

Слабость Веры

﴿ظاهرة ضعف الإيمان﴾

Мухаммад Салих аль-Мунаджид

Проверка: Абу Абдурахман Дагестани

2009 - 1430

islamhouse.com

Введение

Хвала Аллаху, мы восхваляем Его и нуждаемся в Его помощи и прощении. Мы ищем убежище у Аллаха от зла наших собственных душ и наших злых дел. Кого Аллах направит, того никто не сможет сбить с пути, и кого Аллах оставит заблудшим, того никто не направит. Я свидетельствую, что нет божества кроме одного Аллаха, и нет у Него сотоварища, и я свидетельствую что, Мухаммад - Его раб и Посланник. *“О Вы, кто верует! Бойтесь Аллаха, так как Его нужно бояться, и умирайте только в состоянии Ислама (как Мусульмане), в полном подчинение Аллаху.”* [Семейство Имран 3:102 - интерпретация смысла].

“О человечество! Благоговейте перед Господом вашим, Который создал вас от единственного человека (Адам), и от него Он создал его жену (Хаву), и от них обоих он создал много мужчин и женщин, и бойтесь Аллаха, с Чьим именем вы предьявляете, друг к другу спрос, и чтите родственные связи. Поистине Аллах - над вами страж!” [Женщины 4:1 - интерпретация смысла]

“О Вы, кто верует! Соблюдайте ваши обязательства перед Аллахом, и бойтесь Его, и говорите (всегда) правду. Он направит вас, чтобы вы делали справедливые хорошие дела, и простит вам ваши грехи. И кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот действительно достиг большого достижения, (то есть, он будет спасен от Адского огня и впущен в Рай).” [Союзники 33:70-71 - интерпретация смысла].

Такое явление как слабая веры стало очень широко распространенным среди Мусульман, и много людей жалуются на твердость их сердец. Так часто мы слышим слова, “ Я чувствую твердость в моем сердце, ” “ Я не нахожу никакой радости в поклонении, ” “ Я чувствую, что моя вера скатилась до низшей черты, ” “ Чтение Корана не трогает меня, ” “ Я падаю в грех так легко. ” Эффекты этого несчастья могут быть замечены во многих людях, и эта проблема - причина каждого бедствия и бедственной ситуации.

Тема людских сердец - важная и чувствительная тема. Сердце называется *калб* в арабском языке, потому что оно изменяется так быстро и часто (*такаллуб* - изменение, варьировать). Пророк (мир и благословения Аллаха, ему) сказал: “Сердце (*калб*) берет своё название от его постоянных изменений (*такаллуб*). Подобие сердца - это перо у корня дерева, переворачиваемое многократно ветром. ” (Сообщенный Ахмадом, 4/408; *Сахих аль-Джаами*, 2364). Согласно другому сообщению: “Подобие сердца - это перо на пустом участке земли, будучи часто переворачиваемым ветром. ” (Сообщенный ибн Аби ‘Аасим в *Китаб аль-Суннах*). Номер 227. (Его иснаад (цепь репортеров) - сахих (достоверная), смотри *Зилаал аль-Джаннах фи Тахридж аль-Суннах аль-Албаани*, 1/102).

Сердце человека изменяется постоянно, как Пророк (мир и благословения Аллаха ему) говорил: “Сердце сына Адама изменяется быстрее, чем кастрюля с быстро кипящей водой. ” (Ибид, Номер 226. Его иснаад - Сахих: *Зилаал аль-Джаннах*, 1/102), Согласно другому сообщению: “Оно меняется чаще, чем

горшок с быстро кипящей водой. ” (Сообщенный Ахмадом, 6/4; *Сахих аль-Джаами*, Номер 5147).

Аллах это Тот, кто переворачивает сердца и управляет ими. ‘Абд-Аллах ибн ‘Амр ибн аль-Аас сообщил, что он слышал как Посланника Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Сердца детей Адама как один между пальцами Самого Милосердного, и Он поворачивает их, так как Он пожелает. ” Потом он сказал: “О Аллах, Повелитель сердец, направь наши сердца для повиновения Тебе. ” (Сообщенный Муслимом, Номер 2654).

Аллах говорит нам что:

“ ... Аллах прибывает между человеком и его сердцем ... ” [Военные трофеи 8:24 - интерпретация смысла]

никто не будет спасен в День Воскресенья *“кроме того, кто принесёт Аллаху чистое сердце [свободное от ширка и лицемерия]. ” [Поэты’ 26:89 - интерпретация смысла]*

“те, сердца которых затвердели” [Хадж 22:53 - интерпретация смысла], обречены

и обещание Рая - для тех, *“кто боялся Господа в Невидимом, (то есть, в мирской жизни, перед тем как увидеть и встретить Его), и принес сердце, направленное в раскаянии (к Нему). ” [Каф 50:33 - интерпретация смысла].*

Так что верующий должен проверить свое сердце, узнать характер и причину проблемы, и начать лечение немедленно, прежде чем она сокрушит и уничтожит его. Вопрос имеет предельную серьезность, поскольку Аллах предупредил нас против сердца, которое затвердело, закрыто, больное, слепое и запечатанное.

Далее следует обсуждением признаков слабой веры, причины, порождающие эту болезнь и методы её лечения. Я прошу Аллаха, чтобы Он дал пользу мне и моим братьям Мусульманам через эту работу, и щедро вознаградил всех тех, кто играл роль в создании этой книги, поскольку Он - Тот, кого мы просим смягчить наши сердца и вести нас. Он - наш Защитник, Он достаточен для нас, и Он - Лучший Распорядитель дел.

Признаки слабой веры

Есть множество признаков болезни слабой веры, включая следующее:

Падение в грех и совершение дел являющихся хараамом (запретными): есть некоторые грешники, которые совершают грех и упорствуют в этом, а другие, совершают много видов греха. Когда человек совершает много грехов, грех становится привычкой, к которой он привыкает, и затем он больше не чувствует, что это отвратительно. Он постепенно достигает стадии, где он совершает грех открыто, и таким образом становится одним из упомянутых в хадисе: “Вся моя умма будет в порядке кроме тех, кто совершает грех открыто, пример которого - человек, который делает что - то ночью, и когда утро прибывает, и Аллах скрыл его грех, он говорит, ‘ О такой-то и такой-то, я

сделал так-то и так-то вчера. ' Его Бог прикрывал его грех всю ночь, но он раскрыл то, что Аллах скрыл. ” (Сообщенный аль-Бухари, *Фаз* 10/486).

Ощущение, что сердце стало твердым и грубым. Человек может чувствовать, что его сердце обратилось в камень, в который ничто не может проникнуть или достигнуть. Аллах говорит (интерпретация смысла): *“Тогда, после этого, ваши сердца затвердели и стали как камни или еще хуже в твердости ... ”* [Корова 2:74]. Человек, сердце которого твердое, не будет, тронут напоминаниями о смерти, или видя умерших людей или похороны. Он может даже нести мертвого человека к его могиле и бросать землю в могилу, но когда он идет между могилами, это - как будто он просто идет между камнями.

Не выполнение актов поклонения должным образом. Его мысли блуждают, и он не в состоянии сконцентрироваться должным образом во время молитвы, чтения Корана, дуаа, и т.д. Он не думает о том, что он говорит, и он читает слова молитв как дело скучной привычки, если он делает их регулярно вообще. Если он имеет привычку читать определенное дуаа в определенное время, согласно сунне, он не думает о значении того, что он говорит, а Аллах “не принимает дуаа того, сердце которого небрежно к Нему. ” (Сообщенный аль-Тирмизи, Номер 3479; *аль-Силсилах аль-Сахихах*, 594).

