».

Имам Таджуддин аль-Факихани аль-Малики описал его в предисловии к книге «*Шарх аль-арбаин*»: «Это *шейх*, *имам*, великий учёный, аскет, возродитель религии (да будет доволен им Аллах)».

ПРЕДИСЛОВИЕ ИМАМА АН-НАВАВИ

С именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим — в мире Вечном. Мир и благословение Аллаха нашему господину Мухаммаду, его семейству и сподвижникам. Хвала Аллаху, Единственному, Всемогущему, Господствующему, Предопределяющему судьбы, Покрывающему ночью день, чтобы проницательные обладатели разума размышляли.

Хвала Аллаху, пробудившему ото сна избранных Им творений, которых Он ввёл в число облагодетельствованных; оказавшему помощь избранным из Своих рабов и причислившему их к благочестивым; раскрывшему Истину тем, кого Он возлюбил, и удержавшему их от стремления к этому миру, вследствие чего они проявили усердие в стремлении к Его довольству и в подготовке к вечной обители, стараясь избежать мук Ада и того, что вызывает Его гнев.

Я восхваляю Аллаха наивысшим образом за все Его дары и молю Его об умножении Своей Милости и Щедрости к нам.

Я свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха, признавая Его Единственность и принимая обязательное повиновение всего сотворенного Его Господству. Я свидетельствую, что Мухаммад — избранный Алла-

хом посланник и Его самое любимое творение, благороднейший, наичистейший, самый совершенный, наиболее познавший и страшющийся Аллаха, знающий Его больше всех и самый богобоязненный. Нет ему равных в усердии, поклонении, смирении, отрешённости от мирского. Посланник — обладатель величайшего нрава и милосерднейший по отношению к верующим. Да пребудет с ним и со всеми другими пророками благословение и благоденствие Аллаха, а также с их семьями, сподвижниками и с теми, кто искренне последовал за ними до Судного дня, каждый раз, когда поминающие восхваляют Его, а беспечные пренебрегают этим.

ПОЯСНЕНИЕ СУТИ ЭТОГО МИРА (ДУНЬЯ)

Поистине, этот мир не вечен, когда-нибудь он исчезнет; это место перехода в следующий мир, но не обитель радости; место гибели, но не обитель спасения; место разлуки, но не обитель встреч.

Вышеизложенное полностью соответствует достоверным *хадисам* и доводам разума.

Это знают все — как избранные, так и обыватели, как знать, так и простолюдины. Это полностью удовлетворяет наши внутренние и внешние потребности, не оставляя малейшего сомнения.

*«И не достоверно в сознании ничего,
Если и полдень нуждается в доводе».*

СВЯЩЕННЫЙ КОРАН ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ СКЛОННОСТИ К МИРСКОМУ

Священный Коран многократно предостерегает нас от надежд на этот мир, от прельщения им и доверия ему. Так как этот земной мир таков, каким он описан выше в на-

ставлениях, то отсутствует необходимость в частом напоминании и распространении этого. Известно также, что подобные предостережения есть в *хадисах* Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и в мудрых преданиях учёных. Поэтому наиболее бдительными из обитателей этого бренного мира являются люди, всецело предавшиеся поклонению (*уббад*), а самыми умными — отрёкшиеся от мирского (*зуххад*).

ОПИСАНИЕ БРЕННОГО МИРА

Поистине, красиво сказал автор следующих слов:

«Посмотри на развалины, как изменились дома и стали неузнаваемы, а когда-то были обжиты. Руины обветшали, камни из стен стали падать и разбиваться. Их обитатели ушли своей дорогой, и даже весть о них сгинула. Когда я взглянул на это, глаза мои от дум наполнились слезами, и они покатались по щекам. Если бы я понимал это всегда, то от печали не пробуждался бы вовсе, мне и моим глазам достаточно того, что они видели. Бренный мир создал для нас украшения во всей своей красе, обманывая нас, не расслабляясь, строя козни. Для вкушающего этот мир он никогда не станет сладостным, а лишь сменит вкус и станет горьким. Если бренный мир идёт навстречу такому человеку, то он обманывает его своей красотой, если же он отдаляется от такого человека, то губит его своим исчезновением. Он даёт и отбирает свои дары, а потом требует разрушить то, что сам наполнил жизнью. Создавая что-либо для богача, он в то же время ставит катапульты, чтобы разрушить»¹³.

---

¹³ Мухриз ибн Халаф ибн Рузайн (умер в 413 г. хиджры) — учёный и аскет. Стихи приводятся Аль-Хафизом Абу Тахиром ас-Сияфи в книге «Муджам ас-сафар».

Другой автор сказал:

*«Тот, кто хвалит земной мир по причине того,
что приносит ему удовольствие,
Клянусь, вскоре станет порицать его.
Когда этот мир отвернётся от него,
то это будет для человека горем и тоской,
Когда же брeнная обитель пойдёт ближе к человеку,
его заботы о нём возрастут и будут велики»¹⁴.*

ПОЯСНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КНИГИ

Человеку необходимо придерживаться пути разумных и проницательных людей, особенно после упомянутого выше. Мы просим Щедрого, Снисходительного, Милующего Аллаха оказать нам Свою Милость и вести нас прямым путём.

Эта работа поможет разъяснить, как следовать по изложенному мною выше пути к обретению прекрасного нрава. Если будет угодно Аллаху, в книге можно будет найти ценные и поучительные рассказы, а также вкусить истину путём её познания. С целью облегчения восприятия текста, чтобы читателю не надоедало, далее книга будет изложена в форме прозы.

В этой работе, если будет угодно Аллаху, будут упомянуты некоторые благородные *аяты*, *хадисы* Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), блестящие высказывания праведных предков, превосходные предания от праведников и прекрасные стихи, призывающие к отрешению от брeнного мира. В большинстве случаев я поясню достоверность и приемлемость *хадисов*, степень надёж-

---

¹⁴ «Маджалис Саалаб» (1/209).

ности их рассказчиков¹⁵, а также скрытые и вызывающие затруднения значения слов. Я уточню некоторые нюансы, нуждающиеся в дополнительном пояснении, по причине возможного искажения значения слов, что может привести к изменению их смысла.

В дальнейшем в работе лишь изредка будет упоминаться приводимое мною с цепочкой рассказчиков (*иснад*) до меня, так как это глубже западает в душу читателя. В некоторых местах не будет указана цепь рассказчиков для краткости текста, а также из опасения утяжеления работы. К тому же данный труд предназначен не для того, чтобы изучать по нему *хадисы*, а для руководства в поклонении Всевышнему Аллаху. Он для тех, кто не нуждается в знании цепочки рассказчиков и, более того, не любит этого в большинстве случаев, так как это навевает на них скуку¹⁶. Большая часть упоминаемого мною в данном труде взята по милости Аллаха через известные цепочки рассказчиков из известных и распространённых книг.

Я прокомментировал и разъяснил лишь необходимые моменты, которые в ином случае можно было бы неправильно понять.

По воле Аллаха в данной работе содержится информация из различных шариатских наук, в том числе некоторые тонкости из области *хадиса*, исламского права (*фикх*), религиозной этики, важные сведения об основах вероубеждения, а также ценнейшие правила. Кроме того, в книге содержатся удивительные и интересные рассказы, которые

---

¹⁵ Имеется в виду, что будет определено, являются ли рассказчики данного хадиса людьми, заслуживающими доверия.

¹⁶ По этой причине мы сократили иснады, оставив по одному рассказчику. (прим. ред.)

могут быть использованы в такого рода работах и которые желательно пересказывать на общественных собраниях для познания недугов сердца и их устранения.

Кое-где встречаются нюансы, которые нуждаются в глубоко разьяснении, но так как объём книги не позволяет сделать этого, они упоминаются лишь мельком, однако указывается цель этих слов или же даётся ссылка на релевантные комментарии из труда какого-либо учёного, обладающего умом и пронизательностью. Иногда в работе можно встретить ссылку на мои же труды, поэтому следует объяснить, что моим намерением, если это будет угодно Аллаху, не является хвастовство многочисленностью своих сочинений. Моей целью было наставление на благое и указание на источники, в которых содержится более подробная информация о каком-либо вопросе. Я обратил ваше внимание на этот момент, так как некоторые люди упрекали меня за это. Это всё от их невежества, нелестного мнения обо мне, испорченности, из зависти, нерадивости и упрямства. Искренне желаю, чтобы указанная мысль утвердилась в сознании читателя и чтобы каждый очистил свою душу от порочных предположений и склонности к грубому порицанию.

Прошу у Щедрого Аллаха содействия в добрых намерениях, помощи во всех видах поклонения и облегчения на этом пути. Также обращаюсь с просьбой о постоянном наставлении на правильный путь, неуклонно усиливающимся до самой моей смерти.

Прошу Его для всех, кого я люблю, и для тех, кто любит меня ради Всевышнего Аллаха, а также для всех мусульман и мусульманок воссоединить нас в обители Его Милости на самых высших уровнях и сделать нашим уделом Его довольство и остальные виды благ.

Я крепко держусь пути Аллаха, прошу у Него помощи и полагаюсь только на Него. И да будет лишь то, что угодно Аллаху. Нет мощи и силы ни у кого, кроме как у Величайшего и Высочайшего Аллаха.

О Аллах, поистине, я прошу Тебя посредством всех дозволенных средств и ходатайствую перед Тобой всеми возможными заступниками принести всеобщую пользу мне, тем, кого я люблю, и всем мусульманам посредством этого труда. О Тот, Кого ничто не сможет сделать немощным, и для Кого ничто не является значительным! Настало время приступить к достижению цели, поставленной в данной книге.

Глава 1
О БЛАГОМ НАМЕРЕНИИ ВО ВСЕХ
ЯВНЫХ И СКРЫТЫХ ДЕЯНИЯХ

Всевышний Аллах сказал: «Им было приказано лишь поклоняться Аллаху — искренне лишь Ему одному, будучи верующими, а также [полноценно] совершать намаз и выплачивать закят. Это и есть правильная религия»¹⁷.

Всевышний Аллах также сказал: «Кто переселяется ради Аллаха, тот найдёт на земле много пристанищ и изобилие. А кто покидает дом, переселяясь к Аллаху и Его Посланнику, а затем смерть настигает его, то награда ему возложена на Аллаха»¹⁸,¹⁹.

Всевышний Аллах также сказал: «Ваш Господь лучше всех знает, что у вас в душе»²⁰.

Также в Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их (жертвенных животных) не достигает Аллаха. Его достигает только ваша богобоязненность»²¹.

---

¹⁷ Сура Аль-Байина, аят 5.

¹⁸ Подобный случай произошел с Джанда'ом ибн Дамура аль-Ляйси (да будет доволен им Аллах).

¹⁹ Сура Ан-Ниса, аят 100.

²⁰ Сура Аль-Исра, аят 25.

²¹ Сура Аль-Хадж, аят 37.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) прокомментировал данный *аят*, указав, что до Аллаха доходят намерения. Ибрахим ан-Нахаи (да смилуется над ним Аллах) указал, что богобоязненность — это то, благодаря чему добиваются довольства Аллаха²².

Имам Абуль-Хасан аль-Вахиди (да смилуется над ним Аллах) передал: «Аз-Заджадж разъяснил значение 37 *аята* суры «Аль-Хадж» следующим образом: “Аллах не примет кровь и мясо жертвенного животного, если это исходит не от богобоязненности. Он принимает от вас лишь то, благодаря чему проявляется страх перед Ним. Это является доказательством того, что ничто из поклонения не действительно без намерения приблизиться ко Всевышнему Аллаху и исполнить то, что велено Им”»²³.

ВАЖНОСТЬ НАМЕРЕНИЯ

Намерение лучше послушания и поклонения, так как оно является основой для них. Намерение по причине своей скрытости связано с сердцем.

В достоверном *хадисе* от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), сообщается: «*Намерение верующего лучше его деяния*»²⁴.

От Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Поистине, дела оцениваются*

---

²² «Тафсир ат-Табари», 10/216.

²³ «Аль-Васит фи тафсириль Кураниль маджид», 3/272.

²⁴ «Аль-Му’джам аль-Кабир» (6/185), «Тарих Багдад» (9/236), «Хилья-туль-авлия» (3/255) в пересказе от нашего господина Сахля ибн Саида (да будет доволен им Аллах).

только по намерениям, и, поистине, каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести. Так, совершивший переселение к Аллаху и Его Посланнику переселится к Аллаху и Его Посланнику, а переселившийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселился»²⁵.

Данный *хадис* является величественным и достоверным, в чём единогласны *имамы* аль-Бухари и Муслим, а также занимает почётное положение, являясь одной из опор веры (*имана*).

В разных версиях упомянутый выше *хадис* можно отнести как к категории передаваемых со слов лишь одного рассказчика (*хадис гариб*), так и к категории известных (*хадис машхур*). Этот *хадис* распространился в версии от Яхьи ибн Саида аль-Ансари.

Этот *хадис* достоверно передаётся от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) лишь со стороны Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), от Умара — через Алькаму, от Алькамы — через Мухаммада ибн Ибрахима ат-Тайми, и от Мухаммада — через Яхью ибн Саида аль-Ансари, а от Яхьи его передали двести человек, большинство из которых — великие *имамы*.

От Яхьи ибн Саида аль-Ансари этот *хадис* привёл *имам* Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари (да смиляется над ним Аллах) в своём «*Сахихе*» в семи местах: в начале работы, затем в разделах «*Аль-Иман*», «*Ан-Никах*», «*Аль-Итк*», «*Аль-Хиджра*», «*Тарк аль-хияль*» и «*Ан-Нузур*». Что касается слова «намерение», то оно означает «стремление», что в свою очередь следует понимать следующим

---

²⁵ «*Сахих*», Аль-Бухари (1); «*Сахих*», Муслим (1907).

образом: «Принятое сердцем решение совершить действие».

Значение исследуемого *хадиса* таково: «Поклонение недействительно без намерения. Если целью переселения было довольство Всевышнего Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), то оно будет принято и Аллах дарует ему награду. У кого же целью переселения было что-то мирское, тот добьётся своей цели в этом мире, но не получит вознаграждения в мире вечном».

НАМЕРЕНИЕ — УСЛОВИЕ ПОКЛОНЕНИЯ

В изучаемом *хадисе* содержится указание на то, что намерение является неотъемлемым условием малого омовения (*вуду*), ритуального купания (*гусль*), очищения чистой землей с пылью (*таяммум*), намаза, *закята*, поста, пребывания в мечети (*и'тикаф*), *хаджа* и в других видов поклонения.

Наш *имам* Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) сказал: «Данный *хадис* содержится в семидесяти главах книг по исламскому праву»²⁶.

Также *имам* аш-Шафии сказал: «Этот *хадис* содержит в себе треть знания»²⁷.

Имам Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль (да будет доволен им Аллах), подобно ему, отметил: «В нём заключена треть знания». Схожие по смыслу слова передали и другие ученые²⁸.

²⁶ Аль-Хатыб аль-Багдади, «Аль-Джами ли ахляки-ррави ва адаби-сами» (2/443).

²⁷ Аль-Байхаки, «Сунан аль-Кубра» (2/14).

²⁸ «Шарх Сахих Муслим» (13/53), «Фатх аль-Бари» (1/11).

Значение слов *имама* аш-Шафии, что в *хадисе* о намерении заключена треть знания, разъяснил *имам*, *хафиз* Абу Бакр аль-Байхаки (да будет доволен им Аллах) в начале своей книги «*Мухтасар ас-Сунна*»: «Слова аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) “этот *хадис* содержит в себе треть знания” означают, что раб Аллаха может совершить что-либо лишь посредством сердца, языка или тела. Намерение, возникающее в сердце, является одним из этих инструментов, при этом являясь наиболее предпочтительным из них, так как оно само по себе поклонение, в отличие от слов и деяний, в которые может пробраться показное (*рия*)»²⁹.

По мнению учёных, желательно начинать труды с рассматриваемого нами *хадиса*. Например, так поступил *имам* Абу Абдуллах аль-Бухари (да будет доволен им Аллах). *Хадис* о намерении — первый в его сборнике «*Сахих*», который является самой достоверной книгой после Корана. Передаётся, что *имам* Абу Саид Абдуррахман ибн Махди (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если бы я писал книгу, то каждую её главу начинал с этого *хадиса*»³⁰.

Также с его слов передано следующее: «Кто захочет составить книгу, пусть начнёт с этого *хадиса*»³¹.

От *имама* Абу Сулеймана Хамда ибн Мухаммада ибн Ибрахима аль-Хаттаби в его книге по разъяснению «*Сахиха*» *имама* аль-Бухари передаётся: «Учёные раннего периода Ислама из числа наших *шейхов* любили начинать каждое дело, относящееся к религии, с *хадиса* “**Поистине, дела оцениваются лишь по намерениям**” (используя разные

---

²⁹ «Сунан ас-Сагыр» (1/12).

³⁰ «Аль-Маджму» и «Джамиу улюм ва аль-хикам».

³¹ «Ас-Сунан ас-сагир», «Аль-Азкар», «Аль-Маджму».

цепочки рассказчиков) по причине его универсальной пользы»³².

До нас от праведных предшественников (*саляфу-с-салих*) (да будет доволен ими Аллах) дошло много других высказываний, подобных указанному выше и свидетельствующих об их повышенном внимании к *хадису*. Аллах знает лучше.

ТОНКОСТИ В ЦЕПИ РАССКАЗЧИКОВ ИССЛЕДУЕМОГО ХАДИСА

В цепи рассказчиков рассматриваемого *хадиса* можно встретить интересные моменты. Так, в числе передавших *хадис* имеются три человека из последующего за сподвижниками поколения (*табиинов*), которые передают изречение друг от друга: Яхья ибн Саид аль-Ансари, Мухаммад ибн Ибрахим ат-Тайми и Алькама ибн Ваккас (да будет доволен ими Аллах). Важно отметить, что, несмотря на такой интересный факт, данная ситуация часто встречается и в цепочках передачи других достоверных *хадисов*.

Также встречаются *хадисы*, в цепи рассказчиков которых четыре сподвижника и четыре человека из следующего за ними поколения, передающих их друг от друга (*рубаияты*).

Хафиз Абдуль-Кадыр ар-Рахави (да будет доволен им Аллах) собрал их в отдельном томе своей книги, что позволило мне использовать их. Я сократил их число в начале комментария к «*Сахиху*» имама аль-Бухари (да будет доволен им Аллах) и добавил к ним подобные *хадисы*, и вкупе с ними число *хадисов* достигло тридцати.

Аллах знает лучше³³.

---

³² Аль-Хаттаби, «А'ляму аль-хадис» (1/106).

³³ См. «Шарх Сахих Муслим» (1/63), «Шарх Сахих Аль-Бухари».

РАЗЪЯСНЕНИЕ ХАДИСОВ, НА КОТОРЫХ ЗИЖДЕТСЯ ИСЛАМ. СТАРАНИЯ УЧЁНЫХ В ИХ СОБИРАНИИ И ТОЛКОВАНИИ

Существуют *хадисы*, которые требуют к себе особого внимания, так как являются фундаментом Ислама, основой религии и стержнем веры, исламского права (*фикха*) и знания. Данные *хадисы* будут упомянуты в этой книге. По причине же того, что одним из них является *хадис* «*Дела оцениваются по намерениям*», и что все они крайне важны, следует привести их в начале настоящей работы.

Среди учёных имеются большие разногласия относительно численности таких *хадисов*. *Шейх, имам, хафиз* Абу Амр Усман ибн Абдур-Рахман, известный как Ибн ас-Салях (да будет доволен им Аллах), проявил усердие в собирании и толковании таких *хадисов*, и к этому исследованию и его точности сложно что-то добавить. Здесь же будет процитировано то, что он привёл в своей книге с моими комментариями о том, что он не упомянул, ибо «поистине, религия — это проявление искренности»³⁴.

УКАЗАНИЕ ССЫЛКИ НА АВТОРА ИЗРЕЧЕНИЯ

Одним из видов проявления искренности является указание на автора какого-либо полезного изречения, считающегося редким. Сделавший это будет благословен в своём знании и духовном состоянии.

Тот, кто проявит гордость в этом отношении и укажет, что эти слова принадлежат ему, заслуживает того, чтобы не получать пользу от своих знаний и не иметь духовной

---

³⁴ Речь идёт о желании добра тому, кому даётся совет, наставление (насыха).

благодати. Люди же знания и достоинства всегда указывают автора полезных изречений. Поэтому мы просим Всевышнего Аллаха о непрерывной помощи в этом деле³⁵.

ХАДИСЫ, КОТОРЫЕ СОБРАЛ ИМАМ ИБН АС-САЛЯХ (ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ)

Шейх Абу Амр (да будет доволен им Аллах), передавший высказывания *имамов* в уточнении *хадисов*, на которых зиждется Ислам, и указавший на разногласия учёных в отношении них и их количества, сказал, что количество таких *хадисов* равно двадцати шести.

Первый хадис.

Дела оцениваются по намерениям

Первый *хадис* из этого перечня: «*Дела оцениваются по намерениям*».

Слово «намерение» в арабском языке означает «стремление». Существует выражение «Я вознамерился сделать нечто», указывающее на стремление к чему-либо и принятие решения в сердце осуществить это.

Второй хадис.

Объявление недействительными порицаемых новшеств

Сообщается, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-

---

³⁵ Имам аль-Куртуби (да смилуется над ним Аллах) сказал в своём комментарии к Корану (3/1): «Моим условием в этой книге является указание авторов изречений, а также составителей труда о хадисах, ведь сказано: “К благодати знаний относится указание автора изречения”».

ет) сказал: *“Если кто-либо внесёт в наше дело³⁶ то, что не имеет к нему отношения³⁷, оно будет отвергнуто”*».

Достоверность этого хадиса подтвердили имамы аль-Бухари (2697) и Муслим (1718) в своих сборниках *«Сахих»*. В версии Муслима (18/1718) имеются слова: *«Если кто-либо совершит деяние, на которое нет нашего веления...»*

Третий хадис.

Отдаление от сомнительного

Сообщается, что Ну’ман ибн Башир (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *“Поистине, дозволенное (халяль) и запретное (харам) очевидны, а между ними — сомнительное, о котором большинство людей не имеют ясного представления³⁸. Тот, кто остерегается*

---

³⁶ То есть, в религию.

³⁷ То есть, то, что противоречит Исламу, и о чём нет свидетельств и общих доводов.

³⁸ Имам ан-Навави (да будет доволен им Аллах) сказал: «Смысл данных слов заключается в том, что все дела делятся на три категории. К первой категории относится явно разрешённое, дозволенность чего не скрыта от человека, например, употребление в пищу хлеба, произнесение слов, ходьба и т. д. Ко второй категории относится явно запретное, например, употребление вина, совершение прелюбодеяния и т. д. Что же касается сомнительного, то сюда относятся дела, дозволенность или запретность которых не ясна, в силу чего многие люди не имеют о них представления, тогда как ученые судят о действиях такого рода на основании конкретных аятов Корана или хадисов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) а также приходят к определённым выводам на основании суждения по аналогии (кыяс). Если же что-либо занимает промежуточное положение между дозволенным и запретным, и относительно этого нет чётких указаний в Коране и Сунне, а также

сомнительного³⁹, делает это для сохранения своей религии и чести⁴⁰. Занимающийся же сомнительным придёт и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху, который пасёт около заповедного места своё стадо, которое вот-вот окажется там. Каждый владыка имеет такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха являются Его запреты. Поистине, в теле человека имеется кусочек плоти, который, будучи благим, приносит благо всему телу, а будучи испорченным, приводит в негодность и всё тело. И этот кусочек — сердце».

Достоверность данного хадиса подтвердили аль-Бухари (52) и Муслим (1599) в своих сборниках «Сахих».

Четвёртый хадис.

Стадии формирования человека, предопределение его удела, срока и деяний

Сообщается, что Абдуллах ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Правдивый в своих словах и достойный доверия в том, что получил из Откровения, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал нам: *«Поистине, каждый из вас формируется в утробе своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем столько же времени он пребывает там в виде сгустка крови, затем столько же времени он пребывает*

по данному вопросу не выработано единодушного мнения ученых, то тогда ученый ищет самостоятельное решение и делает вывод о дозволенности или запретности этого на основании соответствующих указаний Шариата» («Аль-Вафи»).

³⁹ То есть, отдаляется от него.

⁴⁰ То есть, имеется в виду, что человек остерегается сомнительного перед Аллахом и перед людьми, тем самым оберегая свою религию и честь.

в виде куска плоти, а затем к нему направляют ангела, который вдует в него дух, с повелением записать для него четыре вещи: удел (ризк), срок жизни (аджаль), дела, а также счастье или несчастье в жизни. Клянусь Аллахом, кроме которого нет никого, достойного поклонения, поистине, любой из вас может совершать праведные дела до тех пор, пока не окажется на расстоянии лишь одного локтя от Рая, после чего сбудется предопределённое ему, и он станет совершать плохие дела и войдёт в Ад. И, поистине, каждый из вас может совершать грехи до тех пор, пока не окажется на расстоянии лишь одного локтя от Ада, после чего сбудется предопределённое ему, и он станет совершать праведные дела и попадёт в Рай».

Достоверность данного хадиса подтвердили аль-Бухари (3208) и Муслим (2643) в своих сборниках «Сахих».

Хадис пятый.

Избегание сомнительного по причине благочестия

Сообщается, что аль-Хасан ибн Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я запомнил следующие слова Посланника (да благословит его Аллах и приветствует): *“Оставь⁴¹ то, что вызывает у тебя сомнения, и обратись к тому, что не вызывает у тебя сомнений⁴²”*».

Это достоверный хадис, который передали Абу Иса ат-Тирмизи (2518), Абу Абдур-Рахман ан-Насаи (8/327). Ат-Тирмизи сказал: «Это достоверный хадис».

---

⁴¹ Повеление в данном случае выражает желательность (надб).

⁴² То есть, дозволенность этого не вызывает сомнений.

Хадис шестой.

Отказ от того, что тебя не касается,
и занятость тем, что приносит пользу

Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: *“Признаком хорошего исповедания Ислама человеком является отказ от того, что его не касается”*».

Хадис хороший, его передали ат-Тирмизи (2317) и ибн Маджа (3976).

Седьмой хадис.

Признак совершенства веры (имана) —
желание блага мусульманам

Сообщается, что Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не уверует из вас никто до тех пор, пока не будет желать своему брату по вере того же, чего желает самому себе»⁴³*.

В достоверности данного хадиса единодушно уверены аль-Бухари (13) и Муслим (45).

Хадис восьмой.

Употребление недозволенного
препятствует принятию мольбы

---

⁴³ Говорят, что Аль-Фудайль ибн 'Ияд сказал Суфьяну ибн 'Уайне: «Если ты желаешь людям столько же, сколько и себе, то ты не проявил искренности в отношении Щедрого Аллаха. Что же говорить о твоём пожелании, чтобы они имели меньшее». (См. «Шарх ибн Дакик Аль-Ид аля аль-Арбаин»)

Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«О люди! Поистине, Аллах — Благий, и Он не принимает ничего, кроме благого. И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и Посланникам, и Всевышний сказал: “О посланники! Ешьте чистое [и благое] и совершайте благие поступки. Поистине, Я знаю все, что вы делаете”⁴⁴. Также Всевышний сказал: “О верующие! Ешьте только чистое из того, чем Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если вы Ему поклоняетесь”⁴⁵.*

Затем Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рассказал о покрытом пылью человеке с всклокоченными волосами, который уже долго находится в пути⁴⁶ и воздевает руки к небу, повторяя: “О Господь, о Господь!” — однако пища его недозволенна, и питьё его недозволенно, и одежда его недозволенна, и вскормлен он был недозволенным, так как же он может получить ответ?»

Этот хадис привёл Муслим в своём сборнике «Сахих» (1015).

Хадис девятый.

Запрет причинения вреда без повода, а также в качестве мести

---

⁴⁴ Сура Аль-Муъминун, аят 51.

⁴⁵ Сура Аль-Бакара, аят 172.

⁴⁶ Имеется в виду, что этот человек находится долгое время в пути ради свершения различных видов поклонения — хаджа и др., но при этом он не получает ответа на свои мольбы из-за того, что его еда, питьё и одежда являются недозволенными. Что же говорить о тех, кто погружён в мирское или пренебрегает различными видами поклонения и благих деяний?! (см. «Шарх ибн Дакик Аль-Ид аля аль-арбаин ан-Нававия»).

Со слов Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) передают, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Недопустимо причинять вред без причины, а также в качестве ответной меры»*.

Малик привёл этот хадис в версии мурсаль⁴⁷. Ад-Даракутни (3/77) и другие учёные привели изречение с различными цепочками рассказчиков. Этот хадис является хорошим⁴⁸.

Хадис десятый.

Религия есть проявление искренности

От Тамима ад-Дари (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Религия есть⁴⁹ проявление искренности⁵⁰»*. Сподвижники спросили: *«По отношению к кому?»* Он сказал: *«По отношению к Аллаху, к Его Книге и к Его Посланнику, к правителям мусульман и ко всем мусульманам вообще»*. Хадис привёл Муслим (55).

Хадис одиннадцатый.

Запрет на множество вопросов

---

⁴⁷ Мурсаль — это хадис, в котором не назван сподвижник, передавший его от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

⁴⁸ Хадис передаётся от Амра ибн Яхьи (да будет доволен им Аллах) в сборнике хадисов «Аль-Мувата» (2/745); от отца Амра ибн Яхьи (да будет доволен им Аллах) в сборнике «Ас-Сунан аль-кубра» имама Аль-Байхаки (6/69); от Абу Саида Аль-Худри (да будет доволен им Аллах) в сборнике «Аль-Мустадрак» (2/58).

⁴⁹ То есть, опорой и основой религии является проявление искренности.

⁵⁰ Под искренностью (насыха) подразумевается желание добра, блага тому, кому адресуется доброе наставление.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, что он слышал, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Избегайте того, что я запретил вам, а из того, что я повелел вам, делайте то, что вам по силам. Поистине, тех, кто жил до вас, погубило⁵¹ лишь то, что они задавали множество вопросов⁵² и не соглашались со своими пророками⁵³»*.

Хадис привели имамы аль-Бухари (7288) и Муслим (130/1337).

Хадис двенадцатый.

Отрешённость от мира и её плоды

Сообщается, что Сахль ибн Са'д (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) пришёл некий мужчина и сказал: “О Посланник Аллаха, укажи мне на такое деяние, благодаря которому меня полюбят и Аллах, и люди”*. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *“Отрекись⁵⁴ от бренного мира, и Аллах полюбит тебя. Отрекись от того, что в руках у людей, и люди полюбят тебя”*».

Хадис привёл ибн Маджа (4102), назвав его хорошим.

⁵¹ Стало причиной мучений в обоих мирах.

⁵² Особенно о том, что не касалось их, а также о том, что им совершенно не нужно было знать.

⁵³ То есть, непослушание пророкам, колебания и сомнения относительно того, что они говорили, а также споры относительно норм и законоположений, которые они передали.

⁵⁴ Имам Ахмад ибн Ханбаль (да будет доволен им Аллах) утверждал, что отречение бывает трёх видов: отказ от недозволенного (отречение обычных людей), отказ от лишнего из дозволенного (отречение избранных), отказ от того, что отвлекает от Аллаха (отречение людей, познавших Аллаха).

