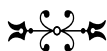

ДВА ГОЛОДНЫХ ВОЛКА

Шарх хадиса

*Имам Ибн Раджаб
аль-Багдади аль-Ханбали*

QR-код кликабельный!
Нажмите на него, и вы перейдете на наш канал.

*Во имя Аллаха,
Милостивого, Милующего!*

Хвала Аллаху, Господу миров! Да благословит Аллах нашего господина Мухаммада, его род и всех его сподвижников, и да дарует им мир и многочисленные благословения до Судного Дня.

Шейх, достопочтенный имам, учёный, выдающийся знаток религии, шейх аль-Ислям, наследник благородных предшественников, Зайнуд-Дин Абу аль-Фарадж Абдуррахман, сын имама Шихабуд-Дина Ахмада, сына имама Ибн Раджаба аль-Багдади аль-Ханбали (да смиляется над ним Всевышний Аллах) сказал: Имам Ахмад, ан-Насаи, ат-Тирмизи и Ибн Хиббан в своём сборнике достоверных хадисов передали от сподвижника Ка'ба ибн Малика аль-Ансари (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ сказал:

ما ذئبان جائعان أرسلتا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه

«Два голодных волка, выпущенные на отару овец, нанесут им не больше вреда, чем нанесет вред религии человека его сильное стремление к богатству и почёту»¹.

¹ Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим и достоверным. >

В версии хадиса от Джабира говорится:

ما ذئبان ضاريان يأتيان في غنم غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال
لدين المؤمن

«Два свирепых волка, которые напали на овец, оставшихся без пастуха, не нанесут им большего вреда, чем нанесет вред религии верующего его сильная любовь к почёту и богатству».

В версии хадиса от Ибн ‘Аббаса вместо слова «стремление» используется выражение «любовь к почёту и богатству».

Этот хадис — великая притча, которую Пророк ﷺ привёл, чтобы показать, насколько стремление к богатству и почёту в этом мире разрушает религию мусульманина. Это разрушение сравнивается с тем, как два голодных и свирепых волков нападают на отару овец, оставленных ночью без пастуха. Эти волки пожирают овец, терзают их. И, как известно, в такой ситуации спастись от нападения волков может лишь незначительное количество овец.

Пророк ﷺ сообщил, что стремление человека к богатству и почёту наносит его религии не меньший вред, чем нападение двух голодных волков на овец.

Этот хадис также передаётся в разных версиях от Ибн Умара, Ибн Аббаса, Абу Хурейры, Усамы ибн Зейда, Джабира, Абу Саида аль-Худри, Асим ибн Ади аль-Ансари (да будет доволен Аллах всеми ими). Все эти версии я упомянул и подробно разъяснил в книге «Шарх ат-Тирмизи».

Более того, этот вред может быть равным или даже большим. Это указывает на то, что из тех, кто стремится к богатству и почёту в этом мире, лишь немногие смогут сохранить свою религию, подобно тому, как из овец в стаде, подвергшемся нападению волков, спасаются лишь немногие.

Эта великая притча содержит в себе крайнее предостережение от зла, связанного с чрезмерным стремлением к богатству и почёту в этом мире.

ЧТО КАСАЕТСЯ СТРЕМЛЕНИЯ К БОГАТСТВУ, ТО ОНО БЫВАЕТ ДВУХ ВИДОВ:

✻ Первый вид: сильная любовь к богатству и чрезмерное желание его получения законными способами. Это сопровождается усердным поиском, большими усилиями и трудностями в стремлении к его накоплению.

Причиной для приведения данного хадиса стало именно проявление некоторыми этого вида стремления. Об этом сообщает ат-Табарани в своей передаче от 'Асим ибн 'Адий, который сказал: «Я купил сто долей из долей (земель) Хайбара, и это дошло до Пророка ﷺ. Тогда он сказал:

“Два свирепых волка, напавшие на овец, оставленных без пастуха, не нанесут им большего вреда, чем стремление мусульманина к богатству и почёту наносит его религии”.

Если бы в стремлении к богатству было только то, что оно приводит к напрасной потере драгоценного периода жизни, которое нельзя оценить деньгами, — этого уже было бы достаточно, чтобы осудить такое стремление. Ведь человек мог бы использовать это время для достижения высших степеней и вечного блаженства, но вместо этого он тратит его на поиск своего удела, который уже предопределен и распределен. Человек получит лишь то, что ему предназначено и распределено. Затем он не извлекает пользы из этого богатства, так как оставляет его другим, а сам уходит из этого мира, оставляя за собой ответственность за его использование. В то же время те, кому он оставил своё богатство, извлекают из него пользу, а сам он понесёт ответ за это перед Аллахом.

И если человек собирает богатство, которое будет полезно только другим, а для него самого оно станет бременем, то этого достаточно, чтобы осудить стремление к богатству.

Стремящийся к богатству растрчивает своё драгоценное время и подвергает опасности свою душу, которая сама по себе не имеет большой ценности, отправляясь в путешествия и рискуя жизнью ради накопления богатства, от которого впоследствии получают пользу другие.

🕯 *Ведь, сказано: «Не считай бедностью отсутствие богатства, но считай истинной бедностью потерю религии».*

👉 *Одного мудреца спросили: «Такой-то человек накопил много богатства». На что он ответил: «А накопил ли он дни, чтобы успеть потратить его?» И сказали: «Он не накопил ничего!»*

👉 *В одном из преданий исаилиятов (христиано-иудейских преданий) сказано: «Пропитание распределено, а жаждущий богатства остаётся обделённым. О сын Адама! Если ты потратил свою жизнь на поиски мирских благ, то когда же ты займёшься поисками вечной жизни? Если ты в этом мире оказался неспособным на добро, То что же ты будешь делать в День Суда?»*

◇ *Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах), сказал: «Убежденность (вера) — это когда ты не стремишься к одобрению людей ценой гнева Аллаха, не благодаришь кого-либо за удел, дарованный Аллахом, и не упрекаешь никого за то, что тебе не было дано Аллахом. Ведь удел, дарованный Аллахом, не даст самый усердный из усердных и не отнимет самый ненавистный из ненавидящих. Поистине, Аллах по Своей справедливости и знанию сделал покой и радость в убежденности и довольстве, а беспокойство и печаль — в сомнении и недовольстве (гневе)».*

◇ *Некоторые из праведных предшественников сказали: «Если предопределение является истиной, то усердие в стремлении к мирскому — обман. Если предательство является частью человеческой природы, то и доверие к каждому человеку — это слабость. И если смерть поджидает каждого, то и привязанность к этому миру — глупость».*

◇ Абдуль-Вахид ибн Зейд клялся Аллахом, говоря:

«Стремление верующего человека к этому миру пугает меня за него больше, чем его злейшие враги».

И он говорил: *«О братья мои, не завидуйте тому, кто стремится к богатству или расширению своего дохода. Смотрите на него с презрением, видя, как он сегодня занят тем, что погубит его завтра в Судный день».* Затем он плакал и говорил: *«Стремление бывает двух видов: стремление разрушительное и стремление полезное.*

✂ Полезное стремление — это стремление человека к подчинению Аллаху.

✂ Разрушительное стремление — это стремление человека к мирским благам. Оно делает его занятым, измученным, лишает радости и удовольствия от собранного, так как он всегда занят этим. Он не освобождается от любви к этому миру ради своей вечной жизни и остается небрежным по отношению к тому, что вечно и останется после него».

🕯 Один из них говорил о том же:

«Не завидуй брату, стремящемуся к богатству,

И смотри на него с презрением.

Ведь алчный всегда занят, заботами томим,

Лишенный радости от того, что он накопил».

 Другой сказал:

*О тот, кто богатство своё собирает,
А время с презрением на него взирает.
Он думает, какую дверь запереть,
Но знает ли он, кому всё отдаст?
О собирающий, дни твои пролетают,
Богатство же наследникам оставляют.
А твоё богатство — это лишь то, что ты потратил,
И не то, что копил, ведь остальное — уйдёт другим.
Тот, кто обретёт довольство, находясь в его пределах,
Не познает забот, которые лишают его сна.*

 Один из мудрецов написал своему брату, который был чрезмерно привязан к мирскому:

«А затем... Ты стал человеком, который стремится к этому миру, служит ему, в то время как мир отворачивается от тебя через болезни, беды, изъяны и слабости. Будто ты никогда не видел алчного, оставшегося ни с чем, или воздержанного, которому было даровано пропитание. Будто ты не видел умершего, оставившего после себя много, или того, кто довольствовался малым, чтобы прожить свою жизнь».

 Один бедуин укорял своего брата за его жадность и говорил ему: «О брат мой, ты — ищущий, и ты — искомый. Тебя ищет тот, кто не упустит тебя, а ты ищешь то, что уже обеспечено тебе. О брат мой, разве ты не видел жадного, который остался ни с чем, и довольного, который был наделён благом?»

 Некоторые мудрецы говорили: «Самый несчастный из людей — завистник, самый спокойный в жизни — довольный, самый терпеливый к испытаниям — жадный, самый тяжёлый в жизни — тот, кто отверг мирское, а самый большой в своей печали — учёный, который пренебрегает своим знанием».