Лень и небрежность в выполнении актов поклонения. Если он делает их вообще, они - только пустые движения, лишённые любого реального чувства. Аллах описал лицемеров таким образом (интерпретация смысла): *“ ... и когда они встают для молитвы, они встают с ленью ... ”* [Женщины 4:142]. Это также включает пренебрежение к максимальному использованию специальных случаев и времени для поклонения. Это указывает на то, что человек не имеет никакого интереса в приобретении награды, так что он может откладывать поездку на Хадж, хотя он способен сделать его, или не идти усердствовать на пути Аллаха, когда он имеет силу для этого, или не посещать молитвы джааматом, или даже Молитву аль-Джумаа (пятничная). Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Люди будут продолжать пятиться от первых рядов (в совместной молитве), пока Аллах не бросит их в Огонь. ” (Сообщенный Абу Давудом, Номер 679; *Сахих аль-Тархиб*, Номер 510). Этот тип людей не чувствует никакого раскаяния или вины, если он спит и пропускает одну из обязательных молитв, или сунна молитву, которая сильно поощряется, или *вирд* [регулярное дуаа и зикр]. Он не хочет наверстать это позже, и он преднамеренно сторонится делать что - либо, что является сунной или *фард кифаях* (обязанность которая, если выполняется некоторыми из людей, больше не обязательна для всех, но если никто не делает это, все считаются ответственными). Так же он может не посещать Эид молитвы (хотя некоторые ученые говорят, что они обязательны), или не совершать молитвы, которые читают во время лунных и солнечных затмений, или не посещать похороны. Он не заботится о награде вообще, что является противоположностью идеала, описанного Аллахом в Коране (интерпретация смысла): *“ ... они имели обыкновение спешить сделать хорошие дела, и они обращались к Нам с надеждой и опасением, и были смиренными перед Нами. ”* [Пророки 21:90]

Другой пример лени в выполнении актов поклонения - пренебрежение сунна действиями, которые Пророк (мир и благословения Аллаха ему) выполнял регулярно, и молитва ночью (*киям аль-лайл*), выходить рано в

мечеть, и другие наафил молитвы, типа духа, никогда даже не приходят к нему на ум, уже не говоря о двух-ракатах тауба (покаяние) и истихара.

Плотность в груди, часто меняющиеся настроение и депрессия, которые пригибают человека и делают его быстро жалующимся о малейшей вещи. Он легко злиться на людей вокруг него, и в нём нет больше никакой терпимости. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) говорил, “Имаан - это терпение и терпимость” (*аль-Силсилах аль-Сахихах*, Номер 554, 2/86), и он описал верующего, как являющегося тем “кто делает друзей и с кем другие чувствуют себя удобно. Нет праведности в том, кто не делает друзей и с кем другие не чувствуют себя комфортно.” (*аль-Силсилах аль-Сахихах*, Номер 427).

Не быть тронутым аятами Корана, его обещаниями Рая или его предупреждениями об Аде, его приказами и запретами, или его описаниями Дня Воскресенья. Тому, кто слаб в вере, скучно, когда он слышит Коран, и он не может продолжать слушать его. Всякий раз, когда он открывает *мус-хаф*, он скоро закрывает его снова.

Не сосредотачивающийся на Аллахе при поминании Его (*зикр*) или во время дуаа, так зикр становится трудным для него, и когда он поднимает свои руки, чтобы сделать дуаа, он быстро опускает их снова. Аллах описал лицемеров (интерпретация смысла): “... и они не поминуют Аллаха, кроме как мало.” [*Женщины*’ 4:142]

Отсутствие ощущения злости, когда пределы, установленные Аллахом нарушаются, потому что пламя рвения было погашено в его сердце, так он больше не принимает меры, чтобы остановить зло, или не приказывает злодеям делать добро, или не осуждает проступок. Он никогда не становится сердитым ради Аллаха. Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) описал это сердце, разоренное слабостью в сахих хадисе: “Сердце будет подвергнуто испытанию за испытанием, и там появится черное пятно, на любом сердце которое будет затронуто, которое будет, распространяться, пока сердце не станет полностью черным и запечатанным, на самом деле, так что оно не будет признавать никакого хорошего дела или осуждать какое либо зло, кроме того, что подходит его собственным желаниям.” (Сообщенный Муслимом, Номер 144). Любовь к добру и ненависть к злу исчезла из сердца подобного этому; все вещи равны такому человеку, и он не имеет никакого повода, чтобы предписывать добро или запрещать зло. Он может услышать о некотором зле, которое делается на земле, и может принять это; в этом случае он несет то же самое бремя греха как тот, кто является свидетелем зла и одобряет это, поскольку Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал в сахих хадисе: “Если грех совершён на земле, тот, кто является свидетелем его и ненавидит его [один раз он сказал, ‘осуждает его], будет подобен тому, кто не знал ничего об этом. Если кто-то не является свидетелем этого, но одобряет это, будет подобен тому, кто является свидетелем этого.” (Сообщенный Абу Давудом, Номер 4345; *Сахих аль-Джаами*’, 689). Это одобрение, которое является действием сердца, делает его подобным тому, кто засвидетельствовал грех.

Любовь к известности и выдающемуся положению, которая может иметь много форм, включая следующее:

Желание лидерства, не осознавая серьезную ответственность в этом. Это то, что Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) предупредил нас против, когда он сказал, “ Вы будете сильно желать, быть лидерами, но вы будете сожалеть об этом в День Воскресенья, поскольку, хотя это кажется легким в начале, это становится затруднением позже [буквально: кормление грудью - роскошь, но отнимание от груди бывает жалким]. ” (Смысл такой что вначале, лидерство приносит богатство, власть и удовольствие, но позже оно приносит риск быть убитым или свергнутый, и каждый будет призван к ответу в День Воскресенья). (Сообщенный аль-Бухари, Номер 6729). Пророк (мир и благословения Аллаха ему) также сказал: “Если вы желаете, я могу рассказать вам о лидерстве и, каково оно. Во-первых, это обвинения; во-вторых, это сожаление; и, в-третьих, это наказание в День Воскресенья - кроме тех, кто - справедлив. ” (Сообщенный аль-Табараани в *аль-Кабир*, 18/72; *Сахих аль-Джаами*, 1420) . В случае если человек хотел выполнить обязанности и ответственности, когда нет никого лучше для работы чем он, с намерением стараться и быть искренним и справедливым, как Юсуф (мир ему) сделал, то это достаточно справедливо. Но в большинстве случаев это вопрос сильного желания быть лидером и выдвинуть себя, хотя есть лучший человек, не давая возможность лидерства тем, кто квалифицирован, и желание быть единственным кто издаёт инструкции и запрещения.

Любовь сидеть во главе собраний, чтобы монополизировать обсуждение, чтобы делать других слушателями своих слова, и иметь власть. Глава собрания это - "скотобойня", о которой Пророк (мир и благословения Аллаха ему) предупредил нас, когда он сказал, “ Остерегайтесь этих скотобоен. ” (Сообщенный аль-Байхаки, 2/439; *Сахих аль-Джаами*, 120).

Любовь того, что бы люди вставали, когда он входит в комнату, потому что тот, сердце которого больное, чувствует себя при этом значительным. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Тот, кто счастлив чтобы рабы Аллаха, вставали для него, пусть займет свой дом в Адском огне. ” (Сообщенный аль-Бухари в *аль-Адаб аль-Муфрад*, 977; см. также *Силсилах аль-Сахих*, 357). Однажды, когда Муавиях вышел увидится с ибн аль-Зубайром и ибн ‘Аамиром, ибн ‘Аамир встал, а ибн аль-Зубайр остался сидеть (согласно одному сообщению: и он [ибн аль-Зубайр] был более мудр и более устойчив в характере). Муавиях сказал ибн ‘Аамиру, “Сядьте, поскольку я слышал Посланника Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) который сказал, ‘ Тот, кто любит сделать так, чтобы мужчины встали для него, пусть займет своё место в Адском огне. ’ ” (Сообщенный Абу Давудом, Номером 5229, и аль-Бухари в *аль-Адаб аль-Муфрад*, 977; *аль-Силсилах аль-Сахихах*, 357). Этот тип людей станет сердиться, если, следуя сунне, люди начнут с права (а не с него, при раздаче напитков, и т.д.); когда такой человек входит в собрание, он не будет счастлив, пока кто - то не встаёт и даёт ему своё место, даже притом, что Пророк (мир и благословения Аллаха ему) запретил это, когда он сказал, “ Ни один человек не должен заставлять другого встать с его места так, чтобы он мог сесть там. ” (Сообщенный аль-Бухари, *аль-Фаз*, 11/62).

Жадность и скупость. Аллах похвалил Ансаров в Его Книге, говоря (интерпретация смысла): “ ... и [они] дали им [мухаджирам] предпочтение вместо себя, даже притом, что они были в нужде этого ... ” [Переселение 59:9]. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) объяснил, что успешные это те, кто избегает скупости, и что слабость веры производит скупость: “Скупость

и вера никогда не существуют вместе в сердце верующего.” (Сообщенный аль-Нисааи, *аль-Мужтаба*, 6/13; *Сахих аль-Джаами*, 2678). Пророк (мир и благословения Аллаха ему) также описал серьезную природу скупости и её последствий: “Остерегайтесь скупости, потому что те, кто был до вас, были уничтожены из-за скупости. Она приказала им быть скупыми, так что они были скупые; она приказала им разрывать родственные связи, так что они разрывали их; и она приказала им быть безнравственными, так что они были безнравственны.” (Сообщенный Абу Давудом, 2/324; *Сахих аль-Джаами*, Номер 2678). Что касается скупости, человек, вера которого слаба, может едва дать что - либо ради Аллаха, даже когда имеется честное обращение, и весьма очевидно, что его братья в Исламе страдают от воздействий бедности и поражены бедствием. Нет никакого более красноречивого утверждения по вопросу скупости, чем слова Аллаха (интерпретация смысла): *“И помните, что вы те, кого зовут расходовать на пути Аллаха, и все же среди вас есть некоторые, кто является скупым. И кто бы ни являлся скупым, это - только за счёт его самого. Но Аллах Богат (Свободен от всех нужд), а вы (человечество) бедны. И если вы отворотитесь (от Ислама и повиновения Аллаху), Он поменяет вас на других людей, и они не будут подобными вам.”* [Мухаммад 47:38].