Хадис тринадцатый.
Неприкосновенность мусульманина.
Кровь мусульманина проливается лишь
по праву, данному шариятом

От ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не дозволено проливать кровь мусульманина, свидетельствующего о том, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я Посланник Аллаха, за исключением трёх случаев: когда дело касается женатого человека⁵⁵, совершившего прелюбодеяние, когда лишают жизни за жизнь, и когда дело касается человека, отрёкшегося от веры и покинувшего общину»*. Хадис привели имамы аль-Бухари (6878) и Муслим (1676).

Хадис четырнадцатый.
Неприкосновенность мусульманина и его имущества,
запрет на пролитие его крови

От Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Мне велено сражаться с людьми⁵⁶ до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его Посланник, и не станут совершать намаз и выплачивать закят. Если они будут делать всё это, то защитят от меня свою жизнь и свое имущество»*.

---

⁵⁵ То есть, когда дело касается женатого мужчины или замужней женщины.

⁵⁶ Речь идёт о многобожниках. Имеется в виду версия хадиса (риваят) Ан-Насаи, в которой говорится: «Мне велено сражаться с многобожниками...» (3966).

После этого их кровь и имущество могут стать дозволенными лишь по праву, данному Исламом⁵⁷, и тогда отчёт с них в праве требовать лишь Аллах⁵⁸».

Хадис привели имамы аль-Бухари (25) и Муслим (22).

Хадис пятнадцатый. Столпы Ислама

От ибн Умара (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Ислам зиждется на пяти столпах: свидетельстве, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его Посланник (шахада), выполнении обязательного намаза, выплате закята, совершении хаджа, соблюдении поста в месяце рамадан».*

Хадис привели имамы аль-Бухари (8) и Муслим (21/16).

Хадис шестнадцатый. Основы судопроизводства в Исламе

Сообщается от ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: *«Если людям давать требуемое ими лишь на основе их притязаний⁵⁹, то одни обязательно станут*

---

⁵⁷ То есть, их жизнь и имущество после принятия Ислама станут неприкосновенными, если только они не нарушат соответствующие нормы Шариата или не отступят от Веры.

⁵⁸ То есть, отчет за скрытое от человека и за правдивость сердец, так как лишь Аллах знает о мыслях и внутреннем расположении другого человека.

⁵⁹ То есть, без наличия каких-либо доказательств.

покушаться на имущество и жизнь других. Поэтому в случае тяжбы притязающий должен представить доказательство⁶⁰, а отрицающий должен принести клятву в свое оправдание».

Хадис является хорошим в этой форме передачи (*риваят*), а его часть приводится в обоих «Сахихах»⁶¹.

Хадис семнадцатый.

Сердце — это весы для познания благочестия и греховности

Сообщается от Вабисата ибн Мабада (да будет доволен им Аллах) что он пришел к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который спросил его: *«Ты пришел, чтобы спросить о благочестии и греховности?» — тот ответил: «Да». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Спроси свое сердце об этом, ибо благочестие — это то, в чем ощутили уверенность душа и сердце, а греховное — это то, что теревится в твоей душе и колеблется в груди⁶², даже если люди скажут, что ты прав».*

В одной версии сказано: *«...даже если дающие заключение о дозволенности скажут, что ты прав».*

Хадис признан хорошим, а привели его Ахмад ибн Ханбаль, ад-Дарими и другие⁶³.

В «Сахихе» Муслима (15/2553) сообщается от ан-Нуваса ибн Самана (да будет доволен им Аллах) что Пророк (да

⁶⁰ То есть, свидетелей.

⁶¹ Аль-Бухари (4552), Муслим (1711).

⁶² То есть, в отношении дозволенности этого возникают сомнения.

⁶³ Ахмад (4/228), Ад-Дарими (2575).

благословит его Аллах и приветствует), сказал: *«Благочестие⁶⁴ есть благонравие⁶⁵, а греховное — это то, что терзается в твоей душе, и ты не хочешь, чтобы об этом узнали люди».*

Хадис восемнадцатый.

Повеление совершать все наилучшим образом и быть милосердными к животным

Сообщается от Шаддада ибн Авса (да будет доволен им Аллах) что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, Всевышний Аллах предписал всё делать наилучшим образом. Если придётся убивать, то убивайте хорошим способом, когда закалываете животное, то также делайте это хорошим способом, и пусть каждый из вас наточит свой нож для избавления животного от мучений».*

Хадис привёл Муслим (1955).

Хадис девятнадцатый.

Проявление веры в благих словах и соблюдении прав гостя и соседа

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Пусть тот, кто верит⁶⁶ в Аллаха и в*

⁶⁴ Имам ат-Тирмизи сказал: «Под благочестием здесь подразумевается поддержание родственных отношений, раздача милостыни и подчинение Аллаху» (см. комментарий имама ат-Тафтазани на «Аль-Арбаин» имама ан-Навави»).

⁶⁵ То есть, благонравие является величайшим из его достоинств.

⁶⁶ Имеется в виду тот, кто обладает совершенной верой в Аллаха, спасающей от Его наказания и приводящей к Его довольству.

Последний день, говорит благое или молчит, пусть тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, хорошо принимает своего гостя».

Хадис привели имамы аль-Бухари (6018) и Муслим (47).

Хадис двадцатый.

Избегание гнева

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, что некий человек⁶⁷ попросил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «*Дай мне совет*». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «*Не гневайся*⁶⁸». После этого человек несколько раз повторил свою просьбу, но каждый раз Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «*Не гневайся*».

Хадис привёл аль-Бухари в своём сборнике «Сахих» (6116).

Хадис двадцать первый.

Границы дозволенного и запрещённого Аллахом

От Абу Салабата аль-Хушани (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Поистине, Аллах возложил на людей обязательства (фарзы)⁶⁹, так не пренебрегайте*

⁶⁷ Это был сподвижник Джарият ибн Куддама (да будет доволен им Аллах). Также есть версия, что это был ибн Умар (да будет доволен им Аллах).

⁶⁸ То есть, «избегай того, что может стать причиной гнева» или же «не иди на поводу у гнева».

⁶⁹ Шариат делит действия на запрещённые (харам), дозволенные (халал), обязательные (фарз), желательные (сунна), нежелательные (макрух). Запрещённое действие — это действие, за отказ от

ими⁷⁰, Он установил границы⁷¹, так не преступайте их, Он запретил некоторые деяния, так не нарушайте же эти запреты, и умолчал⁷² о некоторых вещах по Милости Своей к вам, а не по забывчивости, так не доискивайтесь же их!»

Хадис привёл ад-Даракутни (4/184) с хорошей цепочкой передачи (*иснад*).

Хадис двадцать второй. Богобоязненность и благонравие

От Абу Зарра и Муаза ибн Джабаля (да будет Аллах доволен ими обоими) передаётся, что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Бойся Аллаха, где бы ты ни был. Вслед за дурным поступком⁷³ совершай благой, который сотрёт дурной, и придержишься благонравия в отношениях с людьми».*

которого человек получает вознаграждение, а за его совершение подвергается наказанию. Дозволенное действие человеку разрешено как совершать, так и не совершать. Обязательное действие — это то действие, за совершение которого человек получает награду, а за отказ от него подвергается наказанию. Желательное действие — это то действие, за совершение которого человек получает награду, а за отказ от него не наказывается. Нежелательное действие — это то, за совершение чего человек не наказывается, а за отказ от него получает вознаграждение.

⁷⁰ То есть, не забрасывайте исполнение этих обязанностей и не проявляйте в этом пренебрежения.

⁷¹ Худуд — это определённое наказание в шариате, призванное удерживать от греха.

⁷² То есть, не определил их как обязательные или недозволенные, и поэтому в Шариате они по умолчанию считаются дозволенными.

⁷³ То есть, греховным поступком.

Хадис привёл ат-Тирмизи (1987) и назвал его хорошим. В некоторых версиях, которые заслуживают доверия, сказано: «Это хороший достоверный хадис⁷⁴».

Хадис двадцать третий. Дорога в Рай и врата блага

От Муаза бин Джабаля (да будет доволен им Аллах) передаётся следующий хадис: «Я сказал: “О Посланник Аллаха⁷⁵, расскажи мне о деянии, которое введёт меня в Рай⁷⁶ и отдалит меня от Ада”. Он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “*Ты спросил о великом деле, но, истине, оно будет лёгким для того, кому Всевышний Аллах облегчит выполнение следующего повеления: поклоняйся Аллаху и не придавай Ему сотоварища, совершай молитву (саяят), выплачивай обязательный налог с имущества (закят), соблюдай пост в месяце рамадан и соверши хадж к Дому⁷⁷”.*»

---

⁷⁴ Ибн Хаджар (да будет доволен им Аллах) поясняет значение термина «хороший достоверный хадис» следующим образом:

- а) если у хадиса имеются две и более цепочки передачи (иснад), то выражение «хороший достоверный хадис» означает, что данный хадис является хорошим, если принять во внимание одну цепочку передачи, и достоверным — если принять во внимание другую цепь передачи;
- б) если у хадиса есть только одна цепочка передачи, то выражение «хороший достоверный хадис» означает, что одни учёные считают его хорошим, а другие — достоверным.

Имам Ат-Тирмизи, используя этот термин, как бы указал на то, что мнения учёных об этом хадисе различаются, и что он сам не отдаёт предпочтение ни одному из двух суждений об этом хадисе.

⁷⁵ Это произошло во время похода на Табук.

⁷⁶ О деянии, благодаря которому человек попадёт в Рай.

⁷⁷ К Каабе.

Затем он сказал: *“Не указать ли тебе на врата блага? Это пост, являющийся щитом, и милостыня (садака), которая тушит прегрешения подобно тому, как вода гасит огонь, и молитва (саяят) человека, совершаемая им глубокой ночью”*. После этого он прочитал аят: *“Они отрывают свои бока (поднимают тела) от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют [на благие цели] то [имуущество], которым Мы их наделили. Не знает человек, какие [невиданные] удовольствия скрыты для них (ожидают его в Раю) в качестве воздаяния за то, что они совершали (за веру и праведные дела)”*⁷⁸.

Затем он спросил: *“Не рассказать ли тебе о главе⁷⁹ этого дела, его столпе и его вершине?”* Я ответил: “Да, о Посланник Аллаха”. Он сказал: *“Глава этого дела — Ислам, его столп — намаз, а вершина его — джихад”*.

Затем он сказал: *“Не рассказать ли тебе о главной части всего этого?”* Я ответил: “Да, о Посланник Аллаха”. Тогда он взялся за свой язык и сказал: *“Придерживай это”*. Я сказал: “О Пророк Аллаха, с нас и в самом деле спросят за то, что мы говорим?” Он ответил: *“Да лишится тебя твоя мать! Разве будут ввергать людей лицами вниз в Ад за что-либо, кроме клеветнических речей?!”*»

Хадис привёл Ат-Тирмизи (2616) и сказал: «Это хороший достоверный хадис».

Хадис двадцать четвертый.

Пророческий завет, побуждающий следовать Сунне

От Аль-Ирбада ибн Сарията (да будет доволен им Аллах) передаётся следующий хадис: «Однажды Посланник Ал-

⁷⁸ Сура Ас-Саджда, аяты 16-17.

⁷⁹ Основе.

лаха (да благословит его Аллах и приветствует) обратился к нам с проповедью, от которой наши сердца впали в страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: “О Посланник Аллаха, это похоже на проповедь прощающегося с этим миром, так дай же нам наставление!” Он сказал: *“Я завещаю вам бояться Аллаха. Слушайте и повинуйтесь, даже если вами будет повелевать раб. Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит много раздоров, и поэтому вы должны придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, которые будут жить после меня, ведомых истинным путём. Держитесь за неё коренными зубами⁸⁰ и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение”*».

Хадис привели имамы Абу Дауд (4607) и ат-Тирмизи (2676), сказав: «Это хороший достоверный хадис».

Хадис двадцать пятый.

Наставление (насыха) Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) для укрепления веры (имана) в сердце

От ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаётся следующий хадис: «Однажды я сидел за Пророком⁸¹ (да благословит его Аллах и приветствует), и он сказал: *“О мальчик, поистине, я научу нескольким словам⁸²: помни об Аллахе⁸³, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и ты уви-*

⁸⁰ То есть, держитесь за сунну крепко, ни в чём не отступая от неё.

⁸¹ Позади Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) на верховом животном.

⁸² Здесь: полезные наставления, а не слова, произносимые в качестве мольбы.

⁸³ То есть, будь послушным Ему, выполняй Его веления, отстраняйся от того, что Он запретил.

*дишь Его перед собой*⁸⁴. Когда просишь о чём-либо, проси Аллаха, когда обращаешься за помощью, обращай к Аллаху. Знай, что если все на свете соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-либо полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. Если же все соберутся, чтобы навредить тебе, они навредят тебе лишь в том, что было предопределено Аллахом, ибо перья уже подняты⁸⁵, и чернила высохли”».

Хадис привёл ат-Тирмизи (2516), сказав: «Это хороший достоверный хадис».

В другой версии имеется дополнение: «Помни об Аллахе, и ты найдешь Его перед собой, стремись к познанию Аллаха, будучи в благоденствии, и Он узнает тебя в беде. Знай, что то, что обошло тебя стороной, не должно было постичь тебя, а то, что постигло тебя, не должно было обойти тебя стороной».

В самом конце сказано: «Знай, что, поистине, победа сопутствует терпению, скорбь сменяется радостью, а после затруднения приходит облегчение»⁸⁶. Этот великий хадис упоминается и в труде «Аль-Икмаль».

Хадис двадцать шестой. Иман, Ислам и Ихсан

В хадисе ибн Умара, переданном им от его отца Умара ибн аль-Хаттаба (да будет Аллах доволен ими обоими), в котором говорится о вере в предопределение, поясняются

---

⁸⁴ То есть: будь послушен Ему, пусть Он не увидит от тебя проступка, и тогда ты увидишь Его перед собой в трудностях.

⁸⁵ То есть, всё уже предопределено Всевышним Аллахом.

⁸⁶ «Аль-Мустадрак» (3/542).

Иман, Ислам, Ихсан, а также признаки наступления Судного дня⁸⁷.

⁸⁷ От Умара (да будет доволен им Аллах) передаётся: «Однажды, когда мы сидели рядом с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), к нам неожиданно подошёл черноволосый человек в белоснежной одежде, на которой не было следов пути; никто из нас не знал его. Он сел напротив Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), при этом их колени соприкоснулись, положил руки на бедра и сказал: «О Мухаммад, расскажи мне об Исламе». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ислам заключается в свидетельстве о том, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, в совершении молитвы (салат), выплате обязательного налога с имущества (закят), соблюдении поста в месяце Рамадан и совершении хаджа к Дому, если человек в состоянии проделать путь к нему». Тот человек сказал: «Всё правильно». Мы удивились тому, что он задаёт вопросы Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и подтверждает правдивость его слов. Затем он сказал: «Расскажи мне об имане». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Иман заключается в вере в Аллаха, Его Ангелов, Его Писания, Его Посланников и в Последний день, а также в вере в предопределённость как хорошего, так и плохого». Тот человек сказал: «Правильно». Затем он сказал: «Поведай мне о чистосердечии (ихсане)». Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ихсан заключается в поклонении Аллаху так, будто видишь Его, и если и Его не видишь, то Он, поистине, видит тебя». Затем тот человек сказал: «Теперь же расскажи мне о часе наступления Конца света», — на что Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше того, кто задаёт вопрос». Тот сказал: «Тогда расскажи мне о его признаках». Посланник Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Признаком приближения этого Часа станет рабыня, породившая свою госпожу, и стремление босых, нагих и неимущих пастухов овец превзойти друг друга в высоте жилищ». Затем этот человек ушёл, и я подождал немного, а затем Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «О Умар, знаешь ли ты, кто был тот, кто задавал вопросы?» — я ответил: «Аллах и Его

Это *хадисы*, которые упомянул *шейх* Абу Амр ибн ас-Салах (да будет доволен им Аллах).

Имеются и другие *хадисы* с таким же значением, к ним относится следующий *хадис*.

Хадис двадцать седьмой.

Следование прямым путём (истикама) — сердце Ислама

От Суфьяна ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) передаётся следующий *хадис*: «Однажды я сказал: “О Посланник Аллаха, расскажи мне про такие слова в Исламе, чтобы после этого я уже не спрашивал о них никого другого”. Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “*Говори: «Я уверовал в Аллаха», — а потом стойко придержишься пути Ислама»*».

Хадис привёл Муслим (38).

Хадис двадцать восьмой.

Стыдливость — мерило деяния

От Абу Мас’уда Аль-Бадри (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Поистине, одним из первых пророчеств, дошедших до людей, является следующее: “Если не чувствуешь стыда, то делай, что пожелаешь”*»⁸⁸.

Посланник знают об этом лучше”. Тогда он сказал: “Поистине, это был Джibriль, который явился к вам, чтобы научить вас вашей религии”». *Хадис* привёл Муслим (8).

⁸⁸ Имам ан-Навави (да будет доволен им Аллах) пишет в конце своей книги «Аль-Арбаун»: «Смысл этого хадиса таков: если ты хочешь сделать что-либо, то делай это при условии, что это нечто, из-за чего ты не почувствуешь стыда перед Аллахом и перед людьми; если же почувствуешь стыд, то не делай».

Хадис привёл аль-Бухари в своём сборнике «Сахих» (6120).

Хадис двадцать девятый.

Путь, ведущий к Раю

От Джабира (да будет доволен им Аллах) передаётся хадис: «Некий человек⁸⁹ обратился с вопросом к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *“Скажи, если я буду совершать предписанные мне обязательные молитвы (саяят), соблюдать пост в месяце рамадан, считать дозволенным дозволенное и запретным — запретное, ничего не добавляя к этому, войду ли я в Рай?”* — он ответил: *“Да”*».

Хадис привёл Муслим (18/15).

---

⁸⁹ Это был сподвижник Ан-Ну’ман ибн Кавкал (да будет доволен им Аллах).

Глава 2
О СУТИ ИСКРЕННОСТИ
И ПРАВДИВОСТИ

Всевышний Аллах сказал об искренности следующее: «Им было приказано лишь поклоняться Аллаху — искренне лишь Ему одному, будучи верующими, а также [полноценно] совершать намаз и выплачивать закят. Это и есть правильная религия»⁹⁰.

Передаётся, что Хузайфа ибн аль-Яман (да будет доволен им Аллах) спросил Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о том, что такое искренность, и он ответил, что спросил об этом у Джibriля, а тот сказал, что спросил об этом у Всемогущего Господа, и Он ответил: «Искренность — это одна из Моих сокровенных тайн, которую я вложил в сердца Моих рабов, которых Я люблю»⁹¹.

⁹⁰ Сура Аль-Байина, аят 5.

⁹¹ Привёл ас-Са'ляби в труде «Аль-Кашф ва аль-баян» (2/6), аль-Кушайри через свой иснад в книге «Ар-Рисалият аль-кушайрийя», аль-Куртуби в труде «Аль-Джамиу ли ахкам аль-Куран» (2/146) и Абу Хаян в книге «Аль-Бахру аль-мухит» (1/413). Имам Закария аль-Ансари (да смилуется над ним Аллах) пишет в книге «Ихкаму ад-даляля» (2/628): «Сказано, что если между сердцем и Аллахом нет сокровенной тайны, если оно будет постоянно отвлечено от мыслей о Господе, человек не покается».

Поэтому от Анаса (да будет доволен им Аллах) пришла весть, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Тому, чьей наибольшей заботой будет вечный мир (ахират), Аллах вложит в сердце достаток из того, что имеется у него, приведёт в порядок его дела, и ему будет даровано предначертанное ему из брэнного мира даже без его желания на это. А тому, чьей главной целью будет брэнный мир (дунья), Аллах застит бедностью его глаза, приведёт в расстройство его дела, и из брэнного мира раб получит лишь то, что суждено ему, несмотря на все его старания получить больше».*

Хадис передал ат-Тирмизи⁹².

В другой версии сказано: *«Аллах приведёт в расстройство дела и застит бедностью глаза того, чьим намерением являлся этот мир (дунья), а для того, чьей целью являлся вечный мир (ахират), Аллах приведёт его дела в порядок и вложит богатство в сердце, этот мир придёт к нему, пусть он и не желал этого»*⁹³.

ИСКРЕННОСТЬ В НАМЕРЕНИИ — ОСНОВА ПОКЛОНЕНИЯ

Знай, что искренность в намерении — это главное в различных видах поклонения, так как передано: «Поистине, человек пребывает с семьёй и детьми, в то время как с его меча капает кровь на пути Аллаха»⁹⁴.

---

⁹² «Сунан», ат-Тирмизи (2465).

⁹³ Приводит ибн Маджа (94105), ибн Хиббан (680) от нашего господина Зайда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах).

⁹⁴ Имам Ахмад (1/397) передаёт хадис от нашего господина Абдуллаха ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах): «Поистине, большинство павших за веру (шахидов) моей общины — это умершие в

«Поистине, человеку записывается милостыня, в то время как он не давал её»⁹⁵.

«Поистине, человек выполняет малое деяние, не обращая на него внимания, а ангелы, записывающие деяния, понимают с этим поступком, и Аллах говорит: “Запишите его в число обитателей Рая”⁹⁶, ибо, поистине, совершая это деяние, он искал Моего Довольства”».

О ЗНАЧЕНИИ СЛОВ «НАМЕРЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО ЛУЧШЕ ЕГО ДЕЯНИЯ»

До нас дошли следующие слова: «Намерение верующего лучше его деяния, а намерение неверного хуже его деяния»⁹⁷.

Сказано также: «[Намерение верующего] лучше, чем деяние неверного». Эти слова были сказаны, потому что деяние может быть смешано с показным (*рия*), а намерение — нет. Или потому что намерение улучшает деяние, и в этом отношении намерение лучше деяния».

Также передаются следующие слова: «Намерение верующего лучше, чем его деяние»⁹⁸.

постели. Лишь Аллах знает лучше всех о намерении убитого между рядами».

⁹⁵ То есть, имел намерение дать милостыню, но не смог.

⁹⁶ Другой вариант перевода: «Запишите его деяние в книгу деяний праведников».

⁹⁷ «Тарих Багдад» (9/236), передано от нашего господина Сахля ибн Саида (да будет доволен им Аллах), но в иной формулировке: «Деяние неверного лучше его намерения».

⁹⁸ «Муснад Аш-Шахаб» (147) и «Шуаб аль-иман» (6445), передано от нашего господина Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах).

ИСКРЕННОСТЬ — ПРИЧИНА ДОВОЛЬСТВА АЛЛАХА И СЧАСТЬЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ

От Анаса (да будет доволен им Аллах) передаётся: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *“Кто покинул ближний мир, искренне поклоняясь Всевышнему Аллаху, не придавая Ему сотоварища, совершая намаз и выплачивая закят, тот приобрёл довольство Аллаха”*».

Анас сказал: «Это и есть религия, с которой пришли посланники и довели её до людей от своего Господа, ещё до пустословия и изобретения разных видов страстей»⁹⁹.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Нам велено придерживаться искренности в тайном и явном, справедливости — в довольстве и гневе, умеренности — в богатстве и бедности»*¹⁰⁰.

Передаются следующие слова: «Беда для искренности — показное (*рия*), а беда для деяний — отсутствие искренности». Всевышний Аллах говорит: «Им было приказано лишь поклоняться Аллаху — искренне лишь Ему одному, будучи верующими, а также [полноценно] совершать намаз и выплачивать закят. Это и есть правильная религия»¹⁰¹.

Сказано: «К числу признаков приближённых к Аллаху людей (*авлия*) относятся три качества: глубокая убеждённость веры (*якын*), искренность и упование на Аллаха (*таваккуль*)».

Также сказано: «К счастью ведут два качества: искренность и набожность».

⁹⁹ «Аль-Мустадрак» (2/333), «Сунан ибн Маджа» (70).

¹⁰⁰ «Шу’аб аль-иман» (6865), передано от нашего господина Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах).

¹⁰¹ Сура Аль-Байина, аят 5

Также сказано: «Не засчитывается деяние у того, у кого отсутствует искренность»¹⁰².

Также сказано: «Существуют два качества из *сунны* посланников: искренность и глубокая убежденность веры».

До нас дошли следующие слова: «О люди! Будьте искренни по отношению к Аллаху, ибо, поистине, Он принимает лишь то, что было совершено искренне ради Него. Не говорите: “Это ради Аллаха и ради родства”, ибо, поистине, это было ради родства, и не было в этом деянии доли Аллаха. Также не говорите: “Это ради Аллаха и ради вас”, ибо и в этом нет доли Аллаха»¹⁰³.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКРЕННОСТИ ЗНАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ

От *устаза*, имама Абуль-Касима аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) передаётся: «Искренность — это сознательное всецелое повиновение и посвящение себя лишь одному Истинному Аллаху. Это заключается в стремлении приблизиться к Аллаху посредством своего повиновения, проявляя его не из притворства перед кем-либо из сотворённых существ, не из-за похвалы людей в свой адрес, не ради чего-либо другого, а только лишь ради приближения ко Всевышнему».

Он также отметил: «Можно сказать, что искренность заключается в сохранении независимости от людей»¹⁰⁴.

---

¹⁰² «Тарих Димашк» (64/45), наш господин ибн Аббас (да будет доволен им Аллах).

¹⁰³ Приводится в трудах «Сунан ад-Дарукутни» (1/15) и «Шуаб аль-иман» (6417) от нашего господина Ад-Даххака ибн Кайса аль-Фихри (да будет доволен им Аллах).

¹⁰⁴ То есть, раб Аллаха не должен обращать внимание на похвалу и

Передаётся, что *устаз* Абу Али ад-Дакак (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Искренность заключается в избегании взоров творений Аллаха, а правдивость — в стремлении выйти из повиновения своему эго (*нафс*)¹⁰⁵. Искренний человек не совершает ничего напоказ, а правдивый далёк от самолюбия».

Передаётся, что Абу Якуб ас-Суси (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если кто-либо увидит искренность в своей искренности, то искренность такого человека нуждается в искренности».

Передаётся, что величественный господин Зун-Нун (да будет доволен им Аллах) сказал: «Существуют три признака искренности: одинаковое отношение к похвале и порицанию людей, отказ от привычки полагаться на свои деяния¹⁰⁶ и стремление получить награду за свершаемое в мире вечном»¹⁰⁷.

порицание людей, а также на их состоятельность. Сюда же относится привычка не радоваться тому, что кто-либо увидел благое деяние.

¹⁰⁵ То есть, в избавлении от привычки считать свои деяния хорошими и приписывать себе заслуги за них.

¹⁰⁶ Здесь имеется в виду, что человек должен полагаться только на Аллаха, так как ни дела, ни слова, ни знания не могут привести его к спасению.

¹⁰⁷ Первым признаком искренности является одинаковое отношение к похвале и порицанию от всех людей, а не только от определённой группы, что является первой степенью на пути избавления от привычки к показному. Вторая степень заключается в том, чтобы не видеть свои деяния, чтобы не смотреть на вред и пользу, исходящую от них, забыть о похвале и порицании со стороны людей в отношении своих деяний, и всё по причине полного погружения в искренность. Третья степень заключается в том, чтобы забыть о вознаграждении за свои деяния в обоих мирах, чтобы это вообще не приходило в голову. (См. «Шарх Рисалят», 2/629)

Передаётся, что Абу Усман аль-Магриби (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Искренность означает пренебрежение к тому, что о тебе думают творения по причине постоянных мыслей о Творце»¹⁰⁸.

Передаётся, что Хузайфа аль-Мараши (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Искренность заключается в том, чтобы явные и тайные деяния раба не отличались друг от друга».

ИСКРЕННОСТЬ ПРОСТЫХ И ИЗБРАННЫХ ЛЮДЕЙ

Передаётся, что господин Фудайль ибн 'Ияд (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Отказ от совершения деяния ради людей — это показное (*рия*), а совершение деяния ради людей — это проявление многобожия (*ширк*). Искренность же заключается в том, чтобы Аллах избавил тебя от всего этого».

Сообщается, что господина Абу Мухаммада Сахля ибн Абдуллаха ат-Тустари (да смилуется над ним Аллах) спросили: «Что является наиболее трудным для эго (*нафса*)?» Он ответил: «Искренность, так как эго (*нафсу*) она не свойственна».

От Сайфа ибн аль-Хусейна (да смилуется над ним Аллах) передаются слова: «Самой дорогой и редкой вещью в мире является искренность».

Передаётся, что Абу Усман аль-Магриби (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Искренность простого человека — это та искренность, которая не свойственна эго (*нафсу*). Ис-

---

¹⁰⁸ Это искренность людей, познавших Аллаха, ибо они не смотрят на свои деяния одобрительным взором.

кренность избранных рабов Аллаха — это та искренность, которую они проявляют невольно, а не усилием воли. Они проявляют послушание, будучи изолированы от искренности, не видят её и не принимают в расчет»¹⁰⁹.

Передается от господина, *имама*, человека из поколения, следующего за сподвижниками (*табиин*), Макхуля (да будет доволен им Аллах): «Если в течение сорока дней раб Аллаха будет проявлять искренность, то на его языке и в сердце обязательно проявятся признаки мудрости»¹¹⁰.

Передается от Сахля ат-Тустари (да смилуется над ним Аллах): «Кто искренне и честно отрешится от этого мира в течение сорока дней, у того проявятся чудеса (*карамат*). Если же они не проявятся, то это по причине отсутствия правдивости в его отрешенности».

У Сахля спросили: «В чем у него проявится чудо?» — он ответил: «Он возьмет то, что захочет, как захочет и откуда захочет»¹¹¹.

---

¹⁰⁹ Шейх уль-ислам Закария аль-Ансари (да смилуется над ним Аллах) сказал в труде «Ихкам аль-адилля» (2/627): «Степеней искренности три: наивысшая, средняя и низшая. Наивысшая искренность заключается в поклонении одному лишь Аллаху, следовании Его велениям и исполнении своих обязанностей в поклонении. Средняя — в том, чтобы совершать деяния ради награды в следующей жизни (Ахирате). Низшая — в том, чтобы совершать деяния ради почёта от Аллаха в ближней жизни и спасения от Его бед. Всё помимо этого — показное (рия), даже если её виды и отличаются друг от друга».

¹¹⁰ «Ар-Рисалат аль-кушайрия», стр. 360; «Аль-Маджму» (1/28).

¹¹¹ Это значит, что Аллах проявит Свою милость к нему и облегчит ему свершение остальных действий и строгое следование Исламу, хотя правдивость необязательно гарантирует способности к чудесам (караматы) (См. «Ар-Рисалат аль-кушайрия», стр. 572).

ТОЛКОВАНИЕ ИСКРЕННОСТИ У ПРОНИЦАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Сахль ат-Тустари (да смилуется над ним Аллах), сказал: «Проницательные люди исследовали понятие «искренность» и пришли к следующему толкованию: «Когда в тайне и наяву движения и покой человека осуществляются лишь ради одного Всевышнего Аллаха без смешивания чего-либо с этим: ни человека, ни страсти, ни мирского»¹¹².