 И один из них сказал в этом контексте:

*Жадность — болезнь, что не всех пощадила,
Только немногих она обошла.
Сколько достойных на земле притеснила,
И в ничтожное их увела.*

 Другой сказал:

*Ты — раб жадности и пустых надежд,
Но разве может жадность и даже упорный труд
Противостоять тому, что предопределено?
Ведь предписанное Аллахом свершится непременно!*

◇ Абу аль-Атахия, обращаясь к Саламу аль-Хасиру, сказал:

*Возвышен Аллах, о Салам ибн Амр!
Жадность склонила шеи мужчин.*

◇ Из слов аль-Маъмуна:

*Жадность портит религию и достоинство.
Он также процитировал стихотворение:
Жадность к обогащению — безумца удел,
а терпение — крепость, нерушимый оплот.
Ведь если Аллах что-то предопределил,
То предопределенное Им непременно свершится.*

 Другой поэт сказал:

*До каких пор я буду скитаться,
То уходить, то вновь возвращаться?
Я странник один, что вдали от родных,
Про моё положение не знают они.
То на востоке, то на западе свет,
Но жадному о смерти и мысли-то нет.
Если бы мог я довольство найти, то в покое
Пропитание само бы ко мне снизошло.
Ведь богатство — в довольстве, а не в имуществе
тленном.*

 Другой сказал:

*О тот, кто изнуряет себя ради души,
Стремясь к мирскому,
Знай, что ни оно не твоё,
Ни ты ему не принадлежишь.
Поэтому сделай две заботы (о мирском и вечном)
Одной заботой.*

 Второй вид стремления к богатству:

Он превосходит тот, что был упомянут ранее в первом виде, до такой степени, что человек начинает искать богатство запретными способами и отказывается в выполнении обязательных прав. Это относится к порицаемому виду жадности (алчности).

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَمَنْ يُوقْ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

«А те, кто уберёгся от жадности своей души, являются преуспевшими» (Сура «Сбор», аят 9).

В «ас-Сунан» Абу Дауда² приводится хадис от АбдуЛ-лаха ибн Умара, переданный от Пророка ﷺ:

«Остерегайтесь жадности (алчности), ибо жадность погубила тех, кто был до вас: она побуждала их разрывать родственные связи, и они разрывали их; она побуждала их к скупости, и они проявляли скупость; она побуждала их к распутству, и они впадали в распутство».

Также в «Сахихе Муслима»³ приводится хадис от Джабира, переданный от Пророка ﷺ:

«Остерегайтесь жадности, ибо она погубила тех, кто был до вас: она побуждала их проливать кровь друг друга и делать запретное дозволенным».

◇ Некоторые из учёных сказали: «Жадность — это чрезмерная алчность, которая побуждает человека брать то, что запрещено, и отказывать в выполнении обязательных прав». По сути, это ненасытное стремление души к тому, что запретил Аллах, и отказ довольствоваться тем, что Аллах дозволил человеку из имущества, дозволенных удовольствий и других благ.

Ведь Всевышний Аллах дозволил нам благие вещи — еду, питьё, одежду и супружеские отношения, но запретил употреблять эти вещи, если они получены за-

2 № 1698.

3 № 2578.

прещённым путём. Он дозволил нам имущество и кровь неверующих, которые враждуют с мусульманами, но запретил посягать на имущество и кровь других людей, а также на всё, что относится к разряду мерзкого и запретного в еде, питье, одежде и супружеских отношениях.

Тот, кто ограничивается только дозволенным, является верующим. А тот, кто выходит за эти пределы и посягает на запретное, впадает в порицаемую жаность, которая противоречит вере. Вот почему Пророк ﷺ сообщил, что жадность побуждает человека к разрыву родственных связей, распутству и скупости.

Скупость — это удержание человеком того, что уже находится в его руках.

Жадность (алчность) — это стремление получить то, что ему не принадлежит, несправедливо и агрессивно, будь это имущество или что-либо другое. Именно поэтому говорят, что жадность — это корень всех грехов.

Ибн Мас'уд и другие из числа праведных предшественников (саляфов) поясняли, что жадность (алчность) и скупость — это разные вещи.

На этом основании становится понятным хадис Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), который передаёт слова Пророка ﷺ: ***«В верующем человеке не могут объединиться жадность и вера»⁴***.

⁴ Хадис передан имамом Ахмадом в его «Муснаде», 2/256, 441, 442, а также ан-Насай в «Сунан» 6/13–14.

Также в другом хадисе Пророк ﷺ сказал: ***«Лучшее проявление веры — это терпение и щедрость»***⁵.

Терпение в данном случае истолковывается как терпение в удержании от запретного, а щедрость — как выполнение обязательных предписаний.

Хотя иногда жадность и скупость могут использоваться как синонимы, в основе между ними есть различие, как это было объяснено выше.

И каждый раз, когда стремление к богатству будет достигать такой степени, это приведет к явному уменьшению религиозности и ослаблению веры. Ведь отказ от выполнения обязательных предписаний и стремление к запретному неизбежно ослабляют религию и веру человека до такой степени, что от них остаётся лишь очень малая часть.

Что же касается чрезмерного стремления человека к почёту, то это ещё более губительно, чем стремление к богатству. Ведь поиск мирской славы, возвышения в этом мире, власти над людьми и стремление к господству на земле ещё более вредно, чем стремление к богатству, а отказ от него труднее. Ведь богатство часто тратится ради достижения власти и почёта.

5 Хадис передан Ахмадом, 4/385, Ибн Маджой под №2794 от Амра ибн Абасы; а также Ахмадом, 5/318, от Убады ибн ас-Самита. Этот хадис приводится в «ат-Тарих аль-Кабир» аль-Бухари, 6/530, и у аль-Хакима в «аль-Мустадрак», 3/626, от Умайра ибн Катады аль-Лайси. Также он упоминается у Ибн Аби Шейбы в «аль-Мусаннаф», 11/33, и у Ибн Ади в «аль-Камиль», 7/155, от Джабира.

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОЧЁТУ ДЕЛИТСЯ НА ДВА ВИДА:

✂ Первый вид: стремление к почёту через власть, правление и богатство.

Это крайне опасно и, как правило, препятствует достижению вечных благ, почёта, достоинства и возвышенности в Последней жизни.

Всевышний Аллах сказал:

﴿تِلْكَ لَدَّارُ لَأٰخِرَةٍ نَّجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾

«Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие» (Сура «Рассказ», аят 83).

Редко кто из стремящихся к власти и руководству в этом мире оказывается справедливым. Обычно таких людей оставляют на попечение самим себе. Пророк ﷺ сказал Абдуррахману ибн Самуре: ***«О Абдуррахман, не проси власти. Если тебе её дадут по твоей просьбе, то ты будешь оставлен наедине с ней. Если же ты получишь её без просьбы, то тебе будет оказана помощь в её исполнении»***.⁶

◇ Некоторые из праведных предшественников говорили: ***«Никто из тех, кто стремился к руководству, не был справедливым в управлении»***.

◇ Язид ибн АбдуЛлах ибн Мухайб, один из справедливых и праведных судей, говорил: ***«Кто любит богат-***

⁶ Хадис передан аль-Бухари, № 6622, и Муслимом, № 1652.

ство и почёт, но боится смены обстоятельств, не может быть справедливым в управлении».

В «Сахихе аль-Бухари» приводится хадис от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), в котором Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, вы будете стремиться к власти, но она обернётся сожалением в Судный день, ибо какая прекрасная она кормилица и какая скверная отнимающая!»**⁷.

Также в хадисе от Абу Мусы аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах), приводится, что два человека сказали Пророку ﷺ: **«О Посланник Аллаха, назначь нас на руководящие должности»**. На что он ответил: **«Мы не назначаем на управление тех, кто просит об этом или стремится к этому»**⁸.

Знай, что стремление к почёту влечёт за собой великий вред, как до его достижения — в процессе поиска путей к нему, так и после его получения — из-за огромных опасностей, связанных с властью. Эти опасности включают в себя несправедливость, высокомерие и другие пороки.

♦ Абу Бакр аль-Аджурри, который был одним из учёных-наставников в начале четвёртого века хиджры, написал труд под названием «Нравы и этика учёных». Это одно из самых важных произведений в области науки о нравственности учёных. В нём он описал путь праведных предшественников из числа учёных, а также указал на пути, противоречащие их методологии, которые появились по-

7 Хадис передан аль-Бухари, № 7148.

8 Хадис передан аль-Бухари, № 7149, и Муслимом, № 1733.

сле них. В этом труде он дал длинное описание учёного зла. И из того, что он сказал, следующее: «Его постигло искушение любовью к похвале, почёту и высокому положению среди людей мирского уклада. Он выставляет своё знание напоказ, как человек выставляет красивую одежду, чтобы произвести впечатление на мир. Однако он не украшает своё знание следованием ему».