Не совершающий того, что сам проповедует. Аллах говорит (интерпретация смысла): *“О вы, кто верует! Почему вы говорите то, что сами вы не делаете? Наиболее ненавистно это для Аллаха, что вы говорите то, что вы не делаете.”* [Боевой ряд 61:2-3]. Без сомнения это своего рода лицемерие, и человек, дела которого не соответствуют его словам, наказуем перед Аллахом и презрен в глазах его собрата. Люди Адского огня скоро обнаружат действительность того, кто предписывает добро, но не совершает его, и запрещает зло, но сам совершает его.

Злонамеренное наслаждение провалами, потерями или бедствиями, перенесенными братьями в Исламе, когда благословения, которыми они наслаждались, отняты, или когда вещь, которая заставила другого человека казаться более выдающимся, чем он, пропала.

Смотреть на дела в черно-белых цветах касательно того, греховны ли они или нет, и восприятие вопроса о макрух незначительным. Некоторые люди, когда они хотят сделать что то, не спрашивают о том, какие хорошие дела они могли бы сделать, вместо этого они спрашивают, “Это будет, считается как грех, или это 'только' макрух?” Такое мышление ведет их в западню проблем, которые не чётко ясны и дел, которые являются макрух, и, в конечном счете, ловит их в ловушку дел являющихся хараамом. Человека, которой думает подобным образом, ничто не остановит от совершения макрух или сомнительных дел, до тех пор, пока они не являются хараамом. Это точно то о чём Пророк (мир и благословения Аллаха ему) говорил, когда сказал, “Тот, кто падает в сомнительные дела, тот падает в хараам, подобно пастуху, который пасет своё стадо вокруг места запрещенного для него - он скоро войдет в него ...” (Сообщенный аль-Бухари и Муслимом; эта версия, рассказанная Муслимом, Номер 1599). Когда некоторые люди просят о фатве, о чём то и им говорят, что это - хараам, они спрашивают, “Является ли это очень хараам или нет? Сколько греха вовлечено?” Люди такого типа не имеют интереса избежать плохих дел; действительно, они готовы совершить первую степень хараама, и они считают маленькие грехи незначительными, в результате, они

имеют мужество преступать далее и нарушать пределы, установленные Аллахом. По этой причине Посланник (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Я, конечно, узнаю людей, которые придут в День Воскресенья, неся хорошие дела, столь же большие как белая гора Тухаамах, и Аллах, да будет Он прославлен, сделает их подобно пыли в воздухе.” Товбаан сказал, “О Посланник Аллаха, опиши их нам и объясни это так, чтобы мы невольно не оказались среди них.” Он сказал, “Они - ваши братья, и они выглядят как вы. Они молятся ночью как вы, но если бы они имели возможность нарушить пределы, установленные Аллахом, они сделали бы так.” (Сообщенный ибн Мааджах, Номером 4245. Он сказал в *аль-Заваид*: его иснаад - сахих, и его мужчины - зикхаат. См. также *Сахих аль-Джаами*, 5028).

Так что вы найдете такого человека, совершающим хараам дела без любого колебания или резервирования, которое делает его хуже, того, кто делает так после приостановки и колебания. Оба в опасности, но первый хуже, чем последний. Подобный вид человека считает грехи чем то незначительным в результате его слабости веры, и не думает, что он сделал, что то не так. По этой причине, ибн Масуд (да будет Аллах доволен им) описал отношение верующего и лицемера следующим образом: “Верующий видит свои грехи, как будто он сидит под горой, которая, он боится, упадет на него, в то время как грешник видит свои грехи, как будто это была муха, пролетающая у его носа, и он говорит то-то и то-то ей” - то есть, он прогоняет её своей рукой. (Сообщенный аль-Бухари, *аль-Фаз*, 11/102; См. также *Тахлих аль-Талих*, 5/136, изд. аль-Мактаб аль-Ислами).

Думая мало о хороших делах, и не имея интерес в выполнении маленького хасанаат. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) учил нас обращать внимание на маленькие акты добра. Имам Ахмад (да смилостивится Аллах на него), сообщил от Абу Джурая аль-Худжайми, который сказал, “Я прибыл к Посланнику Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) и сказал, ‘О Посланник Аллаха, мы - люди пустыни. Научи нас чему то, благодаря чему Аллах, слава Ему и величие, даст пользу нам.’ Он сказал, ‘Не смотри свысока ни на какой акт добра, даже если это только выливание вашего ковша в сосуд того, кто хочет пить, или говорящий со своим братом с веселым выражением.’” (Мунад *Ахмада*, 5/63; *аль-Силсилат аль-Сахихах*, 1352). Если кто то прибывает, желая выпить из колодца, а вы поднимаете ваше ведро и выливаете воду для него, это хорошее дело; даже при том, что это кажется незначительным, вы не должны думать об этом как о малом. То же самое касается приветствия вашего брата с веселым выражением, и чистки от грязи и мусора в мечети, даже если это всего соломинка. Это дело может быть причиной прощения вам грехов, поскольку Аллах оценит хорошие дела этого характера и простит грехи из-за них. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Человек убрал ветвь дерева, лежащую на дороге и сказал, ради Аллаха, я хочу удалить это с пути Мусульман, чтобы она не повредила им, ’ и он был допущен в Рай.” (Сообщенный Муслимом, Номер 1914).

Что-то не в порядке с человеком, который думает немного о простых действиях праведности. Достаточным наказанием за это отношение, это то, что ему отказано в большом преимуществе, описанным Пророком (мир и благословения Аллаха ему): “Кто бы ни удалял что то вредное с пути Мусульман, один хасанах будет записан для него, а тот, чей хасанах будет принят, войдет в Рай.” (Сообщенный аль-Бухари в *аль - Адаб аль-Муфрад*,

Номер 593; см. также *аль-Силсилат аль-Сахихах*, 5/387). Муааз шел с другим человеком, и он подобрал камень с дороги. Человек спросил его, “Что это?” Он сказал, “Я слышал как Посланника Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал, ‘Тот, кто удалит камень с дороги, один хасанах будет записан для него, а тот, кто имеет хасанах, войдет в Рай.’” (*аль-Муджам аль-Кабир аль-Табараани*, 20/101; *аль-Силсилат аль-Сахих*, 5/387).

Отсутствие беспокойства о делах Мусульман и отсутствие, какого либо участия, будь то, делая дуаа’, давая милостыню или помогая им. Такой человек имеет прохладное отношение к притеснению, подавлению и бедствиям, переносимыми его братьями Мусульманами в других частях мира, и доволен просто его собственной безопасностью. Это результат слабой веры, потому что верующий - противоположность этому. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Положение верующего относительно его братьев по вере походит на голову и тело; верующий чувствует боль его братьев по вере так же, как тело реагирует на боль переносимую головой.” (*Муснад Ахмада*, 5/340; *аль-Силсилат аль-Сахихах*, 1137).

Разрывание связей братства между двумя, которые были близки. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Никакие два человека друзья ради Аллаха или в Исламе, но они будут рассоединёнными первым грехом (согласно другому сообщению: они будут только рассоединёнными первым грехом) совершенным любым из них.” (*аль-Бухари*, *аль-Адаб аль-Муфрад*, Номер 401; *Ахмад*, *аль-Муснад*, 2/68; см. также *аль-Силсилат аль-Сахихах*, 637). Это указывает на плохие эффекты, которые могут воздействовать и даже уничтожить узы братства. Это отчуждение, которое человек может почувствовать между собой и его братом - результат понижения веры, вызванное, совершением греха, потому что Аллах заставляет его терять его положение в глазах Его рабов, и таким образом он находится в несчастном положении неимения никакого уважения и не получает братства верующих и защиты Аллаха, поскольку Аллах защищает тех, кто верует.