ПОЛЬЗА ИСКРЕННЕ ПРОЧИТАННОЙ ПРОПОВЕДИ

Исходя из перечисленного, было сказано: «Поистине, украшением проповеди является искренность наставления, а её успехом – внимательное прослушивание тем, кто стремится к ней».

Амр ибн Абдуль-Кайс сказал: «Если речь исходит из сердца, она раскрывается в сердце, а если она сходит лишь с языка, то она не пройдёт дальше ушей»¹¹³.

Речь праведных предшественников была устремлена только к довольству Аллаха, и поэтому она была всегда на слуху и пускала корни в сердцах людей.

Шейха Абдул-Кадыра аль-Джили (да смилуется над ним Аллах), спросили о значении слов Хасана аль-Басри: «Если учёный не отрётся от мира, он является мучением для людей своего времени», — и он ответил: «Он является мучением, так как говорит без искренности и деяний, и его слова не попадут в сердца людей и не пустят в них корни.

---

¹¹² «Шуаб аль-иман», Аль-Байхаки (6468), «Аль-Азкар», стр. 34.

¹¹³ «Аль-Баян ва ат-табйин» (1/34).

Народ будет слушать его слова, но не будут поступать согласно им».

Малик ибн Динар сказал: «Поистине, когда тело нездорово, еда и питье не приносят ему пользы, также и сердце — когда оно цепко держится за любовь к мирскому, проповедь не имеет положительного влияния на этого человека»¹¹⁴.

Яхья ибн Муаз сказал: «Кто отвернётся от проповеди, тот будет довольствоваться Адом»¹¹⁵.

Хамдуна аль-Кассара спросили: «В чём смысл того, что слова праведных предшественников более полезны, чем наши?» — он ответил: «Потому что они говорили ради могущества Ислама, спасения душ, довольства Милостивого, а мы говорим ради могущества душ, получения мирского и довольства творений»¹¹⁶.

Ас-Сарий (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Не делай ради людей ничего, не говори о них ничего, не оставляй ради них ничего, не давай ради них ничего и не раскрывай ради них ничего»¹¹⁷.

Абуль-Касим аль-Джунайд (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Искренность — это очищение деяния от мутности»^{118,119}.

Абу Усман аль-Магриби сказал: «Искренность — это подтверждение вслух единственности Аллаха с одновременным подтверждением этого в сердце».

---

¹¹⁴ «Хильят аль-авлия» (2/323), «Тарих Димашк» (56/425).

¹¹⁵ «Ихья улюми ад-дин» (9/220).

¹¹⁶ «Хильят аль-авлия» (10/231), «Шуаб аль-иман» (1701).

¹¹⁷ «Хильят аль-авлия» (10/126), «Шуаб аль-иман» (6521).

¹¹⁸ То есть, от самолюбования, гордыни и прочего.

¹¹⁹ «Тахзиб аль-асрар», стр. 285.

Абу Ата сказал: «Искренность — это то, что чисто от бедствий¹²⁰»,¹²¹.

Ибрахим ибн Адхам сказал: «Искренность — это правдивость намерения перед Аллахом, Свят Он и Велик»¹²².

Сахль ибн Абдуллах ат-Тустари сказал: «Искренность — это то, что скрыто от творений и чисто от привязанностей»¹²³.

Также он сказал: «Об искренности не узнает ни ангел, чтобы записать её, ни *шайтан*, чтобы испортить её»¹²⁴.

Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Когда раб искренен, его покидают все сомнения и привычка делать что-то напоказ»¹²⁵.

Юсуф ибн аль-Хасан ар-Рази сказал: «Самой редкой вещью в мире является искренность»¹²⁶.

Ибрахим ибн аль-Мувалляд сказал: «Сладость поклонения с искренностью устраняет самолюбование»¹²⁷.

---

¹²⁰ То есть, от того, к чему влечет нафс — гордыни, самолюбования и прочего.

¹²¹ Упоминается у Аль-Калабази в «Ат-Таарруф лимазхаби ахли ат-та-саввуф».

¹²² «Тахзиб аль-асрар», стр. 157.

¹²³ «Аль-кашф ва аль-баян» (7/2).

¹²⁴ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 362. Данное высказывание у Джунайда (да смилуется над ним Аллах) заканчивается словами «...ни страсти, чтобы сбить её с пути». То есть, на искренность не влияет никто и ничто из вышеперечисленного по той причине, что она хранится в сердце, и тайные деяния посвящаются Господу. Этим качеством Аллах выделяет приближённых к Себе рабов (авлия), чьи сердца отrekliсь от бренного мира.

¹²⁵ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 363.

¹²⁶ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 363.

¹²⁷ «Табакат ас-суфийя», стр. 412.

Ибн Асим аль-Антаки сказал: «Наиболее полезна та искренность, что не даёт тебя выполнять дел напоказ, приукрашивать себя и притворяться»¹²⁸.

О ПРИНЯТИИ АЛЛАХОМ ЛИШЬ ИСКРЕННИХ И ПРАВИЛЬНЫХ ДЕЯНИЙ

Абу Али ас-Сакафи сказал: «Аллах примет из деяний лишь те, которые были правильными, из правильных — лишь те, которые были искренними, а из искренних — лишь те, которые соответствовали *сунне*»¹²⁹.

Также он сказал: «Здоровые ветви растут лишь из здорового ствола. Тот, кто хочет, чтобы его деяния соответствовали *сунне*, пусть укрепляет искренность в своём сердце, ибо исправление явных деяний достигается благодаря скрытой искренности»¹³⁰.

Аль-Фудайль ибн Ияд (да смилуется над ним Аллах) сказал о словах Всевышнего Аллаха: «Он — Тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, а Его Арш был на воде (до сотворения небес и земли), чтобы испытать вас [и выявить], чьи дела окажутся лучше. Если ты (Мухаммад) скажешь [язычникам]: “Вы будете воскрешены после смерти”, — то неверующие ответят: “Это — лишь очевидное колдовство!”¹³¹» следующее: «Подразумевается самый искренний и верный».

¹²⁸ «Хильят аль-авлия» (9/282).

¹²⁹ Аль-Хафиз ибн Раджаб (да смилуется над ним Аллах) передаёт в книге «Джами аль-улюм ва аль-хикам» (1/70) хадис от нашего господина ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах): «Не принесут пользу слова без деяния, слова и деяния без намерения, а слова с деянием и намерением — без соответствия *сунне*». Он приписал выражение ибн Абу Дунье со слабой цепочкой передачи.

¹³⁰ «Ат-Табакат ас-суфия», стр. 363.

¹³¹ Сура Аль-Худ, аят 7.

Его спросили: «О Абу Али, что значит “самый искренний и верный”»? — он ответил: «Если деяние совершено искренне, но не является верным, или оно верно, но совершено неискренне, оно не принимается, пока не станет искренним и верным одновременно. Искренность заключается в том, чтобы быть совершенным ради Аллаха, а верность деяния подразумевает, что оно должно соответствовать сунне»¹³².

ЧУДО (КАРАМАТ) ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ИМАМА АЛЬ-МАВАРДИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ), УКАЗЫВАЮЩЕЕ НА ЕГО ИСКРЕННОСТЬ

Ибн Халликан сказал в книге «*Вафаят аль-аян*»: «Рассказывают, что Абуль-Хасан Али ибн Мухаммад аль-Маварди, когда приблизилась его кончина, сказал своему доверенному человеку: «Все книги, находящиеся в таком-то месте, являются моими сочинениями. Я не обнаружил их, так как не увидел в их составлении искреннего намерения, к которому не примешивалась муть»¹³³. Когда наступит моя смерть, и я буду в агонии, положи свою руку на мою, и если я сожму твою руку и буду держать её, то знай, что ни один из моих трудов не принят Аллахом. Возьми их и выбрось ночью в реку Тигр. Если же я расслаблю свою руку и не буду держать твою, то знай, что я получил желаемое по причине искреннего намерения». И тот человек рассказывал: «Когда он лежал в агонии, то я вложил свою руку в его, после чего он распростер её и не держал мою руку. Я понял, что его труды приняты Аллахом, и обнаружил книги после его смерти (да смилуется над ним Аллах)»¹³⁴.

¹³² «Хильят аль-авлия» (8/95); «Джами аль-улюм ва аль-хикам» (1/72).

¹³³ То есть, самолюбование, гордыня и пр.

¹³⁴ «Вафаят аль-аян» (3/282).

СУЩНОСТЬ ПРАВДИВОСТИ

Относительно правдивости Всевышний Аллах сказал: «**О верующие! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми**»¹³⁵.

От *устаза* аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) передают следующее: «Правдивость является опорой деяния, посредством неё достигается совершенство, и в ней заключается порядок».

Также он сказал: «Наименьшая степень правдивости заключается в том, чтобы скрытое и явное не отличались друг от друга»¹³⁶.

От Сахля (да смилуется над ним Аллах) передают следующее: «Не ощутит запаха правдивости человек, потворствующий себе или другим»¹³⁷.

От Зун-Нуна аль-Мисри (да смилуется над ним Аллах) передают следующее: «Правдивость — это меч Аллаха, который режет всё, к чему бы им ни прикоснулись»¹³⁸.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВДИВОГО ЧЕЛОВЕКА (СИДДЫК), ПО МНЕНИЮ ИМАМА АЛЬ-МУХАСИБИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

От величественного господина, *имама*, познавшего Аллаха аль-Хариса аль-Мухасиб (да смилуется над ним Аллах) передают следующие слова: «Правдив тот, кто ради сохранения праведности своего сердца безразличен к мнению людей, даже если они всем сердцем проявят уважение к

---

¹³⁵ Сура Ат-Тавба, аят 119.

¹³⁶ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 366.

¹³⁷ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 367.

¹³⁸ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 369.

нему. Правдив тот, кто не любит, когда люди знают даже о пылинке из его благих деяний, и кто не против, чтобы люди узнали о его плохих деяниях, так как боязнь этого¹³⁹ является доводом в пользу того, что он дорожит статусом пред людьми, а это не относится к качествам правдивейших»¹⁴⁰. Сказано: «Если ты будешь искренне искать Всевышнего Аллаха, Он одарит тебя зеркалом, в котором ты увидишь все чудеса земного и вечного миров»¹⁴¹.

ПРАВДИВЫЙ ЧЕЛОВЕК (СИДДЫК) ИДЁТ ЗА ИСТИНОЙ, А СОВЕРШАЮЩИЙ ДЕЯНИЯ НАПОКАЗ НЕПОКОЛЕБИМ РАДИ МНЕНИЯ ЛЮДЕЙ

От уважаемого господина Абуль-Касима аль-Джунайда (да будет доволен им Аллах) передаются следующие слова: «Правдивый меняется за день сорок раз, а совершающий деяния напоказ твёрдо стоит в одном положении сорок лет»¹⁴².

Я скажу: смысл этого высказывания заключается в том, что правдивый человек меняется вместе с истиной, какой бы она ни была. При наличии шариатского довода в каком-либо деле правдивый человек поступает соответственно ему, даже если он противоречит его обычаям и тому, во что он верил до того. Когда появляется нечто более важное с точки зрения *шариата*, чем то, что было актуально до сих пор, и нет возможности объединить их, правдивый человек переходит к более достойному варианту и продолжает поступать так. Часто за один день он может сменить сто,

---

¹³⁹ То есть, к тому, чтобы люди знали о его плохих сторонах.

¹⁴⁰ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 369.

¹⁴¹ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 369.

¹⁴² «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 366; «Аль-Маджму» (1/30).

тысячу и более состояний сообразно своим новым познаниям, проявляя тонкости разного состояния.

Что касается человека, совершающего деяния напоказ, то он неизменно пребывает в одном и том же состоянии, и даже если ему станет известно нечто важное, чему *шариат* в некоторых случаях отдаёт предпочтение перед тем, чему следует он, то он не совершит это важное дело, а будет стараться сохранить своё прежнее состояние духа и ума, так как он в своём поклонении и состоянии принимает в расчёт мнения людей, и поэтому боится, что из-за этих перемен потеряет их любовь. Из-за всего этого он будет стараться сохранить своё духовное состояние. Правдивый желает добиться своим поклонением довольства Всевышнего Аллаха, и поэтому, чему бы *шариат* ни отдал предпочтение, он переходит к этому и не смотрит на людей¹⁴³.

Я кратко проанализировал этот рассказ в начале своего комментария к труду «Аль-Мухаззаб», в котором привёл доводы и примеры для пояснения. Его целью является то же, что я привёл в данной работе, и поэтому я ограничился этим. Аллах знает лучше¹⁴⁴.

---

¹⁴³ То есть, он не обращает внимания на возможное изменение отношения людей к себе или к какому-либо деянию.

¹⁴⁴ «Аль-Маджму» (1/30).

Глава 3 О НАМЕРЕНИИ ПРИ ПОКЛОНЕНИИ

Знай, что тот, кто желает совершить какой-либо вид поклонения, каким бы малым оно ни было, должен иметь намерение. Это подразумевает стремление добиться своим деянием довольства Всемогущего и Великого Аллаха.

Намерение необходимо иметь при совершении деяний. Речь идёт обо всех видах поклонения: *намазе*, посте, омовении, *таяммуме*, *и'тикафе*, *хадже*, *закяте*, милостыне, исполнении нужд, посещении больного, погребении усопшего, приветствии первым и ответе на него, произнесении слов «*ярхамукаллах*» (да смилуется над тобой Аллах) чихнувшему, запрете порицаемого, повелении творить одобряемого, ответе на призыв¹⁴⁵, участии в собраниях для изучения наук и поминания Аллаха, посещении хороших людей, расходовании средств на семью и гостей, возвеличивании родственников и тех, кого любишь, обсуждении научных вопросов и диспутов, повторении изученного и передаче знаний другим, чтении, исследовании и обучении наукам, ведении записей, составлении трудов и вынесении шариятских заключений (*фетв*).

---

¹⁴⁵ Имеется в виду приглашение на свадьбу (валима).

К перечисленному выше можно отнести ещё множество подобных деяний. Даже когда человек ест, пьёт или спит, ему необходимо иметь намерение посредством этого приобрести силы для поклонения Всевышнему Аллаху или для физического отдыха, чтобы взбодриться для совершения благих деяний.

Также, когда мужчина пожелает иметь интимную связь со своей женой, ему надлежит довести до неё своё намерение иметь праведное дитя, которое будет поклоняться Аллаху, сохранить своё целомудрие, а также защитит себя от искушения смотреть на запретное и думать об этом. Кто проигнорирует намерение в этих деяниях, тот лишится огромного блага, а тот, кто получит содействие Аллаха в этом, тому будет дарована огромная милость. Мы просим у Великого и Щедрого Аллаха помощи в этом и других видах блага.

Доводом в пользу данного постулата являются ранее приведенные нами слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): *«Поистине, дела оцениваются только по намерениям, и, поистине, каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести»*. Учёные в области арабского языка, основ веры и исламского права (*фикх*) сказали: «Деяния без намерения — это животные деяния»¹⁴⁶.

Передаётся, что уважаемому *имаму*, в имамстве, почтенности, величии и высокой степени которого ни у кого нет сомнений, Абу Яхье Хабибу ибн Абу Сабиту, известному *табиину*, в своё время *муфтию* Куфы, на которого полагались жители этой местности (да смилуется над ним Аллах) сказали: «Расскажи нам *хадис*», — и он сказал: «Подожди-те, пока появится намерение»¹⁴⁷.

¹⁴⁶ См. «Рабиу аль-абра» (4/69).

¹⁴⁷ «Аль-Джамиу ли ахляки-ррави ва адаби-ссами», стр. 698; «Аль-Маджму» (1/28).

От Суфьяна ас-Саври (да смилуется над ним Аллах) сообщается: «Я не работал ни над чем, что было бы для меня труднее, чем намерение»¹⁴⁸.

Сюда же относится ранее приведенный нами рассказ об Абуль-Хасане аль-Маварди — о том, что он не раскрыл свои сочинения до приближения смерти по причине отсутствия, по его мнению, праведности намерения при их составлении.

От Язида ибн Харуна (да смилуется над ним Аллах) передается следующее: «В *хадисах* намерение упоминается редко по причине высокой важности этого вопроса»¹⁴⁹.

От ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передается следующее: «Поистине, человек оберегается соразмерено его намерению»¹⁵⁰.

От другого передается: «Поистине, людям дается соразмерно их намерениям»¹⁵¹.

От *имама* Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) через достоверную цепь рассказчиков передаются слова: «Я хотел бы, чтобы люди обучились этой науке, не приписывая мне её буквы».

Также аш-Шафии сказал: «Я побеждал каждого, с кем бы ни дискутировал, и при этом я хотел, чтобы истина была высказана оппонентом»¹⁵².

---

¹⁴⁸ «Аль-Джамиу ли ахляки-ррави ва адаби-ссами», стр. 699, «Аль-Маджму» (1/28).

¹⁴⁹ «Аль-Джамиу ли ахляки-ррави ва адаби-ссами», стр. 700.

¹⁵⁰ «Аль-Джамиу ли ахляки-ррави ва адаби-ссами», стр. 1843.

¹⁵¹ «Аль-Джамиу ли ахляки-ррави ва адаби-ссами», стр. 1845. Из слов Абу Асима ан-Набиля (да смилуется над ним Аллах).

¹⁵² «Аль-Маджму» (1/20).

Также он сказал: «С кем бы я ни говорил, я всегда желал, чтобы он получил содействие, нашёл истинный путь, получил помощь, и чтобы с ним пребывала забота и защита Всевышнего Аллаха»¹⁵³.

*Имам Абу Юсуф, соратник имама Абу Ханифы (да смируется над ними Всевышний Аллах) сказал: «Желайте достичь довольства Всевышнего Аллаха посредством вашего знания, ибо, поистине, всякий раз, когда я садился на собрании, намереваясь быть скромным, я вставал с него, возвысившись над людьми. Всякий же раз, когда я садился на собрании, намереваясь возвыситься над людьми, я вставал, опозорившись»*¹⁵⁴.

---

¹⁵³ «Сифат ас-сафва» (139/2).

¹⁵⁴ «Ахбар аль-кудат» (3/258); «Тазкират ас-сами ва аль-мутакаллим фи адаби аль-алими ва аль-мутааллим», стр. 72-73.

Глава 4
**ПОЯСНЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕРЕНИЯ
И РАЗЪЯСНЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ЭТОГО
ОТ ПРАВЕДНИКОВ**

Как установлено в достоверных *хадисах*, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела. Тому, кто решит сделать доброе дело, но не сможет, Аллах запишет у Себя совершение целого доброго дела. Если же человек задумает доброе дело и совершит его, Аллах запишет ему от десяти до семисот и более добрых дел»*¹⁵⁵.

Как установлено в достоверном *хадисе* из сборника «Сахих», Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о войске, которое будет направлено на Мекку: *«Земля проглотит их от первого до последнего»*. Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: *“О Посланник Аллаха, как же она поглотит их от первого до последнего, ведь среди них будут и простые люди и те, кто не относится к ним¹⁵⁶?”* — он ответил: *“Они будут поглощены от первого до последнего, а потом воскрешены в соответствии с их намерениями¹⁵⁷”*¹⁵⁸.

¹⁵⁵ «Сахих аль-Бухари» (6491), «Сахих Муслим» (131), передаётся от Абдуллаха ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах).

¹⁵⁶ К примеру, путники, идущие вместе с войском.

¹⁵⁷ То есть, в День Суда они будут отчитаны в соответствии с их намерениями, и им воздастся в соответствии с этим.

¹⁵⁸ «Сахих аль-Бухари» (2118).

Как установлено в достоверном *хадисе*, который приводится в обоих «*Сахихах*» от ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Нет переселения (хиджры) после завоевания Мекки, но осталась война (джихад) и благое намерение*»¹⁵⁹.

РАЗНОГЛАСИЯ В РАЗЪЯСНЕНИИ СЛОВ: «НЕТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ (ХИДЖРЫ) ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ...»

Учёные шафиитского и иных *мазхабов* расходятся в толковании смысла слов «*Нет переселения (хиджры) после взятия...*»

Сказано, что они означают: «Нет переселения (*хиджры*) из Мекки, так как она стала обителью Ислама».

Также сказано, что эти слова означают: «Нет переселения (*хиджры*) после взятия Мекки, которое достигло бы такой высокой степени¹⁶⁰, что была до взятия Мекки»¹⁶¹.

Что касается переселения из стран неверных в наше время, то оно является категорической обязанностью (*вуджуб мутааккид*) для того, кто в состоянии совершить его, при условии, что у него нет возможности открыто исповедовать Ислам. Если же у человека есть такая возможность, то переселение для него желательно (*мустахабб*), но не обязательно. Аллах лучше знает.

---

¹⁵⁹ «Сахих аль-Бухари» (2783), «Сахих Муслима» (1353).

¹⁶⁰ Имеется в виду переселение (хиджра), за которое полагается такая же награда, как за переселение в период, когда Мекка была в руках многобожников.

¹⁶¹ Имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) посчитал данное мнение наиболее верным в своём комментарии к «Сахиху Муслима».

Я НЕ СТАВЛЮ ТАКОЕ УСЛОВИЕ СВОЕМУ ГОСПОДУ

Передано, что уважаемый господин Абу Майсарат Амр ибн Шурахбиль аль-Куфи аль-Хамдани (да будет доволен им Аллах), получая подарок, часть отдавал в качестве милостыни, а когда приходил к своей семье, и они считали то, что он получил, то находили, что остался прежних размеров. Он спросил сыновей своего брата: «Разве вы не поступаете так?» — они ответили: «Если бы мы знали, что оно не уменьшится, то обязательно поступали бы так». Тогда Абу Майсарат сказал: «Поистине, я не ставлю такое условие¹⁶² своему Всемогущему и Великому Господу»¹⁶³.

ПЯТЬ КАЧЕСТВ, В КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БЛАГО БЛИЖНЕГО И ВЕЧНОГО МИРОВ

Наш *имам* Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) сказал: «В пяти качествах заключается благо ближнего и вечного миров: в богатстве души, в воздержании от причинения вреда окружающим, в дозволенном заработке, в благопристойности и в уверенности во Всевышнем Аллахе в любом положении»¹⁶⁴.

От уважаемого господина Хаммада ибн Саламата (да смилуется над ним Аллах), которого считали одним из наиболее приближённых к Аллаху людей (*абдалем*), передаются следующие слова: «Изучающий *хадисы* ради кого-то помимо Аллаха обманется этим»¹⁶⁵.

---

¹⁶² То есть, он отдавал милостыню без условия, что ему будут возмещены его расходы.

¹⁶³ «Табакат ибн Са'д» (8/226).

¹⁶⁴ «Тахзиб аль-асма ва ал-люгат» (1/178).

¹⁶⁵ «Аль-Джамии ли ахляки ар-рави ва адаби ас-сами» (20).

Уважаемый господин Ахмад ибн Абу аль-Хавари привёл в своей в книге «Аз-Зухд» (ты получишь, если это будет угодно Всевышнему Аллаху, ценную информацию, которую я приведу из неё. Сейчас же я ещё не получил её *иснад*, однако у меня имеется отличная, проверенная, хорошо сделанная копия, которая, как сказали мне некоторые учёные и опытные люди, написана почерком Даракутни (да смилуется над ним Аллах): «Исхак ибн Халаф передал нам от Хафса ибн Гияса: “Абдур-Рахман ибн аль-Асвад (да будет доволен им Аллах) ел хлеб исключительно с намерением”. Я спросил Исхака: “Какое может быть намерение, когда ешь хлеб?” — и он ответил: “Он ел, а когда тяжелел для *намаза*, то уменьшал количество пищи, чтобы быть лёгким для него. Когда же он уменьшал количество пищи и слабел от этого, то начинал есть, чтобы подкрепить силы. Таким образом, он принимал пищу и отказывался от неё ради *намаза*”».

Слова «быть лёгким» означают быть подвижным для *намаза*, чтобы было проще его совершать и наслаждаться им. Ахмад ибн Абу аль-Хавари сказал: «Я слышал, как Абу Сулейман ад-Дарани (да смилуется над ним Аллах) говорил: «Обращайтесь к Аллаху посредством ваших сердец». Смысл этих слов таков: очищайте и исправляйте ваши сердца и не упускайте ни одно из явных деяний.

Абу Сулейман был из числа людей, познавших Аллаха (*арифов*), обладателей способностей к явным чудесам, мудрости и пребывал в высокодуховном состоянии. Его звали Абдур-Рахман ибн Ахмад ибн Атийа. Здесь будут приведены, если это будет угодно Всевышнему Аллаху, ценные сведения, которые я перенял у Абу Сулеймана, являющегося одной из гордостей Дамаска и его окрестностей.

Сказанное Абу Сулейманом ад-Дарани похоже на переданное нами от уважаемого господина Абу Али аль-Фудайля ибн Ияда (да будет доволен им Аллах): «По нашему мнению, достигшие желаемого люди получили это не благодаря многочисленным намазам и постам, а благодаря великодушию, чистоте сердце и искренности в отношениях с людьми»¹⁶⁶.

Имам аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) сказал: «Кто желает получить благо от Аллаха, пусть улучшит своё мнение о людях».

ПРИХОД ИМАМА СУФЬЯНА АС-САВРИ ПОСЛЕ СМЕРТИ ВО СНЕ К КАБИСАТУ

Абу Хатим Мухаммад ибн Идрис сказал, что слышал, как Кабисат сказал: «Я увидел во сне Суфьяна ас-Саври и сказал ему: “Что сделал с тобою Аллах?” — он ответил: “Я воочию увидел своего Господа. Он сказал мне: «Во благо тебе Моё довольство, о ибн Саид. Поистине, ты часто вставал для поклонения, когда наступала тьма, и у тебя были слёзы на глазах, и ты обладал любящим сердцем. Выбирай дворец, какой пожелаешь, и посещай Меня, ибо, поистине, Я недалеко от тебя»¹⁶⁷.

Его слова «Я воочию увидел своего Господа» означают: прямо, без завесы и посредничества посланника. Под словами «Когда наступала тьма» подразумевается ночь. Слово же «любящий» нужно понимать следующим образом: любящий Аллаха правдивой любовью. Учёные-языковеды сказали, что это сердце, которое наполнено влюблённостью.

---

¹⁶⁶ «Хильят аль-авлия» (8/103).

¹⁶⁷ «Ихья улюм ад-дин» (9/518).

МОЛЬБА О ПРОЩЕНИИ (ИСТИГФАР) СЕРДЦА И ЯЗЫКА

Абдуллах ибн Сахль ар-Рази сообщил, что Яхья ибн Муаз ар-Рази (да будет доволен им Аллах) говорил: «Сколько же тех, кто просит прощения грехов и кто ненавистен Аллаху, и к скольким же молчащим Аллах проявил Милость! Ведь первый просил о прощении грехов у Аллаха с нечестивым сердцем, а второй молчал с сердцем, поминающим Аллаха»¹⁶⁸.

Абуль-Хасан аль-Ваиз сообщил, что Абу Абдуллах Ахмад ибн Атта ар-Рузбари (да смилуется над ним Аллах) говорил: «Тому, кто отправился за знаниями ради самих знаний, они не принесут пользы. Тому, кто отправился за знаниями, желая поступать согласно им, принесёт пользу даже малая толика знаний»¹⁶⁹.

Через этот же *иснад* передаётся, что Абу Абдуллах ибн Атта сказал: «Знание зависит от его практики, действие зависит от искренности, а искренность к Всевышнему Аллаху порождает пронизательность, исходящую от Всемогущего и Великого»¹⁷⁰.

Здесь имеется в виду искомое, полезное знание, как сказал наш *имам* аш-Шафии (да будет доволен им Аллах): «Знание — это не то, что выучено, знание — это то, что приносит пользу»¹⁷¹.

---

¹⁶⁸ «Аз-Зухд ва ар-ракаиқ» (23); «Сафват ас-сафва» (4/63).

¹⁶⁹ «Тарих Багдад» (5/97).

¹⁷⁰ «Тарих Багдад» (95/98).

¹⁷¹ «Аль-Мадхаль иля ас-сунан аль-кубра» (516), «Хильят аль-авлия» (9/123).

ЧИСТОТА СЕРДЦА — ЛУЧШИЙ ПУТЬ В РАЙ

Саид ибн Абдуль-Азиз аль-Халяби сообщил, что Касим аль-Джуи (да будет доволен им Аллах) сказал: «Основа религии — это набожность, наилучшее поклонение — проведённое в ночи, а наилучший из путей в Рай — чистота сердца»¹⁷².

Имам, хафиз Абу Са'д ас-Сам'ани сказал: «У Касима аль-Джуи проявлялись чудеса. Вероятно, он подолгу пребывал голодным»¹⁷³.

О ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦИПАХ НАШЕГО ДЕЛА

Абу Бакр ад-Дукий сообщил, что Абу Бакр аз-Заккак (да будет доволен им Аллах) говорил: «Наше дело зиждется на четырёх принципах: мы едим, лишь сильно проголодавшись; мы спим, лишь выбившись из сил; мы молчим лишь из-за боязни; мы говорим лишь из-за сильной любви и волнения»¹⁷⁴.

Ад-Дукий был одним из великих *суфиев*, обладателей познания и чудес. Он скончался в Дамаске в месяце *джумад аль-уля* в 360 году. Что касается аз-Заккака, то ас-Сам'ани сказал: «Он был одним из величайших *суфиев*, обладателей явных чудес и познаний»¹⁷⁵.

Через этот же *иснад*, восходящий к аз-Заккаку, передаётся, что он сказал: «Каждого приписывают к своей родословной, кроме *фукара*¹⁷⁶. Поистине, их связывают с Всесогу-

---

¹⁷² «Сыфат аль-сафва» (3/160).

¹⁷³ «Аль-Ансаб» (2/123).

¹⁷⁴ «Тарих Багдад» (2/319).

¹⁷⁵ «Аль-Ансаб» (3/160).

¹⁷⁶ Фукара — люди, осознавшие свою нужду в Аллахе и стремящиеся к Нему.

щим и Великим Аллахом. Знатность и родословная любого завершится, кроме их знатности и родословной, ибо, по истине, их родословная — это правдивость, а их знатность — это бедность»¹⁷⁷.

СОВЕРШЕНИЕ ДЕЯНИЙ ИСКРЕННЕ ЛИШЬ РАДИ АЛЛАХА

До нас дошло от *имама* аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) через аль-Байхаки (да смиляется над ним Аллах), с его *иснадом*, что Юнус ибн Абдул-А'ля сказал: «Аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) сказал мне: «О Абу Муса, если ты приложишь все усилия, чтобы вызвать довольство всех людей, то не сможешь сделать этого. Поэтому будь искренен в своём деянии и намерении перед Всемогущим и Великим Аллахом»¹⁷⁸.

Ибрахим ибн Шайбан сообщил, что Абу Абдуллах аль-Магриби говорил: «Чернорабочий лучше *суфия*, не обладающего правдивостью».

РАССКАЗ ОБ ИСКРЕННОСТИ ХАММАДА ИБН САЛЯМА В ОТНОШЕНИИ ПРАВИТЕЛЯ

Через многочисленные *иснады* передано, что Мукатиль ибн Салих аль-Хурасани сказал: «Я вошёл к Хаммаду ибн Саламату (да будет доволен им Аллах). В комнате была лишь циновка, на которой он сидел, свиток Корана, который он читал, сумка, в которой было то, что необходимо для занятия наукой и сосуд, с помощью которого он совершал омовение. В этот момент, когда я сидел у него,

¹⁷⁷ «Тарих Багдад» (2/319).