Далее он долго говорит об этом и заключает:

«Эти и подобные им качества овладевают сердцем того, кто не получил пользы от своего знания. И вот он оказывается охвачен этими порочными качествами, пока его душа не начинает стремиться к почёту и высокому положению. Он начинает любить общение с правителями и людьми, пристрастными к земным удовольствиям. Он хочет разделить с ними их роскошную жизнь: красивый внешний облик, удобные средства передвижения, преданных слуг, мягкую одежду, роскошную постель, изысканную еду. Ему нравится, чтобы к нему проявляли внимание, чтобы его слова слушали и его приказы выполняли. Однако он не может достичь всего этого, кроме как через занятие должности судьи. Поэтому он начинает стремиться к этой должности. Но получить её он может только за счёт своей религии. Тогда он начинает унижаться перед правителями и их приближёнными. Он служит им своим телом, угрожает им своим имуществом. Он молчит о явных пороках, которые проявляются при их дворах, в их домах, в их словах и поступках. Более того, он оправдывает многие их отвратительные поступки, давая им оши-

бочные толкования, чтобы сделать их приемлемыми, и чтобы укрепить своё положение в глазах этих людей. Когда он поступал так на протяжении долгого времени, порочность укоренилась в его душе, и они назначили его судьёй. Тогда его словно зарезали без ножа. Теперь у них была огромная милость перед ним, и он чувствовал необходимость благодарить их за это. Он начал опасаться, как бы не вызвать их гнев и не быть смещённым с должности судьи, и при этом уже не обращал внимания на гнев своего Господа. Он стал присваивать имущество сирот, вдов, бедных и нуждающихся, а также вакуфное (общественное) имущество, предназначенное для воинов, сражающихся на пути Аллаха, благородных жителей двух Святынь (Мекки и Медины) и имущество, которое приносило пользу всем мусульманам. Всё это имущество он использовал, чтобы угодить писцам, придворным и слугам. Он ел запретное, кормил запретным других, и те, кто пострадал от его несправедливости, стали всё чаще проклинать его. Горе тому, чьё знание приводит его к таким нравам! Это именно то знание (или учёный), от которого прибегал за защитой Пророк ﷺ и повелевал искать защиты от него. Это знание (или учёный), о котором Пророк ﷺ сказал: **«Среди людей, которые подвергнутся самому тяжёлому наказанию в Судный день, будет учёный, которому его знание не принесло пользы»⁹.**

9 Хадис передан Ибн Ади в «аль-Камиль», 5/158, Ибн Абдуль-Барром в «Джами баян аль-ильм ва фадлих», № 1079, и ат-Табарани в «ас-Сагир», № 507, от Абу Хурейры.

Пророк ﷺ также говорил: **«О Аллах, я прибегаю к Тебе за защитой от знания, которое не приносит пользы, от сердца, которое не испытывает смирения, от души, которая не насыщается, и от мольбы, которая не принимается»¹⁰.**

Пророк ﷺ также говорил: **«О Аллах, я прошу у Тебя полезного знания и прибегаю к Тебе за защитой от знания, которое не приносит пользы»¹¹.**

Это всё — слова имама Абу Бакра аль-Аджурри (да помилует его Аллах), который жил в конце третьего столетия по хиджре. Однако с тех пор порочность, о которой он говорил, только увеличилась многократно. И нет мощи и силы ни у кого, кроме как у Аллаха.

Одной из тонких опасностей любви к почёту является стремление к руководящим должностям и страстное желание получить их. Это скрытая ловушка, которую распознают только истинные учёные, знающие Аллаха, любящие Его и понимающие величие Его господства. Эти учёные противостоят невежественным созданиям, которые, претендуя на господство и божественность, соперничают с Аллахом, несмотря на их ничтожность и презренное положение перед Аллахом и перед Его избранными рабами, постигшими истину.

10 Хадис передан Муслимом, № 2722, от Зайда ибн Аркама, а также Ахмадом, 2/340, 365, 451; Абу Даудом, № 1548; ан-Насаи, 8/263, 284; и Ибн Маджой, № 3837, от Абу Хурейры.

11 Хадис передан ан-Насаи в «аль-Кубра», 4/444, от Джабира.

◇ Как сказал о них Аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах): *«Даже если их мулов украшают дорогие попоны, а их кони звучат копытами, то унижение от греха всё равно останется на их шеях. Аллах не оставит без унижения тех, кто ослушается Его».*

Знай, что любовь к почёту, выражающаяся в стремлении к власти, в желании отдавать приказы и запрещать, управлять делами людей, если основана лишь на желании возвыситься над ними, проявить своё величие над ними и заставить людей чувствовать свою зависимость от этого человека из-за их нужд, а также их унижение перед ним, то это стремление является попыткой соперничать с господством и божественностью Аллаха. Некоторые из таких людей даже намеренно подталкивают людей к ситуациям, в которых те оказываются вынуждены обращаться к ним за помощью, чтобы те могли показать свою значимость, возвыситься над остальными и подчеркнуть, как сильно люди зависят от них. Человек таким образом возвеличивается и гордится собой. Однако такое является допустимым только для Аллаха, Единственного, у Которого нет сотоварищей.

Как сказал Всевышний Аллах:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾

«Мы уже посылали посланников к общинам до тебя. Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они проявили смирение» (Сура «Скот», аят 42).

Также сказал:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ﴾

«Мы не отправляли в селение пророка, чтобы не подвергнуть его нужде [крайней бедности] и беде [болезни], чтобы они стали смиренными» (Сура «Ограды», аят 94).

В некоторых преданиях говорится, что Всевышний Аллах испытывает Своего раба бедствиями, чтобы услышать его смиренную мольбу. В некоторых преданиях также говорится, что, если раб, которого любит Аллах, взывает к Нему о чем-то, Аллах говорит: *«О Джабриль, не спеши исполнять его просьбу, ибо Я люблю слышать его смиренную мольбу».*

Эти вещи сложнее и опаснее, чем простое притеснение. Они намного хуже даже многобожия, хотя многобожие является самым великим из грехов перед Аллахом.

В достоверном хадисе, переданном от Пророка ﷺ, сказано: **«Всевышний Аллах говорит: „Величие — это Моя накидка (изар), а гордость — это Мой плащ. Тот, кто попытается оспорить у Меня одно из двух, Я подвергну его мучениям”»**¹². Один из праведников прошлого был судьей. Однажды он увидел во сне, как некий голос сказал ему: *«Ты судья, но ведь и Аллах — Судья».* Он проснулся встревоженным, оставил свое судебное дело и отказался от должности.

12 Хадис передан Муслимом, № 2620, от Абу Саида аль-Худри и Абу Хурейры.

Некоторые из благочестивых судей не позволяли людям называть их «Судья судей», потому что такое выражение похоже на титул «Царь царей», использование которого Пророк ﷺ порицал, сказав: **«Нет истинного Владыки (Царя), кроме Аллаха»**¹³. Также использование титула «Правитель правителей» подобно этому, или даже еще более опасно.

К этой же категории относится ситуация, когда человек, обладающий властью или высоким положением, любит, чтобы его хвалили за его дела и восхваляли за них. Он требует этого от людей, а тех, кто отказывается возвеличивать его, он может подвергать притеснению. Порой такие действия, за которые он жаждет похвалы, на самом деле заслуживают скорее осуждения, чем восхваления. Бывает, что человек совершает поступок, который кажется хорошим снаружи, но в душе его намерения злы, и он радуется тому, что смог обмануть людей, выставив свое деяние в выгодном свете.

Об этом Всевышний Аллах сказал:

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

«Не думай, что те, кто радуется своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали, спасутся от наказания. Для них уготовано мучительное наказание». (Сура «Семейство Имрана», аят 188).

¹³ Хадис передан аль-Бухари, № 6205, и Муслимом, №2143, от Абу Хурейры.

Этот аят был ниспослан относительно тех, кто обладает описанными качествами. А это качество — стремление к похвале от людей, любовь к ней и желание награждать тех, кто отказывается от этого, принадлежит только Единому Аллаху, у Которого нет сотоварищей.

Именно поэтому имамы, следовавшие прямым путем, запрещали восхвалять их за их деяния или за благодеяния, которые они оказывали людям. Они повелевали приписывать всю хвалу только Единому Аллаху, у Которого нет сотоварищей, поскольку все блага исходят лишь от Него.

♦ Умар ибн ‘Абдуль-Азиз (да помилует его Аллах) уделял этому огромное внимание. Он однажды написал письмо людям, совершающим хадж (в сезон паломничества), чтобы его зачитали им. В этом письме он призывал их к благодеянию и к устранению притеснений, которым они подвергались.

В письме также было сказано: *«Не восхваляйте за все это никого, кроме Аллаха, ибо если бы Он оставил меня на самого себя, я не был бы ничем лучше других»*¹⁴.

Известен также случай с женщиной, которая попросила его выделить средства для ее дочерей-сирот. У нее было четыре дочери, и он назначил пособие для двух из них, а она восхваляла за это Аллаха. Затем он выделил пособие и для третьей, и тогда она поблагодарила его лично. На это он сказал: *«Мы выделяли средства для них, пока ты воздавала хвалу тому, кто этого*

14 Передано Абу Нуаймом в «Хильят аль-Аулия», 5/293.

достойн (т.е. Аллаху). Так скажи этим троим, чтобы они поделились с четвертой», — или сказал что-то подобное (да будет доволен им Аллах).