Отсутствие чувства малейшей ответственности работать для Ислама и распространять эту религию, что является противоположностью отношения сподвижников Пророка (мир и благословения Аллаха ему), которые, как только они вступили в эту религию, сразу почувствовали эту ответственность, например, аль-Туфайл ибн Амр (да будет доволен им Аллах), который стал Муслимом и сразу пошел призывать своих людей к Исламу. Он был только новым Мусульманином, но он чувствовал, что он должен возвратиться и призвать своих людей к Исламу, и он пошел и сделал это, хотя в настоящее время много людей ждут в течение долгого времени после того, как они становятся переданными Исламу, прежде чем они достигают стадии зовущих других к Аллаху, да будет Он прославляем.

Сподвижники Мухаммада (мир и благословения Аллаха ему), в результате входа в Ислам, чувствовали отчуждение к каффирам, и они отказывались от связей с ними, проводя ясную линию. Когда Тамамах ибн Атал (да будет довольным им Аллах), руководитель народа аль-Ямамы, был взят в плен, его держали у мечети, и Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) рассказал ему об Исламе. Тогда Аллах направил свет Ислама сиять в его сердце, и он стал Мусульманином. Он отправился на Умру, и когда он достиг Мекки, он сказал каффирам Курайшитов, “Не одно зерно пшеницы не

достигнет вас из аль-Ямамы кроме как с разрешения Посланника Аллаха (мир и благословения Аллаха ему). ” (Сообщенный аль-Бухари, *Фаз*, 8/78). Эта декларация оппозиции каффирам, наложение экономических санкций и приложение всех ресурсов в его распоряжении для обслуживания дела даавата (проповедование), всё имело место сразу, потому что сильная вера требует действий.

Страх и паника, когда возникают бедствия или проблемы. Так что вы увидите, что такой человек дрожит и теряет своё равновесие, смотря дикогазо и понятия не имея, что делать, когда сталкивается с бедствием. Он управляется своими опасениями и не может видеть никакого выхода; он не может встретить действительность с сильным и устойчивым сердцем. Все это - результат слабой веры, поскольку, если бы его вера была сильна, он был бы устойчив, и он встретил бы худшие бедствия со спокойствием и силой.

Чрезмерное увлечение спорами и обсуждениями. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал в сахих хадисе: “Никакие люди не собьются, после того как они были направлены за исключением тех, кто станет спорить. ” (Сообщенный Ахмадом в *аль-Муснад*, 5/252; *Сахих аль-Джаами*’, 5633). Спор без доказательств, и ни по какой хорошей причине ведет человека далеко от Прямого Пути, и большинство бесполезных споров людей в настоящее время проводится без знания или руководства или (ссылки на) Книгу, дающую свет (то есть, Коран). Мы имеем достаточный повод, чтобы избегать бесполезных споров в словах Пророка (мир и благословения Аллаха ему): “Я гарантирую дом в предместьях Рая тому, кто оставляет спор, даже когда он прав. ” (Сообщенный Абу Давудом, 5/150; *Сахих аль-Джаами*’, 1464).

Привязанность к этому миру и ликование в нём. Человек может так быть привязан к этому миру, что он чувствует боль, если он пропускает некоторую долю него, типа денег, власти, полномочий, или жилья. Он чувствует, что с ним несправедливо поступают, потому что он не получил то, что другие имеют. Он чувствует больше стресса, когда он видит брата в Исламе, который имеет что то этого мира, чего он не имеет, так что он завидует ему (*хасад*) и желает, чтобы он потерял это благословение. Это идет против имаана, поскольку Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Имаан и хасад не существуют вместе в сердце истинного раба. ” (Сообщенный Абу Давудом, 5/150; *Сахих аль-Джаами*’, 1464).

Он говорит и думает в чисто рациональной манере, лишенной характеристик веры. Практически нет и следа ссылки на Коран и Сунну, или слова салафов (ранние поколения Ислама - да смилостивится Аллах на них), в разговоре который такой человек ведёт.

Идти к крайностям в том, как человек заботится о себя, в еде, питье, одежде, жилье и средствах транспорта. Так что вы увидите, что эти люди показывают чрезмерный интерес в роскоши, пытаясь быть модным, покупая только самую лучшую одежду, тратя экстравагантные количества денег на свой выбор жилья и расходуя слишком много времени и денег на такие ненужные украшения, в то время как их братья Мусульмане находятся в самой большой нужде тех денег. Это продолжается, пока они не погружаются в мягкую жизнь роскоши, которая запрещается, как сообщается в хадисе Муааза ибн Джабала (да будет Аллах довольным им): когда Пророк (мир и благословения Аллаха ему) послал

его в Йемен, он посоветовал ему: “Остерегайтесь роскоши, так как рабы Аллаха не живут жизнь роскоши.” (Сообщенный Абу Нааим в *аль-Хилях*, 5/155; *Силсилат аль-Сахихах*, 353. О подобной версии также сообщал Ахмад в *аль-Муснад*, 5/243).

Причины слабой веры

Есть много причин слабой веры, некоторые из которых те же самые что и признаки, типа совершения греха или озабоченность этим миром. Далее следует список некоторых дополнительных причин:

Отсутствие слишком долго от обстановки заполненной верой. Это влечёт слабую веру в человеке. Аллах говорит (интерпретация смысла): *“Разве время не пришло для сердец тех, кто верует, чтобы быть затронутым в соответствии с Напоминанием Аллаха (этот Коран), и то, что было открыто из истины, чтобы они не становились как те, которые получили Священное писание прежде, (то есть, Евреи и Христиане), и срок был продлён для них и их сердца затвердели? И многие из них были фасикун (непослушными Аллаху).”* [*Железо 57:16*]. Этот аят указывает на то, что нахождение слишком долго вдали от заполненной верой обстановки ведет к слабости веры в сердце. Например, человек, который остается далеко от его братьев в Исламе в течение длительного периода, из-за путешествия или работы, и т.д., будет упускать атмосферу веры, в которой он жил и от которой его сердце получало силу. Верующий слаб, когда один, но силен с его братьями. Аль-Хасан аль-Басри (да смилостивится Аллах на него), сказал: “Наши братья более дороги для нас, чем наши семейства, поскольку наши семейства напоминают нам об этом мире, но наши братья напоминают нам о будущей жизни.” Если это отсутствие продолжается слишком долго, это создает отчуждение в сердце, которое, в конечном счете, изменяется в презрение к той заполненной верой атмосфере, которое в свою очередь ожесточает сердце и заполняет его темнотой, гася свет имана. Это объясняет полное изменение взглядов со стороны некоторых, кто путешествует в другие страны на каникулы или кто переезжает для работы или учёбы.

Уклонение от хорошего примера праведных лидеров. Человек, который учится от праведного человека, получает полезные знания, делает праведные дела и усиливает свой иман одновременно; (этот лидер) заботится о нём и передает ему знания, хорошие морали и достоинства, которые он имеет. Если он находится далеко от этого преподавателя в течение некоторого времени, он начинает чувствовать твердость в своём сердце. По этой причине, когда Пророк (мир и благословения Аллаха ему) умер и был похоронен, его Сахааб сказал, “Мы смотрели на наши сердца и чувствовали, что произошло глубокое изменение.” Они чувствовали себя отчужденными и потерявшимися, потому что их учитель и пример (мир и благословения Аллаха ему) умер. Согласно некоторым сообщениям, они были описаны как “подобные овцам ночью дождливой зимой.” Но Пророк (мир и благословения Аллаха ему) оставил больших лидеров, гигантов среди людей, все из которых были квалифицированы, чтобы взять узды лидерства, и некоторые из них стали примерами другим. Но в настоящее время Мусульмане находятся в отчаянной потребности примеров близко под рукой у них.

Отказ от поиска знаний и ознакомления с книгами салафов (раннее поколение) и религиозными книгами, которые преображают и восстанавливают сердце. Есть много видов книг, читая которые, читатель будет чувствовать подъём в вере в его сердце и мотивацию для выполнения своего духовного потенциала, первой, среди которых является Книга Аллаха, да будет Он возвеличен, и книги хадисов, за которыми следуют книги ученых, которые хорошо пишут о вещах, которые смягчают сердце и которые объясняют акиду (правильные убеждения) таким способом, который трогает душу и преображают сердце, например, ибн аль-Каййим, ибн Раджаб и другие. Игнорируя эти книги и читая только интеллектуальные работы, или книги установлений фикха, которые не указывают на их *далил* (доказательства), или книги правил грамматики и *усул* (основание акиды), может иметь эффект затвердевания сердца. Это не критика этих книг, а только предупреждение человеку, который держится далеко от книг Тафсира и хадисов и едва ли читает их, даже при том, что это книги, которые приближают к Аллаху. Например, когда человек читает *аль-Сахихайн* (аль-Бухари и Муслима), он чувствует атмосферу времён Пророка (мир и благословения Аллаха ему) и Сахаабов, и он чувствует бриз имана, разделяя события, которые случились в их время.