¹⁷⁸ «Манакиб аш-Шафии» (2/173).

кто-то постучался в дверь, и он сказал: “Девочка, выйди и посмотри, кто это!” — она ответила: “Это человек, посланный Мухаммадом ибн Сулейманом”. Он сказал ей: “Скажи ему, чтобы он вошёл один”. После того как мужчина вошёл, он поприветствовал всех и вручил ему письмо, сказав: “Прочти”.

В письме было написано следующее: “С именем Аллаха, милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим — в мире вечном. От Мухаммада ибн Сулеймана — Хаммаду ибн Салямату. Да приветствует тебя Аллах так, как приветствовал Своих приближённых рабов, всецело предавшихся поклонению Ему. У нас возник вопрос... Навести нас, чтобы мы смогли услышать от тебя ответ”.

Он сказал: “Девочка, подай сюда чернильницу!” Затем он сказал мне: “Напиши на оборотной стороне письма: “И тебя да приветствует Аллах так, как приветствовал Своих приближённых рабов, всецело предавшихся поклонению Ему. Мы ещё застали тех учёных, которые не ходили к кому-то, чтобы давать ответы. Если у тебя появился вопрос, то приходи сюда лично, чтобы задать его. Если ты решишь навестить нас для этого, то приходи один, без сопровождающих, иначе я не проявлю искренности ни к тебе, ни к себе. Мир тебе””.

Однажды, когда я сидел возле него, в дверь постучали, и он сказал: “Девочка, выйди, посмотри, кто это”. Она сказала: “Мухаммад ибн Сулейман”, — тогда он сказал ей: “Скажи ему, чтобы входил один”. Он вошёл, поприветствовал нас, затем сел перед ним и спросил: “Почему меня переполняет страх, когда я смотрю на тебя?”

Хаммад сказал, что слышал, как Сабит [аль-Бунани] говорил: “Я слышал, как Анас ибн Малик (да будет доволен им

Аллах) сказал: "Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: *«Когда учёный посредством своего знания желает довольства Аллаха, то всё благоговеет перед ним. Если же он пожелает накопить посредством знаний богатство, то он будет бояться всего»*¹⁷⁹".

Ибн Сулейман спросил: "Что ты скажешь, да смилуется над тобой Аллах, о мужчине, у которого два сына, одним из которых он доволен больше и поэтому хочет оставить ему ещё при жизни две трети своего имущества?" — Хаммад ответил: "Да смилуется над тобой Аллах, поистине, Сабит аль-Бунани говорил при мне, что слышал, как Анас ибн Малик говорил: "Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: *«Поистине, когда Всемогущий и Великий Аллах хочет наказать раба его же имуществом, Он внушает ему мысль составить несправедливое завещание перед смертью»*¹⁸⁰".

Ибн Сулейман также спросил: "Нуждаешься ли ты?" — Хаммад ответил: "Дай, если это не будет бедствием для религии". Мухаммад ибн Сулейман сказал: "Возьми сорок тысяч дирхамов и потрать их на свои потребности". Тогда Хаммад сказал: "Я верну эти деньги тем, у кого ты их несправедливо отнял". Мухаммад сказал: "Клянусь Аллахом, я даю тебе лишь полученное в наследство". Хаммад сказал: "Я не нуждаюсь в них, убери их от меня, и да простит Аллах твои грехи". Тогда Мухаммад спросил: "Возьмёшь ли ты что-либо другое?" — Хаммад ответил: "Дай, если это не будет бедствием для религии". Мухаммад сказал: "Возьми и раздай". На что Хаммад возразил: "Вероятно, даже если

---

¹⁷⁹ «Аль-Фирдаус» (4201).

¹⁸⁰ «Аль-Фирдаус» (944).

я и буду справедлив в распределении денег, то тот, кому не досталось, скажет: "Поистине, он не был справедлив в распределении", — и этим впадёт в грех. Убери их от меня, и да простит тебя Аллах»¹⁸¹.

Я скажу: как удивительно прекрасен этот рассказ, сколько же в нём пользы, как много ценного он содержит в себе, и как много в нём указаний на важные правила!

ЯВЛЕНИЕ ХАММАДА ИБН САЛЯМАТА ВО СНЕ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ

Абу Абдуллах ат-Тамими передал слова своего отца: «Я увидел Хаммада ибн Салямата во сне и спросил его: "Что сделал с тобою твой Господь?" — он ответил: "Благо". Я спросил: "Что именно?" — он ответил: "Он сказал мне: "Ты долго утруждал себя, и сегодня Я продлю твой отдых, а также отдых тех, кто утомлял себя ради Меня. Как же прекрасно то, что Я уготовил для них!"¹⁸²»».

---

¹⁸¹ «Тарих Димашк» (953/133), «Сифат ас-сафва» (3/213).

¹⁸² «Сифат ас-сафва» (3/213).

Глава 5 РОССЫПЬ ЦЕННЫХ СЛОВ

ТРИ КАЧЕСТВА, НА КОТОРЫХ ЗИЖДЕТСЯ ИСЛАМ

В «Сахихе» аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) передаётся следующее: «Аммар (да будет доволен им Аллах) сказал: “В полной мере верой обладает тот, кому присущи три качества: исходящая из души справедливость, приветствие людей с миром и расходование имущества, невзирая на бедность”»¹⁸³.

Я скажу: Аммар (да будет доволен им Аллах) сосредоточил в этих словах благо этого и будущего миров. На этих трёх качествах зиждется суть Ислама, так как тот, кто справедлив к себе в том, что он должен по отношению к Аллаху и творениям, и справедлив в отношении своей души, проявляя к ней искренность и оберегая её, тот достиг предела в покорности Аллаху.

Его слова «приветствие людей с миром» подразумевают всех людей, как это указано в словах Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): *«Лучшее проявление Ислама состоит в том, чтобы кормить людей и приветствовать тех, кого знаешь и тех, кого не знаешь»*¹⁸⁴.

Это относится к признакам величайших высоких нравов, что предполагает отсутствие вражды, ненависти, презрения к людям и превознесения над ними.

Что касается слов «расходование имущества, невзирая на собственную бедность», то это является пределом щедрости. Аллах восхваляет такое качество в Коране: «А жившие в домах (в Медине) и уверовавшие до них (до того, как туда переселились мусульмане из Мекки) [искренне] любят переселившихся к ним и не чувствуют зависти к тому, что дано им. Они ставят их выше себя (отдают им еду, а сами остаются голодными и т. д.), даже если сами нуждаются. А защищённый от скупости преуспееет [и спасётся]»¹⁸⁵.

Данное выражение является общим и означает также, что человек должен нести расходы на семью, гостей, нуждающихся и многие другие траты с целью проявить покорность перед Аллахом. Ведь такое расходование средств подразумевает упование на Всевышнего, опору на широту Его милости, веру в то, что Он взял на Себя обеспечение уделом. Также данные слова указывают на отречённость от бренного, безразличие к мирским делам, отказ от гордыни друг перед другом и увеличения удела в этой жизни. Приведённые выше слова включают в себя и другие неупомянутые мною блага, однако я предпочёл в этой книге остановиться на этом из-за боязни, что такое чтение навеет скуку.

Передано в труде «*Шарх ас-сунна*» имама аль-Багави от Аммара (да будет доволен им Аллах) от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Аллах знает лучше¹⁸⁶.

---

¹⁸⁵ Сура Аль-Хашр, аят 9.

¹⁸⁶ См. «Шарх ас-сунна» (7/190). Имам ан-Навави имеет в виду, что имам аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) не доводит цепочку передачи (иснад) хадиса до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а останавливает её на сподвижнике Аммаре (да будет доволен им Аллах). Что же касается имама аль-Багави (да смилуется над ним Аллах), то он доводит цепочку передачи (иснад)

ПОБУЖДЕНИЕ К УСЕРДИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ЗНАНИЙ

В «Сахихе» имама Муслима (да смилуется над ним Аллах) передано, что Яхья ибн Яхья сказал, что Абдуллах ибн Яхья ибн Абу Касир сообщил: «Я слышал, как мой отец (Яхья ибн Абу Касир) сказал: “Знание недоступно во время отдыха тела”»¹⁸⁷.

В «Сахихе» имама аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) передано, что Рабиа (шейх имама Малика ибн Анаса, да будет Аллах доволен ими обоими) сказал: «Не следует тому, у кого есть какое-либо знание, растрачивать себя»¹⁸⁸.

СМЫСЛ СЛОВ: «НЕ СЛЕДУЕТ ТОМУ, У КОГО ЕСТЬ КАКОЕ-ЛИБО ЗНАНИЕ, РАСТРАЧИВАТЬ СЕБЯ»

О смысле слов Рабиа имеется два высказывания, которые были пояснены мною в толковании (*шархе*) к «Сахиху» аль-Бухари, здесь же будут приведены оба варианта в сокращённом виде.

Суть первого мнения заключается в том, что тому, у кого есть способность к наукам, кто уже получил определённую часть знаний, и у кого проявились признаки таланта в науках, надлежит проявить усердие в завершении образования, не прекращая поиски знаний, чтобы тем самым не потратить себя впустую.

до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Хадис, цепочка передачи которого прерывается на сподвижнике, называют мавкуф, а хадис, цепочка передачи которого доведена до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), называют марфу.

¹⁸⁷ «Сахих Муслим» (175/612).

¹⁸⁸ «Сахих аль-Бухари», глава Книга знания (27/1).

Суть второго мнения заключается в том, что тому, кто получил знания, надлежит работать над их распространением, стремясь к довольству Всевышнего Аллаха, занимаясь этим среди людей, чтобы знания передавались от него, и чтобы люди и он сам получали от всего этого пользу. При распространении знаний ему надлежит мягко обращаться с тем, кто учится у него, и облегчить ему обучение, чтобы достигнуть максимального проявления искренности¹⁸⁹ в передаче знаний, ибо, «поистине, религия — это проявление искренности».

Среди учёных *мазхаба имама аш-Шафии* (да смилуется над всеми ними Аллах) имеются разногласия относительно обладателей качеств, описанных в первом высказывании: «Становится ли обязательным для таких людей завершение получения знаний, и запрещается ли им прекращение дальнейшей учёбы? Или же здесь предполагается коллективная обязанность (*фард уль-кифая*), то есть каждому дозволено бросить учёбу, если ею занимается кто-либо другой?» Большинство учёных указали на правильность второго мнения¹⁹⁰. Аллах знает лучше.

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ НЕ ПОЛУЧИТ ЗНАНИЙ

От Умара ибн аль-Хаттаба и его сына Абдуллаха (да будет Аллах доволен ими обоими) передано: «У кого деликатное лицо, у того и знания узкие». Это значит, что у того, кто стеснителен при обучении, будет мало знаний.

В сборнике «*Сахих*» аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) передано, что Муджахид (да смилуется над ним

---

¹⁸⁹ Речь идёт о наставлении (насыха).

¹⁹⁰ Что это коллективная обязанность.

Аллах) сказал: «Не получат знания стеснительный и высокомерный»¹⁹¹.

В «Сахихе» Муслима и в других книгах от Аиши (да будет доволен ею Аллах) передаётся следующее высказывание: «Прекрасные женщины — это женщины *ансаров*¹⁹²! Стыдливость не мешала им получить знания о религии»¹⁹³.

О ВАЖНОСТИ УЧЁБЫ В МОЛОДОСТИ

В «Сахихе» аль-Бухари (да смилуется над ним Аллах) передано, что Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Получайте знания о религии до того, как вас поставят во главе чего-либо»¹⁹⁴.

Это значит: стремитесь совершенствовать знания, усердствуйте в их получении ещё в молодости, пока у вас нет каких-либо обязательств, руководства над чем-либо, и вы не достигнете преклонного возраста. Поистине, когда вы повзрослеете и станете почтенными людьми, за которыми следуют другие, вы не сможете учиться наукам по различным причинам, в том числе из-за многочисленных дел, осознания собственного достоинства вследствие достижения преклонного возраста и главенствующего положения, лени и т. д.

То же сказал *имам* аш-Шафии (да будет доволен им Аллах): «Получай знания о религии до тех пор, пока не будешь ру-

---

¹⁹¹ «Сахих аль-Бухари», «Книга знания» (1/38).

¹⁹² Ансары — это жители Медины, которые ответили на призыв Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) к Исламу и помогали ему во всём.

¹⁹³ «Сахих аль-Бухари» (1/37) и «Сахих Муслим» (61/332).

¹⁹⁴ «Сахих аль-Бухари» (1/25).

ководить кем-либо, а когда станешь главой, пути к получению знаний уже не будет»¹⁹⁵.

ЗНАНИЕ ПОРОЖДАЕТ СТРАХ ПЕРЕД АЛЛАХОМ

Аль-Джунайд аль-Багдади (да смилуется над ним Аллах) сообщил, что Сарий ас-Сакати (да будет доволен им Аллах) говорил: «Я не хочу умирать там, где меня знают, я боюсь, земля не примет меня, и я опозорюсь»¹⁹⁶.

Через этот же *иснад* передаётся, что аль-Джунайд сказал: «Я слышал, как Сарий ас-Сакати говорил: “Поистине, я смотрю на свой нос по два раза в день из страха, что моё лицо уже почернело”»¹⁹⁷.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ДАРОВАНИЙ — ЭТО УМ

Али ибн аль-Касим сообщил, что Абуль-Хусайн ибн Арджак говорил: «Лучшее из дарований — это ум, а худшее из бед — невежество»¹⁹⁸.

ОТКАЗ ОТ НАСЛАЖДЕНИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЯ — ПУТЬ ОБИТАТЕЛЕЙ РАЯ

Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдуллах, ученик Бишра ибн аль-Хариса сообщил, что Бишр ибн аль-Харис (да будет доволен им Аллах) говорил: «Они не ели, наслаждаясь, и не одевались, благоденствуя»¹⁹⁹.

¹⁹⁵ «Аль-Мадхаль иля ас-сунаан аль-кубра» (375), «Аль-Маджму» (1/65).

¹⁹⁶ «Сифат ас-сафват» (2/227).

¹⁹⁷ «Сифат ас-сафват» (2/227).

¹⁹⁸ «Аз-Зухд ва ар-ракаи», стр. 88. В цепочке передачи, приводимой в этой книге, вместо «ибн Арджак» идёт «ибн Канджак».

¹⁹⁹ То есть, они не придавали большого значения этому.

Он также сказал: «Это путь обитателей Рая, путь пророков, праведников и тех, кто последовал за ними. Кто же полагает, что дело заключается в ином, того постигло несчастье»²⁰⁰.

ОТКАЗ ОТ ГРЕХОВНОГО И УКРАШЕНИЕ СЕБЯ БЛАГИМИ ПОСТУПКАМИ

Ахмад ибн Али ибн Абу Хумайрат сообщил, что Сахль ибн Абдуллах говорил: «Даже запаха убеждённости (*якын*) не почувствует сердце, в котором есть упование на что-либо, кроме Аллаха. И озарение (*нур*) не войдёт в сердце, в котором есть что-либо ненавистное Всемогущему и Великому Аллаху»²⁰¹.

Мухаммад ибн Нуайм ибн Хайсам сообщил, что Бишр ибн аль-Харис (да смилуется над ним Аллах) говорил: «Всевышний Аллах ниспослал откровение Дауду (да благословит его Аллах и приветствует): “О Дауд! Не ставь между Мною и собою учёного, введённого в искушение, иначе он преградит тебе путь к Моей любви. Это и есть те, кто преграждают путь Моим рабам”»²⁰².

Мы просим у Аллаха благополучия.

ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ПОМОГАЕТ СЛАБЫМ

Абу Усман ан-Нахди сообщил, что Салман (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если бы люди знали о помощи Все-

---

²⁰⁰ «Аз-Зухд ва ар-ракаиқ», стр. 109. Здесь же в конце сказано: «... тот обделён».

²⁰¹ «Аз-Зухд ва ар-ракаиқ», стр. 59.

²⁰² «Аз-Зухд ва ар-ракаиқ», стр. 60.

могущего и Великого Аллаха слабому²⁰³, они не работали бы неумеренно, не разгибая своих спин²⁰⁴».

ИЗ МУДРЫХ ИЗРЕЧЕНИЙ ИМАМА АШ-ШАФИИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

Аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Придерживайся отрешённости от мирского. Поистине, это качество в человеке красивее, чем украшения на девушке»²⁰⁵.

Ар-Раби' (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) сказал мне: “О Раби', не разговаривай о том, что не касается тебя, ибо, поистине, когда ты выскажешь слово, оно будет владеть тобою, а не ты им”²⁰⁶.

Аль-Музани (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Я слышал, как аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) говорил: “Нет такого человека, у кого не было бы того, кто любит его и того, кто ненавидит его. Раз это неизбежно, пусть человек будет с теми, кто покорен Аллаху”»²⁰⁷.

СТЫДЛИВОСТЬ ИБН УЯЙНЫ И ЕГО МЕСТО ПЕРЕД АЛЛАХОМ

От Аль-Хасана ибн Имрана и ибн Уяйны передаётся, что Суфьян ибн Уяйна (да будет доволен им Аллах) сказал в Муздалифе при совершении своего последнего *хаджа*: «Я

---

²⁰³ То есть, человека, который осознаёт своё абсолютное бессилие перед Аллахом.

²⁰⁴ «Шуаб аль-иман» (7299).

²⁰⁵ «Шуаб аль-иман» (10217).

²⁰⁶ «Манакиб аш-Шафии» (2/172).

²⁰⁷ «Манакиб аш-Шафии» (2/172).

был здесь уже семьдесят раз и каждый раз говорил: “О Аллах, не делай это место последним местом моего пребывания. Я уже стыжусь Аллаха из-за многочисленных просьб”». Он вернулся из *хаджа* и скончался в наступившем году.

СНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОБУЖДЕНИЕ К БЛАГОЧЕСТИЮ

Ахмад ибн Абуль-Хавари говорил: «Я пожелал увидеть во сне Абу Сулеймана ад-Дарани (да смилуется над ним Аллах), я увидел его через год и спросил его: “О учитель! Что сделал с тобою Аллах?” — он ответил: “О Ахмад! Однажды я прошел мимо ворот Ас-Сагир²⁰⁸ и встретил поклажу с полынью. Я взял оттуда стебель и не помню, выбросил я его или чистил им зубы, но вот уже год до этих самых пор я отчитываюсь за него”»²⁰⁹.

Я скажу: как же совершенен этот рассказ в побуждении к благочестию и в предостережении от проявления попустительства, даже в отношении незначительных проявлений притеснения!

НАЗИДАНИЕ МА’РУФА АЛЬ-КАРХИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

Абдуллах ибн Мухаммад аль-Варрак говорил: «Во время смуты мимо Ма’руфа прошли люди, сражающиеся за одну из сторон. Он сказал им: “Идите, и да сопутствует вам Ал-

---

²⁰⁸ Подразумеваются одни из ворот Дамаска, которые носят название Ас-Сагир, что в переводе означает «маленький». Они расположены на южной стороне города, недалеко от квартала Аш-Шагур.

²⁰⁹ «Тарих Димашк» (34/157).

лах, идите, и да благословит вас Аллах!» Ему сказали: «По истине, они вышли, чтобы сражаться^{210!}» — он ответил: «Если им будет сопутствовать Аллах, они не сразятся».

Ибн Аби ад-Дунья сказал: «Некие люди сели рядом с Ма'руфом, и один из них начал злословить о некоем мужчине, тогда Ма'руф сказал ему: «Вспомни этот день, когда на твои глаза положат хлопок»²¹¹.

Яхья ибн Абу Талиб сказал: «Я слышал, как Якуб, сын брата Ма'руфа, сказал: «Я слышал, как мой дядя говорил: «Речь раба о том, что его не касается, является унижением со стороны Всевышнего Аллаха»».

Али ибн аль-Муваффик говорил: «Одной из мольб Ма'руфа были слова: «О Владыка, о Всемогущий, о Тот, равного которому нет»».

ПУТЕШЕСТВИЕ ИБН АДХАМА В ПОИСКАХ ДОЗВОЛЕННОГО ХЛЕБА

Халяф ибн Тамим сказал: «Я увидел Ибрахима ибн Адхама в Шаме и спросил: «Что привело тебя сюда?» — и он ответил: «Что касается меня, то я прибыл не для войны (*джихада*) и не для пограничной заставы (*рибата*), я прибыл, чтобы насытиться дозволенным хлебом»²¹².

ПРАВДИВОСТЬ РИБ'И ИБН ХИРАША И ЕГО ЧУДО

Передано, что *хафиз* Ахмад ибн Абдуллах аль-Иджли сказал: «Риб'и ибн Хираш был из числа *табиинов*, заслужи-

---

²¹⁰ То есть, люди были удивлены тем, что он благословил тех, кто вышел, чтобы участвовать в смуте.

²¹¹ «Сифат ас-сафва» (2/194).

²¹² «Хильят аль-авлия» (97/373).

вающих доверия, и он никогда не лгал. Два его сына были из числа тех, кто восстал против правителя аль-Хаджаджа и его тирании. Аль-Хаджаджу сказали: “Поистине, их отец ни разу не солгал, что если ты отправишь кого-либо спросить их отца о них?” Он послал к нему гонца и спросил: “Где твои сыновья?” — и Риб’и ибн Хираш ответил: “Они оба в доме”. Аль-Хаджадж сказал: “Благодаря твоей правдивости мы прощаем их”»²¹³.

ОН СМЕЯЛСЯ ЛИШЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Аль-Харис аль-Ганаби сказал: «Раби’ ибн Хираш поклялся не улыбаться, пока не узнает о своём уделе в следующей жизни (ахирате), и поэтому улыбнулся лишь после смерти». После него его брат Риб’и²¹⁴ поклялся не смеяться, пока не узнает, будет он в Раю или в Аду после смерти. Аль-Харис сказал: «Тот, кто омыл его тело после смерти, рассказал мне: “Он продолжал улыбаться на своей кровати, когда мы омывали его, до тех пор, пока мы не завершили полное омовение (*гусль*)”».

СКРОМНОСТЬ ТАЛЬХАТА ИБН МУСАРРАФА

Передано, что Ахмад ибн Абдуллах сказал: «Чтецы из числа жителей Куфы собрались в доме Аль-Хакама ибн Утай-

²¹³ «Марифат ас-сикат» (1/350).

²¹⁴ Имам ас-Суьти пишет в книге «Шарх ас-судур», что Раби’ ибн Хираш, родной брат Риб’и ибн Хираша, заговорил после смерти. Он был самым усердным в намазах и посте из всех своих братьев. В хадисе, передаваемом от Аиши (да будет доволен ею Аллах), сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Мужчина из моей общины (умма) заговорит после смерти». Абу Нуайм сказал, что это «известный хадис», Аль-Байхаки привёл его в книге «Ад-Далаяиль», сказав, что это «достоверный хадис, и нет никаких сомнений в его достоверности».

ба и единодушно согласились с тем, что лучшим чтецом Куфы является Тальхат ибн Мусарраф. Это известие дошло до него, и утром он отправился обучаться у Аль-А'маша, чтобы лишиться этого звания»²¹⁵.

НАЗИДАНИЕ ГОСПОДИНА УБАЙЯ ИБН КА'БА (ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ)

От *имама* аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) передается: «Убайе ибн Ка'бе (да будет доволен им Аллах) сказали: “О Абуль-Мунзир, скажи мне что-либо в назидание”, — и он сказал: “Устанавливай братские отношения с единоверцами по мере их богобоязненности; не изнашивай попусту свой язык ради того, кто не желает этого²¹⁶; не завидуй белой завистью живому, разве что в том, в чём позавидовал бы мертвому»²¹⁷.

СКОЛЬКО ЖЕ БЛИЗКИХ ДАЛЕКО, И СКОЛЬКО ДАЛЕКИХ БЛИЗКО

От аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) сообщается: «Фудайль ибн 'Ияд (да будет доволен им Аллах) сказал: “Сколько же тех, кто совершает семикратный обход (*таваф*) вокруг Каабы, а кто-то находится далеко от неё, но получает большую награду, чем они”»²¹⁸.

---

²¹⁵ «Марифат ас-сикат» (1/479).

²¹⁶ Выражение «не изнашивай свой язык» означает: не говори, если твои слова не встретят должного внимания со стороны того, кому они адресованы.

²¹⁷ «Манакиб аш-Шафии» (2/175).

²¹⁸ «Манакиб аш-Шафии» (2/175).

МОЛЬБА ПРОРОКА ДАУДА (МИР ЕМУ) И ОТВЕТ АЛЛАХА

От Фудайля через *имама* аш-Шафии передаются следующие слова: «Пророк Дауд (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “О мой Господь, будь для моего сына Сулеймана после моей смерти таким же, каким Ты был и для меня”. Всевышний Аллах ниспослал ему откровение: “О Дауд, скажи своему сыну Сулейману, чтобы он был по отношению ко Мне таким же, каким был и ты, чтобы и Я был по отношению к нему таким же, каким был по отношению к тебе”»²¹⁹.

От аш-Шафии сообщается: «Хишам ибн Абдуль-Малик сказал некоему мужчине: “Расскажи мне о своих нуждах”, — тот ответил: «Я уже рассказал о них Щедрому и Великодушному»²²⁰.

МОЛЬБА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПОТЕРЯННОЙ ВЕЩИ

В книге *«Рисалят» устаза* Абуль-Касима аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) в главе «О чудесах приближённых к Аллаху людей (*авлия*)» рассказывается: «Говорят, у Джафара аль-Хулди был драгоценный камень, который однажды упал в реку Тигр. Джафар обратился к Аллаху с испытанной мольбой для нахождения потерянных вещей, которую он знал. После этого он нашёл драгоценный камень среди страниц, которые перелистывал”».

Аль-Кушайри сказал: «Я слышал, как Абу Хатим ас-Сиджистани сказал: «Я слышал, как Абу Наср ас-Саррадж говорил: «Поистине, вот эта мольба:

---

²¹⁹ «Манакиб аш-Шафии» (2/174).

²²⁰ «Манакиб аш-Шафии» (2/181).

«О Собирающий людей в день, в котором нет сомнений, воссоедини со мной утерянное!» (*Йа Джами'а-н-насили-явмин ля райба фикхи, иджма' аляйа даалляти*)²²¹.

Я скажу: поистине, я использовал эту мольбу и нашел её полезной. Она чаще всего является причиной скорого нахождения потерянной вещи и не остается бездейственной. Я слышал, как наш *шейх* Абуль-Бака говорил такие же слова, и он научил меня им вначале²²².

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ У ДЖАФАРА (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ) ПРОЗВИЩА АЛЬ-ХУЛЬДИ

Имам, хафиз Абу Са'д ас-Сам'ани сказал: «Что касается Абу Мухаммада Джафара ибн Мухаммада ибн Нусайра аль-Хульди аль-Хавасса, то он является одним из *шейхов тасаввуфа*, и он умел совершать явственные чудеса. Его прозвали Аль-Хульди, потому что однажды он был вместе с аль-Джунайдом, и когда тому задали какой-то вопрос, он сказал ему: «Ответь им». Он ответил, и Джунайд спросил его: «О Хульди! Откуда у тебя эти ответы?» Так это имя и осталось за ним. Он скончался в 348 году. Ад-Даракутни, Абу Хафс ибн Шахин и другие учёные передавали от него *хадисы*. Он заслуживал доверия²²³ и передавал *хадисы* от Аль-Хариса ибн Абу Усамы и других»²²⁴.

---

²²¹ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ، أَجْمَعِ عَلَيَّ ضَالِّي

²²² «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 573.

²²³ То есть, относился категории рассказчиков хадисов, обозначаемых в хадисоведении термином «сикат».

²²⁴ «Аль-Ансаб», стр. 389-390.

ШАЙТАН АЛЬ-МУТАКАДИ

Ахмад ибн Абуль-Хавари в книге «Аз-Зухд» сказал: «Я слышал от одного учёного, думаю, это был Абу Сулейман (да будет доволен им Аллах): “У сатаны (Иблиса) есть *шайтан* по имени Аль-Мутакади, который лишь спустя двадцать лет требует от человека, чтобы тот рассказал кому-либо о своём тайном благом деянии и сделал его известным, чтобы забрать у него разницу²²⁵ между тайным и явным благом деянием”»²²⁶.

ЧЕМ ВАС ПРЕВЗОШЁЛ АЗ-ЗУХРИ?

Передано, что Ибрахим ибн Са’д сказал: «Я спросил своего отца Са’да ибн Ибрахима: “Чем вас превзошёл аз-Зухри?” — и он ответил: “Тем, что он присутствовал на собраниях учёных в передних рядах, а не в задних²²⁷, не оставлял там ни одного подростка, взрослого или юноши, не задав ему вопроса. Затем он приходил домой к одному из жителей Медины и не оставлял там ни одного подростка, взрослого, юноши, ни одной старухи или взрослой женщины, к которым не обратился бы с вопросом, даже пытался спрашивать женщин, живущих в красиво обставленных покоях”»²²⁸.

---

²²⁵ Общеизвестным является то, что за совершение благого деяния в тайне полагается многократно большая награда, чем за совершение благого деяния открыто. Шайтан поступает так, потому что, не сумев удержать человека от совершения благого деяния, хочет лишить его той награды, которая ему полагается, толкнув на обнаружение благого деяния, совершенного в тайне.

²²⁶ «Хильят аль-авлия» (9/277).

²²⁷ То есть, приходил рано, так как опоздавший мог сидеть лишь в последних рядах.

²²⁸ Имеются в виду невесты или молодые жёны, живущие в красиво обставленных комнатах, отведённых для них.

ПИСЬМО НАШЕГО ГОСПОДИНА УМАРА (ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ) О ПОБУЖДЕНИИ СТОРОНИТЬСЯ РОСКОШИ

Наилучшим наставлением, которое помогает отказаться от волнений о красоте одежды, еды, питья и тому подобного, являются слова повелителя правоверных Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах).

Абу Усман ан-Нахди (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Когда мы вместе с Утбатом ибн Фаркадом были в Азербайджане, к нам прибыло письмо от Умара ибн аль-Хаттаба, в котором было сказано: “Носите *изар*²²⁹ и заворачивайтесь в плащи, носите сандалии и отбросьте башмаки и шаровары. Придерживайтесь манеры одеваться вашего отца Исмаила (да благословит его Аллах и приветствует), избегайте роскошной жизни и одежды неарабов. Держитесь солнца²³⁰, ибо, поистине, это купальня арабов, придерживайтесь образа жизни Маада²³¹, ведите суровый быт, носите старую одежду, срезайте стремена²³², стреляйте из лука по мишеням и взбирайтесь на коней прыжком”»²³³.

ИЗ БИОГРАФИИ АБУ УСМАНА АН-НАХДИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

Абу Усман ан-Нахди был *мухадрамуном* из числа старших *табинов*. Так называли тех, кто жил в период невежества

²²⁹ Платок, прикрывающий часть тела от пояса до колен.

²³⁰ То есть: бывайте под солнцем, подставляйтесь под его лучи.