Суть этого случая заключается в следующем: Умар ибн 'Абдуль-Азиз хотел дать понять, что тот, кто наделен властью, лишь выполняет приказ Аллаха, руководя людьми в повиновении Аллаху и удерживая их от запретного. Он является искренним наставником для рабов Аллаха, призывая их взывать к Нему. Его целью является то, чтобы религия целиком и полностью принадлежала Аллаху, а могущество и величие принадлежали лишь Ему. При этом он сам боится, что может не выполнить свои обязанности перед Аллахом в полной мере. Те, кто любят Аллаха, ставят своей высшей целью, чтобы люди любили Аллаха, повиновались Ему и поклонялись только Ему, признавая только Его божественность и господство. Что уж говорить о тех, кто пытается соперничать с Аллахом в чем-то из этого! Такие люди не ждут от остальных ни вознаграждения, ни благодарности. Они лишь надеются на награду за свои дела от Аллаха, как сказал Всевышний:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

«Не подобает человеку, которому Аллах даровал Писание, власть и пророчество, говорить людям: “Будьте рабами мне вместо Аллаха”». (Сура «Семейство Имрана», аяты 79–80).

Пророк ﷺ также сказал: ***«Не превозносите меня в восхвалении подобно тому, как христиане превозносят Ису, сына Марьям. Я всего лишь раб, так говорите обо мне: “Раб Аллаха и Его Посланник”»***¹⁵.

Пророк ﷺ порицал тех, кто не проявлял должного уважения в своих словах, и говорил: ***«Не говорите: “Как пожелал Аллах и пожелал Мухаммад”, но говорите: “Как пожелал Аллах, а затем пожелал Мухаммад”»***¹⁶.

Когда один человек сказал Пророку ﷺ: ***«Как пожелал Аллах и пожелал ты»***, он ответил: ***«Ты приравнял меня к Аллаху? Скажи: “Как пожелал один лишь Аллах”»***¹⁷.

Отсюда становится понятно, что преемники пророков и их последователи, справедливые правители и судьи, никогда не призывали к восхвалению своих личностей. Они призывали только к возвеличиванию Аллаха и к признанию Его единственности в поклонении и божественности. И среди них были такие, кто не желал власти, кроме как средство для призыва к Аллаху.

Некоторые из праведников, когда брали на себя должность судьи, говорили: ***«Я принимаю это, чтобы использовать её для повеления одобряемого и удержания от предосудительного»***.

¹⁵ Передано аль-Бухари, хадис № 3445, от Ибн Аббаса.

¹⁶ Передано Ахмадом, 5/72, 5/398; Ибн Маджой, хадис № 2118, от ат-Туфайля ибн Сахрыра аль-Азди. Также передано Ахмадом, 5/384, 5/394, 5/398, и Абу Даудом, хадис № 4980, от Хузайфы.

¹⁷ Передано Ахмадом, 1/214, 1/283, 1/347; Ибн Маджой, хадис № 2117; ан-Насаи в «Сунан аль-Кубра», 6/245, от Ибн Аббаса.

По этой причине пророки и их последователи терпели причиняемый им вред, оставаясь стойкими в призыве к Аллаху. Они переносили величайшие трудности, выполняя приказы Аллаха, проявляя терпение, и даже оставались довольными (тем, что их постигало).

Таким образом, любящий может испытывать наслаждение от того, что он терпит страдания ради довольства своего Возлюбленного. Так, например, Абдуль-Малик ибн Умар ибн Абдуль-Азиз (да будет доволен ими обоими Аллах) говорил своему отцу во время его правления, когда тот стремился установить справедливость и утвердить истину: *«О отец! Как бы я хотел, чтобы нас обоих сварили в котле ради Всевышнего Аллаха».*

◇ Некий из праведников говорил: *«Я бы хотел, чтобы мое тело было изрезано ножницами, лишь бы все эти люди подчинились Всевышнему Аллаху».*

Когда его слова донесли до одного из знающих, тот сказал: *«Если он имел в виду искреннее наставление людей, то это хорошо, но если нет, то я не знаю, что им двигало».* После этого он упал в обморок.

Смысл этого заключается в следующем: тот, кто сказал эти слова, возможно, из сострадания к людям и желания уберечь их от наказания Аллаха, пожелал, чтобы его собственное тело подверглось страданиям, лишь бы они были спасены. Но, возможно, он имел в виду величие Аллаха и Его право на благоговейное почтение, поклонение и любовь. И поэтому он пожелал, чтобы люди исполняли свои обязанности перед Аллахом, даже

если ради этого ему самому пришлось бы перенести величайшие страдания. Это — степень тех, кто глубоко любит Аллаха, понимая Его величие, и уделяет внимание только Ему. Именно поэтому этот человек, познавший истину, упал в обморок.

Аллах Всевышний описал в Своей Книге тех, кто любит Его, говоря, что они:

﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾

«Сражаются на пути Аллаха и не боятся порицания порицающих». (Сура «Трапеза», 5:54).

Об этом же сказал один из них:

*«Я нахожу в упреках за мою любовь к Тебе сладость,
А за поминания Тебя пусть меня упрекают снова
и снова».*

❀ Вторая часть:

Что касается стремления к почету и возвышению над людьми через религиозные дела, такие, как знание, благие дела или аскетизм, то это намного хуже и опаснее, чем первое. Ведь к знаниям, благим делам и аскетизму следует стремиться только ради того, чтобы достичь высших степеней у Аллаха, вечного блаженства, близости к Нему и Его довольству.

◇ Суфьян Ас-Саурий сказал: «Знание было возвеличено, потому что с его помощью человек может бояться Аллаха и остерегаться грехов. Если же оно используется не ради этого, то оно становится таким

же, как и прочие мирские вещи. Если знание ищется ради брэнной мирской выгоды, то это тоже бывает двух видов:

Первый из них — стремление к богатству, и это относится к категории алчности к деньгам и их поиску через запретные средства.

В одном из хадисов Пророка ﷺ сказано: **«Кто приобретал знание, которое приобретают ради Ли́ка Алла́ха, сделав это ради обретення каких-то мирских благ, тот не ощутит благоухания Рая в День Воскрешения»**¹⁸.

Причина этого, и Алла́ху ведомо лучше, заключается в том, что в этом мире существует своеобразный «предвкушаемый Рай» — это знание о Всевышнем Алла́хе, любовь к Нему, близость к Нему, стремление к встрече с Ним, боязнь Его и послушание Ему. Истинное полезное знание указывает на этот «Рай» в земной жизни. Те, чье знание приводит их к этому предвкушению Рая в этом мире, войдут в Рай в мире вечном. А те, кто даже не почувствовал его аромата в этом мире, не почувствуют благоухания Рая и в мире вечном.

Поэтому самым тяжёлым наказанием в Судный день будет наказание для учёного, знание которого не принесло ему пользы. Он станет потерпевшим самый большой убыток в День Воскрешения. Ведь у него был ин-

18 Хадис приводят имам Ахмад в «аль-Муснад» 2/338, Абу Дауд в «ас-Сунан» 3664, Ибн Маджа в в «ас-Сунан» 252, 260, а также Ибн Хиббан в своем «Сахихе» и «аль-Ихсан» 78, со слов Абу Хурейры.

струмент, с помощью которого он мог достичь высших степеней и самых возвышенных положений, но он использовал его только для достижения самых низких и ничтожных целей. Это подобно человеку, у которого были драгоценные камни огромной ценности, но он продал их за что-то совершенно бесполезное, вроде навоза или грязи. Однако положение человека, который ищет мирское через своё знание, ещё хуже. И ещё более отвратительным является тот, кто ищет мирское, демонстрируя показное отречение от него (аскетизм), ведь это обман крайне отвратительный.

Абу Сулейман ад-Дарани порицал тех, кто носил скромную одежду (абайю), но в их сердцах оставались желания мирских наслаждений, превышающие стоимость этой одежды. Он указывал на то, что показное проявление аскетизма через внешнюю бедность допустимо лишь для тех, чьи сердца полностью свободны от привязанности к мирскому. Таким образом, их сердца не должны быть привязаны даже к самой малой ценности, которую они демонстрируют через внешнюю простоту. Ведь только тогда внешнее и внутреннее состояние человека будут одинаково свободны от стремления к мирским благам.

И как же прекрасно сказал один из познавших истину, отвечая на вопрос о том, кто такой суфий(аскет):

*В шерсти грубой (суф) суфий облачен,
Чистотой (сафа) душа его полна.
По стопам Пророка Избранного он идет,
Через боль и лишения любовь он познаёт.*

*Своё сердце от мирского он освободил,
Бренный мир оставив позади.*

✻ Второй вид (порицания):

Это касается тех, кто стремится через свои знания, благие дела или показной аскетизм, достичь господства над другими людьми, самоутверждения и возвышения над ними.

Они желают, чтобы люди подчинялись им, преклоняли перед ними свои лица, восхищались ими и демонстрировали свою покорность. Такие люди стремятся показать окружающим, что они превосходят других ученых своим знанием, чтобы выделиться среди них и возвыситься. Для таких людей уготован Ад, потому что намерение превозноситься над другими людьми запрещено само по себе. А если для этого используются средства, предназначенные для достижения благ в мире вечном, то такой поступок становится еще более отвратительным и гнусным, чем использование мирских средств, как богатство или власть.