Люди хадисов это люди Посланника; даже если они не имели шанса быть с ним, они с его словами.

Эта проблема - уклонение от религиозных книг - однозначно имеет эффект на тех, кто изучает дисциплины, которые не имеют никакой связи с Исламом, типа философии, психологии, социальные науки, и т.д., дисциплины, которые были развиты далеко от Исламских учений. То же самое касается тех, кто любит читать фикцию и истории любви, или кто просматривает ничего не стоящие новости в газетах, журналах и так далее.

Проживание в обстановке, которая заполнена грехом, так что вы видите, что кто-то хвастается о его последнем проступке, другие напевают себе популярные песни, третий курит, четвертый читает порнографический журнал, пятый прокликает и злословит, и так далее. Что касается разговоров о том, кто сказал, что и кому, сплетни и обсуждения о последнем футбольном матче, то у них нет никакого конца.

Некоторые обстановки напоминают человеку только об этом мире, что имеет место в большинстве собраний и рабочих мест в наши дни. Обсуждения о бизнесе, работе, деньгах, инвестициях, связанных с работой проблемах, повышениях, продвижениях по службе, заданиях и так далее имеют приоритет в умах и речах большинства людей в наше время.

Что касается того, что происходит дома - есть много чего, мы можем сказать о бедствиях и злых делах, которые влекут позор Мусульманину и глубоко травмирует его. Мусульманские дома заполнены бесстыдными песнями, мерзким кино, запрещенным смешиванием полов и так далее. Без сомнения в такой среде сердца поражены болезнью твердости.

Озабоченность этим миром, так что сердце поработано этим. Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “ Обречен тот, кто является рабом динара и рабом дирхама” (Сообщенный аль-Бухари, Номер 2730), и, “ Все что является достаточным для любого из вас в этом мире это кладь

путешественника” (сообщенный ат-Табарани в *аль-Кабир*, 4/78; *Сахих аль-Джаами*, 2384) - в том смысле, что небольшое количество чего то, что поможет ему достигнуть его места назначения. Это явление (озабоченность этим миром) очень очевидно в наши времена, когда материальная жадность и желание приобретать всё больше ничего не стоящих мирских товаров стали широко распространенными, и люди теперь бегут за торговлей, производством и акциями. Это подтверждает то, что Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Аллах, да будет Он прославлен, говорит: ‘Мы ниспослали богатства для провозждения молитв и оплаты заката, но если сын Адама имеет одну долину, ему захочется, что бы он имел вторую, и если бы он имел две долины, ему захочется, что бы была третья. Живот сына Адама будет заполнен только пылью), есть, он никогда не удовлетворяется), тогда Аллах примет раскаяние того, кто раскаивается.’” (Сообщенный Ахмадом, 5/219; *Сахих аль-Джаами*, 1781).

Чрезмерная занятость богатством, женой и детьми. Аллах говорит (интерпретация смысла): *“И знайте, что ваше имущество и дети - всего лишь испытание и что поистине у Аллаха великая награда.”* [Военные трофеи 8:28] и, *“Приукрашена для мужчин - любовь к вещам, которые они жаждут: женщины, дети, много золота и серебра (богатство), красивые отборные лошади, скот и хорошо возделанная земля. Это - удовольствия, существующие в мирской жизни, но Аллах имеет превосходное возвращение (Рай).”* [Семейство Имран 3:14]. Значение этих аятов - то, что, если любви к этим вещам, особенно женщины и дети, дают приоритет вместо повиновения Аллаху и Его Посланнику, то это расценено как являющимся плохим, но если любовь к этим вещам - в пределах границ шариата, это помогает человеку повиноваться Аллаху, и в этом случае это достойно похвалы. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “ В этом мире, женщины и хорошие ароматы были сделаны дорогими для меня, но дороже всего для меня молитва.” (Сообщенный Ахмадом, 3/128; *Сахих аль-Джаами*, 3124). Много мужчин следуют за их женами в выполнении харам дел, и позволяют их детям отвлекать их от поклонения Аллаху. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Дети - причина печали, трусости, невежества и скупости.” (Сообщенный ат-Табарани в *аль-Кабир*, 24/241; *Сахих аль-Джаами*, 1990). Когда он сказал, что они причина скупости, он подразумевал, что, если человек хочет расходовать ради Аллаха, Шайтан напоминает ему о его детях, так что он думает, “ Мои дети заслуживают деньги, я оставлю это для них, когда я умру, так что он является скупым в том смысле, что он воздерживается от расходования этого ради Аллаха. Когда он сказал, что дети это причина трусливости, он подразумевал, что, когда человек хочет усердствовать на пути Аллаха, Шайтан прибывает к нему и говорит, “ Ты будешь, убит и умрешь, и твои дети станут сиротами, потерянными и одинокими”, так что он остается дома. Когда он сказал, что дети это причина невежества, он подразумевал, что они отвлекают отца от поиска знаний и попытки приобрести обучение, посещая собрания и читая книги. Когда он сказал, что дети это причина печали, он подразумевал, что, когда ребенок заболевает, родитель чувствует печаль; если ребенок просит о чём-то, чего отец не может обеспечить, это огорчает отца; и если ребенок вырастает и становится мятежником против своего отца, это причина продолжающейся печали и бедствия.

Это не значит, что нужно отказываться от бракосочетания и детей; что имеется ввиду это то, что нужно остерегаться состояния, когда человек слишком занят ими и, позволяя этому приводить к совершению дел являющихся харамом.

Относительно искушения богатства, Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Каждая нация имеет ее фитну (испытание или искушение), и фитна моей уммы это богатство.” (Сообщенный ат-Тирмизи, 2336; *Сахих аль-Джаами*, 2148). Стремление приобретать богатство более разрушительно для религии человека, чем волк, который нападает на овец. Это то, что Пророк (мир и благословения Аллаха ему) подразумевал, когда он сказал: “Два голодных волка, посланных против овец не делают большего ущерба им, чем рвение человека к богатству и положению делает его религии.” (Сообщенный ат-Тирмизи, Номер 2376; *Сахих аль-Джаами*, 5620). По этой причине Пророк (мир и благословения Аллаха ему) призывал Мусульман брать только то, что является достаточным, не надеясь на большее, что могло бы отвлечь их от поминания Аллаха. Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Всё, в чем вы нуждаетесь из богатства это служащий и средство транспорта, что бы выйти ради Аллаха.” (Сообщенный Ахмадом, 5/290; *Сахих аль-Джаами*, 2386). Пророк (мир и благословения Аллаха ему) выпустил предупреждение тем, кто хочет накопить богатство, кроме тех, кто дает милостыню: “Горе тем, кто хочет накопить богатство, кроме тех, кто говорит со своим богатством, ‘ Вот! Вот! Вот! ’ (то есть, отдавая это) тому, кто справа, слева, перед ним и позади него, ” (сообщенный ибн Маджа, Номер 4129; *Сахих аль-Джаами*, 7137) - означая все формы благотворительности.

Надежда на длинную жизнь. Аллах говорит (интерпретация смысла): “*Оставьте их есть, и наслаждаться, и пусть они будут занятыми (ложной) надеждой. Они узнают!*” [*аль-Хиджр15:3*]. Али (да будет Аллах доволен им) сказал: “Чего я боюсь за вас, это следование за вашими желаниями и надежды на длинную жизнь, так как следование за желаниями заставляют человека игнорировать истину, и надеющийся на длинную жизнь забывает будущую жизнь. (Фаз аль-Бари, 11/236). Другое сообщение говорит: “Четыре вещи - причины гибели: сухие глаза (то есть, никогда не плачут), твердое сердце, надежды на длинную жизнь и стремление к этому миру.” Надежда на длинную жизнь производит лень в поклонении, промедление, желание вещей этого мира, пренебрежение будущей жизнью и твердость сердца, потому что мягкость сердца и ясность видения может быть достигнута только, помня смерть, могилу, награду и наказание, и ужасы Судного дня, поскольку Аллах говорит (интерпретация смысла): “... и срок был продлен для них, и их сердца затвердели...” [*Железо 57:16*]. Было сказано: “Тот, кто ни надеется на длинную жизнь, будет иметь меньше забот, и его сердце будет заполнено светом, потому что он вспоминает смерть и стремится повиниться Аллаху ...” (Фаз аль-Бари, 11/237)

Другая причина слабой веры и жёсткости сердца это переизбыток сна, слишком поздно ложиться спать, говорить слишком много и слишком много время проводить с людьми. Слишком много еды делает мозг медлительным, а тело тяжёлым, что препятствует человеку поклоняться Аллаху и облегчает Шайтану соблазнять его, поскольку было сказано: “Кто ест слишком много, пьет слишком много и спит слишком много, теряет большую награду.” Говорить слишком много делает сердце твёрдым, и проведение слишком много времени с людьми ограничивает человека в наличии времени,

чтобы побыть одному и поразмышлять над его собственным состоянием. Чрезмерный смех иссушает жизнь из сердца. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал в сахих хадисе: “Не смейтесь слишком много, поскольку чрезмерный смех ослабляет сердце. ” (Сообщенный ибн Маджа, 4193; см. также *Сахих аль-Джаами*). Время, которое не заполнено поклонением Аллаха, также ведёт к жёсткости, поскольку человек не учитывает ни предупреждения Корана, ни советы веры.