²³¹ Выражения «вести образ жизни Маада», «придерживаться нравов Маада» означают «вести суровую жизнь». Маад ибн Аднан — один из родоначальников арабов, вёл суровый образ жизни.

²³² То есть, снимайте сёдла, ездите на лошадях без сёдел.

²³³ «Муснад» Абу Аваны (8514).

(джахилия), затем в период Ислама, а затем в годы жизни Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), но так и не увидели его, хотя и приняли Ислам. Я пояснил это положение *мухадрамунов* в таком же объеме и в работе «*Аль-Иршад фи улюми аль-хадис*», которая является конспектом книги *шейха* Абу Амра ибн ас-Саляха (да смилуется над ним Аллах)²³⁴.

Абу Усман (да смилуется над ним Аллах) обладал большим авторитетом и достоинством. Он сказал: «Я дожил до ста тридцати лет, и нет ничего, что было бы неузнаваемым для меня, кроме моей надежды. Поистине, она такая же, какой была».

Когда был убит аль-Хусейн (да будет доволен им Аллах), Абу Усман переехал из Куфы в Басру, сказав: «Я не буду жить в городе, в котором убили сына дочери Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)»²³⁵.

Он умер в 95 году *хиджры*, по другой информации — в 100 году (да смилуется над ним Аллах).

ПУТЕШЕСТВИЕ НАШЕГО ГОСПОДИНА ДЖАБИРА (ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ) В ПОИСКАХ ХАДИСА

Хафс Абу ан-Наср сообщил о Джабире ибн Абдуллахе аль-Ансари (да будет доволен им Аллах): «Он отправился к некому мужчине и спросил его, нужно ли скрывать проступки правоверного, и тот ответил: “Я не тот, кто знает об этом, однако об этом знает мужчина, которого зовут Шихаб”. Джабир отправился к наместнику (наместнику города) по имени Маслама. Он подошёл к воротам и сказал

---

²³⁴ См. «Иршад ат-туллаб аль-хакаиқ».

²³⁵ «Сияр а'лям ан-нубалья» (4/177).

привратнику: “Скажи правителю (*амиру*), чтобы он спустился ко мне”. Привратник, улыбаясь, вошёл к правителю, тот спросил его: “Чего тебе?” — и он ответил: “У ворот верхом на верблюде сидит мужчина, который велел: «Скажи правителю, чтобы он спустился ко мне»”. Правитель задал вопрос: “Ты не спросил его, кто он?” Привратник вернулся к нему и спросил его об этом, на что тот ответил: “Я Джабир ибн Абдуллах аль-Ансари”. Привратник вернулся к правителю и сообщил ему, тот вскочил с места, вышел к нему и сказал: “Поднимайся”. Джабир сказал: “Я не хочу подниматься. Расскажи мне, где дом Шихаба”. Правитель сказал: “Поднимайся, я пошлю за ним, и он исполнит твою нужду”. Джабир (да будет доволен им Аллах) сказал: “Я не хочу, чтобы к нему являлся кто-либо от тебя, так как когда к человеку приходят от правителя, это пугает его, а я не хочу чтобы из-за меня был напуган кто-либо из мусульман”. Правитель спустился и вместе с ним пешком пошёл к Шихабу. Шихаб выглянул к ним и сказал: “Или вы поднимайтесь ко мне, или я спущусь к вам”. Джабир сказал: “Мы не хотим, чтобы ты спускался к нам, и не хотим подниматься к тебе. Но расскажи нам *хадис* о скрывании проступков верующего, который ты услышал от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)”. Он сказал: “Я слышал, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «*Тот, кто скрыл недостаток своего верующего брата, тот как будто оживил его*»»²³⁶.

О ПОЧТЕНИИ К ВОЗЛЮБЛЕННЫМ

К словам о почтении ко всему, что связано с объектом любви, относятся стихи Джарира:

---

²³⁶ Приводит Абу Нуайм в книге «Марифат ас-сахабат» (3743).

*Передай мои приветствия пристанищам, что в Сааде.
Я люблю эти места так, как люблю Фатиму.*

На эти слова похожи и стихи другого поэта:

*Я люблю женщин незамужних, так как Бусайна не замужем.
И полюбил я вышедших замуж после того, как ты вышла
замуж²³⁷ ²³⁸.*

ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ВЫСМЕИВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЙ АЛЛАХА

Абу Яхья Закарийя ибн Яхья ас-Саджи (да смилуется над ним Аллах) рассказывал: «Мы шли по улице Басры к воротам одного хадисоведа. Затем мы ускорили шаг, а с нами был некий циничный мужчина, в вере которого у нас были сомнения, и он сказал в насмешку: “Уберите ноги с крыльев ангелов и не ломайте их”. Он не успел сделать и шага, как его ноги высохли и отпали».

Хафиз Абдуль-Кадир сказал: «*Иснад* этого рассказа — всё равно что получить информацию из первых рук или лицезреть своими глазами, так как его рассказчики являются корифеями, а тот, кто рассказал эту историю первым, является *имамом*».

---

²³⁷ Эти слова принадлежат поэту Джамилу ибн Абдуллаху ибн Муаммару Аль-Узри Аль-Кузаи (умер в 82/701 году), воину омеядской эпохи. Они обращены к его возлюбленной по имени Бусайна бинт Хаян ибн Саалабат Аль-Узрия. Он любил её, и поэтому, пока она была не замужем, Джамиль ибн Абдуллах любил незамужних, как сказал об этом в стихе. Когда же она вышла замуж за другого мужчину, он сказал, что с этого момента любит тех, кто замужем.

²³⁸ Общей мыслью в обоих стихах является то, что человек, полюбив кого-либо или что-либо, испытывает любовь ко всему, что связано с объектом его любви.

Абу Дауд ас-Сиджистани рассказывал: «Среди приверженцев *хадисов* был порочный мужчина. Когда он услышал *хадис* Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) *“Поистине, ангелы простирают свои крылья перед ищущим знаний из-за довольства тем, чем он занимается”*, — он усеял подошвы своих сандалий железными гвоздями, сказав: “Я хочу наступить ими на крылья ангелов”, — и его ноги поразила гангрена»²³⁹.

Имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил ибн Мухаммад ибн аль-Фадль ат-Тайми (да смилуется над ним Аллах) привёл в своей книге *«Шарх Сахиха Муслима»* версию этой истории, в которой сказано: «...обе его ноги, обе руки и остальные части тела парализовало». Он сказал: «В одной из версий я видел такой вариант: “...его тело разложилось”».

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ТОГО, КТО НАДСМЕХАЕТСЯ НАД СУННОЙ

Ат-Тайми сказал: «В одном рассказе я прочитал, что некий приверженец нововведений, услышав слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) *“Когда кто-нибудь из вас проснётся, пусть не погружает руку в сосуд с водой, не ополоснув её, ибо никто не знает, где находилась его рука во сне”*²⁴⁰, — сказал пренебрежительно: “Я знаю, где находится моя рука во время сна — она находится в постели”. Проснувшись утром, он увидел, что ночью ввёл себе руку в задний проход до локтя».

²³⁹ См. «Ат-Туюрият», стр. 198.

²⁴⁰ Приводят Аль-Бухари (1620) и Муслим (278) от нашего господина Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах).

Ат-Тайми сказал: «Пусть остерегается человек пренебрегать сунной и местам остановки!»²⁴¹ Посмотрите, как быстро их обоих постигло несчастье по причине их поступка».

Я скажу: смысл этого *хадиса* заключается в том, как сказал *имам* аш-Шафии и другие учёные (да будет доволен ими Аллах), что рука спящего двигается по телу во время сна, и после сна у человека нет уверенности в том, что она не коснулась скверны, например, крови от прыща, вшей, блох, области подмывания и тому подобного. Аллах знает лучше²⁴².

ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ ДОВЕРИЯ РАССКАЗ О СЛУЧАЕ, ПРОИЗОШЕДШЕМ С ТЕМ, КТО НАСМЕХАЛСЯ НАД СУННОЙ

Я скажу: случай, похожий по смыслу на вышеизложенный, произошёл и в наше время. Рассказ о нём передавался от множества лиц и был подтверждён перед *кадиями*. Некий мужчина, живший в селе вблизи города Бусры в начале 665 года, дурно думал о приверженцах добра, и у него был сын, который имел относительно этих людей хорошие убеждения. Однажды его сын пришёл к нему от праведного *шейха*, и при нём был мисвак²⁴³. Отец спросил его, насмехаясь: «Что тебе дал твой *шейх*?» — и сын ответил: «Это мисвак». Отец взял его и ввёл в задний проход, выразив таким образом пренебрежение. Через некоторое время мужчина, который ввёл мисвак, родил щенка, похожего

---

²⁴¹ Речь идёт о действиях, которые необходимо совершать, не выискивая в них какого-либо смысла, не понимая высшей мудрости, заключённой в них, а на том лишь основании, что на это имеется веление Всевышнего Аллаха.

²⁴² См. «Аль-Маджму» (1/411).

²⁴³ Мисвак — зубочистка из корней дерева арак.

на рыбу. Он убил его, а затем сразу же (или, как говорится в другой версии, через два дня) умер сам. Да избавит нас Аллах от несчастья, постигшего его, и да содействует Он нам в очищении *сунны* от всего дурного и возвеличивании Его законоположений.

ПРИЗНАКИ НЕНАВИСТИ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА К РАБУ

Ибн Абуль-Вард сообщил, что Ма'руф аль-Кархи (да будет доволен им Аллах) сказал: «Признаком ненависти Всевышнего Аллаха к рабу является то, что он занят тем, что его не касается»²⁴⁴.

ТЫ ПРОСИШЬ ЕГО О РАЕ И СОВЕРШАЕШЬ НЕНАВИСТНОЕ ЕМУ?

Передаётся, что Исхак ибн Ибрахим сказал: «Я слышал как аль-Фудайль ибн 'Ияд (да смилуется над ним Аллах) говорил: “Ты просишь Его о Рае и в то же время совершаешь то, что ненавистно Ему?! Я не видел никого, кто был бы менее самокритичен, чем ты”»²⁴⁵.

ОЩУЩЕНИЕ НУЖДЫ – САМАЯ БЛИЗКИЙ ПУТЬ К ВЕЛИКОМУ И ПРОЩАЮЩЕМУ АЛЛАХУ

Передаётся, что аль-Касим ибн Мухаммад, друг Сахля, сказал: «Я слышал, как Сахль ибн Абдуллах говорил: “Нет

²⁴⁴ «Ат-Табакат ас-суфия», стр. 89. Ибн аль-Джавзи (да смилуется над ним Аллах) в своей книге «Сифат ас-сафва» передаёт с иснадом от Аль-Джунайда Аль-Багдади (да будет доволен им Аллах): «Признаком того, что Всевышний Аллах отвернулся от раба, является внушение ему Аллахом тяги заниматься тем, что его не касается».

²⁴⁵ «Аз-Зухд ва ар-ракаи», стр. 122.

между рабом и Всевышним Аллахом более плотной завесы, чем предъявление претензий Ему, и нет более короткого пути к Нему, чем нужда в Нем»²⁴⁶.

Мы передали через достоверные *иснады*, что Абу Бахр аль-Бакрави сказал: «Я не видел никого, кто поклонялся бы Всевышнему Аллаху больше, чем Шу'ба²⁴⁷. Он поклонялся Аллаху так, что его кожа иссохла на костях, и между ними не было мяса»²⁴⁸.

НЕКОТОРЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИМАМА АШ-ШАФИИ (ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ)

От *имама* аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) до нас дошли следующие слова: «В пяти качествах заключается благо ближнего и вечного миров: богатстве души, воздержании от причинения вреда окружающим, зарабатывании дозволенного, благопристойности и уверенности во Всевышнем Аллахе в любом состоянии»²⁴⁹.

Также от *имама* аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) сообщается: «Тот, над кем страсть к мирскому одерживает верх, вынужден поклоняться его владельцам, а с того, кто довольствуется малым, спадает зависимость от обладателей мирского»²⁵⁰.

Имам аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) сказал: «Тому, кто желает, чтобы Всевышний Аллах раскрыл его сердце и одарил знанием, надлежит придерживаться уеди-

---

²⁴⁶ «Аз-Зухд ва ар-ракаиқ», стр. 123.

²⁴⁷ Суфьян Ас-Саури говорил: «Шу'ба является повелителем правоверных в том, что касается знания хадисов».

²⁴⁸ «Аль-Ансаб» (4/153).

²⁴⁹ «Манакиб аш-Шафии» (2/170).

²⁵⁰ «Манакиб аш-Шафии» (2/170).

нённости, мало питаться и отказаться от общения с глупцами и некоторыми приверженцами знаний, не придерживающимися справедливости и этики»²⁵¹.

Аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) сказал: «Самым полезным кладом является богобоязненность, а самым вредным — несправедливость»²⁵².

Аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Самыми достойными являются три деяния: поминание Всевышнего Аллаха, помощь брату по вере и соблюдение справедливости по отношению к людям, когда дело касается самого себя».

То есть, эти три деяния являются наиболее достойными.

СОВЕРШЕНИЕ ДЕЯНИЯ НАПОКАЗ (РИЯ) СПОСОБЕН РАСПОЗНАТЬ ЛИШЬ ЧЕЛОВЕК С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ

Имам аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Совершение дел напоказ распознает лишь человек с чистым сердцем»²⁵³.

Смысл этих слов таков: познать суть показного и ознакомиться с его тайнами и тонкостями способен лишь тот, кто стремится к искренности, посвящая много времени её исследованию, прилагая усилия при размышлении о ней и в её поисках, чтобы познать её целиком или частично. Этого достигает не всякий, а лишь избранные. Что же касается некоторых людей, утверждающих, что они познали суть совершения дел напоказ, то это исходит от незнания сути вопроса».

---

²⁵¹ «Манакиб аш-Шафии» (2/172).

²⁵² «Манакиб аш-Шафии» (2/171).

²⁵³ «Манакиб аш-Шафии» (2/173).

Я, если будет угодно Аллаху, посвящу теме искренности главу в этой книге, из которой ты узнаешь удивительные вещи, которые, если на то будет воля Аллаха, вызовут твоё довольство²⁵⁴.

О коварстве показного достаточно явно свидетельствует переданное нами от *имама, устаза* Абуль-Касима аль-Кушайри (да смилуется над ним Всевышний Аллах) из его книги «*Ар-Рисалят*» с предыдущим *иснадом* от него: «... я слышал, как Аль-Хасан ибн Аллювия сказал, что Абу Язид (да будет доволен им Аллах) говорил: “Я двенадцать лет был кузнецом своего эго (*нафса*), пять лет был зеркалом своего сердца, год смотрел на то, что между ними, и вдруг оказалось, что посредине у меня имеется явный *зунар*²⁵⁵. Я работал двенадцать лет, чтобы уничтожить его. Затем я взглянул на себя, и оказалось, что *зунар* у меня внутри²⁵⁶. Я работал пять лет, чтобы уничтожить и его. Я размышлял, как это сделать, и тут на меня снизошло вдохновение (*кашф*), и я, посмотрев на творения, увидел, что они мертвы, и четырежды произнёс над ними слова «Аллах Велик» (*такбир*)²⁵⁷».

Я скажу: подобная неясность, даже для этого учёного, равных которому редко встретишь на этом пути, достаточно ясно свидетельствует о сущности совершения деяний на-показ.

---

²⁵⁴ Имам ан-Навави (да будет доволен им Аллах), скончался, не успев исполнить своего обещания, но для довольства нам достаточно и того, до чего он успел прийти в этой книге.

²⁵⁵ Под явным *зунаром* подразумевается опора и доверие к чему-либо иному, кроме Аллаха.

²⁵⁶ Под внутренним *зунаром* подразумевается одобрение собственных деяний и состояния.

²⁵⁷ То есть, совершил по ним *джаназа-намаз*.

ЗНАЧЕНИЕ ЕГО СЛОВ «... Я УВИДЕЛ, ЧТО ОНИ МЕРТВЫ»

Его слова «... я увидел, что они мертвы...» предельно важны и значимы. Редко найдёшь слова, равные им по смыслу, за исключением речи Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Я же вкратце укажу на их толкование.

Их смысл заключается в том, что после того, как он приложил все усилия в борьбе со своим эгом (*нафс*), оно исправилось, а его сердце озарилось светом. Он овладел своим эгом, покорил его, стал властвовать над ним настолько полно, что оно искренне подчинилось ему. Потом он взглянул на все творения и увидел, что они мертвы, то есть не обладают властью, не приносят ни пользы, ни вреда, не разрешают и не запрещают, не оживляют и не умерщвляют, не связывают и не разъединяют, не приближают и не отдаляют, не делают ни несчастными, ни счастливыми, не даруют удела и не лишают его, не владеют ни смертью, ни жизнью, ни силой воскрешать, а это всё и есть свойства мертвых.

Поэтому с ними следует обходиться соответственно, как с мёртвыми: их не пугают, на них не надеются, их имущества не желают, в их отношении не лицемерят, им не льстят, ими не занимаются, их не презирают, их достоинства не умаляют, их недостатки не упоминают, их не преследуют за промахи, у них не выискивают ошибок, им не завидуют, дарованные им Аллахом блага не считают многочисленными, к ним относятся милостиво, им прощают недостатки.

Однако вместе с тем в отношении творений мы руководствуемся правосудием по *шариату*. Вышеприведённое не мешает нам применять правосудие, и далее мы стремимся

скрыть их недостатки, не умаляя их этим, как мы делаем это с мёртвыми.

Когда кто-либо говорит о творениях плохо, мы запрещаем ему вдаваться в это, так же, как мы запрещаем подобное в отношении мёртвых. Мы не делаем для них ничего, не оставляем им ничего, мы не воздерживаемся из-за них от поклонения Всевышнему Аллаху подобно тому, как мы не воздерживаемся от этого из-за мёртвых, не хвалим их много, не любим их, не чувствуем отвращения к их ругани и не отвечаем на неё.

Суть всего этого в том, что творения подобны несуществующим во всём вышеперечисленном, они управляемы, и в их отношении применяются установления Всевышнего Аллаха. Тот, кто обращается с ними подобным образом, получит блага земного и вечного миров. Мы просим у Щедрого Аллаха содействия в этом.

Этого достаточно для толкования его слов (да будет доволен им Аллах). Аллах знает лучше.

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ СВОЕЙ МОЛОДОСТЬЮ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СТАРОСТИ

Через *иснад* до *имама* аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) переданы следующие слова: «...я слышал, как аль-Джунайд сказал, что ас-Сарий (да смилуется над ним Аллах) говорил: “О молодые! Проявляйте усердие до того, как достигнете моего возраста. Вы ослабнете, и у вас будут упущения, как у меня”».

Аль-Джунайд сказал: «В то время он был таков, что молодые не могли угнаться за ним в поклонении»²⁵⁸.

---

²⁵⁸ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 189.

УХИЩЕНИЕ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ

Ахмад ибн Абуль-Хавари сказал в своей книге «Аз-Зухд»: «Сувайд рассказал нам: “Я видел Язида ибн Марсада на рынке, и у него в руках была кость, на которой было много мяса, и лепешка, которые он ел”. От него требовали стать судьей, и он вёл себя так, чтобы избавиться от этого предложения».

Схожий случай передал *имам* аль-Байхаки со своим *иснадом* от *имама* аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах): «Суфьян ас-Саври вошёл к повелителю правоверных и начал притворяться сумасшедшим, гладил ковер и говорил: “Как он удивительно хорош! За сколько вы взяли его?” Затем он начал повторять: “Моча! Моча!” — пока его не вывели».

Он пошёл на ухищрение, чтобы избежать их и спастись от приказа принять должность судьи²⁵⁹.

ДОВОЛЬСТВО ВСЕВЫШНИМ АЛЛАХОМ

Аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) сказал: «У Хусейна ибн Али (да будет доволен им Аллах) умер сын, но он не казался опечаленным, за что его упрекнули. Тогда он сказал: “Поистине, мы, люди из семьи Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), просим Аллаха, и Он одаривает нас. Если же Он желает для нас чего-то, что может быть ненавистно нам, но что любит Он, то и мы довольны”».

Ахмад ибн аль-Хавари сказал: «Я слышал, как Абу Сулейман говорил: “Мы любим лишь из-за их послушания вос-

²⁵⁹ «Ас-Сунан аль-кубра», *имам* аль-Байхаки (10/98).

питателю. Ты же не повинешься мне! Я велел тебе не раскрывать пальцы в похлебке, сожми же их!»²⁶⁰»²⁶¹.

Передаётся, что Саид ибн Джубайр (да будет доволен им Аллах) посмотрел на своего сына и сказал: «Поистине, я знаю твоё лучшее свойство». Его спросили: «Что же это?» — он ответил: «Он умрёт, а я безропотно переживу утрату»²⁶².

От Абуль-Хасана аль-Мадаини сообщается: «У бедуинки спросили: “Что для тебя является наилучшим утешением по поводу утери твоего сына?” — она сказала: “Тот факт, что после его утраты мне гарантировано отсутствие бед от него”»²⁶³.

Он сказал: «Муса ибн аль-Махди сказал Ибрахиму ибн Салму, выразив соболезнование в связи с кончиной сына: «Он обрадовал тебя, будучи бедствием и искушением»²⁶⁴

---

²⁶⁰ Шейх сделал замечание своему ученику за то, что он не выполнил сунну принятия пищи тремя пальцами, которые при этом должны быть прижаты друг к другу. Сообщается, что Ка'б бин Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ел тремя пальцами, а закончив трапезу, облизывал их» (Муслим). Шейх же велел соблюдать сунну во всём, поэтому он посчитал её невыполнение ослушанием и сделал замечание своему ученику.

²⁶¹ См. «Хильят аль-авлия» (9/273).

²⁶² «Ат-Таази», стр. 54.

²⁶³ «Ат-Таази», стр. 84.

²⁶⁴ Указание на слова Всевышнего Аллаха: «Знайте, что ваше имущество и ваши дети — это искушение (которым Аллах испытывает вас и которое может стать причиной греха и наказания, поэтому остерегайтесь нарушения шариата из-за чрезмерной любви к ним), и что у Аллаха — великая награда (тем, кто отдаёт предпочтение Его довольству перед всем остальным. Таким образом, соблюдая границы Аллаха в отношении вашего имущества и ваших детей, старайтесь удостоиться Его награды)» (Сура Аль-Анфаль, аят 28).

для тебя, и опечалил тебя, будучи благословением²⁶⁵ и милостью»²⁶⁶.

Он сказал: «Некий мужчина написал одному из своих братьев, выражая ему соболезнование по поводу смерти сына: “Поистине, сын для родителя, пока жив, является печалью и искушением. Когда же он умирает раньше родителя, то является для него благословением и милостью. Не скорби о печали и смуте, причиной которых он мог бы быть, миновавших тебя, и не растрачивай зря то благословение и милость, которыми Всевышний Аллах возместил тебе его потерю”»²⁶⁷.

Ахмад ибн Абуль-Хавари сказал: «Я слышал, как Абу Сулейман ад-Дарани говорил: “Я провёл двадцать лет без поллюций²⁶⁸, и в Мекке я впервые совершил нечто такое, из-за чего не проснулся утром, пока у меня не случилась поллюция”. Я спросил: “И что же ты совершил?” — он ответил: “Я пропустил последний коллективный ночной намаз в Заповедной мечети”»²⁶⁹.

---

²⁶⁵ Указание на слова Всевышнего Аллаха: «Мы обязательно испытываем вас небольшой опасностью, голодом, гибелью имущества, людей (ваших близких) и плодов (чтобы увидеть, будете ли вы проявлять терпение). Обрадуй же терпеливых. (Терпеливые — это) те, кто, когда постигает их несчастье говорят: “Инна лиЛляхи ва инна илейхи раджи’ун” («Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему же возвращаемся»). Это — те, кому даны благословение (прощение) и милость от их Господа, и они на верном пути» (сура Аль-Бакара, аяты 155-157).

²⁶⁶ См. «Ат-Таази», стр. 82.

²⁶⁷ «Ат-Таази», стр. 101.

²⁶⁸ Считается, что поллюция исходит от шайтана, и Абу Сулейман подразумевает, что шайтан не мог подступиться к нему.

²⁶⁹ «Хульят аль-авлия» (9/267).

ОШИБКА В ДЕЯНИЯХ ВРЕДНЕЕ, ЧЕМ ОШИБКА В СЛОВАХ

От Малика ибн Динара (да будет доволен им Аллах) передано: «Встречаются люди, которые не ошибаются и в букве, в то время как их деяния являются сплошной ошибкой»²⁷⁰.

Передано, что *имам* Абу Бакр Мухаммад ибн Яхья ибн Абдуллах ибн аль-Аббас ибн Мухаммад ибн Суль ас-Сули сказал: «Мы произносим слова со всеми окончаниями и поэтому не ошибаемся. Если же ошибаемся в деяниях, то не исправляем их»²⁷¹.

Поэт сказал:

*Нас одолели не из-за нашего невежества,
Однако мы скрываем его за знанием.
Мы не любим ошибаться в словах,
Но не обращаем внимания на ошибки в делах*²⁷².

ЧТО СПАСЛО АЛЬ-ХАЛИЛЯ ИБН АХМАДА ПОСЛЕ СМЕРТИ

Передаётся, что Али ибн Наср сказал: «Я увидел во сне Аль-Халиля ибн Ахмада и, сказав: “Я не видел никого умнее Аль-Халиля”, — спросил его: “Как поступил с тобой Аллах?” Он ответил: “Поистине, в том, чем мы занимались, не было ничего достойнее слов «Аллах превыше того, что не подобает Его величию и совершенству, вся хвала Аллаху, нет никого, достойного поклонения, кроме Всевышне-

---

²⁷⁰ «Иктидау аль-ильми валь-амаль», стр. 91.

²⁷¹ «Иктидау аль-ильми валь-амаль», стр. 91.

²⁷² «Иктидау аль-ильми валь-амаль», стр. 91.

го, Аллах превелик» (*Субхана-ллахи ва-ль-хамдулилляхи ва ля иляха илля ллаху ва-ллаху акбар*²⁷³)»²⁷⁴.

В другой версии (*риваяте*) передано: «Али ибн Наср сказал, что увидел во сне аль-Халилия ибн Ахмада и спросил его: “Как поступил с тобой твой Господь?” — и он сказал: “Он простил меня”. Я спросил: “Что спасло тебя?” — и он ответил: “Слова «Нет силы и мощи ни у кого, кроме Все-вышнего и Величайшего Аллаха»²⁷⁵» (*Ля хауля валя куввата илля биллахи-ль ‘алийи ль-‘азым*²⁷⁶)»²⁷⁷.

²⁷³ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

²⁷⁴ Со слов Самуры ибн Джундуба (да будет доволен им Аллах) передают, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах больше всего любит четыре фразы: “Субхана-ллахи, ва-ль-хамдулилляхи, ва ля иляха илля ллаху, ва-ллаху акбар”. И не имеет значения, какую из них ты произнесёшь первой». (Муслим, 2137) Со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передают, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, слова “Субханаллах, Аль-хамдулиллях, Ля иляха илля ллах и Аллаху акбар” я люблю больше того, над чем восходит солнце!». (Муслим, 2695)

²⁷⁵ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

²⁷⁶ Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: «[Однажды] Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал мне: “Как можно чаще произноси слова «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха (Ля хавля ва ля куввата илля би-Ллях)», ибо они относятся к сокровищам Рая”». (Ат-Тирмизи, 3601)

²⁷⁷ О том, как следует понимать эти слова, говорится в хадисе, который приводит аль-Баззар. Сообщается, что ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Однажды я произнёс эти слова, когда находился у Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и он спросил меня: “Знаешь ли ты смысл этих слов?” — и я сказал: “Аллах и Его Посланник знают об этом лучше”. Тогда он сказал: “Это значит, что только с помощью Аллаха можно избежать послушания Ему, и только Он даёт силу, позволяющую проявлять покорность Ему”».

Я спросил: “Какими оказались твои знания?”, то есть поэтика, проза, поэзия. Он ответил: “Я обнаружил, что они подобны рассеянной пыли”»²⁷⁸.

Через эту же цепочку передачи (*иснад*), восходящей к Ахмаду ибн Али ибн Сабиту, передаётся: «Нам продекламировал Абуль-Хасан Мухаммад ибн Аль-Музаффар, нам продекламировал Абу Бакр Ахмад ибн Салман Ан-Наджд, нам продекламировал Хилаль ибн Аль-Аля:

*Истлеет язык, который произносил его слова,
О, если бы он в день воскрешения спасся!
Не принесёт красноречие пользы, если человек не богобоязнен,
И не навредит богобоязненному косноязычие*²⁷⁹».

---

²⁷⁸ «Иктидау аль-ильми валь-амаль», стр. 92.

²⁷⁹ «Иктидау аль-ильми валь-амаль», стр. 93.

Глава 6
О ЧУДЕСАХ (КАРАМАТАХ)
И ДАРОВАНИЯХ ПРИБЛИЖЁННЫХ
РАБОВ АЛЛАХА (АВЛИЯ)

Всевышний Аллах сказал: «Поистине, любимцы (*аулия*) Аллаха не познают страха и не будут опечалены (в вечной жизни). (И это) — богобоязненные верующие (выполнявшие повеления Аллаха и избегавшие запретного). Им — радостная весть в земном мире²⁸⁰ и в вечной жизни (в Раю)²⁸¹. Слова Аллаха не подлежат отмене (то есть обещание Всевышнего Аллаха не может быть нарушено). Это (упомянутое) — великий успех»²⁸².

ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДОВОДОВ
О СПОСОБНОСТИ К ЧУДЕСАМ
(КАРАМАТАМ) У ПРИБЛИЖЁННЫХ
РАБОВ АЛЛАХА (АВЛИЯ)

Знай, что позицией тех, кто следует истине (*ахлю аль-хакк*) является подтверждение чудес у приближённых рабов Аллаха (*авлия*). Такова реальность, существующая на протя-

---

²⁸⁰ То есть, праведное видение.

²⁸¹ То есть, награда и Рай, которые их ожидают там.

²⁸² Сура Юнус, аяты 62–64.

жении веков. На это указывают доводы разума и ясные рассказы из Корана и *хадисов*²⁸³.

ДОВОД РАЗУМА

Довод разума заключается в том, что чудо относится к категории допустимого и не ведёт к отмене одной из основ религии. Поэтому обязательно — приписывать Аллаху, Пречист Он и Превелик, наличие Силы для этого, а что возможно²⁸⁴, то и допустимо.

ДОВОДЫ КОРАНА И СУННЫ

Что касается ясных доводов, то в этом отношении существуют *аяты* Корана и многочисленные *хадисы*.

Что касается *аятов*, то, например, это слова Всевышнего Аллаха в истории о Марьям: «**Потряси ствол пальмы, и на тебя упадут свежие [и спелые] финики**»²⁸⁵.

Имам аль-Харамайн Абуль-Маали (да смилуется над ним Аллах) сказал: «По единогласному мнению учёных, Марьям не была пророком²⁸⁶»²⁸⁷.

---

²⁸³ *Имам аль-Лакани* (да смилуется над ним Аллах) говорит в своей книге «*Джавхарат ат-тавхид*»: «Подтверждай наличие чудес у приближённых рабов Аллаха и отвергай слова тех, кто отрицает их».