В одном из хадисов, приведенном в сборнике «ас-Сунан», Пророк ﷺ сказал: ***«Тот, кто ищет знание для того, чтобы спорить с глупцами, соперничать с учеными или привлекать внимание людей к себе, того Аллах введет в Ад».***

Этот хадис приводится у имама ат-Тирмизи¹⁹ со слов Ка'ба ибн Малика, а также у Ибн Маджи со слов Ибн Умара²⁰ и Хузайфы²¹. В версии хадиса у Хузайфы сказано: «Он окажется в Огне».

Также приводится у Ибн Маджи²² и Ибн Хиббана в его сборнике «Сахих»²³ хадис, со слов Джабира, о том, что Пророк ﷺ сказал: ***«Не приобретайте знание ради того, чтобы хвастаться им перед учеными, спорить с глупцами или занимать с его помощью почетные места в собраниях. А кто поступает так — тому уготован Ад, Ад!»***

Этот хадис также передал Ибн 'Ади²⁴ со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах) в похожей форме, добавив: ***«Но приобретайте знание ради Лица Аллаха и ради вечной обители».***

19 Хадис приводится у ат-Тирмизи, № 2654: ат-Тирмизи сказал, что этот хадис передан только по этой цепочке. Однако Исхак ибн Яхья ибн Тальха, упомянутый в цепочке, не считается сильным передатчиком, поскольку его память подвергалась критике.

20 У Ибн Маджи в «ас-Сунан», № 253: в разделе «Заваид» указано, что цепочка хадиса слаба из-за слабости передатчиков Хаммада и Абу Кариба.

21 У Ибн Маджи в «ас-Сунан», № 259: в разделе «Заваид» также указано, что цепочка хадиса слаба.

22 У Ибн Маджи в «ас-Сунан», № 259: в разделе «Заваид» отмечено, что передатчики в цепочке являются надежными.

23 У Ибн Хиббана в «аль-Ихсан», № 77.

24 Хадис приведён у Ибн 'Ади в книге «Аль-Камиль» (7/216) в биографии Яхьи ибн Айюба аль-Гафики. Ибн 'Ади указал, что этот хадис и другие, переданные Яхьей ибн Айюбом, являются слабыми, а также отметил, что данный хадис не является достоверным, поскольку он передан только через него от Ибн Джурайджа.

◇ Сообщается, что Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Не приобретайте знание по трём причинам: чтобы спорить с глупцами, чтобы соперничать с учеными или чтобы направить к себе лица людей. Но ищите своими словами и делами довольства Аллаха, ибо всё остальное исчезнет, а только Аллах останется».*

В сборнике Сахих Муслима²⁵ сообщается со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, первыми, кого в День Воскрешения коснётся огонь Ада, будут три категории...» Среди них будет тот, кто приобретал знание и читал Коран, чтобы люди говорили: «Он чтец!» или «Он учёный!». И будет сказано: «Ты уже получил то, что хотел — это было сказано о тебе!». Затем его лицо будет волочиться по земле, пока его не бросят в Ад. Пророк ﷺ упомянул также подобное наказание для того, кто жертвовал имущество, чтобы о нём говорили: «Он щедрый!» и для того, кто сражался на пути Аллаха, чтобы говорили: «Он храбрый!»*

◇ Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) сказал: *«О носители знания! Применяйте его на практике, ведь по-настоящему учёным является тот, кто действует в соответствии со своим знанием. Его дела соответствуют его знанию. Но наступят времена, когда появятся люди, которые будут обладать знаниями, но оно не будет переходить дальше их гортани. Их дела будут противоречить их знаниям, а их сокровенное*

25 Хадис в Сахихе Муслима под №1905.

(внутреннее) состояние будет противоречить явному (внешнему). Они будут сидеть кружками, и каждый будет хвастаться перед другими. Дойдет до того, что человек будет сердиться на своего собеседника, если тот сядет в другой компании, оставив его. Их дела, совершаемые в таких собраниях, не будут подниматься к Аллаху».

◇ Аль-Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Не должно быть так, чтобы ваша единственная цель в приобретении знания заключалась в том, чтобы вас называли учёными».*

◇ В одном из преданий говорится, что пророк Иса (мир ему) сказал: *«Как может быть такое, чтобы кто-то из числа обладателей знания приобретал знание, чтобы передавать его другим, но не приобретал его, чтобы действовать в соответствии с ним?»*

◇ Некоторые из праведных предшественников (сальфов) говорили: *«До нас дошло, что человек, который изучает хадисы только для того, чтобы передавать их другим, а не для того, чтобы действовать в соответствии с ними, не почувствует аромата Рая».* Это относится к категории предостережений, связанных с поиском хадисов только для того, чтобы говорить о них, а не ради применения их на практике.

Из этого же разряда — порицание со стороны праведных предшественников тех, кто проявляет излишнюю смелость в вопросах вынесения фетв, стремится к ним и усердствует в этом.

Ибн Лухай‘а передал в мурсаль-хадисе со слов ‘Убе-йдуллаха ибн Абу Джа‘фара, от Пророка ﷺ: **«Самые смелые из вас в вынесении фетв — самые смелые из вас в отношении огня (Ада)»²⁶.**

◇ ‘Алькама сказал: «Они (праведные предшественники) говорили: «Самые смелые среди вас в вынесении фетв — это те, у кого меньше всего знаний».

◇ Аль-Бара’ (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Я застал 120 ансаров из числа сподвижников Пророка ﷺ. Когда к одному из них обращались с вопросом, никто из них не хотел отвечать и желал, чтобы его брат взял на себя эту ответственность». В другой версии этого сообщения говорится: «Они передавали вопрос от одного к другому, пока он не возвращался к первому».

◇ Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Тот, кто отвечает на каждый вопрос, который ему задают, — безумен».

◇ Когда ‘Умара ибн Абдуль-Азиза (да будет доволен им Аллах) спросили о каком-то вопросе, он ответил: «Я не настолько смел, чтобы выносить фетвы». Также он написал одному из своих наместников: «Клянусь Аллахом, я не стремлюсь к вынесению фетв, пока не окажусь в ситуации, где это неизбежно». Этот вопрос (вынесение фетв) не для того, кто хочет, чтобы люди нуждались в нём, а для того, кто желает, чтобы кто-то другой избавил его от этой ответственности».

26 Хадис приведён имамом ад-Дарими, №157.

Также от него передаётся: *«Самые знающие в вопросах фетв — это те, кто больше всего молчит. А самые невежественные в них — это те, кто больше всего говорит».*

♦ Суфьян ас-Саури (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Мы застали праведных факихов (знатоков исламского права), которые не желали отвечать на вопросы и выдавать фетвы, пока не оказывались вынуждены сделать это. Если же они могли избежать этого, то предпочитали поступить так».*

♦ Имам Ахмад (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Тот, кто подвергает себя вынесению фетв, подвергает себя великой ответственности, если только он не окажется в ситуации, где это необходимо».*

Его спросили: «Что лучше — говорить или молчать?» Он ответил: «Молчание для меня предпочтительнее».

Ему сказали: «А если есть необходимость (говорить)?» Он повторил: «Необходимость, необходимость!»

А затем добавил: «Молчание для него (муфтия) безопаснее».

Муфтий должен помнить, что он передает людям постановления Аллаха — Его повеления и запреты. Он будет остановлен (в Судный день) для отчета и спрошен за то, что выносил.

♦ Ар-Раби' ибн Хусайм говорил: *«О те, кто выносит фетвы! Посмотрите, что вы выносите».*

◇ Амр ибн Динар сказал Катаде, когда тот сел выносить фетвы: *«Знаешь ли ты, на какое дело ты решился? Ты встал между Аллахом и Его рабами, и говоришь: "Это правильно, а это неправильно"».*

◇ Ибн аль-Мункадир сказал: *«Учёный встает между Аллахом и Его творениями, поэтому пусть внимательно смотрит, как он встает между ними».*

◇ Ибн Сирин, когда его спрашивали о дозволенном и запретном, менялся в цвете лица и становился как будто совсем другим человеком.

◇ Аль-Наха'и, когда его спрашивали о чем-либо, проявлял явное недовольство и говорил: *«Неужели вы не нашли никого другого, кого можно было бы спросить, кроме меня?!»* Он добавлял: *«Я всё-таки отвечаю, хотя, если бы это можно было бы избежать, я бы этого не делал. Поистине, время, в котором я считаюсь факихом (правоведом) Куфы, это время бед!»*

◇ Передается, что 'Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Вы спрашиваете нас так, как будто мы не будем спрошены за то, что вам отвечаем».*

◇ Мухаммад ибн Васи' говорил: *«Первыми, кого позовут к отчету в День Суда, будут факихи».*

◇ Сообщается, что имам Малика (да смилуется над ним Аллах) когда спрашивали о каком-либо вопросе, он выглядел так, будто стоит между Раем и Адом.