Причин слабой веры действительно много, и невозможно внести в список все, но что мы упомянули выше, даст читателю впечатление о других, которые мы не упомянули здесь. Мудрый человек понимает это врожденно. Мы просим Аллаха очистить наши сердца и защитить нас от зла нас самих.

Лечение слабой веры

Аль-Хаким сообщил в *аль-Мустадрок*, и ат-Табарани сообщил в *аль-Муджам*, что Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Вера изнашивается в сердце любого из вас, также как одежда изнашивается, так просите Аллаха обновить веру в вашем сердце. ” (Сообщенный аль-Хаким в *аль-Мустадрок*, 1/4; см. также *аль-Силсилат аль-Сахихах*, 1585. аль-Хайсами сказал в *Маджма аль-Заваид*, 1/52, “Сообщенный ат-Табарани в *аль-Кабир*, и его иснад - сахих. ”) Он подразумевал то, что вера, стирается в сердце также, как одежда стирается и стареет. Сердце верующего иногда сокрушается облаками греха, и так наступает мрак. Это та картина, которую нарисовал для нас Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) в сахих хадисе: “Нет ни одного сердца, которое не закрывалось бы облаком подобно облаку, закрывающему луну, когда она сияет, и так что внезапно становится темно, но когда оно (облако) уходит, она сияет вновь. ” (Сообщенный Абу Наимом в *аль-Хилях*, 2/196; аль-Силсилат аль-Сахихах, 2268). Иногда луна закрыта облаками, которые скрывают ее свет, но скоро они уходят, и свет луны возвращается, чтобы осветить небо. Точно так же, сердце верующего иногда закрывается темными облаками греха, так что его свет скрыт, и человек оказывается потерян в темноте, но когда он стремится увеличить свой имаан, и ищет помощь Аллаха, то облако уходит, и свет возвращается, чтобы сиять в его сердце как прежде.

Один из самых важных принципов, который должен быть усвоен, для лечения проблемы слабой веры это то, что вера увеличивается и уменьшается, или возникает и убывает. Это один из основных принципов акиды Ахл аль-Сунна валь-Джамаа (люди Сунны-от пер.), которые говорят, что вера это то, что говорят в словах, верят в сердце, и переводят в действия. Вера увеличивается с повиновением и уменьшениями с неповиновением. Есть свидетельство этого в Коране и Сунне, например, Аллах говорит (интерпретация смысла): “...чтобы они могли расти больше в Вере наряду с их (существующей) Верой ... ” [Победа 48:4] и “...Кому из вас увеличили его веру этим? ... ” [Покаяние 9:124]. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Кто бы из вас не увидел злое действие, пусть изменит это своей рукой (действием), и если он не может, тогда своим языком (высказываясь), и если он не может, тогда своим сердцем (чувствуя, что это является неправильным), и это наиболее слабая из веры. ” (аль-Бухари, *Фаз*, 1/51) .

Эффекты повиновения и греха, которые увеличивают и уменьшают веру соответственно, являются известными из наблюдений и опыта. Если человек выходит пройтись по рынку, где он смотрит на неприкрытых женщин, носящих косметику, и слышит крики и пустословие людей, потом он идет на кладбище и останавливается, чтобы подумать и позволить своему сердцу смягчиться, он увидит различие между этими двумя обстановками и как быстро его сердце изменяется.

Другой фактор в этом обсуждении это слова одного из салафов: “Один из признаков надлежащего понимания это когда раб заботится о своём имане, и обращает внимание на то, что уменьшает его, и знает, когда он увеличивается и когда уменьшается, и узнаёт искушение Шайтана, когда он прибывает к нему.” (*Шарх Нунийх Ибн аль-Каййим Ибном Иса, 2/140*).

Важно знать, что, если уменьшение в вере ведет к пренебрежению обязанностями, или к выполнению харам дел, это ослабление очень серьезно, и нужно покается Аллаху и сразу начинать делать что-то с этим. Если это не ведет к пренебрежению обязанностями и к выполнению харам дел, но только влечёт недостаточное выполнение человеком дел мустахаб (рекомендованные) например, то человеку всё равно надо знать, как привести себя в порядок и исправить себя, пока он не возвратится к надлежащему уровню энергии и силы в поклонении. Это то, что мы узнаём из слов Пророка (мир и благословения Аллаха ему), “ Каждое дело имеет энергию и силу, и затем за этой энергией и силой следует замедление, и тот чьё замедление, находится в соответствии с моей Сунной, тот будет в порядке, а тот чьё замедление к чему то другому [то есть, делая незаконные или запрещенные дела] тот будет обречен. ” (Сообщенный Ахмадом, 2/210; *Сахих аль-Тархиб*, Номер 55).

Прежде, чем мы обсудим, как лечить проблему слабой веры, есть кое-что, на что мы должны обратить внимание: многие из тех, кто чувствует, что их сердца тверды, ищут внешнее решение, надеясь, что они могут положиться на других, даже при том, что это в пределах их досягаемости - если они хотят - заботиться о себе самостоятельно. Это должно быть сделано так, потому что иман это отношения между рабом и его Господом. Ниже, мы обсудим множество путей, предписанных Исламом, посредством которых Мусульманин может разобраться с его слабостью веры и твердостью сердца, после того, как он возложит своё доверие на Аллаха и подчинится тому факту, что он сталкивается с борьбой, чтобы достигнуть своей цели:

Размышление над значениями Корана, который Аллах открыл, чтобы объяснить всё и как Свет, которым Он ведет, кого Он захочет из Его рабов. Нет сомнения, что в этом содержится мощное и эффективное средство лечение. Аллах говорит (интерпретация смысла): “*И Мы ниспосылаем из Корана то, что является исцелением и милосердием к тем, кто верует ...*” [*Ночное Путешествие 17:82*]. Метод лечения состоит в том, чтобы обдумывать и размышлять над его смыслом.

Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) имел обыкновение обдумывать значение Книги Аллаха и читал её, когда он стоял в молитве ночью (*кййям аль-лайл*). В одном случае, он стоял в молитве ночью и читал один единственный аят из Книги Аллаха, во время молитвы, и он не читал дальше него (один аят) до утра. Рассматриваемый аят это (интерпретация

смысла): *“Если Ты накажешь их, они - Твои рабы, и если Ты простишь их, поистине Ты, только Ты, Всемогущественный, Мудрый. ” [Стол 5:118].* (Сообщенный Ахмадом, 4/149; см. также *Сифат аль-Салах аль-Албани*, ст. 102).

Он (мир и благословения Аллаха ему) размышлял над значением Корана, в самой большой степени. Ибн Хиббан сообщил в его *Сахихе с джайид* иснадом от Атаараха, который сказал: *“Убайд-Аллах ибн Умэйр и я вошли к Аише (да будет Аллах доволен ею), и Убайд-Аллах ибн Умэйр сказал: ‘Расскажите нам о самой замечательной вещи, что вы видели со стороны Посланника Аллаха (мир и благословения Аллаха ему).’ Она заплакала и сказала, ‘Он встал однажды ночью (чтобы помолиться) и сказал, ‘О Аиша, оставь меня, чтобы я мог поклоняться моему Господу.’ ” Я сказала, “Клянусь Аллахом, я люблю быть около тебя, и я люблю то, что делает тебя счастливым.” Он встал, очистил себя и встал, чтобы молиться, и он продолжал плакать, пока, его колени не промокли, тогда он плакал и продолжал плакать, пока земля не промокла. Пришёл Билал, чтобы прочитать азан для него, и когда он увидел, что он плачет, он сказал, “О Посланник Аллаха, ты плачешь, в то время как Аллах простил все твои грехи, прошлые и будущее?” Он сказал, “Разве я не должен быть благодарным рабом? Этой ночью мне были открыты аяты, и горе тому, кто читает их и не думает (об их значении). Среди них - (интерпретация смысла): *Поистине! В создании небес и земли, и в чередовании ночи и дня, есть знамения для мужчин понимающих, тех, кто помнит Аллаха (всегда, и в молитве) стоя, сидя, и укладываясь на бока, и глубоко размышляют о создании небес и земли ... ” [Семейство Имран 3:190-191]. ” ’ ’*” (*аль-Силсилат аль-Сахихах*, 1/106). Это указывает на то, что обдумывать значение этих аятов обязательно.*