²⁸⁴ То есть, то, что может быть, а может и не быть по воле Аллаха.

²⁸⁵ Сура Марьям, аят 25.

²⁸⁶ То есть, тот факт, что она не была пророком, но при этом с ней произошло такое чудо, как произрастание фиников на высохшем дереве, доказывает возможность наличия способности к чудесам у праведных людей.

²⁸⁷ См. «*Аль-Иршад иля каватии аль-адиллят*», стр. 320.

Это подтвердили и другие учёные, сказав: «Она была приближённой к Аллаху (*валий*) и достигла степени правдивейшей»²⁸⁸.

Также доводом являются слова Всевышнего Аллаха: «Господь принял её благосклонно, вырастил её хорошей и поручил её Закарии. Входя к ней в комнату, Закария каждый раз находил около неё пищу. Он спросил: “О Марьям! Откуда у тебя она?” Она ответила: “Это — от Аллаха. Поистине, Аллах даёт пропитание, кому пожелает, без счёта”»²⁸⁹.

ИСТОРИИ ИЗ КОРАНА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЧУДЕСА

К таким историям относится случай друга Сулеймана (мир ему), который сказал: «А [один] обладатель знания Писания сказал: “Я принесу его (трон) тебе во мгновение”²⁹⁰ ока”. Увидев стоящий перед собой трон, Сулейман сказал: “Это милость моего Господа, чтобы проверить, буду я благодарен [Ему] или нет. Кто благодарен, тот благодарен на пользу себе. Кто же неблагодарен, то ведь мой Господь не нуждается [ни в ком и ни в чём], Он Щедрый”»²⁹¹.

---

²⁸⁸ См. «Фатх аль-бари» (6/470-471).

²⁸⁹ Сура «Аль-Имран», аят 37.

²⁹⁰ Он сказал Сулейману (мир ему): «Взгляни на небо». Сулейман (мир ему) взглянул, затем отвёл взгляд и обнаружил трон перед собой. Асиф обратился к Аллаху с мольбой посредством Его Величайшего имени, и трон был пронесён под землей и появился перед престолом Сулеймана (мир ему). («Тафсир аль-Джалалайн»)

²⁹¹ Сура Ан-Намль, аят 40.

Учёные сказали: «Сказавший²⁹² это не был пророком»²⁹³.

К подобным историям относится и то, что привёл в качестве довода *имам аль-Харамайн*²⁹⁴, а также другие истории из жизни матери Мусы (мир ему)²⁹⁵.

Сюда же относится и история Зуль-Карнайна, которую привёл в качестве довода *устаз Абуль-Касим аль-Кушайри*²⁹⁶.

Также аль-Кушайри и другие привели в качестве довода историю Хадыра и Мусы (мир ему), они сказали: «Он был не пророком, а приближённым к Аллаху (*валий*)»²⁹⁷. Это мнение противоречит наиболее распространённому. Большинство считают, что он был пророком. Сказано также, что он был пророком-посланником, согласно другим — приближённым к Аллаху (*валий*), также имелось мнение, что он был ангелом.

Я разъяснил имеющееся по этому поводу разногласие и прокомментировал его в своих книгах «*Тахзиб аль-асма ва аль-люгат*» и «*Шарх аль-мухаззаб*»²⁹⁸.

Сюда же относится рассказ обитателей пещеры (*асхаб аль-кахф*) и явления из этой истории, выходящие за рамки обычного. *Имам аль-Харамайн* и другие сказали: «По единоголосному мнению, они не были пророками»²⁹⁹.

---

²⁹² То есть, Асиф.

²⁹³ См. «Аль-Итикад», стр. 420.

²⁹⁴ То есть, *имам Аль-Джувейни* (да будет доволен им Аллах).

²⁹⁵ См. «Аль-Иршад иля каватии аль-адиллят», стр. 320.

²⁹⁶ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 568.

²⁹⁷ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 568.

²⁹⁸ *Имам ибн Хаджар аль-Аскалани* (да будет доволен им Аллах) посвятил этому вопросу отдельную работу «Аз-Захр ан-надзр фи набаи Аль-Хадыр».

²⁹⁹ «Аль-Иршад иля каватии аль-адиллят», стр. 320.

ЧУДЕСА (КАРАМАТЫ) В ХАДИСАХ ПРОРОКА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)

Что касается *хадисов*, то их много. К ним относится *хадис*, переданный от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах): «Двое мужчин из числа сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) тёмной ночью вышли от него³⁰⁰ (да благословит его Аллах и приветствует). Внезапно что-то похожее на две лампы засветилось перед ними и осветило им путь. Когда же они разделились, то с каждым из них оказалось по одному светящемуся предмету, пока они не прибыли к себе домой». Аль-Бухари привёл этот *хадис* в своём «*Сахихе*», в «Книге о намазе» и в главе «Признаки пророчества»³⁰¹. Этими мужчинами были Аббад ибн Бишр и Усайд ибн Худайр (да будет Аллах доволен ими обоими).

Сюда же относится *хадис* об обитателях пещеры, которые нашли пристанище в пещере, в котором скала завалила вход. Каждый из них обратился к Аллаху с мольбой, и скала отвалилась, открыв вход³⁰².

---

³⁰⁰ Они находились в мечети вместе с ним (да благословит его Аллах и приветствует).

³⁰¹ «Сахих Аль-Бухари» (465 и 3639). Аль-Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни пояснил в книге «Фатх аль-бари», что дорогу освещал посох одного из них, а когда они разделились, то и посох другого засветился. Таким образом, каждому из них освещал дорогу личный посох, пока они не дошли к себе домой.

³⁰² Передано, что Абдуллах ибн Умар (да будет доволен им Аллах) слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Трое людей из числа живших до вас отправились в путь и остановились на ночлег в какой-то пещере. Когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и закрыл выход из неё. Тогда они сказали: "Поистине, от этого камня может спасти только обращение к Аллаху с мольбой о том, чтобы Он избавил нас от него за благие дела!" Затем один из них сказал: "О Аллах, у меня были старые ро-

Хадис приводится в сборниках «Сахих» аль-Бухари и Муслима³⁰³.

дители. По вечерам я никогда не поил молоком ни домочадцев, ни рабов до тех пор, пока не давал молоко им. Однажды я ушёл далеко по одному делу, а когда я вернулся к ним, они уже спали. Я надоил для них молока, но узнав, что они заснули, не захотел ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов. До самого рассвета я ждал с кубком в руке их пробуждения. Когда же они проснулись, то выпили его. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Твоему довольству, то выведи нас из положения, в котором мы оказались из-за этого камня!" После этого камень сдвинулся с места, но недостаточно для того, чтобы они могли выбраться оттуда. Другой сказал: "О Аллах, поистине, у моего дяди была дочь, которую я любил и желал больше всех на свете, но она противилась мне. Так продолжалось до тех пор, пока не наступил засушливый год. Оказавшись в трудном положении, она пришла ко мне, а я дал ей сто двадцать динаров, чтобы она позволила мне распоряжаться собой, и она согласилась. Когда я получил возможность овладеть ею, она сказала: «Непозволительно тебе ломать эту печать иначе, как по праву!» И тогда я посчитал, что совершу грех, если овладею ею, и покинул её, хотя любил её больше всех, оставив золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Твоему довольству, то выведи нас из положения, в котором мы оказались!" После этого камень снова сдвинулся, но недостаточно, чтобы они могли выбраться оттуда. Третий сказал: "О Аллах, поистине, однажды я нанял работников и заплатил им, кроме одного человека, который оставил то, что ему причиталось, и ушёл. Я же использовал его деньги и приумножил их. Через некоторое время он явился ко мне и сказал: «О раб Аллаха, отдай мне мою плату». Тогда я сказал ему: «Платой твоей являются все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты видишь». Он сказал: «О раб Аллаха, не насмехайся надо мной!» – я же ответил: «Поистине, я не насмехаюсь над тобой!» Тот человек забрал всё без остатка. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Твоему довольству, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!" После этого камень сдвинулся настолько, что они смогли выбраться наружу и уйти».

³⁰³ «Сахих» аль-Бухари (2272) и «Сахих» Муслим (2743), передано от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах).

Сюда же относится *хадис* с историей Джурайджа, переданный от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Он спросил грудного младенца: “Кто твой отец?” — он сказал: “Такой-то пастух”³⁰⁴».

³⁰⁴ В хадисе, переданном от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Никто из израильтян не говорил в колыбели, за исключением троих. Первый — это Иса, сын Марьям. Вторым был младенец, с которым говорил Джурайдж, человек, посвятивший себя поклонению Аллаху, построивший себе келью и живший в ней. Как-то раз, когда он молился, к нему пришла мать и позвала его: “О Джурайдж”. После он спросил: “О Господь мой, ответить матери или продолжить молиться?” — и вернулся к молитве, а она ушла. На следующий день она опять пришла к нему, когда он молился, и позвала: “О Джурайдж”. Он снова спросил: “О Господь мой, ответить матери или продолжить молиться?” — и вернулся к молитве, а она ушла. На третий день она опять пришла к нему, когда он молился, и позвала: “О Джурайдж”. Он снова спросил: “О Господь мой, ответить матери или продолжить молиться?” — и вернулся к молитве. Тогда она воскликнула: “О Аллах, не дай ему умереть, не взглянув в лицо блудницы!” После этого израильтяне стали говорить о Джурайдже и его поклонении, а среди них была блудница, которая славилась своей красотой. Она сказала: “Если хотите, я непременно соврачу его”. Позже она явилась к Джурайджу, но он даже не повернулся к ней. Тогда она пришла к пастуху, который укрывался в келье Джурайджа, позволила ему овладеть собой и забеременела. Родив же, она сказала: “Ребёнок от Джурайджа”. После этого люди пришли к нему, заставили спуститься вниз, разрушили келью и принялись избивать его. Он спросил: “Что вам нужно?” — они сказали: “Ты совершил прелюбодеяние с этой блудницей, и она родила от тебя!” Он спросил: “Где этот ребёнок?” Когда они принесли его, Джурайдж попросил: “Дайте мне помолиться”. Он совершил молитву, а потом подошёл к младенцу, ткнул его в живот и спросил: “О мальчик, кто твой отец?” — тот ответил: “Такой-то пастух”. Услышав это, люди стали подходить к Джурайджу, целовать его, прикасаться к нему и говорить: “Мы построим тебе келью из золота и серебра!” — но он сказал: “Нет, постройте из глины, как и раньше”, — что они и

Этот *хадис* приводится в сборниках «Сахих» имама аль-Бухари и Муслима³⁰⁵.

Сюда же относится и *хадис* от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Пророк (да благословит его Аллах и

сделали. Что же касается третьего младенца, то однажды, когда он сосал грудь матери, рядом с ними проехал прекрасный обликом всадник, сидевший верхом на великолепном коне, и мать воскликнула: «О Аллах, сделай моего сына таким же, как этот всадник!» Тогда ребёнок бросил грудь, повернулся к всаднику, посмотрел на него и сказал: «О Аллах, не делай меня подобным ему!» — а потом снова принялся сосать грудь». Абу Хурайра сказал: «Я будто и сейчас вижу Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) рассказывающего о том, как этот младенец сосал грудь, и положившего в свой рот указательный палец, который он стал сосать». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Через некоторое время люди провели мимо них какую-то рабыню, которую они избивали, крича: «Ты совершила прелюбодеяние! Ты совершила кражу!» — она же говорила: «Достаточно мне Аллаха — прекрасный Он Покровитель!» Увидев это, мать воскликнула: «О Аллах, не делай моего сына таким, как эта рабыня!» Тогда ребёнок, снова бросив грудь, посмотрел на рабыню и сказал: «О Аллах, сделай меня подобным ей!» Тогда они стали говорить друг с другом, и женщина сказала: «Да поразит тебя Аллах! Почему, когда мимо проехал человек прекрасного вида, и я попросила: «О Аллах, сделай моего сына таким же, как он!» — ты сказал: «О Аллах, не делай меня подобным ему!»? Когда же провели эту невольницу, которую избивали и которой кричали: «Ты совершила прелюбодеяние! Ты совершила кражу!» — и я попросила: «О Аллах, не делай моего сына таким, как она!» — ты сказал: «О Аллах, сделай меня подобным ей!»?» Ребёнок ответил ей: «Поистине, тот человек является притеснителем, и поэтому я сказал: «О Аллах, не делай меня подобным ему!» Что же касается рабыни, то ей говорили: «Ты совершила прелюбодеяние!» — а она этого не делала, ей говорили: «Ты совершила кражу!» — а она ничего не украла, и поэтому я сказал: «О Аллах, сделай меня подобным ей!»»

³⁰⁵ «Сахих», аль-Бухари (1206); «Сахих», Муслим (2550).

приветствует) сказал: *“Среди общин, живших до вас, были те, кому свыше внушалось нечто³⁰⁶. Если же такой есть в моей общине, то, поистине, им является Умар”*».

В другой версии сказано: *«Поистине, среди израильтян, живших до вас, были те, кому внушалось свыше. Если же такой есть и в моей общине, то, поистине, им является Умар»*.

Этот хадис привёл аль-Бухари в своём сборнике *«Сахих»*³⁰⁷.

Сюда же относится и известный хадис: *«Бывает так, что Аллах непременно способствует выполнению клятвы³⁰⁸ незначительного в глазах людей человека с растрёпанными волосами, когда такой человек клянётся Аллахом»*³⁰⁹.

Сюда же относится и известный хадис, встречающийся в *«Сахихе»* аль-Бухари и в других сборниках хадисов, в котором передаётся история Хубайба аль-Ансари (да будет доволен им Аллах), сподвижника Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и слова Бинт аль-Харис о нём: *«Клянусь Аллахом, я никогда не видела лучшего пленни-*

---

³⁰⁶ Несмотря на то, что они не были пророками.

³⁰⁷ *«Сахих»*, аль-Бухари (3689).

³⁰⁸ То есть, Всевышний Аллах не даёт нарушиться клятве такого человека в знак его возвеличивания, хотя творения пренебрежительны к нему.

³⁰⁹ *«Муснад»* аль-Баззара (6459), передано от Анаса (да будет доволен им Аллах). В *«Сахихе»* Муслима этот же хадис приводится несколько иначе: *«От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Бывает, Аллах непременно способствует исполнению клятвы отгоняемого от дверей человека с растрёпанными волосами, если такой человек клянётся Аллахом”*». Имам ан-Навави (да будет доволен им Аллах), комментируя этот хадис, пишет, что под клятвой в данном случае подразумевается мольба, а под словами *«способствует выполнению клятвы»* имеется в виду ответ на мольбу.

ка, чем Хубайб. Клянусь Аллахом, однажды я обнаружила его поедающим виноград с грозди в своей руке. Поистине, он был прикован, и в это время в Мекке не было плодов». Она говорила: «Поистине, это удел, которым Всевышний Аллах наделил Хубайба»³¹⁰.

Хадисов, преданий, высказываний праведных предшественников (*саляфов*) и последующих поколений (*халифов*) по этой теме больше, чем можно сосчитать. Мы ограничимся теми, которые привели выше. К тому же некоторые из них можно найти в этой и других главах, если это будет угодно Аллаху.

СЛОВА ИМАМА АЛЬ-ХАРАМАЙНА О ЧУДЕСАХ

Имам аль-Харамайн Абуль-Маали сказал: «Ученые придерживающиеся истины допускают проявление сверхъестественных явлений у людей, приближённых к Аллаху. Мутазилиты же сошлись на отрицании этого.

Также среди последователей истины есть те, кто считает необходимым условием для чуда, в виде сверхъестественного явления, то, что оно должно произойти без выбора и предпочтения приближённого к Аллаху человека. Так они отличают чудо (*карамат*) приближённых к Аллаху от чуда (*му’джизат*) пророков. Это неправильное мнение.

Другие же считают допустимым проявление чуда (*карамат*) по желанию приближённого к Аллаху, однако запрещают использовать чудо для подтверждения своей степени приближённости к Аллаху. Они сказали: “Если некто притязает на степень приближённого к Аллаху, используя для этого сверхъестественные явления, то это уже будет

³¹⁰ «Сахих», аль-Бухари (3045), «Ас-Сунан», ан-Насаи (8788), передано от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах).

недоступно для него. Так они обозначают различие между чудесами приближённых к Аллаху и чудесами пророков”.

Этот путь также неудовлетворителен.

По нашему мнению, вполне возможно, чтобы сверхъестественные явления проявлялись [у людей] с ложными притязаниями [на пророчество].

Некоторые учёные следуют тому, что нельзя исповедовать, что чудо, произошедшее с каким-либо пророком, может случиться и с приближенным к Аллаху. Поэтому, по их мнению, раздвинувшиеся волны моря³¹¹, превращение посоха в змею³¹², воскрешение мёртвых³¹³ и другие признаки пророков не считаются теми чудесами, на которые могут быть способны приближённые к Аллаху.

Этот путь также не является верным.

Мы признаем, что сверхъестественные явления могут проявляться в виде чудес (*карамат*) у [святых праведников].

Цель нашего опровержения вышеперечисленных мнений — подтверждение правильного мнения».

РАЗНИЦА МЕЖДУ ЧУДЕСАМИ ПРОРОКОВ И ПРИБЛИЖЁННЫХ К АЛЛАХУ

*Имам*³¹⁴ сказал: «Что касается разницы между чудесами пророков (*му’джизатами*) и приближённых к Аллаху (*ка-*

---

³¹¹ Как с Мусой (мир ему) при его бегстве вместе с израильтянами из Египта.

³¹² Имеется в виду чудо (муаджиза) Мусы (мир ему), показанное им в поединке с колдунами фараона.

³¹³ Способность оживлять мёртвых была дана в качестве чуда (муаджизы) пророку Исе (мир ему).

³¹⁴ Имеется в виду Аль-Джувеини (да смилуется над ним Аллах).

раматами), то с точки зрения допустимости и здравого смысла они не отличаются друг от друга. Однако с пророками чудеса совершаются сообразно притязанию на пророчество, а с приближёнными к Аллаху чудеса случаются без их притязания на какую-либо степень.

При рождении Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) произошли явления, которые мусульмане не могут отрицать, и это было ещё до получения им послания и пророческой миссии, а чудеса пророков (*му’джизаты*) не опережают притязание на пророчество, а значит, они были *караматами*.

Если несправедливый человек скажет, что признаки, приведённые нами в качестве довода, указывают на *му’джизаты* для каждого времени, то это является его неосмотрительностью по причине невежества, ибо, поистине, если мы исследуем прошедшие века, то мы не найдём признаков, связанных с притязанием на пророчество, за которые бы мы крепко держались, и не найдём, чтобы они проистекали из вызова, претендующего на что-либо.

Если же они скажут: “Чудеса произошли с пророками без каких-либо притязаний с их стороны”, — мы ответим: “Для того, чтобы чудо считалось *му’джизатом*, требуется притязание на пророчество, если же оно отсутствует, то сверхъестественное действие является для пророков *караматом*. Этим достигается наша цель в утверждении *караматов*. Ко времени рождения нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) не было пророка, которому можно было бы отнести эти признаки”.

Существование чудес (*караматов*) очевидно, как с теоретической, так и с практической стороны. Это подтверждается как в священных текстах и преданиях, так и рациональными доказательствами».

РАЗНИЦА МЕЖДУ КОЛДОВСТВОМ (СИХРОМ) И ЧУДОМ (КАРАМАТОМ)

Имам и другие учёные, говоря о разнице между колдовством (*сихр*) и чудом (*карамаат*), сказали: «Поистине, на колдовство способен лишь нечестивый человек (*фасик*), а чудо же (*карамаат*) с ним не случается».

Он добавил: «Это утверждение исходит не от разума, а от единогласного мнения общины мусульман (*умма*).

Несмотря на то, что чудо (*карамаат*) не случается с грешником, открыто демонстрирующим свою нечестивость, оно необязательно свидетельствует о его высокой степени перед Аллахом, так как иначе он был бы уверен в своей участи, а это, по единодушному мнению, невозможно для приближённого к Аллаху человека».

На этом завершаются слова *имама* аль-Харамайна³¹⁵.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ЧУДЕСАМИ ПРОРОКОВ (МУАДЖИЗАТАМИ) И ПРИБЛИЖЁННЫХ К АЛЛАХУ (КАРАМАТАМИ), ПО МНЕНИЮ ТЕХ, КТО СЛЕДУЕТ ИСТИННОМУ ПУТИ (АХЛЮ АЛЬ-ХАКК)

Имам, устаз Абуль-Касим Аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) сказал в своём труде «*Рисалят*»: «Совершение чудес (*карамаатов*) — это признак правдивости тех, у кого они наблюдались, а проявление подобного у тех, кто не является правдивым, невозможно.

Чудо (*карамаат*) непременно должно быть явлением сверхъестественным в земной жизни и проявляться оно должно у того, кто обладает праведностью, в качестве её подтверждения.

³¹⁵ «Аль-Иршад иля каватии аль-адиллят», стр. 316–323.

Последователи истины также определили разницу между чудесами пророков и приближённых к Аллаху».

СЛОВА АЛЬ-ИСФАРАЙИНИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ) О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ ЧУДЕСАМИ ПРОРОКОВ И ПРИБЛИЖЁННЫХ К АЛЛАХУ

*Имам Абу Исхак аль-Исфарайини (да смилуется над ним Аллах) говорил: «Чудеса пророков являются подтверждением их правдивости, а доказательствами пророческой миссии располагают лишь пророки. Поскольку правильные поступки являются доказательством ученого на его учёность, то у не являющихся учёными поступки не бывают правильными. Приближённые к Аллаху люди способны на такие чудеса (*караматы*), как, например, получение ответа на свою мольбу, что же касается чудес подобных чудесам пророков (*му’джизаты*), то на это они не способны».*

СЛОВА ИМАМА ИБН ФУРАКА (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

*Имам Абу Бакр ибн Фурак (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Чудеса пророков являются доказательством правдивости. Если их обладатель претендует на пророческий статус, то они указывают на его правдивость, если же их обладатель претендует на праведность, то они указывают на его состояние праведности, и в таком случае оно называется чудом (*караматом*) приближённого к Аллаху. В этом случае для обозначения разницы³¹⁶ чудо (*карамат*) не*

---

³¹⁶ То есть, для разграничения между чудом пророков (*му’джизат*) и чудом приближённых к Аллаху (*карамата*), так как *му’джизат* — это чудо, связанное с притязанием на пророческую степень, в отличие от *карамата*. По его мнению, *му’джизаты* могут произойти и с

называют *му'джизатом*, даже если оно относится к тому же виду, что и *му'джизат*».

Он (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Одним из различий между чудесами пророков и приближенных к Аллаху является то, что пророкам (мир им и благословение Аллаха) было велено проявить их, а приближенный к Аллаху должен скрывать их. Пророк претендует на это и заявляет об этом в категоричной форме, а приближенный к Аллаху не претендует на это и не утверждает в категоричной форме о наличии чуда (*карамат*), так как возможно, что это будет обманом³¹⁷».

СЛОВА ИМАМА АЛЬ-БАКИЛЛЯНИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

Лучший специалист эпохи в своём деле *кадий* Абу Бакр аль-Бакилляни (да будет доволен им Аллах) сказал: «*Му'джизаты* свойственны исключительно пророкам, а *караматы* проявляются у приближенных к Аллаху людей. У последних не бывает *му'джизатов*, так как их условием является сочетание с притязанием на пророчество. Также *му'джизаты* не являются таковыми сами по себе, а являются таковыми по причине наличия у них множества свойств.

При нарушении одного из этих условий сверхъестественное явление не будет считаться *му'джизатом*. Одним из этих условий является притязание на пророчество, а при-

---

приближённым к Аллаху, за исключением ниспослания Корана. Это мнение является приоритетным, на это указывает речь имама Аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) (см. «Ихкам ад-далялат», том 2, стр. 962).

³¹⁷ «Аль-Худуд фи аль-усуль», стр. 130-131.

ближённый к Аллаху человек не претендует на пророчество, и поэтому сверхъестественное явление, которое случится с ним, не будет являться *му’джизатом*».

РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО В ЭТОМ ВОПРОСЕ

Аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Мы полагаемся на сказанное им и исповедуем эту точку зрения. Все или большинство критериев *му’джизата* свойственны и *карамату*, за исключением одного условия. *Карамат* неизбежно является действием, нарушающим обычный ход вещей в земной жизни, оно ниспосылается рабу в знак его избранности и предпочтения. Иногда чудеса происходят по его выбору и мольбе, иногда не происходят вовсе, а иногда они случаются и без его выбора. Приблизённому к Аллаху человеку не велено призывать людей за собой. Если же что-либо из перечисленного случится с тем, кто достоин этого, то это допустимо».

ДОПУСТИМО ЛИ ДЛЯ ПРИБЛИЖЁННОГО К АЛЛАХУ ЧЕЛОВЕКА ЗНАТЬ, ЧТО ОН ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОВЫМ?

Имам аль-Кушайри сказал: «У последователей истины имеются разногласия относительно вопроса, можно ли, чтобы приближённый к Аллаху человек знал, что он является таковым».

Имам Абу Бакр ибн Фурак (да смилуется над ним Аллах) говорил: «Это недопустимо, так как это лишило бы его страха перед Аллахом и стало бы причиной его уверенности в себе».

Устаз Абу Али ад-Даккак (да смилуется над ним Аллах) говорил о допустимости этого. Это является и нашим пе-

редаваемым мнением³¹⁸. Необязательно для всех приближённых к Аллаху знать, что они являются таковыми, однако допустимо, чтобы некоторые из них знали это, так же, как и допустимо, чтобы некоторые из них не знали этого³¹⁹. Если кто-либо из них знает, что он является приближённым к Аллаху, то это знание будет чудом (*карамат*) для него, если он один знает об этом.

Необязательно наличие одного и того же чуда (*карамат*) у всех приближенных к Аллаху людей, наоборот, даже если у такого человека при земной жизни вовсе не было чуда, это не умаляет того факта, что он является приближенным к Аллаху³²⁰, в отличие от пророков, так как у них обязательно должны быть чудеса (*му'джизаты*) по причине их послания к людям, у которых существует потребность в осознании правдивости пророков, что невозможно доказать без чудес (*му'джизатов*).

Состояние приближённых к Аллаху людей противоположно этому, так как ни простые люди, ни сами приближенные

---

³¹⁸ Имам Закария аль-Ансари (да смилуется над ним Аллах) в своём комментарии к труду «Рисалят» имама аль-Кушайри вместо слова «передаваемым» пишет «предпочтительным». (См. «Ихкам аль-адиллят», 2/964)

³¹⁹ Это мнение является правильным, и учёные Ислама не считают, что такое знание лишает его страха перед Аллахом и даёт ему уверенность от Аллаха. Примером этого может служить то, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) оповестил некоторых из своих сподвижников о том, что они будут обитателями Рая.

³²⁰ Приближённый к Аллаху человек, с которым не случались чудеса (караматы), может быть даже лучше того приближённого к Аллаху, с которым случались чудеса (караматы), так как к превосходству ведёт отсутствие всяких сомнений в вере (якин), а не совершение чудес (караматов). Аль-Джунайд (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Поистине, благодаря отсутствию сомнений в вере мужчины ходили по воде, и умерли от жажды те, кто превосходил их в этом».

к Аллаху не обязаны знать, что они является таковыми, и те десять сподвижников (да будет доволен ими Аллах), которых Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обрадовал вестью о получении Рая, поверили Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в том, что они из числа обитателей Рая.

Что касается слов тех, кто сказал, что это непозволительно, так как это лишает приближённых к Аллаху страха пред Всевышним, то нет ничего плохого в том, что они не будут бояться того, что конец их земной жизни не изменится, ведь тот почтительный страх, глубокое уважение и возвеличивание Всевышнего Аллаха, которые имеются в их сердцах, намного возвышеннее обычного страха»³²¹.

ЧУДО (КАРАМАТ) УСИЛИВАЕТ ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ ПРИБЛИЖЁННОГО К АЛЛАХУ ЧЕЛОВЕКА

Устаз аль-Кушайри сказал: «Знай, что приближённый к Аллаху человек не может полагаться на чудо, случившееся с ним. Иногда чудеса усиливают вероубеждение и проницательность у таких людей, так как тем самым они убеждаются в том, что это действие Всевышнего Аллаха, и благодаря этому они делают вывод о правильности своих убеждений»³²².

Аллах знает лучше.

---

³²¹ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 562–564.

³²² «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 564.

Глава 7
О ТОМ, ЧТО ЧУДО ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ
УКАЗЫВАЕТ НА ПРАВДИВОСТЬ ТОГО,
ЗА КЕМ ОН СЛЕДУЕТ

Аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если спросят: “Допустимо ли, чтобы чудеса приближённых к Аллаху превосходили чудеса посланников?” — мы ответим на это: “Чудеса приближённых к Аллаху относятся к чудесам нашего пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), так как с тем, кто не искренен в Исламе, не может случиться чудо. Чудо, случившееся с человеком из общины какого-либо пророка, считается одним из чудес этого пророка, так как если бы этот посланник не был истинным, с его последователем не случилось бы чудо”»³²³. Имеется в виду чудо для последователя Пророка.

---

³²³ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 565.

Глава 8
**О НЕДОПУСТИМОСТИ МНЕНИЯ,
ЧТО ПРИБЛИЖЁННЫЙ К АЛЛАХУ ЧЕЛОВЕК
(ВАЛИЙ) ЛУЧШЕ ПРОРОКА**

Аль-Кушайри спросил: «Допустимо ли считать, что приближённый к Аллаху человек лучше пророка?» Мы говорим: «Степень приближённого к Аллаху человека не достигнет степени пророка (мир им и благословение Аллаха), и это единогласное мнение учёных (*иджма*)».

Глава 9
О ВИДАХ ЧУДЕС (КАРАМАТОВ)

Устаз аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Этими чудесами могут быть ответ на мольбу, появление еды во время лишений, получение воды, когда мучает жажда, облегчение в виде сокращения долгого пути, избавление от врага, получение обращения от тайного голоса и многие другие подобные сверхъестественные явления».

Он сказал: «Знай, что многие примеры из категории логически возможного, хорошо известные сегодня, не могут проявляться в качестве чуда у праведников. Это очевидно на основе непреложных знаний или знаний близких к этому уровню. Примером этого является возникновение человека не от родителей, превращение неодушевлённого предмета в животное и многое другое³²⁴»³²⁵.

---

³²⁴ Мнение аль-Кушайри, что вышеперечисленные чудеса не могут случиться с приближёнными к Аллаху (авлия), является слабым и противоречит мнению большинства учёных, что можно найти в комментариях шейх уль-Ислама Закарии аль-Ансари к труду «Ар-Рисалят аль-кушайрия». Данную точку зрения отверг даже сын аль-Кушайри Абу Насыр в книге «Аль-Муршид», а также известные учёные — имам аль-Харамайн в труде «Аль-Иршад» и имам ан-Навави в книге «Шарх Муслим».

³²⁵ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 565.

Глава 10
О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
«ПРИБЛИЖЁННЫЙ К АЛЛАХУ ЧЕЛОВЕК»
(АЛЬ-ВАЛИЙ)

Аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Допустимы два способа образования слова “приближённый к Аллаху человек” (“аль-валий”).