◇ Один из ученых сказал одному из тех, кто выносит фетвы: *«Если тебя спрашивают о каком-либо вопросе, пусть твоей главной заботой будет не избавление спрашивающего от затруднения, но избавление самого себя (от ответственности перед Аллахом)».*

◇ Другой сказал: *«Если тебя спрашивают о каком-либо вопросе, подумай. Если ты найдешь для себя выход, то говори, а если нет — молчи».*

Слова праведных предшественников на эту тему встречаются очень часто, их невозможно перечислить полностью. К этой же категории относится порицание со стороны праведных предшественников желания посещать правителей, сближаться с ними и оказываться рядом с ними. Это тот самый путь, через который ученые, ищущие мирские блага, достигают славы (почёта) и руководящих должностей.

◇ Имам Ахмад (да смилуется над ним Аллах), Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи передали хадис от Ибн 'Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), в котором Пророк ﷺ сказал:

«Тот, кто поселился в пустыне, становится грубым; кто преследует дичь, становится небрежным; а кто приходит к дверям правителей — подвергается искушению»²⁷.

27 Хадис передали Ахмад 1/307, Абу Дауд №2859, ат-Тирмизи №2256, ан-Насаи №4320. Ат-Тирмизи сказал: «Этот хадис является достоверным (хасан сахих), но передан в редкой форме (гариб) через Ибн 'Аббаса, и мы не знаем его цепочку иначе, как только через Суфьяна ас-Саури».

Также Ахмад и Абу Дауд передали подобный хадис от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), в котором Пророк ﷺ сказал: **«Чем ближе человек становится к правителю, тем дальше он становится от Аллаха»²⁸.**

Ибн Маджа передал хадис от Ибн 'Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), в котором Пророк ﷺ сказал: **«Некоторые из моей общины (уммы) будут стремиться к пониманию религии и читать Коран, но затем они скажут: "Мы будем посещать правителей, чтобы брать от них долю их мирских благ, а свою религию мы сохраним (в целости)". Однако это невозможно! Точно так же, как с колючего растения нельзя собрать ничего, кроме шипов, так и при сближении с ними (правителями) невозможно избежать ошибок»²⁹.**

Передаёт ат-Табарани³⁰, и в его версии сказано: **«Поистине, некоторые из моей уммы (общины) будут читать Коран и углубляться в религию, и тогда к ним придёт шайтан и скажет: "Почему бы вам не прийти к правителям, чтобы взять что-то из их мирского (благополучия), сохранив при этом свою религию?" Но знайте: это невозможно, как невозможно собрать с дерева колючек что-либо, кроме самих ко-**

28 Хадис передали Ахмад №2860, Абу Дауд №2860.

29 Хадис передал Ибн Маджа, №255, в «Заваид» указано, что цепочка хадиса слабая, так как 'Убейдуллах ибн Абу Барда не известен.

30 Хадис приводится в сборнике «Аль-Аусат» (8236). Ат-Табарани сказал: «Этот хадис не передаётся от Ибн Аббаса, кроме как через этот иснад. Его передал только Хишам ибн Аммар».

лючек. Точно так же, приближаясь к ним (к правителям), вы соберёте ничто иное, как грехи.

Передаёт также ат-Тирмизи³¹ со слов Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: **«Ищите убежища у Аллаха от "колодца печали"»**. Сподвижники спросили: "Что такое «колодец печали»?" Он ответил: **"Это ущелье в Аду, от которого Ад сам ищет защиты у Аллаха сто раз в день"**. Сказали: "О Посланник Аллаха, кто войдёт в него?" Он ответил: **"Сильные показушные люди, которые выставляют свои дела напоказ"**.

Этот хадис также передаёт ибн Маджа³² с добавлением: **«И поистине, одни из самых ненавистных для Аллаха чтецов Корана — это те, кто посещает несправедливых правителей»**.

Передаётся также похожий хадис со слов Али³³ (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ.

Одно из самых страшных последствий для тех, кто посещает несправедливых правителей, заключается в том, что они могут начать подтверждать их ложь и помогать им в их несправедливости, даже если это просто молчание, без осуждения их поступков. А тот, кто стремится к почётному положению и власти, испытывая сильное

31 Хадис приводится в сборнике «Аль-Джами'» №2383. Ат-Тирмизи сказал: «Этот хадис хороший и редкий (хасан-гариб)».

32 Хадис приводится в «Сунан» №256.

33 Хадис передаётся аль-Акили (2/241-242) и ибн Ади (4/139). В иснаде упоминается Абу Бакр ад-Дахари, о котором аль-Акили сказал: «Он передаёт хадисы, у которых нет основы, и ссылается на достоверных передатчиков». Аль-Акили отнёс этот хадис к числу таких.

желание этого, не станет выступать против них с осуждением. Более того, он может даже начать восхвалять их скверные поступки, чтобы приблизиться к ним и занять почётное место перед ними, а также чтобы они помогли ему исполнить его желания. Имам Ахмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи и ибн Хиббан передают достоверный хадис³⁴ со слов Ка'ба ибн Уджры, что Пророк ﷺ сказал:

«Будут после меня правители, и кто войдёт к ним, поверит их лжи и поможет им в их несправедливости, тот не от меня, и я не от него, и он не придёт ко мне у водоёма. А кто не войдёт к ним, не поверит их лжи и не поможет им в их несправедливости, тот от меня, и я от него, и он придёт ко мне у водоёма». Этот хадис передаёт имам Ахмад³⁵ со слов Хузейфы, Ибн Умара, Хаббаба ибн аль-Арата, Абу Саида аль-Худри и ан-Ну'мана ибн Башира (да будет доволен ими Аллах).

Многие из праведных предшественников запрещали входить к правителям даже тем, кто хотел велеть им одобряемое и запрещать порицаемое. Среди тех, кто запрещал это, были такие учёные, как Умар ибн Абдуль-Азиз, Ибн аль-Мубарак, Суфьян ас-Саури и другие имамы.

♦ Ибн аль-Мубарак сказал: *«Тот, кто велит одобряемое и запрещает порицаемое, — это не тот, кто входит к ним (к правителям), чтобы велеть и запрещать, а тот, кто держится от них подальше».*

34 Хадис приводится в «Муснад» (4/243), в «Аль-Джами» №2259, в «ас-Сунан ас-Сагир» №4207, в «аль-Ихсан» «285

35 Хадисы с подобным содержанием приводятся в «Муснаде» (92; 2/3; 267/4–268; 384, 111/5; 395/6).

Причина этого — страх перед смутой, которая может возникнуть из-за вхождения к ним. Ведь душа человека может внушить ему, пока он находится вдали от правителей, что он будет велеть им одобряемое, запрещать порицаемое и говорить с ними жёстко. Но когда он окажется рядом с ними, его душа может склониться к ним, потому что любовь к почёту скрыта в душе, и тогда душа начинает оправдывать ему их действия, подталкивая к заискиванию и лести. Возможно, он даже начнёт склоняться к ним и любить их, особенно если они проявят к нему мягкость, окажут ему почёт и примут его слова. Такое однажды произошло с Ибн Тавусом, когда он был в присутствии одного из правителей в обществе своего отца, Тавуса. После этого Тавус упрекнул сына за этот поступок.

♦ Суфьян ас-Саури написал письмо Аббаду ибн Аббаду, в котором было сказано: *«Берегись приближаться к правителям или смешиваться с ними в каких-либо делах. Берегись быть обманутым словами, что ты можешь заступиться за угнетённого или предотвратить несправедливость. Поистине, это обман. Иблис не использовал бы это, если бы нечестивцы из числа чтецов Корана не сделали это своей лестницей (к мирским благам). Если тебе достаточно того, что ты избавлен от вопросов и вынесения фетв, то воспользуйся этим и не соперничай с ними. Берегись быть из тех, кто любит, чтобы следовали его словам, распространяли его речь или слушали его слова. Если же этого не происходит, он начинает проявлять недовольство. Берегись также любви к власти и руководству, ведь человек мо-*

жет любить власть больше, чем золото и серебро. Это тёмная дверь, которую видят только проникающие из числа учёных-посредников. Испытай своё сердце, действуй с искренним намерением и знай: приближается такое время, когда человеку захочется умереть. Мир тебе).

Из этого же раздела — нежелательность того, чтобы человек демонстрировал себя людям как учёного, аскета или религиозного человека, либо выставлял напоказ свои благодеяния, слова или чудеса с целью, чтобы люди посещали его, искали его благословения и его мольбы, целовали ему руки, а он при этом любил это, поддерживал и радовался этому, либо стремился к подобному. Именно поэтому праведные предшественники крайне не любили известность.

Среди них — Айюб, ан-Нахаи, Суфьян, Ахмад и другие из числа богобоязненных учёных. Также это Фудейль, Дауд ат-Таи и другие аскеты и познавшие Аллаха. Они порицали себя самым суровым образом и скрывали свои деяния настолько, насколько это возможно.

◇ Однажды человек пришёл к Дауду ат-Таи и спросил его: «Что привело тебя сюда?» Он ответил: «Я пришёл навестить тебя». Тогда Дауд сказал: «Что касается тебя, то ты обрёл благо, посетив (меня) ради Аллаха. Но я должен подумать, что я скажу завтра, если мне будет сказано: "Кто ты такой, чтобы тебя навещали? Ты из числа аскетов?" Нет, клянусь Аллахом. "Ты из числа богобоязненных?" Нет, клянусь Аллахом. "Ты из числа праведников?" Нет, клянусь Аллахом». Затем он начал перечислять качества благочестия таким образом и упрекать

себя, говоря: *«О Дауд! Когда ты был молод, ты был нечестивцем. А когда ты стал старше, ты стал притворщиком (мура'и). А притворщик хуже нечестивца».*

◇ Мухаммад ибн Васи' говорил: *«Если бы грехи имели запах, никто не смог бы сидеть рядом со мной».*

◇ Ибрахим ан-Нахаи, если кто-то входил к нему в дом, когда он читал Коран, закрывал мусхаф, чтобы никто не видел, что он читает.