Коран содержит откровения о Тавхиде, и содержит обещания награды, угрозы наказания, законы и установления, сообщения, истории, этикет и хорошие морали, и его эффекты на сердце являются различными. Некоторые суры заполняют сердце опасением больше чем другие, как показано хадисом Пророка (мир и благословения Аллаха ему), *“ (Сура) Худ и его сестры сделали меня седым раньше моего времени. ”* (*аль-Силсилат аль-Сахихах*, 2/679) . Согласно другому сообщению: *“Худ и аль-Вакхиа и аль-Мурсалаат и ‘амма ятасаалун и Изал-шамсу куввират”* (Сообщенный аль-Тирмизи, 3297; *аль-Силсилат аль-Сахихах*, Номер 955). Волосы Пророка стали седыми из-за того, что содержится в этих сурах из реальностей веры и большой ответственности, которые заполнили его сердце и имели видимый эффект на его волосах и теле. *“ Встань же (проси, чтобы Аллах сделал) тебя стойким и прямым (в религии Исламского Единобожия), как тебе приказано и тем (твоим сподвижникам), которые поворачиваются в раскаянии (к Аллаху) с тобой... ” [Худ 11:112 - интерпретация смысла].*

Сподвижники Пророка (мир и благословения Аллаха ему) читали Коран и обдумывали его значения и были тронуты этим. Абу Бакр (да будет Аллах доволен им) был нежным, мягкосердечным человеком, и когда он проводил молитву с людьми и читал слова Аллаха, он не мог сдержаться от плача. Умар заболел после чтения слов Аллаха (интерпретация смысла): *“Поистине, Кара твоего Господа, несомненно, придёт, - нет ни кого, кто может предотвратить это” [Гора 52:7-8].* (Это сообщение и его иснад находятся в *Тафсире Ибн Катира*, 7/406). Его рыдания можно было слышать в задней части

конгрегации, когда он читал слова Аллаха о Якубе (мир ему) (интерпретация смысла): “Он сказал, ‘Я жалею о моей печали и моей горе только Аллаху ...’ ” [Юсуф 12:86]. (Манакиб Умар Ибн аль-Джавзи, 167). Усман (да будет Аллах доволен им) сказал: “Если бы наши сердца были незапятнанными и чистыми, нам бы никогда не хватало бы Слова Аллаха.” Он был убит несправедливо как мученик, и его кровь пролилась на его мусхаф - сообщений от Сахабов относительно этого много. Айиуб сказал: “Я слышал Саида (ибн Джубайр) читающего этот аят двадцать с лишним раз: “И бойтесь Дня, когда вы будете возвращены к Аллаху ...” [аль - Корова 2:281 - интерпретация смысла]. (Сияр А’лаам аль-Нубала, 4/324). Это был последний аят, который был ниспослан из Корана, и окончание его - (интерпретация смысла): “... Тогда каждому человеку будут платить то, что он заработал, и с ними не будут обходиться несправедливо.” [Корова 2:281]. Ибрагим ибн Башар сказал: “Аят, который Али ибн Фудайл читал, когда он умер, был (интерпретация смысла): ‘Если бы ты мог видеть, когда их будут держать над (Адским) Огнём! Они скажут: “О если бы мы только были посланы обратно (в этот мир)! ...”’ [Домашний скот 6:27]. Когда он достиг этого места, он умер, и я был одним из тех, кто молился за него [на его похоронах], да смилостивится на него Аллах.” (Сияр А’лам аль-Нубала, 4/446). Даже когда они делали земной поклон, что требуется при чтении некоторых аятов Корана (*саджадат аль-тилавах*), они реагировали по-разному. Один из них был человеком - да смилостивится Аллах на него - который, когда он читал аят (интерпретация смысла), “И они падают на свои лица плача, и это добавляет к их смирению” [Ночное Путешествие 17:109] поклонившись, как требуется, он упрекал себя, говоря: “Это поклон, но где же плач?”

Среди особенностей Корана, которые больше всего заслуживают созерцания это примеры и притчи, которые Аллах приводит и убеждает нас обдумывать и размышлять. Он говорит нам (интерпретация смысла): “... Аллах приводит притчи для человечества, чтобы они могли помнить” [Ибрагим 14:25], и “... Такие притчи Мы приводим человечеству, чтобы они могли размышлять.” [Переселение 59:21].

Один из салафов однажды читал одну из этих притч Аллаха и не мог усвоить её значение, так что он начал плакать. Его спросили, “Что заставляет тебя плакать?” Он сказал: “Аллах говорит (интерпретация смысла): ‘И эти притчи Мы приводим для человечества, но ни кто не поймет их кроме тех, кто имеет знания (об Аллахе и Его Знамений, и т.д.)’ [Паук 29:43], и я не понимаю притчу. Я не тот, кто имеет знания, и я оплакиваю всё то время, что я потратил впустую и не получил знаний”.

Аллах приводит много притч для нас в Коране, подобные следующему (интерпретация смысла): тот, кто разжигал огонь [Корова 2:17], тот, кто кричит (скоплению овец) которые, не слышат ничего [Корова 2:171], подобие зерну (кукурузы), которое растёт семь лет [Корова 2:261], собака, у которой свисающий язык [Высоты 7:176], осёл, который несёт огромные тяжести книг (но ни чему от них не учится) [Собрание 62:5], муха (которую ни кто, кроме Аллаха не может создать, даже если они соберутся вместе для этой цели) [Хадж 22:73], паук (который строит дом для себя, но это наиболее хилое из зданий) [Паук 29:41], слепой и глухой и видящий и слышащий [Худ 11:24], пепел, на которой ветер дует неистово в бурный день [Ибрагим 14:18], доброе дерево [Ибрагим 14:24], злое дерево [Ибрагим 14:26], вода, которую посылают

вниз с неба [Домашний скот 6:99], ниша, внутри которой находится лампа [Свет 24:35], раб кем владеет другой, ни имеющий никакой власти [Пчела 16:75], (раб) человек, принадлежащий многим партнерам [Толпы 39:29], и другие. Смысл здесь в том, что мы должны обращаться к этим аятам с особым вниманием, обдумывая их смысл.

Ибн аль-Каййим (да смилостивится на него Аллах), подвел итог тому, что Мусульманин должен сделать, чтобы исправить твердость своего сердца, используя Коран. Он сказал: “Есть две главных вещи, которые вы должны сделать. Во первых, вы должны переместить ваше сердце из обители вещей этого мира и переместить его в обитель будущей жизни, затем сосредоточить всё ваше сердце на Коране и обдумывать его смыслы и почему он был открыт. Попробуйте понимать, что то из каждого аята и применять это против болезни вашего сердца. Эти аяты были открыты (чтобы лечить) болезнь сердца, так что вы будете излечены, с разрешением Аллаха”.

Пытаться почувствовать понимание могущества Аллаха, изучение Его имен и атрибутов, обдумывание их смысла, попытки понять их и устанавливать эти чувства в сердце так, чтобы они могли иметь эффект на действия. Сердце это регулятор способностей, которые являются подобно солдатам и последователям; если оно нормальное, они будут нормальными, и если оно испорчено, они будут испорчены.

Текстов Корана и Сунны, которые говорят о величии и могуществе Аллаха множество. Когда Мусульманин читает их, он бывает поколебленным и становится скромным перед Самым Возвышенным, Самым Великим, Все - слышащим, Всевидящим, и его боязнь и подчинение Господу первого и последнего увеличивается. Многие из Его имен и атрибутов упомянуты в Коране. Он Самый Великий (*аль - 'Азим*), Наблюдатель за Своими существами (*аль-Мухаймин*), Управляющий всем (*аль-Джаббаар*), Величественный (*аль-Мутакаббир*), Самый Сильный (*аль-Кави*), Господствующий (*аль-Каххар*), Огромный (*аль-Кабир*), Наиболее Возвеличенный (*аль-Мута'ал*). Он Живой, тот, Который не умирает, хотя джины и люди умирают. Он Тот, Кто имеет власть над Его рабами которой невозможно сопротивляться. Гром прославляет и восхваляет Его, и то же делают ангелы из-за трепета перед Ним. Он является Всемогущественным, Все - способным в возмездия. Он Самодостаточен, и Тот, кто не спит. Он имеет полное знание всех вещей. Он знает о мошенничестве глаз, и всём том, что скрывают груди. Он описал Своё обширное знание в следующих аятах (интерпретация смысла): “*И у Него ключи от гхайб (всего что скрыто), ни кто не знает их, кроме Него. И Он знает все, что есть в (или на) земле и в море; не один лист не падает, но Он знает об этом. Нет ни зернышка во мраке земли, ни чего либо свежего или сухого, о чём не было бы написано в Ясной Книге.*” [Домашний скот 6:59]. Один из аспектов Его величия, о котором Он сказал нам - (интерпретация смысла): “*... И в День Воскресенья вся земля будет схвачена Его Рукой, и небеса будут закатаны в Его Правой руке ...*” [Толпы 39:67]. Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “*Аллах захватит землю в День Воскресенья и скатает небеса в Своей правой руке, потом Он скажет, ' Я - Король, где короли земли?'*” (Сообщенный аль-Бухари, 6947). Сердце дрожит, когда человек читает историю Мусы, и как он сказал (интерпретация смысла): “*'О мой Господь! Покажи мне (Себя), что бы я мог рассмотреть Тебя.'* Аллах сказал, ‘*Ты не можешь видеть Меня, но посмотри на гору, если устоит она на месте, тогда*