Первый способ заключается в образовании по модели “фа’иль” (араб. *فعليل*) в качестве усилительной формы причастия действительного залога, например, как это имеет место в словах “алим” (араб. *عليم*) и “кадир” (араб. *قدير*), образованных от причастий “аалим” — ученный (араб. *عالم*) и “каадир” — могущественный (араб. *قادر*). В этом случае слово “приближенный к Аллаху человек” (“аль-валий”) означает: “Тот, чьё поклонение совершено, не будучи нарушено грехом”.

Согласно второму способу, слово “приближённый к Аллаху человек” (“аль-валий”) образовано по модели “фа’иль” (араб. *فعليل*) со значением причастия страдательного залога, например, как это имеет место в словах “катиль” (араб. *قتيل*) и “джарих” (араб. *جريح*), имеющих значение причастия страдательного залога “мактуль” — убитый (араб. *مقتول*) и “маджрух” — раненный (араб. *مجروح*). В этом случае слово “приближённый к Аллаху человек” (“аль-валий”) имеет следующее значение: “Тот, кому покровительствует Все-

вышний Аллах, постоянно защищая и оберегая, тот, кого Аллах не унижил способностью совершить грех, тот, кому Аллах постоянно оказывает содействие, даровав способность совершать поклонение”. Всевышний Аллах сказал: “Поистине, мой покровитель — Аллах, который ниспослал Книгу. И Он покровительствует [не только пророкам, но и всем] праведникам³²⁶»³²⁷.

---

³²⁶ Сура Аль-А'раф, аят 196.

³²⁷ «Ар-Рисалат аль-кушайрия», стр. 565.

Глава 11
**О ТОМ, КОГО МОЖНО НАЗЫВАТЬ
ПРАВЕДНЫМ (САЛИХОМ)**

Что касается выражения «праведный раб», то оно употребляется как в отношении пророка, так и в отношении приближённого к Аллаху человека. Всевышний Аллах сказал: «[Вспомни также] Исмаиля, Идриса, Зуль-Кифля³²⁸. Все они были терпеливы [в поклонении и отстранении от грехов]. Мы ввели их в Нашу милость [даровав им пророчество], ведь они были праведниками»³²⁹.

Всевышний Аллах, описывая Яхью (мир ему), сказал: «И ангелы обратились к нему, когда он выстаивал молитву в михрабе: “Аллах радуется тебе вестью о Яхье, который подтвердит [истинность] слова Аллаха, будет господином (предводителем людей), воздержанным (не познает женщин) и [станет] пророком из числа благочестивых”»³³⁰.

Всевышний также сказал: «Покорные Аллаху и [Его] Посланнику окажутся вместе с теми, кого облагодетельствовал Аллах: пророками, правдивейшими, муче-

³²⁸ Сказано также, что Зулькифль не был пророком.

³²⁹ Сура Аль-Анбия, аяты 85-86.

³³⁰ Сура Аль-Имран, аят 39.

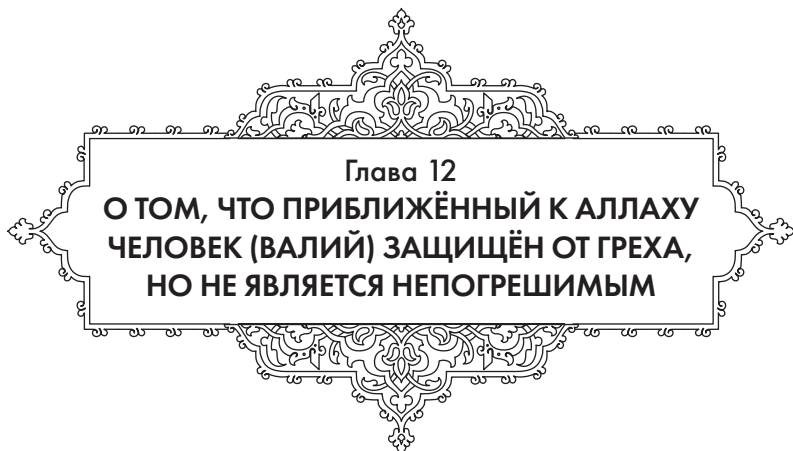
никами и праведниками. Как же прекрасны эти спутники!»³³¹

Имеется множество *аятов* и *хадисов* с тем же смыслом, который приведён мной.

Что касается определения праведника, то *имам* Абу Исхак аз-Заджадж в своей книге «*Маани аль-Куран*» и Абу Исхак ибн Куркул, автор книги «*Матали аль-анвар*», сказали: «Праведник — это тот, кто исполняет должным образом обязанности перед Аллахом и обязанности перед людьми».

---

³³¹ Сура Ан-Ниса, аят 69.

Глава 12
**О ТОМ, ЧТО ПРИБЛИЖЁННЫЙ К АЛЛАХУ
ЧЕЛОВЕК (ВАЛИЙ) ЗАЩИЩЁН ОТ ГРЕХА,
НО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПОГРЕШИМЫМ**

Имам Аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если спросят: “Бывает ли приближённый к Аллаху человек непогрешимым?” — мы ответим: “Если речь об обязательной безгрешности, которая, как исповедуют, свойственна пророкам, то нет³³². Если же речь о том, что он защищён от грехов тем, что не упорствует в их совершении, хотя и может допускать мелкие проступки и промахи, то это не является препятствием к тому, чтобы называться приближённым к Аллаху человеком”».

*Аль-Джунайда (да смилуется над ним Аллах) спросили: «Может ли совершить прелюбодеяние познавший Аллаха человек?» — он долго просидел с опущенной головой, затем поднял её и сказал: «**На Пророке нет греха в том, к чему обязал его Аллах. Таково было установление Аллаха для тех [пророков], кто жил раньше. Повеление Аллаха — это установленное предопределение^{333, 334}.**»*

³³² То есть, приближённый к Аллаху человек не подобен пророку в абсолютной защищённости от грехов.

³³³ Сура Аль-Ахзаб, аят 38.

³³⁴ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 566. Аль-Джунайда (да смилуется над ним Аллах) указывает на то, что совершение греха не отрицает

высокого положения приближённого к Аллаху человека перед Ним (вилаят), и что благодаря его скорому покаянию Аллах оберегает его от грехов.

Глава 13
О СТРАХЕ ПЕРЕД АЛЛАХОМ
ПРИБЛИЖЁННОГО К НЕМУ ЧЕЛОВЕКА

Аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если спросят: “Уходит ли страх перед Аллахом у приближённых к Нему людей?” — мы ответим: “Преобладающим состоянием у приближённых к Аллаху людей высокого уровня является страх пред Ним, а то, о чём мы говорили ранее, является редким и незапрещённым”»³³⁵.

Ас-Сарий ас-Сакати (да будет доволен им Аллах) говорил: «Если кто-либо войдёт в сад, в котором много деревьев, и на каждом дереве окажутся птицы, которые будут говорить ему красноречиво: “Мир тебе, о приближённый к Аллаху человек!” — и если он не побоится того, что это окажется коварством, то он окажется обманут этим»³³⁶.

Примеров, подобных этому рассказу, много.

---

³³⁵ Имеются в виду слова «...нет ничего плохого в том, что они не будут бояться того, что конец их земной жизни не изменится...»

³³⁶ То есть, если он не побоится того, что это испытание, то он окажется обманутым, и познание Аллаха спадёт с него, так как Всевышний Аллах сказал: «Боятся Аллаха из Его рабов только обладатели знания» (сура Аль-Фатир, аят 28). Всякий, кто обладает знаниями, неизбежно чувствует страх перед Ним по той причине, что он осознаёт Его величие и полноту Его могущества.

Он также сказал: «Если спросят: “Покидает ли приближённого к Аллаху человека страх перед Его испытаниями?” — мы ответим: “Если раб всецело оторван от реальности и не осознаёт своего состояния, то он отвлечён от страха перед Аллахом состояниями, овладевшими им, в то время как страх перед Аллахом относится к качествам, пребывающим в обычном состоянии”»³³⁷.

---

³³⁷ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 566-567.

Глава 14
О КАЧЕСТВАХ ПРИБЛИЖЁННОГО
К АЛЛАХУ В СОСТОЯНИИ ЯСНОСТИ
СОЗНАНИЯ (САХВ)

Аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если спросят: “Что является преобладающим качеством у приближённого к Аллаху человека в состоянии ясности сознания (*сахв*)?” — мы ответим: “Искреннее исполнение обязанностей перед Всевышним Аллахом, мягкость и сострадательность к творениям во всех состояниях, жалость ко всем творениям, постоянное терпение в отношении творений, проявляя благой нрав, первым просить Всевышнего Аллаха для них милости, пока они сами не обратятся к нему с такой просьбой, заботиться о спасении людей, не мстить им, остерегаться чувства обладания неких прав перед ними при этом чуждаться их имущества, отказ от каких либо притязаний, связанных с ними, воздержаться от злословия на них, не замечать их плохие стороны (дурные поступки) и не быть ничьим оппонентом ни в мире дольнем, ни в мире горнем”».

Я скажу: это значит, что такой человек прощает долги в земном мире и не требует их возмещения, и поэтому у него не останется ничего, что он мог бы потребовать у других в мире вечном. Всевышний Аллах сказал: «А кто проявит терпение и простит, то это большое дело»³³⁸.

Всевышний Аллах также сказал: «[Богобоязненные] жертвуют [своё имущество на благие цели] в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. И Аллах любит добродетельных³³⁹».

В книге Ибн ас-Сунни «Амали аль-явми ва аль-лайлят» с его *иснадом* передано от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «*Сможет ли кто-нибудь из вас быть таким, как Абу Дамдам?*» Люди спросили: «*Кто такой Абу Дамдам?*» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «*Поднимаясь утром, Абу Дамдам говорил: «О Аллах, я подарил Тебе свою душу и свою честь»³⁴⁰, и он не ругал тех, кто ругал его, не притеснял тех, кто притеснял его, и не бил тех, кто бил его*».

Я скажу, что эти слова означают: он не будет мстить тем, кто притеснит его, как сказал Всевышний Аллах: «**Если кто нападёт на вас, то и вы нападите на него так же, как он напал на вас**»^{341 342}.

---

³³⁹ Сура Аль-Имран, аят 134.

³⁴⁰ Эти слова имеют следующий смысл: «Я полностью полагаюсь на Тебя и предоставляю Тебе право мстить за меня моим обидчикам».

³⁴¹ Сура Аль-Бакара, аят 194.

³⁴² Иными словами, вопреки тому, что он имел право на месть, в соответствии с доводом аята на это, он не отомстил, что указывает на его милосердие и великодушие.

Глава 15
О ТОМ, ЧТО СТРОГОЕ СЛЕДОВАНИЕ
ИСЛАМУ (ИСТИКАМА) ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ
БОЛЬШИМ ЧУДОМ (КАРАМАТОМ)

Аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Знай, что одним из самых великих чудес (*караматов*), которые свойственны приближённым к Аллаху людям, является постоянное содействие Аллаха в поклонении и защита от грехов и противоречащих *шариату* поступков»³⁴³.

Я скажу: к деяниям, противоречащим *шариату*, относятся и те действия, которые не являются грехом, например, нежелательные действия (*карахат танзих*), отказ от потакания сильным желаниям (*шахват*), которые желательно не осуществлять, и прочее³⁴⁴.

---

³⁴³ «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 568.

³⁴⁴ Абу Нуайм приводит в труде «Хильят аль-авлия» (10/190) от Сахля ибн Абдуллаха (да смилуется над ним Аллах) следующие слова: «У нас шесть принципов: приверженность Книге Всевышнего Аллаха и следование Сунне Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), употребление дозволенного, воздержание от вреда, избегание грехов, покаяние и исполнение обязанностей. Он сказал: “У того, кто следует Пророку (мир ему и благословение Аллаха), в сердце не будет места для чего-то лишнего, в его сердце будет властвовать лишь то, что любит Аллах и Его Посланник (мир ему и благословение Аллаха)”».

Глава 16
**О НЕВОЗМОЖНОСТИ ЛИЦЕЗРЕНИЯ
ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА В ЗЕМНОМ
МИРЕ**

Аль-Кушайри сказал: «Если спросят, возможно ли в качестве чуда (*карамат*) увидеть Всевышнего Аллаха воочию в земном мире, мы ответим, что по наиболее обоснованному мнению это невозможно, так как по этому поводу имеется единогласное мнение учёных (*иджма*)».

Он сказал: «Я слышал, как *имам* Абу Бакр ибн Фурак (да будет доволен им Аллах) говорил, что Абуль-Хасан аль-Ашари (да смилуется над ним Аллах) высказал по этому поводу два мнения в книге “*Китаб ар-руъяти аль-кабир*”.

Я скажу: учёные передали единогласное мнение о том, что приближённый к Нему раб не может лицезреть и слышать Всевышнего Аллаха в земном мире. Согласно же разуму, по единогласному мнению последователей истины, это возможно в той же форме, в какой это будет доступно верующим в мире вечном».

Среди сподвижников и тех, кто жил после них (да будет доволен ими Аллах), имеются разногласия по поводу лицезрения Пророком (мир ему и благословение Аллаха) своего Господа, Пречист Он и Превелик, в ночь вознесения (*мирадж*). Избранным большинством или многими учёными установлено, что он (мир ему и благословение

Аллаха) видел своего Господа, Пречист Он и Превелик. Таково мнение ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), я разъяснил это в комментариях к «Сахиху» имама Муслима³⁴⁵ (да смилуется над ним Аллах)³⁴⁶.

---

³⁴⁵ См. «Шарх сахиха Муслима» (3/4), а также «Ихкам ад-даляля» шейха Закарии аль-Ансари (2/972).

³⁴⁶ Ибн Аббас, Кааб, Абу Зарр, Аль-Хасан и многие другие сподвижники (да будет Аллах доволен ими всеми) утверждали, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) видел Аллаха своими глазами. Это же утверждал и имам Ахмад ибн Ханбаль. Имам ан-Навави в своём комментарии к «Сахиху» Муслима пишет: «Стержнем в этой главе является хадис от ибн Аббаса, являющегося корифеем нашей уммы, к которому обращаются для разрешения самых сложных вопросов. Слова Аиши (да будет доволен ею Аллах) не подвергаются порицанию, но если версии (риваяты) от ибн Аббаса достоверно подтверждают то, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) своими глазами видел Аллаха, нужно принять мнение о лицезрении им Всевышнего, так как утверждению отдаётся предпочтение перед отрицанием».

Глава 17
**О ДОПУСТИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
КОНЦА ЖИЗНИ У ПРИБЛИЖЁННОГО
К АЛЛАХУ ЧЕЛОВЕКА**

Аль-Кушайри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если спросят: “Может ли такое быть, что человек был приближённым к Аллаху некоторое время, а затем его положение изменилось?” — мы скажем: “Если считать условием высокого уровня человека (*вилаят*) благое завершение жизни, то это³⁴⁷ недопустимо. Для того же, кто скажет, что он в текущем состоянии является в действительности правдивым, даже если допустить, что его положение изменится, не является невероятным то, что сейчас он правдив и приближён к Аллаху, а затем его положение изменится”»³⁴⁸.

Он сказал: «Мы предпочитаем следовать последнему мнению. К числу чудес приближённого к Аллаху может относиться знание, что ему обеспечен благой конец и он не изменится. Этот вопрос — смежный с приведённым нами ранее вопросом о том, допустимо ли, чтобы приближённый к Аллаху мог знать, что он является таковым»³⁴⁹.

Глава 18
**РАССКАЗЫ О ДАРОВАНИЯХ
И ЧУДЕСАХ (КАРАМАТАХ)
ПРИБЛИЖЁННЫХ К АЛЛАХУ**

Ранее мы уже привели определение чуда. Что касается дарования (*мавхибат*), то это не сверхъестественное явление, однако является чем-то редким и маловероятным, что свойственно лишь единицам. Дарование свойственно не только приближённым к Аллаху людям.

В этой главе я расскажу о некоторых достоверных чудесах и дарованиях.

Всевышний Аллах сказал: «Мы рассказываем тебе (Мухаммад) вести о посланниках, [которых их общины встретили недоверием и которые подвергались большому мучению], для того, чтобы укрепить твоё сердце [и придать тебе ещё больше терпения]»³⁵⁰.

Всевышний Аллах сказал: «Это — те, кого Аллах наставил. Следуй же их верным путём»³⁵¹.

От Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «*Не насытится верующий от*

³⁵⁰ Сура Худ, аят 120.

³⁵¹ Сура Аль-Анам, аят 90.

*блага, которое он слышит, пока его концом не будет Рай*³⁵²»³⁵³.

УСЕРДИЕ УМАЙРА ИБН ХАНИЯ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

Передаётся, что Масляма ибн Амр сказал: «Умайр ибн Хани (да смилуется над ним Аллах) совершал в день тысячу ракаатов *намаза* и произносил сто тысяч *тасбихов*³⁵⁴»³⁵⁵.

АБУ МУСЛИМ АЛЬ-ХАВЛЯНИ И МЕШОК МУКИ

Дамрат передаёт от Усмана ибн Атаа, а тот — от своего отца историю: «Жена Абу Муслима аль-Хавляни сказала: “Абу Муслим, у нас нет муки”. Он спросил: “У тебя есть хоть что-нибудь?” — она ответила: “Дирхам, за который мы продали пряжу”. Он сказал: “Дай мне его и подай сумку”. Затем он пошёл на рынок и остановился рядом с человеком, продающим еду, и тут рядом с ним встал человек, просящий милостыню, и сказал: “О Абу Сулейман! Подай мне”. Он убежал от него и встал у другой лавки, просивший милостыню последовал за ним и сказал: “Подай нам”. Когда он надоел Абу Сулейману, он отдал ему дирхам, а затем взял сумку и наполнил её опилками вперемешку с землёй. После этого он направился к дверям своего дома и

³⁵² См. «Сунан ат-Тирмизи» (2686). Хороший достоверный хадис.

³⁵³ Аль-Мунави (да смилуется над ним Аллах) сказал в книге «Файд аль-кадир»: «...так как слушание блага ведёт к деяниям, а деяние, очевидно, является причиной вхождения в Рай...»

³⁵⁴ Читать тасбих можно, проговаривая «Субханаллах», «Субханаллахи ва би-хамбихи» либо «Субханаллахи ва би-хамдихи, субханаллахи-ль-‘азым».

³⁵⁵ «Сунан ат-Тирмизи» (3415).

постучался, а в сердце у него был страх перед семьёй. Когда же он открыл дверь, он бросил сумку и ушёл. Когда же она открыла её, то оказалось, что там мука. Жена замесила тесто и испекла хлеб. Спустя некоторое время, ночью, Абу Муслим пришёл и постучался в дверь, и когда он вошёл, жена накрыла для него стол, на котором были лепёшки из муки. Он спросил её: “Откуда у вас это?” — и она ответила: “Абу Муслим, из той муки, которую ты принёс”. После этого он начал есть и при этом плакал».

Я скажу: как же ценен этот рассказ, и как много в нём пользы!

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АБУ МУСЛИМА АЛЬ-ХАВЛЯНИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

Что касается Абу Муслима, с которым случилось это чудо, то его звали Абдуллах ибн Суваб, также у него были другие имена: ибн Саваб, ибн Асваб, ибн Абдуллах, ибн Авф, ибн Мишкам, Якуб ибн Авф. Правильным и наиболее употребительным является имя, что мы привели в начале.

Он был родом из Йемена и жил в Шаме, в городе Дарае, в известной деревне рядом с Дамаском. Он был поклоняющимся человеком, ведущим суровый образ жизни. Он был праведником из числа *табишинов*, он был тем, с кем случались явные чудеса.

Он отправился в путь к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), чтобы стать сподвижником, но Пророк (мир ему и благословение Аллаха) скончался, пока он был в пути. Он явился в Медину и встретился с Абу Бакром, Умаром и другими сподвижниками (да будет доволен ими Аллах).

Некоторые из его наиболее значимых чудес будут приведены ниже.

ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДЕ

К его чудесам относится историю, которую нам рассказал *имам* Ахмад ибн Ханбаль в своей книге «Аз-Зухд»: «Поистине, Абу Муслим аль-Хавляни прошёл мимо реки Тигр, и у него перед ногами возникла доска, по которой он прошёл по воде, а затем он повернулся к своим спутникам и спросил у них: “Теряете ли вы из своих вещей что-либо, чтобы мы просили Всевышнего Аллаха?”»³⁵⁶.

Эту же историю привели по другой цепочке рассказчиков, и в ней говорится: «Он остановился у реки Тигр, затем воздал хвалу Всевышнему Аллаху, затем упомянул благодеяния и благодеяния, затем упомянул проход израильтян по морю, затем прикрикнул на своё верховное животное, и оно пошло, пересекая Тигр, люди последовали за ним и пересекли реку».

ВОРОН ПРИНЁС ЕМУ РАДОСТНУЮ ВЕСТЬ О ПОБЕДЕ ОТРЯДА МУСУЛЬМАН

Также с *иснадом* от *имама* Ахмада передаётся рассказ: «Абу Муслим был на землях Византии, и командующий отправил отряд в поход, назначив им срок возврата. Отряд опаздывал к назначенному сроку, и Абу Муслим беспокоился из-за этого. Когда он совершал омовение на берегу реки, разговаривая с самим собой об этом, на дерево напротив него сел ворон и спросил: “Абу Муслим, ты задумался об отряде?” — он ответил: “Да”, — ворон сказал: “Не беспо-

---

³⁵⁶ «Аз-Зухд» (2253).

койся, поистине, они невредимы, взяли добычу и будут у тебя в такое-то время”. Абу Муслим сказал: “Кто ты (да смилуется над тобою Аллах)?” — он ответил: “Я Артаиль — тот, кто радуется сердца правоверных”. Отряд вернулся в срок, указанный им, и с тем³⁵⁷, о чём упомянул ворон»³⁵⁸.

ОТВЕТ НА МОЛЬБУ АБУ МУСЛИМА (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

С цепочкой рассказчиков до *имама* Ахмада сообщается следующее: «Однажды в Византии Абу Муслим сидел вместе со своими спутниками и рассказывал им *хадисы*, и они сказали ему: “О Абу Муслим, мы очень хотим мяса, может, ты попросишь Аллаха, и Он даст нам его?” — он сказал: “О Аллах, Ты слышал их слова, и Ты способен на то, о чём они попросили”. Едва они успели услышать крик войска, как мимо них пробежал олень. Абу Муслим со спутниками вскочили и поймали его».

ПРОСЬБА О НИСПОСЛАНИИ ДОЖДЯ НАШИМ ГОСПОДИНОМ МУАВИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ АБУ МУСЛИМА (ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ)

С *иснадом* до *имама* Ахмада сообщается: «В эпоху правления Муавии (да будет доволен им Аллах) наступила засуха, и он вышел просить дождь вместе с людьми. Когда они дошли до места совершения молитвы о ниспослании дождя, Муавия сказал Абу Муслиму: “Ты видишь, что постигло людей. Попроси Аллаха о дожде”. Он сказал: “Я сделаю это, несмотря на моё нерадение”, — затем встал. На нём был

---

³⁵⁷ То есть, с добычей.

³⁵⁸ «Аз-Зухд» (2317).

бурнус³⁵⁹, он спустил его с головы, затем поднял руки и сказал: “О мой Аллах! Поистине, мы просим Тебя о дожде. Я пришёл к Тебе со своими грехами, не отвергай меня”. Не успели они вернуться, как пошёл дождь.

Абу Муслим сказал: “О мой Аллах, поистине, Муавия прославил меня. Если я совершил что-то благое перед Тобой, то заberi меня к Себе”. Это был четверг, а Абу Муслим умер в следующий четверг»³⁶⁰.

ОГОНЬ НЕ СЖЁГ АБУ МУСЛИМА

С *иснадом* до Абу Тахира ас-Силяфи от Шурахбия ибн Муслима передаются слова: «Когда лжец Аль-Асвад ибн Кайс аль-Анси объявил себя пророком в Йемене, он отправил за Абу Муслимом аль-Хавляни. Когда тот явился, он спросил его: “Свидетельствуешь ли ты, что я посланник Аллаха?” — тот ответил: “Я не слышу”. Он спросил: “Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад — Посланник Аллаха?” — Абу Муслим ответил: “Да”. Он снова спросил: “Свидетельствуешь ли ты, что я посланник Аллаха?” — тот ответил: “Я не слышу”. Затем он ещё раз спросил: “Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад — Посланник Аллаха?” — Абу Муслим ответил: “Да”.

Он повторил это многократно и затем велел разжечь огромный костёр и бросить в него Абу Муслима, но огонь не навредил ему. Тогда Аль-Анси сказали: “Прогони его от себя, иначе он настроит против тебя всех, кто следует тебе”, — и тогда он велел ему уйти.

---

³⁵⁹ Бурнус — это плащ с капюшоном из плотной шерстяной материи, обычно белого цвета.

³⁶⁰ «Аз-Зухд» (2319).

Абу Муслим прибыл в Медину, когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) уже умер, и халифом стал Абу Бакр (да будет доволен им Аллах). Абу Муслим опустил на колени верблюда у ворот мечети, затем вошёл в мечеть и совершил молитву, обратившись к столбу. Умар (да будет доволен им Аллах) увидел его, подошёл к нему и спросил: “Откуда ты?” — он ответил: “Из Йемена”. Он спросил: “Что сделал тот, кого лжец попытался сжечь в костре?” — он ответил: “Это Абдуллах ибн Суваб”. Он сказал: «Заклинаю тебя Аллахом, он — это ты?» — он ответил: “Конечно, да”. Умар обнял его и заплакал, затем усадил его между собою и Абу Бакром (да будет Аллах доволен ими обоими), и тогда он сказал: “Хвала Аллаху, который позволил мне дожить до момента, пока я не увижу в общине Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) того, с кем поступили, как с Ибрахимом (мир ему и благословение Аллаха), другом Милостивого”»³⁶¹.

Я скажу: это одно из величайших чудес и наиболее ценных ярких духовных состояний.

СМЫСЛ СЛОВ АБУ МУСЛИМА «НЕ СЛЫШУ»

Что касается слов Абу Муслима «не слышу», то они имеют два толкования. Первое из них заключается в следующем: «Я не принимаю», — а второе предполагает, что Всевышний Аллах закрыл его слух от этой скверной вопиющей лжи.

Некоторые учёные ограничились первым толкованием, но второе, по моему мнению, более точное. Аллах знает лучше.

---

³⁶¹ «Аль-Исти’аб» (3181), «Тарих Димашк» (200/27).

ЧУДО АБДУЛЬ-ВАХИДА ИБН ЗИЯДА (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

Ахмад ибн аль-Хавари сказал в своей книге «Аз-Зухд»: «Абу Сулейман рассказал мне следующее: “Абдуль-Вахида ибн Зияда (да будет доволен им Аллах) разбил паралич, и он попросил Всевышнего Аллаха излечить его на время совершения омовения. Когда наступало время омовения, он вставал со своей кровати, шёл и совершал омовение, а когда он возвращался в постель, к нему возвращался паралич”»³⁶².

ЧУДО ШЕЙХА АБУЛЬ-ХАЙРА АТ-ТИНАТИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

В книге «Рисалят» имама, устаза Абуль-Касима аль-Кушайри с *иснадом* до него передано следующее: «...я слышал, как Хамза ибн Абдуллах аль-Аляви говорил: “Я вошёл к Абуль-Хайру ат-Тинани (да смилуется над ним Аллах) и был в душе убеждён в том, что поздороваюсь с ним и выйду, не поев у него”. Когда же я вышел от него и прошёл немного, он вдруг догнал меня, неся еду, и сказал мне: “Юноша, поешь сейчас. Ты сдержал своё намерение”.

Он сказал: “Этот Абуль-Хайр известен своими чудесами”»³⁶³.

МЫ ЗАНЯЛИСЬ ИСПРАВЛЕНИЕМ СЕРДЦА, И ЛЕВ ИСПУГАЛСЯ НАС

От Ибрахима ар-Риккийя сообщается: «Я направился к нему (Абуль-Хайру) поздороваться, и он совершил вечер-

---

³⁶² «Хильят аль-авлия» (6/155).

³⁶³ «Ар-Рисалят аль-кушайрийя», стр. 573.

ную молитву, не прочитав *суру «Аль-Фатиха»* подобающим образом, и я сказал себе в душе: “Мой путь пропал даром”. Когда я завершил молитву, я вышел для совершения обряда ритуальной чистоты, и в это время ко мне направились звери, тогда он вышел, прикрикнул на льва и сказал: “Разве я не говорил тебе не мешать моим гостям?!” Лев отступил, и я совершил обряд ритуальной чистоты. Когда я вернулся, он сказал мне: “Вы занялись исправлением явного и испугался льва, мы же занялись исправлением сердца, и лев испугался нас”»³⁶⁴.

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ТОЛКОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРИБЛИЖЁННЫХ К АЛЛАХУ ЛЮДЕЙ В ЛУЧШЕМ СВЕТЕ

Я скажу: те, кто подражают *факихам*, не имея знаний, считают, что молитва Абуль-Хайра был недействительна из-за слов «...не прочитав *суру «Аль-Фатиха»* подобающим образом...» Это признак глупости и невежества тех, кто считают так, это дерзость и слишком большая вольность в предположениях о действиях приближённых к Аллаху рабов. Пусть разумный человек остерегается этого, и если он не может сделать вывод, осознать мудрость и понять нюансы их действий, его обязанность — узнать у тех, кто понял это.

В отличие от тех, кто не имеет досконального знания и считает, что в тех словах было что-то противоречащее *шариату*, я этого не увидел. Нам надлежит толковать действия приближённых к Аллаху рабов в наилучшем смысле. Ответ на сомнения можно разделить на три пункта:

---

³⁶⁴ «Ар-Рисалят аль-кушайрийя», стр. 573.

1. то, что произошло с Абуль-Хайром — это ошибка, не меняющая смысла суры «Аль-Фатиха», а подобная ошибка, по единодушному мнению, не портит молитву;
2. он не мог ничего поделать по причине болезни или немощи языка, и в таком случае его молитва также действительна, по единогласному мнению;
3. если у него не было оправдания, то всё равно, по мнению имама Абу Ханифы (да смилуется над ним Аллах) и группы других учёных, чтение именно суры «Аль-Фатиха» необязательно, и у приближённого к Аллаху рабу нет необходимости следовать правовой школе (*мазхабу*) того, кто обязал читать её».

Глава 19
**РАЗДЕЛ С ИНТЕРЕСНЫМИ
РАССКАЗАМИ**

Знай, что, хотя этот раздел и не рассматривает вопросы аскетизма (*зухд*), он помогает успокоиться, отдохнуть при утомлении. Отрёкшийся от мирского нуждается в рассказах о других людях, которые не предпочли аскетизм и не сильно понимают его суть, а порой говорят о посторонних делах, и беседа тянет их к недозволенным темам, например, к злословию и тому подобному. Когда же они занимаются повествованием о них, души возрождаются для того, чтобы послушать эти рассказы, оставив отвратительные темы. Помимо этого, приведённые мною рассказы не будут лишены, если того пожелает Всевышний Аллах, пользы, которую извлечёт для себя каждый, кто ищет блага вечного мира (*ахират*). Лишь Аллах дарует содействие.