◇ Увейс и другие аскеты, если их узнавали в каком-либо месте, покидали его. Многие из праведных предшественников не любили, когда их просили сделать дуа, и говорили тому, кто просил их об этом: *«Неужели вы думаете, что я достоин этого?»*

Среди тех, от кого передаётся это изречение, были Умар ибн аль-Хаттаб и Хузайфа ибн аль-Йаман (да будет доволен ими Аллах), а также Малик ибн Динар. Ан-Нахаи также не любил, чтобы его просили о дуа.

◇ Однажды человек написал письмо Ахмаду ибн Ханбалю с просьбой сделать дуа. Ахмад ответил: *«Если мы будем делать дуа за вас, то кто будет делать дуа за нас?»*

Один из праведников, известный своим усердием в поклонении, был упомянут перед одним из правителей, и тот решил навестить его. Когда этот праведник узнал об этом, он вышел на дорогу, сел у обочины и начал много есть, притворяясь, что делает это с жадностью. Когда правитель приехал и увидел его

в таком состоянии, он поприветствовал его. Праведник ответил на приветствие, продолжая есть, не обращая на правителя внимания. Тогда правитель сказал: *«В этом человеке нет ничего хорошего»* и уехал. После этого праведник сказал: *«Хвала Аллаху, Который отворотил его от меня, и он ушёл недовольным»*.

Эта тема очень обширна.

Здесь же есть тонкий момент: человек может упрекать себя перед людьми, чтобы показать, что он скромнее перед самим собой, но в результате возвышается в их глазах, и они начинают хвалить его за это. Это один из тончайших видов показухи, на который указывали праведные предшественники.

◇ Мутарриф ибн АбдуЛлах ибн аш-Шиххир сказал: *«Достаточно самовосхваления душе в том, чтобы она упрекала саму себя перед людьми, будто бы ты хочешь этим её приукрасить. А это — глупость в глазах Аллаха»*.

✻ Раздел

Из сказанного ранее становится ясно, что любовь к богатству и власти, а также стремление к ним портят религию человека, настолько, что от неё остаётся лишь то, что пожелает Аллах, как сообщил об этом Пророк ﷺ.

Корень любви к богатству и почёту — это любовь к этому миру (дунья), а корень любви к этому миру — следование своим страстям.

♦ Вахб ибн Мунаббих сказал: «Из следования страстям возникает стремление к этому миру, из стремления к нему — любовь к богатству и почёту, а из любви к богатству и почёту — дозволение запретного».

Это высказывание прекрасно, потому что порицание богатства и почёта связано именно со стремлением к этому миру. А стремление к нему возникает из следования страстям, ведь страсти побуждают человека к любви к этому миру, богатству и почёту в нём. В то время как богобоязненность защищает человека от следования страстям и удерживает его от любви к земным удовольствиям.

Всевышний Аллах сказал:

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

«Тому, кто преступил границы дозволенного, и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай». (Сура «Ан-Нази‘ат», аяты 37–41).

И описал Всевышний Аллах обитателей Ада как людей, имевших богатство и власть, в нескольких местах в Своей Книге. Так, Он сказал:

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾

«Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги! Не знать бы мне, каков мой счет! Лучше бы она была концом всего! Не помогло мне мое богатство! Лишился я своей власти!» (Сура «Аль-Хакка», аяты 25–29).

Знай, что душа человека любит возвышение и превосходство над себе подобными. Отсюда же проистекают высокомерие и зависть. Однако разумный человек стремится к возвышению вечному и постоянному, которое заключается в довольстве Аллаха, Его близости и соседстве с Ним. А от временного и преходящего возвышения, которое влечёт за собой гнев Аллаха, Его недовольство, унижение человека, его низменное положение, удаление от Аллаха и изгнание, он отворачивается. Такое преходящее возвышение порицаемо, это проявление надменности и высокомерия на земле без права на то. Что касается возвышения первого (вечного) и стремления к нему, то оно похвально. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

«И в этом пусть состязаются состязающиеся!» (Сура «Аль-Мутаффифин», аят 26).

♦ Аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «Если ты видишь, что человек соревнуется с тобой за мирскую жизнь, то ты соревнуйся с ним за вечную жизнь».

♦ Вахиб ибн аль-Вард сказал: *«Если ты способен сделать так, чтобы никто не опередил тебя в стремлении к Аллаху, — сделай это».*

♦ Мухаммад ибн Юсуф аль-Асбахани, известный как аскет, сказал: *«Если человек услышит о другом человеке или узнает, что кто-то более покорен Аллаху, чем он сам, и его сердце разорвётся от этого, то в этом не будет ничего удивительного».*

♦ Однажды один человек сказал Малик ибн Динару: *«Я видел во сне, как глашатай возглашал: “О люди, в путь! В путь», и я не видел, чтобы кто-то отправился в путь, кроме Мухаммада ибн Васи‘а».* Услышав это, Малик закричал и упал в обморок.

Таким образом, касательно степеней вечной жизни, то, является узаконенным состязаться и стремиться к возвышению в этих степенях. Также разрешено проявлять усердие в поиске причин, ведущих к этому возвышению, и не соглашаться на малое, если человек способен достичь большего.

Что же касается временного и преходящего возвышения, которое приведёт своего обладателя завтра к сожалению, раскаянию, унижению, позору и ничтожности, то именно к нему следует проявлять равнодушие и отрёшённость.

Существует множество причин, по которым человек может отказаться от стремления к временной славе и величию:

✿ Размышление о скверных последствиях власти и руководства в этом мире для того, кто не выполняет их должным образом, а также об их последствиях в День Суда.

✿ Размышление о наказании для несправедливых и лжецов, а также о том, что происходит с теми, кто пытается оспаривать у Аллаха Его право на величие.

В «Ас-Сунан» приводится хадис от Пророка ﷺ: ***«Высокомерные будут воскрешены в День Суда в образе мелких существ, подобных мельчайшим муравьям, но с человеческими чертами. Их будет окружать унижение со всех сторон, и они будут гонимы к месту заключения в Аду, называемому "Булус". Это тюрьма в аду, где их покроет огонь, самый сильный из всех огней, а пить им будут давать отвратительную жидкость — гной и кровь обитателей Ада, называемую "грязью развращения"»***³⁶. В одном из вариантов этого хадиса у другого передатчика приводятся слова: ***«Люди будут попира́ть их ногами. В другой версии этого хадиса говорится: «Их будут топтать джинны, люди и животные своими ногами, пока Аллах не рассудит между Своими рабами».***

◇ Один человек попросил у Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) разрешения рассказы-

36 Передал хадис ат-Тирмизи № 2492, от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, со слов Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Передал также Ахмад в «Муснаде» (2/179), и ан-Насаи в «Аль-Кубра», как упоминается в «Тухфат аль-Ашраф» № 8800. Ат-Тирмизи сказал: «Этот хадис хороший и достоверный».

вать поучительные истории людям. На это Умар ответил: *«Я боюсь, что ты будешь рассказывать им, и это возвысит тебя в их глазах, пока Аллах не унижит тебя под ногами людей в День Воскрешения».*

Одно из важнейших напоминаний для раба — это размышление о награде для тех, кто смирен перед Аллахом в этом мире, ведь их ожидает возвышение в мире вечном. Воистину, кто смиряется перед Аллахом, того Он возвышает. Кроме того, это не в силах самого человека, но по Своей милости и щедрости Аллах возмещает Своим рабам, которые познали Его и отрешились от преходящих богатств и мирской славы. Он дарует им в этом мире почет через богобоязненность, а также уважение людей к ним внешне. Внутренне же, Аллах одаряет их сладостью познания, веры и покорности Ему.

Это и есть та блаженная жизнь, которую Аллах обещал тем, кто совершает праведные поступки, будь то мужчины или женщины, при условии, что они веруют. Эта блаженная жизнь не была познана ни царями, ни теми, кто стремится к мирской власти и славе, как сказал Ибрахим ибн Адхам: «Если бы цари и сыновья царей знали, в каком блаженстве мы находимся, они сражались бы с нами за него мечами». Тот, кому Аллах даровал это, занят им и не стремится к временной славе и преходящей власти.

Всевышний Аллах сказал:

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

«Одеяние богобоязненности — лучше». (Сура «Аль-А'раф», аят 26). И сказал:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾

«Если кто жаждет могущества, то ведь могущество целиком принадлежит Аллаху». (Сура «Фатыр», аят 10).

В одном из преданий говорится, что Всевышний Аллах сказал: **«Я — Всемогущий. Если кто-либо желает могущества, пусть повинуется Всемогущему. А кто хочет могущества и чести в этом мире и вечной жизни, пусть будет богобоязненным».**

♦ Хадждадж ибн Арта говорил: **«Меня погубила любовь к почестям». На что Саввар ответил ему: «Если бы ты был богобоязненным, ты бы стал почетным».**

🕯 В этом же смысле один поэт сказал:

**«Воистину, богобоязненность — это и есть
могущество и благородство,**

А твоя любовь к мирскому — это унижение и блезнь.

**Нет у богобоязненного раба никакого недостатка,
Если он достиг благочестия, будь он ткач
иль цирюльник».**

◇ Салих аль-Баджи сказал: *«Повиновение — это власть, и тот, кто повинуется Аллаху, становится повелителем над повелителями. Разве ты не видишь, как его боятся в их сердцах? Если он скажет — принимают, если прикажет — повинуются. И поистине, достоин того, кто служит тебе и кому ты даровал свою любовь, чтобы ты покори́л для него тиранов, и чтобы они боялись его из-за того, что в их сердцах есть трепет перед ним, а в его сердце — трепет перед тобой. Всякое благо от тебя для твоих любимых».*

◇ Один из праведных предшественников сказал: *«Кто счастливее в повиновении, чем повинующийся? Воистину, всё благо в повиновении, и, поистине, тот, кто повинуется Аллаху, является царем в этом мире и в вечной жизни».*

◇ Зу-н-Нун сказал: *«Кто почетнее и могущественнее того, кто посвятил себя Тому, в чьих руках власть над всеми вещами?»*

◇ Мухаммад ибн Сулейман, правитель Басры, однажды вошел к Хаммаду ибн Саламе и сел перед ним, задавая вопросы. Тогда Хаммад сказал ему: *«О Абу Салама, почему, когда ты смотришь на меня, тебя охватывает страх и трепет передо мной?»* Он ответил: *«Потому что учёный, если своим знанием он стремится к Лику Аллаха, вызывает страх у всех, а если же он стремится собрать богатства, то сам начинает бояться всего».*

♦ И в связи с этим один из праведных предшественников сказал: *«В той мере, в какой ты испытываешь трепет перед Аллахом, люди будут испытывать страх перед тобой; в той мере, в какой ты любишь Аллаха, люди будут любить тебя; и в той мере, в какой ты занят Аллахом, люди будут заняты твоими делами».*

♦ Однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) шёл, а за ним следовали несколько знатных мухаджиров. Он обернулся, и они все упали на колени от трепета перед ним. Тогда ‘Умар заплакал и сказал: *«О Аллах, поистине, Ты знаешь, что я больше боюсь Тебя, чем они боятся меня, так прости же меня».*

♦ Знаменитый аскет аль-‘Умари однажды отправился в Куфу, чтобы увещевать халифа ар-Рашида и наставить его на путь истины. Когда в лагере ар-Рашида слышали о его прибытии, ужас охватил всё войско. Если бы на них напал враг в сто тысяч человек, они не испытывали бы большего страха.

♦ Аль-Хасан аль-Басри был таким, что никто не осмеливался задавать ему вопросы из-за трепета перед ним. Его ближайшие ученики собирались вместе и подталкивали друг друга, чтобы кто-то осмелился задать вопрос. Но когда они приходили на его собрания, никто не решался спросить его ни о чём, и так могло продолжаться целый год.

◇ Также и Малика ибн Анаса боялись спрашивать, о чём один поэт сказал в стихах:

*«Он оставляет ответ и не отвечает,
ибо внушает трепет,
А вопрошающие склоняют подбородки в молчании.
Свет почтительности и величие
власти богобоязненности
В нём, и он внушает страх, хоть
и не имея мирской власти».*

◇ Язид аль-Укайли говорил: «Тот, кто стремится своим знанием к Лику Аллаха, к тому Аллах обращает Свой Лик, и сердца людей устремляются к нему. А тот, кто действует ради чего-то иного, от того Аллах отворачивает Свой Лик, и сердца людей отворачиваются от него».

◇ Мухаммад ибн Васи' сказал: «Когда раб обращается всем своим сердцем к Аллаху, Аллах обращает к нему сердца верующих».

◇ Абу Язид аль-Бастами сказал: «Я трижды окончательно развелся с этим миром, больше не возвращаясь к нему, и устремился к своему Господу в одиночестве. Я воззвал к Нему с мольбой о помощи: "О мой Господь, я взываю к Тебе мольбой того, у кого не осталось никого, кроме Тебя". Когда Аллах узрел искренность этой мольбы в моем сердце и отчаяние моей души, первое, что Он даровал мне в ответ на эту мольбу, — это полное забвение самого себя, и поставил передо мной всех творений, вместе с тем, что я отказался от них».

◇ Аль-Бастами был посещаем людьми со всех концов, но когда он увидел, как толпы людей собираются вокруг него, он сказал:

*«О, если бы я стал чем-то
незначительным из ничего,
Я стал господином для всех, потому
что я — Твой раб.
О, сколько же дел в сердце моем,
что невозможно счесть,
Но мое состояние скрыто от всех».*

◇ Вахб ибн Мунаббих написал письмо Макхулю: «А затем... Ты достиг почета и положения среди людей благодаря своему внешнему знанию. Так устремись к тому, чтобы достичь положения и близости к Аллаху через внутреннее знание. И знай, что одно положение из этих двух препятствует обрести другое».

Смысл этого заключается в том, что внешнее знание — это изучение шариатских законов, предписаний, фетв, поучительных рассказов и назиданий, которые видны людям и благодаря которым человек приобретает у них почет и уважение. А внутреннее знание, хранимое в сердцах, — это знание Аллаха, трепет перед Ним, любовь к Нему, осознание Его постоянной близости, стремление к встрече с Ним, упование на Него, довольство Его предопределением, отвращение от преходящих мирских благ и устремленность к вечным ценностям последней вечной жизни. Всё это приносит тому, кто обладает этим знанием, высокое положение и близость к Аллаху. Однако одно из этих двух положений препятствует другому.

Тот, кто ограничивается своим положением среди людей и занят тем, что приобрел благодаря внешнему знанию и мирскому почёту, сосредотачивает все свои усилия на сохранении этого положения перед людьми, поддержании его и укреплении, и боится утраты этого положения (среди людей) — это его удел от Аллаха, и он отрывает его от Него. Как сказал один из праведников: *«Горе тому, чьим уделом от Аллаха стала лишь мирская жизнь».*

◇ Сари ас-Сакатай восхищался знаниями Джунайда, его искусным речам и быстротой ответов. Однажды он задал ему вопрос, на который Джунайд ответил точно и правильно. Тогда Сари сказал ему: *«Я боюсь, что твоим уделом в этом мире станет твой язык».* С тех пор Джунайд не переставал плакать от этих слов.

Тот же, кто занят достижением положения перед Аллахом через внутреннее знание, о котором мы говорили, тот достигает Аллаха и занят Им, а не чем-либо другим. Такой человек занят этим знанием настолько, что не стремится к почёту среди людей. Однако, несмотря на это, Аллах дарует ему положение в сердцах людей и уважение среди них, хотя сам он этого не желает и бежит от этого, как можно дальше, опасаясь, что люди отвлекут его от истины, от самого Аллаха, Возвышен Он и Велик.

Всевышний Аллах сказал:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾

«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью», то есть — сеет любовь в сердца Его рабов.

В хадисе сказано: **«Поистине, когда Аллах любит какого-либо раба, Он призывает Джибриля и говорит: "О Джибриль, Я люблю такого-то, полюби же его". И Джибриль любит его, а затем его любят обитатели небес, и затем его принимают на земле».** Этот хадис известен и передан в достоверных сборниках.

Во всяком случае, стремлением к почёту в вечной жизни достигается также и почёт в этом мире, даже если сам человек не желает этого и не стремится к нему. А вот стремление к почёту в этом мире мешает достижению почёта в вечной жизни, и они не могут сосуществовать. Счастлив тот, кто предпочитает вечное преходящему, как сказано в хадисе от Абу Мусы, переданном от Пророка ﷺ, что он сказал: **«Любящий свою мирскую жизнь наносит вред своей вечной жизни, а любящий свою вечную жизнь наносит вред своей мирской жизни. Так отдавайте же предпочтение тому, что вечно, перед тем, что преходяще».** Имам Ахмад и другие также передали этот хадис³⁷.

37 В «Муснаде» 4/412. Также передан Абд ибн Хумейдом в его «Муснаде» №568, аль-Кудай в «Муснад аш-Шихаб» №418, аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» №4038, аль-Хаким в «аль-Мустадраке» 4/308, аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-Кубра» 3/370. Аль-Хаким счел его достоверным.

◇ И как прекрасно сказал Абу-ль-Фатх аль-Бусти:

*«Две вещи противоположны, ты не увидишь,
Чтобы они стремились к смешению и встрече:
Стремление к вечной жизни, к власти и возвышению,
Так оставь то, что преходяще, ради того, что вечно».*

На этом завершается разъяснение хадиса. Хвала Аллаху в любом положении, и да благословит Аллах нашего господина Мухаммада, его род и всех его сподвижников.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire surface, typical of notebook or primary writing paper. There are no margins, text, or other markings present.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.

[illegible]

[illegible]