**СОБРАНИЕ (МАДЖЛИС) СУЛЕЙМАНА ИБН ХАРБА
(ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)**

От *имама* Абу Хатима ар-Рази, одного из корифеев науки о *хадисах*, передано следующее: «Я присутствовал на собрании Сулеймана ибн Харба (да смилуется над ним Аллах).

Это было в Багдаде у дворца Аль-Мамуна³⁶⁵, и там присутствовало примерно сорок тысяч человек. Для Сулеймана возвели минбар, он поднялся на него. Аль-Мамун находился в своём дворце и, открыв ворота дворца, сидел за опущенной завесой и записывал то, что говорил Сулейман. Сулеймана спросили о том, что ему в первую очередь рассказал Хавшаб ибн Акиль, и он (Сулейман), наверное, более десяти раз сказал: “Хавшаб ибн Акиль рассказал нам...” — а люди говорили: “Мы не слышим”. Так продолжалось, пока они не сказали: “Единственное правильное решение — привести Харуна аль-Мустамли”. После этого люди пошли и привели его. Когда он (Харун) явился, то спросил громоподобным голосом: “Кого ты упоминал?” — и все замолчали. Все, кто просил продиктовать им, сели, и Харун начал говорить под запись».

Абу Хатим сказал: «Когда его спрашивали о каком-либо *хадисе*, он передавал его от того, от кого слышал».

СОБРАНИЕ (МАДЖЛИС) АЛЬ-МУХАМИЛИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ)

Абу Са’д ас-Сам’ани упоминает, что на собрании аль-Мухамили, на котором он диктовал *хадисы*, присутствовало десять тысяч человек³⁶⁶.

АС-СУХРАВАРДИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ) И ЕГО ЗАНЯТОСТЬ ПОКЛОНЕНИЕМ

В разных источниках я видел написанное рукой *шейха* (да смилуется над ним Аллах): «Я слышал нашего *шейха* и

---

³⁶⁵ Аль-Мамун — сын Харуна ар-Рашида, аббасидского правителя (халиф).

³⁶⁶ «Аль-Ансаб» (5/209).

господина *имама Аль-Хафиза* Зайнуддина (да будет доволен им Аллах) два раза, в последний раз это было в среду, третьего *рамадана* 657 года³⁶⁷, он говорил: “Великий *шейх* Шихабуддин ас-Сухраварди (да будет доволен им Аллах) прочитал проповедь в Дамаске, да защитит и сохранит его Аллах. Затем Аль-Араби Ибрахим ибн Мухаммад аль-Мамдух ибн Али аз-Зайнаби ибн Абдуллах аль-Джавад ибн Джафар прочитал Коран. В этот момент на *шейха* нашло наитие (*таваджд*), и он снял одежду за пятьсот дирхамов, которая была куплена Джамалуддином для снискания благодати (*баракат*). Он (да будет доволен им Аллах) не тратил впустую своё время и всегда был занят молитвой, чтением Корана и поминанием Аллаха. Наш *шейх* вступил под его руководство и сопутствовал ему некоторое время в Багдаде, в *рибате*³⁶⁸ (да будет Аллах доволен ими обоими)”».

ТОМУ, КТО СЛУЖИТ, СЛУЖАТ

Я слышал нашего *шейха, имама, праведника, познавшего Аллаха, одного из лучших шейхов тариката* Шарафуддина Абу Исмаила Мухаммада ибн Ибрахима ибн Сабри ибн Хирмас ибн Наджара ибн Акиля ибн Джабира ибн Хакама ибн Хикмата ибн Юсуфа ибн Джафара ат-Таяра ибн Абу Талиба. Эту родословную он продиктовал мне в пятницу, 14 *рамадана* 659 года в *медресе* Ар-Равахия в Дамаске, да защитит и сохранит его Аллах. Я слышал, как он передавал слова *шейха, факиха, праведного има-*

³⁶⁷ Шейх Абу Гудда пишет, что данный факт указывает на то, что имам ан-Навави записывал время и дату, когда он слышал что-либо от учёных, что указывает на его точность и безупречную надёжность в передаче услышанного.

³⁶⁸ Пограничная застава, которая сооружалась на рубежах мусульманского государства.

ма Мухаммада аль-Бирси: «Мы смотрели на *Аль-Хафиза Абдуль-Гани*, в нашем кругу были и те, кто достиг уровня, на котором мог выносить *фетвы*. Когда он поставил ногу на приступку сиденья, я сказал про себя: “Из-за чего же Аллах из всех нас предпочёл именно тебя?” — тогда он (Абдуль-Гани) повернулся ко мне и сказал: “О задумавшийся! Кто служит, тому служат; кто служит, тому служат; кто служит, тому служат”, — тогда я сказал: “Я уверовал в Аллаха”».

ВОЗВЫШЕНИЕ ЗНАНИЯ И ВЫСОКОЕ МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ КНИГОЙ АШ-ШИРАЗИ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ) «АЛЬ-МУХАЗЗАБ»

Я слышал, как наш господин *шейх* Камалуддин Саллар (да сохранит его Всевышний Аллах) рассказывал, передавая слова некоторых *факихов*: «Некто уснул, положив под голову книгу “*Аль-Мухаззаб*”, а ночью у него случилась поллюция. Во сне он увидел *шейха* Абу Исхака аш-Ширази, составителя “*Аль-Мухаззаба*”, и он сказал ему, толкнув его ногой: “Сядь, разве недостаточно того, что ты положил под голову “*Аль-Мухаззаб*”, а затем осквернился?”»

ЛАМПА, СВЕТИВШАЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАПИСИ ТЕКСТА

Я слышал, как наш господин, достойный *имам*, *муфтий* шафиитов, выдающийся учёный Иззуддин Абу Хафс Умар ибн Асад ибн Абу Галиб аль-Ирбили в понедельник, в месяце *шаабан* 659 году в *медресе* Ар-Равахия в Дамаске, да защитит и сохранит его Аллах, а также другие страны Ислама и их обитателей (*Амин!*), сказал: «Один из *факихов* сказал мне: “У меня была привычка конспектировать по

ночам книгу «*Нихаят аль-матляб*»³⁶⁹. Однажды я писал ночью, затем посмотрел на светильник и увидел, что в нём мало масла, и его не хватит, чтобы завершить работу», — он продолжил: «Я был так занят письмом, что забыл об этом, пока не дописал то, что хотел. Затем я посчитал листы, после этого вспомнил свою мольбу и посмотрел на светильник. Он погас, едва я взглянул на него»».

КОНЧИНА ШЕЙХА АЛЬ-КУРДИ И ЕГО ПРИХОД ВО СНЕ К АВТОРУ

Шейх, факих Наджмуддин Иса аль-Курди аш-Шафии скончался, перейдя к милости и довольству Аллаха в 656 году, думаю, что это было в месяце *шаабан*. Он был *факихом* в *медресе* ар-Равахи, да защитит его Аллах, в городе Дамаск, да защитит его Аллах и отведёт от него всех тех, кто стремится совершить плохое в отношении него, и да сделает его навсегда обителью Ислама, а также другие страны Ислама и их обитателей.

Через несколько дней после его смерти, в ночь на пятницу, я увидел его во сне. Я узнал, что он скончался, поприветствовал его и сказал: «Ты жив, Нажмуддин, и явился к нам?!» — я продолжил: «Аль-Газали в части о смерти из его труда *“Ихья улюм ад-дин”* сказал: “Поистине, смерть — это великое дело, и никто не пришёл к нам после смерти рассказать о её сути. Её суть знает лишь вкусивший её”».

Затем я сказал ему: «Расскажи нам о сути смерти».

Он сказал: «Хоть она и тяжка, однако это всего лишь короткий миг, который быстро заканчивается».

---

³⁶⁹ «*Нихаят аль-матляб*» — книга имама Аль-Джувайни по фикху, считается одним из крупнейших трудов в шафиитском мазхабе.

Я спросил: «В каком ты был состоянии после неё?» — он ответил: «Там (то есть у Всевышнего Аллаха) много блага», — он говорил о том, что он в хорошем положении по милости Всевышнего Аллаха, и что милосердие Всевышнего Аллаха отложено для вечной жизни (*ахират*).

ПРИХОД ВО СНЕ К АВТОРУ ДАННОГО ТРУДА ЕГО ШЕЙХА ШАМСУДДИНА АН-НАВАВИ

В этом году скончался *факих* Шамсуддин Мухаммад ан-Навави, и я завершил чтение всего Корана по нему. Я увидел его во сне (да смилуется над ним Аллах) после его смерти. Я узнал, что он скончался, и спросил его: «Каково твоё положение, Шамсуддин, ты в Раю?» — он ответил: «Сегодня мы не входим в Рай, а наслаждаемся в другом месте», — что означает: мы войдём в Рай лишь после Судного часа. Я сказал: «Ты прав, сегодня в Рай входят лишь пророки (мир им и благословение Аллаха), а также *шахиды*. Что же касается остальных, то они наслаждаются в другом месте до наступления конца времён, затем входят в Рай после Судного часа, как сообщает *шариат*». Затем я сказал ему: «Сообщается, что душа возвращается в тело до допроса Мункара и Накира, а когда это происходит — до того, как тело положат в могилу, или ещё раньше, когда покойного несут на носилках?» — он ответил: «После того, как положат в могилу». Да смилуется Аллах над ним и надо мною, над нашими *шейхами*, родителями, друзьями, а также над теми, кто принёс нам пользу, и кому мы причинили зло, и над всеми остальными мусульманами. *Амин!*

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕНИЯ, РАССКАЗАННЫЕ АВТОРУ ЭТОГО ТРУДА

Я слышал, что наш учёный, *имам* Шамсуддин, отрёкшийся от мирского, набожный и познавший Аллаха, сказал в среду, 21 *джамаду аль-уля* 661 года в духовном центре (*ханака*) аш-Шамисатия в Дамаске, да защитит его Всевышний Аллах: «Несколько дней тому назад произошёл разговор между двумя *шейхами*, *имамами* из числа наших учёных, чьи имена назвали мне, но я предпочитаю не упоминать их в присутствии определённых лиц», — он продолжил: «Между ними произошёл диалог о Коране в свитках и сердцах, не по пути воплощения, как это сказали наши учёные, о том, что чернила на бумаге не являются предвечной речью, а лишь указанием на неё. Затем они оба потребовали книгу “*Аль-Иршад*” *имама* аль-Харамайна, чтобы просмотреть приводимое в ней, они оба прочитали это и затем ушли. В эту ночь я увидел во сне море, посреди которого будто было нечто. Это нечто является тем, что ищут люди, а все мусульманские учёные окружают это и пристально смотрят на эту вещь, не зная, что это, и не постигая её. Я увидел, как *имам* аль-Харамайн вошёл в середину толпы, подвернул одежду, ушёл в море приблизительно на пятнадцать локтей, а затем не смог идти дальше его и остановился там, а остальные учёные окружили море и смотрели на ту вещь», — он продолжил: «Позади учёных стояло много народа из числа тех, кто занимался рациональными науками — астрономией, логикой, основами религии, и тех, кто занимался разногласиями — из тех, кого относят к слаборегиозным, оставляющим молитву и имеющих неправильное вероубеждение. Среди них были и те, кого я знал, они стояли позади всех людей, и там были собаки, которые справляли нужду на них».

Он (Шамсуддин) назвал мне среди них человека, которого я знал — он был в числе тех, чьей специализацией были разногласия, и его причислили к тем, кто слабо исповедует религию. Предпочитаю не называть его.

Шамсуддин сказал: «Я видел его пьяным».

Мы просим Щедрого, Всемилостивого Обладателя Величия, Власти, Милостивого ко всем на этом свете, сделать благим наш конец, конец жизни наших родителей, *шейхов*, друзей, тех, кого мы любим, и всех мусульман. *Амин!*

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧИСТОСЕРДЕЧНОГО ПРОПОВЕДНИКА

Ас-Сам’ани приводит в книге «*Аль-Ансаб*»: «Отрёкшийся от мирского Абу Якуб Исхак ибн Мухамшаз аль-Карамид был хорошим проповедником, при его содействии Ислам приняли пять мужчин и женщин из числа людей Писания и огнепоклонников»³⁷⁰.

Мы передали слова *имама* Абу Бакра аль-Анбари: «Я слышал, как Ахмад ибн Яхья, то есть Абуль-Аббас говорил: “Мы слышали от Аль-Каваририя сто тысяч *хадисов*”».

Аль-Каваририй — это Абу Саид Убайдуллах ибн Умар ибн Майсара, вольноотпущенник аль-Джушами — аль-Басрий, затем ставший аль-Багдади.

ПОЛЕЗНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ЗАУЧИВАНИИ

Я видел в различных источниках следующие примечания, написанные рукой *шейха* (да смилуется над ним Аллах): «Я слышал, как наш *шейх, кадий, имам*, сочетавший в себе

---

³⁷⁰ «Аль-Ансаб» (5/44).

хорошие качества, лучший из *шейхов* и учёных — Бадруддин Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ибрахим ибн Халликан аль-Ирбили аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) — сказал в среду, 16 *раджаба* 660 года: “Я увидел женщину, и предполагаю, что она была праведной. Она выучила Коран целиком за семьдесят дней”».

Я слышал, как наш *шейх, кадий* Ислама Камалуддин Саллар (да будет доволен им Аллах) говорил: «Я выучил «*Ат-Танбих*» за четыре месяца»³⁷¹.

ОБ УЧЁНЫХ, ИЗВЕСТНЫХ МНОГОЧИСЛЕННОСТЬЮ СВОИХ СОЧИНЕНИЙ

Я слышал, как наш *шейх* ат-Таблиси³⁷² (да хранит его Аллах) многократно говорил: «Я посчитал труды, написанные аль-Газали (да смилуется над ним Аллах), а затем распределил их по продолжительности его жизни. В итоге получилось, что ежедневно он составлял четыре раздела книги (*куррас*). Это Милость Аллаха, которую Он дарит тому, кому пожелает».

Я скажу: к тем, кто известен многочисленностью своих сочинений, относится и наш *имам* Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии, а также *имам* Абуль-Хасан аль-Ашари (да будет Аллах доволен ими обоими).

Имам Абу Бакр аль-Байхаки (да смилуется над ним Аллах) посчитал труды аш-Шафии, а *имам, хафиз* Шама и даже всего мира Абуль-Касим, известный как ибн Асакир (да

---

³⁷¹ Сам *имам* ан-Навави выучил «*Ат-Танбих*» за четыре с половиной месяца, а за оставшееся до конца года время выучил наизусть работу «*Аль-Мухаззаб*».

³⁷² Ат-Таблиси — это судья Камалуддин Абуль-Фатх Умар ибн Бандар ибн Умар, скончался в 672 году.

будет доволен им Аллах), посчитал в своей книге «*Табийин казиб аль-муфтари фима нусиба иля аль-имами Абиль-Хасан Аль-Ашари*» труды Аль-Ашари, и вышло, что их около трёхсот.

ХАФИЗ АЛЬ-МУНЗИРИ И ЕГО ЗАНЯТОСТЬ НАУКОЙ

Я слышал, как наш *шейх* и знатный господин, *хафиз*, исследователь, цитирующий других и приводящий их слова в точности, точный, искусный, человечный, совершающий благое, набожный, отрёкшийся от мирского, старательный, усердно поклоняющийся, лучший из *хафизов*, *муфтий*, *шейх имамов* и *мухаддисов* Зияуддин Абу Исхак Ибрахим ибн Иса аль-Муради сказал в среду, 7 *шавваля* 658 года в *медресе* аль-Бадарайя в Дамаске, да защитит и сохранит его Аллах: «Я слышал, как *шейх* Абдуль-Азим (да смилуется над ним Аллах) говорил: “Я собственноручно написал девяносто томов и семьсот частей книг”, — и все эти книги были чужими сочинениями о науке *хадиса*. Также он написал свои сочинения и многое другое».

Наш *шейх* сказал: «Я не видел и не слышал никого, более занятого наукой, чем он. Он занимался ею и днём, и ночью».

Он сказал: «В *медресе* я жил по соседству с ним (то есть в Каире, да защитит его Аллах) в течение двенадцати лет, его жильё находилось под моим. Когда бы и в какой бы час ночи я ни просыпался, я видел свет лампы в его доме, и он был занят наукой, даже когда ел. У него постоянно были книги, и он занимался ими».

Он рассказал о его тяге к изучению книг, о его способностях к исследованию и мастерстве такое, что невозможно выразить словами.

Он сказал: «Он не выходил из *медресе* ни для соболезнований, ни для развлечений, ни для прогулок — ни для чего, кроме совершения пятничной молитвы, всё своё время он отдавал науке. Да будет Аллах доволен им, его родителями и остальными мусульманами³⁷³».

Я слышал, как наш *шейх* Зияуддин (да будет доволен им Аллах) говорил: «Я написал “*Сахих*” аль-Бухари в шести томах одним пером, лишь изредка заостряя его. Этим же пером я написал некоторые другие труды после “*Сахиха*” аль-Бухари, это произошло в Каире, да защитит его Аллах».

Абу Са’д ас-Сам’ани сказал в книге «*Аль-Ансаб*»: «*Шейх* Абу Бакр Мухаммад ибн Али ибн Джафар аль-Каттани во время семикратного обхода (*тавафа*) вокруг Каабы двенадцать тысяч раз закончил чтение Корана. Он скончался в 322 году».

Повторяй мне их рассказ, о погонщик!

Их рассказ очищает сердце, покрытое ржавчиной.

О ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ ЧТО-ЛИБО РАДИ АЛЛАХА

Я слышал, как мой *шейх* и господин, *имам*, выдающийся учёный, *муфтий*, всё уточняющий, точный, сочетающий в себе хорошие качества, Иззуддин Абу Хафс Умар ибн Асад ибн Абу Галиб аль-Ирбили аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) многократно говорил: «Каждый, кто делает что-либо ради Всевышнего Аллаха, проявляя по-

---

³⁷³ У него был одарённый сын, который был хадисоведом, его звали Рашидуддин Абу Бакр Мухаммад, он скончался ещё при жизни отца в 643 году. Шейх совершил по нему заупокойную молитву внутри медресе и проводил его тело до ворот, затем у него на глазах выступили слезы, и он сказал: «Сынок, я вручаю тебя Всевышнему Аллаху», — и вернулся в медресе к своим занятиям.

виновение Ему, является тем, кто поминает Всевышнего Аллаха». В последний раз он сказал это в пятницу, 24 *раджаб* 659 года.

Затем я увидел похожие слова, переданные от Саида ибн Джубайра (да будет доволен им Аллах) в труде «*Шарх ас-сунна*» Абу Мухаммада аль-Багави.

Хвала Аллаху, Господу миров.

*Пусть Аллах по Своей Милости
примет этот труд и простит
ошибки и недостатки, которые
он содержит! Пусть Аллах
благословит и вознаградит
всех тех, кто помогал в издании
книги! Да ниспошлет Аллах
благословения и мир своему
любимому Посланнику Мухаммаду,
его семье, его сподвижникам,
и тем, кто следует за ними до
самого Судного дня! Амин.*

[ИД «Даруль-Фикр»]

Биография имама ан-Навави	4
Его учителя и ученики	11
Вероубеждение имама ан-Навави.....	11
Высказывания учёных о нём	13
Предисловие имама ан-Навави	17
Пояснение сути этого мира (дунья)	18
Священный Коран предостерегает от склонности к мирскому.....	18
Описание брэнного мира.....	19
Пояснение содержания книги.....	20
Глава 1. О благом намерении во всех явных и скрытых деяниях.....	24
Важность намерения	25
Намерение — условие поклонения.....	27
Тонкости в цепи рассказчиков исследуемого хадиса ...	29
Разъяснение хадисов, на которых зиждется Ислам старания учёных в их собирании и толковании	30
Указание ссылки на автора изречения	30

Хадисы, которые собрал имам Ибн ас-Салях (да будет доволен им Аллах).....	31
Первый хадис. Дела оцениваются по намерениям ..	31
Второй хадис. Объявление недействительными порицаемых новшеств	31
Третий хадис. Отдаление от сомнительного.....	32
Четвёртый хадис. Стадии формирования человека, предопределение его удела, срока и деяний	33
Хадис пятый. Избегание сомнительного по причине благочестия	34
Хадис шестой. Отказ от того, что тебя не касается, и занятость тем, что приносит пользу.....	35
Седьмой хадис. Признак совершенства веры (имана) — желание блага мусульманам	35
Хадис восьмой. Употребление недозволенного препятствует принятию мольбы.....	35
Хадис девятый. Запрет причинения вреда без повода, а также в качестве мести	36
Хадис десятый. Религия есть проявление искренности	37
Хадис одиннадцатый. Запрет на множество вопросов.....	37
Хадис двенадцатый. Отрешённость от мира и её плоды	38
Хадис тринадцатый. Неприкосновенность мусульманина. Кровь мусульманина проливается лишь по праву, данному шариатом	39
Хадис четырнадцатый. Неприкосновенность мусульманина и его имущества, запрет на пролитие его крови	39
Хадис пятнадцатый. Столпы Ислама.....	40

Хадис шестнадцатый. Основы судопроизводства в Исламе	40
Хадис семнадцатый. Сердце — это весы для познания благочестия и греховности	41
Хадис восемнадцатый. Повеление совершать все наилучшим образом и быть милосердными к животным	42
Хадис девятнадцатый. Проявление веры в благих словах и соблюдении прав гостя и соседа.....	42
Хадис двадцатый. Избегание гнева	43
Хадис двадцать первый. Границы дозволенного и запрещённого Аллахом	43
Хадис двадцать второй. Богобоязненность и благонравие.....	44
Хадис двадцать третий. Дорога в Рай и врата блага....	45
Хадис двадцать четвертый. Пророческий завет, побуждающий следовать сунне	46
Хадис двадцать пятый. Наставление (насыха) Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) для укрепления веры (имана) в сердце	47
Хадис двадцать шестой. Иман, Ислам и Ихсан	48
Хадис двадцать седьмой. Следование прямым путём (истикама) — сердце Ислама	50
Хадис двадцать восьмой. Стыдливость — мерило деяния	50
Хадис двадцать девятый. Путь, ведущий к Раю	51
Глава 2. О сути искренности и правдивости	52
Искренность в намерении — основа поклонения	53
О значении слов «Намерение верующего лучше его деяния»	54

Искренность — причина довольства Аллаха и счастья в следующей жизни.....	55
Определение искренности знающими людьми	56
Искренность простых и избранных людей	58
Толкование искренности у пронизательных людей.....	60
Польза искренне прочитанной проповеди.....	60
О принятии Аллахом лишь искренних и правильных деяний.....	63
Чудо (карамат) перед смертью имама аль-Маварди (да смилуется над ним Аллах), указывающее на его искренность.....	64
Сущность правдивости	65
Определение правдивого человека (сиддык), по мнению имама аль-Мухасибии (да смилуется над ним Аллах)	65
Правдивый человек (сиддык) идёт за истиной, а совершающий деяния напоказ непоколебим ради мнения людей.....	66
Глава 3. О намерении при поклонении.....	68
Глава 4. Пояснение воздействия намерения и разъяснение свидетельств этого от праведников..	72
Разногласия в разъяснении слов: «Нет переселения (хиджры) после взятия...»	73
Я не ставлю такое условие своему Господу.....	74
Пять качеств, в которых заключается благо ближнего и вечного миров	74
Приход имама Суфьяна ас-Саври после смерти во сне к Кабисату	76
Мольба о прощении (истигфар) сердца и языка.....	77
Чистота сердца — лучший путь в Рай	78

О четырёх принципах нашего дела.....	78
Совершение деяний искренне лишь ради Аллаха	79
Рассказ об искренности Хаммада ибн Саляма в отношении правителя.....	79
Явление Хаммада ибн Салямата во сне после его смерти.....	82
Глава 5. Россыпь ценных слов.....	83
Три качества, на которых зиждется Ислам.....	83
Побуждение к усердию в получении знаний	85
Смысл слов: «Не следует тому, у кого есть какое-либо знание, растрчивать себя».....	85
Стенительный не получит знаний	86
О важности учёбы в молодости	87
Знание порождает страх перед Аллахом.....	88
Лучшее из дарований — это ум	88
Отказ от наслаждения и благоденствия — путь обитателей Рая	88
Отказ от греховного и украшение себя благими поступками.....	89
Всевышний Аллах помогает слабым.....	89
Из мудрых изречений имама аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах).....	90
Стыдливость Ибн Уайны и его место перед Аллахом..	90
Сны, содержащие побуждение к благочестию	91
Назидание Ма'руфа аль-Кархи (да смилуется над ним Аллах)	91
Путешествие Ибн Адхама в поисках дозволенного хлеба	92
Правдивость Риб'и ибн Хираша и его чудо	92
Он смеялся лишь после смерти	93

Скромность Тальхата ибн Мусаррафа	93
Назидание господина Убайя ибн Ка'ба (да будет доволен им Аллах)	94
Сколько же близких далеко, и сколько далеких близко.....	94
Мольба пророка Дауда (мир ему) и ответ Аллаха	95
Мольба для нахождения потерянной вещи.....	95
История появления у Джафара (да смилуется над ним Аллах) прозвища Аль-Хульди	96
Шайтан аль-Мутакади	97
Чем вас превзошёл Аз-Зухри?.....	97
Письмо нашего господина Умара (да будет доволен им Аллах) о побуждении сторониться роскоши	98
Из биографии Абу Усмана ан-Нахди (да смилуется над ним Аллах)	98
Путешествие нашего господина Джабира (да будет доволен им Аллах) в поисках хадиса.....	99
О почтении к возлюбленным.....	100
Возмездие за высмеивание установлений Аллаха	101
Наказание для того, кто надсмехается над сунной	102
Заслуживающий доверия рассказ о случае, произошедшем с тем, кто насмеялся над сунной.....	103
Признаки ненависти Всевышнего Аллаха к рабу	104
Ты просишь Его о Рае и совершаешь ненавистное Ему?.....	104
Ощущение нужды — самый близкий путь к Великому и Прощающему Аллаху	104
Некоторые высказывания имама аш-Шафии (да будет доволен им Аллах)	105

Совершение деяния напоказ (рия) способен распознать лишь человек с чистым сердцем.....	106
Значение его слов «... я увидел, что они мертвы».....	108
Воспользуйся своей молодостью до наступления старости.....	109
Ухищрение для избежания должности судьи	110
Довольство Всевышним Аллахом.....	110
Ошибка в деяниях вреднее, чем ошибка в словах	113
Что спасло аль-Халилиа ибн Ахмада после смерти.....	113

Глава 6. О чудесах (караматах) и дарованиях приближённых рабов Аллаха (авлия) .....

приближённых рабов Аллаха (авлия)	116
Подробное изложение доводов о способности к чудесам (караматам) у приближённых рабов Аллаха (авлия)...	116
Довод разума	117
Доводы Корана и сунны	117
Истории из Корана, подтверждающие чудеса	118
Чудеса (караматы) в хадисах Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).....	120
Слова имама аль-Харамайна о чудесах	125
Разница между чудесами пророков и приближённых к Аллаху	126
Разница между колдовством (сихром) и чудом (караматом).....	128
Разница между чудесами пророков (муаджизатами) и приближённых к Аллаху (караматами), по мнению тех, кто следует истинному пути (ахлю аль-хакк)	128
Слова аль-Исфарайини (да смилуется над ним Аллах) о разнице между чудесами пророков и приближённых к Аллаху	129

Слова имама ибн Фурака (да смилуется над ним Аллах).....	129
Слова имама аль-Бакилляни (да смилуется над ним Аллах).....	130
Решающее слово в этом вопросе	131
Допустимо ли для приближённого к Аллаху человека знать, что он является таковым?	131
Чудо (карамат) усиливает вероубеждение приближённого к Аллаху человека.....	133
Глава 7. О том, что чудо последователя указывает на правдивость того, за кем он следует	134
Глава 8. О недопустимости мнения, что приближённый к Аллаху человек (валий) лучше пророка.....	135
Глава 9. О видах чудес (караматов)	136
Глава 10. О сущности понятия «приближённый к Аллаху человек» (аль-валий)	137
Глава 11. О том, кого можно называть праведным (салихом)	139
Глава 12. О том, что приближённый к Аллаху человек (валий) защищён от греха, но не является непогрешимым	141
Глава 13. О страхе перед Аллахом приближённого к Нему человека.....	143
Глава 14. О качествах приближённого к Аллаху в состоянии ясности сознания (сахв).....	145

Глава 15. О том, что строгое следование Исламу (истикама) является самым большим чудом (караматом)	147
Глава 16. О невозможности лицемерия Всевышнего Аллаха в земном мире	148
Глава 17. О допустимости изменения конца жизни у приближённого к Аллаху человека	150
Глава 18. Рассказы о дарованиях и чудесах (караматах) приближённых к Аллаху	151
Усердие Умайра ибн Хания (да смилуется над ним Аллах)	152
Абу Муслим аль-Хавляни и мешок муки	152
Жизнеописание Абу Муслима аль-Хавляни (да смилуется над ним Аллах).....	153
Хождение по воде.....	154
Ворон принёс ему радостную весть о победе отряда мусульман	154
Ответ на мольбу Абу Муслима (да смилуется над ним Аллах).....	155
Просьба о ниспослании дождя нашим господином Муавией посредством Абу Муслима (да будет доволен им Аллах).....	155
Огонь не сжёг Абу Муслима	156
Смысл слов Абу Муслима «не слышу».....	157
Чудо Абдуль-Вахида ибн Зияда (да смилуется над ним Аллах)	158
Чудо шейха Абуль-Хайра ат-Тинати (да смилуется над ним Аллах)	158
Мы занялись исправлением сердца, и лев испугался нас.....	158

Обязательность толкования действий приближённых к Аллаху людей в лучшем свете.....	159
Глава 19. Раздел с интересными рассказами.....	161
Собрание (маджлис) Сулеймана ибн Харба (да смилуется над ним Аллах).....	161
Собрание (маджлис) Аль-Мухамили (да смилуется над ним Аллах)	162
Ас-Сухраварди (да смилуется над ним Аллах) и его занятость поклонением.....	162
Тому, кто служит, служат	163
Возвышение знания и высокое место, занимаемое книгой аш-Ширази (да смилуется над ним Аллах) «Аль-Мухаззаб»	164
Лампа, светившая до завершения записи текста	164
Кончина шейха аль-Курди и его приход во сне к автору.....	165
Приход во сне к автору данного труда его шейха Шамсуддина ан-Навави.....	166
Поучительные видения, рассказанные автору этого труда	167
Воздействие чистосердечного проповедника	168
Полезное примечание о заучивании	168
Об учёных, известных многочисленностью своих сочинений	169
Хафиз аль-Мунзири и его занятость наукой.....	170
О тех, кто делает что-либо ради Аллаха.....	171

Шейх уль-Ислам Яхья ибн Шараф ан-Навави

Сады познавших Аллаха (Бустан аль-Арифин)

Перевод с арабского: А. Гасандибиров

Канонический редактор: *Ахмад Абу Яхья — преподаватель
Казанского исламского университета*

Дизайн: *Эдуард Димасов*

Вёрстка: *Ихсан Джеентаев*

Издательский дом

«Даруль-Фикр»

Бумага офсетная. Гарнитура «Миньон».

Печать офсетная. Тираж 2 000 экз.