ты увидишь Меня. ' Тогда, его Господь показал Себя горе, и Он заставил её разрушиться в пыль, и Муса упал без сознания... ' [Высоты 7:143]. Когда Пророк (мир и благословения Аллаха ему) объяснил этот аят, он сказал, " Подобно этому, " и жестикнул своим большим пальцем на самом высоком суставе своего мизинца, потом он сказал, " и гора задрожала и разрушилась. " (Сообщенный ат-Тирмизи, Номер 3074; Ахмадом, 3/125, 209. Ибн Касир указывал его иснады в своём *Тафсире*, 3/466. Ибн аль-Каййим сказал: Его иснад - сахих согласно условиям Муслима. аль-Албаани цитировал его и классифицировал его как сахих в *Тахриж аль-Суннах* Ибн Аби 'Аасим, хадис 480). Аллах, да будет Он прославлен и возвеличен, имеет "завесу света, и если бы Он снял её, прекрасность Его внешности сожгла бы всё Его создание, на всей дальности, куда Он посмотрел бы. " (Сообщенный Муслимом, Номер 197). Другой аспект мощи Аллаха был описан Его Посланником (мир и благословения Аллаха ему): " Когда Аллах решает дела на небесах, ангелы бьют своими крыльями в смирении и подчинении Его словам, (со звуком) подобным цепи (бьющейся) о скалы. Когда они успокаиваются, они говорят ' , Что ваш Господь говорил? ' Они говорят, ' То, что Он говорит это Истина, и Он Самый Возвышенный, Самый Великий. ' " (Сообщенный аль-Бухари, 7043) . Есть много подобных текстов, которые указывают на то, что чувствовать величие Аллаха, обдумывая значения этих текстов и других это один из лучших способов разрешения проблемы слабой веры. Ибн аль-Каййим (да смилостивится Аллах на него), описал величие Аллаха самым красивым образом: " Он управляет делами всех королевств. Он приказывает и запрещает, создает и дает достаток, и дает смерть и дает жизнь. Он поднимает и понижает статус людей, чередует ночь и день, дает дни (хорошие и не очень хорошие) мужчинам по очереди, и заставляет нации подниматься и падать, так, что одна нация исчезает, а другая появляется. Его приказы и установления выполняются всюду в небесах и на земле, выше этого и ниже этого, в океанах и в воздухе. Он имеет знания всех вещей и знает число всех вещей. Он слышит все голоса, и не принимает один за другой; Он слышит их всех, на всех различных языках и со всеми их различными запросами и просьбами. Никакой голос не отвлекает Его от слушания другого, Он не путает их просьбы, и Он никогда не утомляется слушанием просьб тех, кто в нужде. Он видит всё, что является видимым, даже прогулка черного муравья поперек твердой скалы самой темной ночью. Невидимое является видимым для Него, и тайны известны Ему, ... *'Все кто находится на небесах, и на земле просят у Него (свои потребности у Него). Каждый день Он вершит дела (такие как предоставление чести, некоторым, позора другим, жизнь, смерть и т.д.)!' [Всемилоостивый 55:29 - интерпретация смысла]*. Он прощает грехи, ослабевает беспокойства, освобождает от стресса, помогает побежденному человеку встать на ноги, делает бедного богатым, направляет того, кто заблудился и смущен, выполняет потребности отчаянных, кормит голодного, одевает голых, скрывает ошибки, и успокаивает опасения. Он поднимает статус некоторых и понижает статус других, ... Даже если все жители небес и земли, первый и последний из них, люди и джины, были бы столь же набожны как наиболее набожный среди них, это не увеличит Его владычества в малейшем; если они все, первый и последний из них, люди и джины, были бы столь же неверны, как и наиболее неверный среди них, это не уменьшит Его владычества в малейшем. Если всё что есть на небесах и на земле, первый и последний из них, люди и джины, живые и мертвые, одушевленные и неодушевленный, встали бы в одном месте и просили бы у Него, и Он дал бы им всё, что они просили, это не уменьшит то, что Он имеет даже на вес атома ..., он Первый, прежде Кого нет ничего, и

Последний, после Кого нет ничего, да будет Он возвеличен. Он Самый Достойный быть поминаемым, Самый Достойный, что бы Ему поклонялись, Самый Достойный быть благодарным. Он Самый Сострадательный из королей, Самый Щедрый из тех, кого просят..., он является Королём, у которого нет партнера или сотоварища, Тот, у кого нет конкурента, Самодостаточным Владыкой, Который не имеет никакого сына, Самый Возвышенный, и нет ни кого подобного Ему. “*Всё погибнет, кроме Его лица*” [Повествование 28:88 - интерпретация смысла], и все исчезнет кроме Его владычества..., Ему не будут повиноваться кроме как с Его разрешения, и Его ни кто не слушается кроме как с Его знанием. Ему повинуются, а Он показывает, как ценит это, и Ему не повинуются, а Он прощает. Каждое наказание с Его стороны это правосудие, и каждая благодать с Его стороны это милость. Он наиболее близкий из свидетелей и самый близкий из защитников. Он захватывает людей за их хохолки, делает запись их дел и устанавливает назначенное время для всех вещей. Сердца не скрывают ничего от Него, поскольку тайны известны Ему. Его подарок это слово, и Его наказание это слово: *‘Поистине, когда задумано творенье Им, Он говорит, “Будь!” - и оно есть.’* [Ясин 36:82 - интерпретация смысла]. ” (Взято из аль-Вабил аль-Сайиб, ст. 125)

Поиск Исламских знаний, которые приводят человека к богобоязненности и которые увеличивают веру в Аллаха, да будет Он прославлен. Аллах говорит (интерпретация смысла): “*...Только те, кто имеет знания среди Его рабов, боятся Аллаха ...*” [Творец 35:28]. Те, кто имеет знание и те, кто не имеет, не равны в вере. Как может тот, кто знает детали шариата, смысл и значение Шахадаты, вещей, которые случаются после смерти - типа мучения могилы, ужасы последнего собрания, стадии Дня Воскресенья, удовольствия Рая и наказания Ада, мудрость шариата в предписании халяля и хараама, детали сунны Пророка, и других видов знаний... Как может тот, кто знает всё это быть равным в вере с тем, кто пренебрежителен в религии и ее установлениях и в том, что Ислам говорит о вопросах Невидимого. Всё что последний знает о своей религии это простая имитация, и те немногие знания, которые он имеет, являются низкого качества. “*...Скажи: Равны ли те, которые знают, с теми, кто не знает? ...*” [Толпы 39:9 - интерпретация смысла].

Регулярное посещение собраний для зикра (помянуть Аллаха). Это ведет к увеличению в вере по ряду причин, такие как упоминание Аллаха, нисхождение милосердия и спокойствия, ангелы, окружающие присутствующих людей, и Аллах, упоминаящий о них перед ангелами, показывая Свою гордость ими ангелам и прощая их грехи. Это было упомянуто в сахих хадисах, например, когда Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Никакие люди не сидят, вместе помянув Аллаха, но ангелы окружают их, милосердие окутывает их, спокойствие спускается на них, и Аллах упоминает их тем, кто находится в Его присутствии.” (Сахих Муслима, Номер 2700). Сахл ибн аль-Ханзалийя (да будет Аллах доволен им) сказал: “Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал: ‘Какие бы люди не собирались вместе, чтобы помянуть (Аллаха) и затем расходятся, им будет сказано: “Встаньте, Вы прощены.”’” (Сахих аль-Джаами’, 5507). Ибн Хаджар (да смилостивится Аллах на него), сказал: “Когда он говорил о поминании Аллаха (зикр), он имел ввиду делать это регулярно и постоянно, делая дела, которые являются обязательными или поощренными, типа чтения Корана, чтение хадисов, и обучаясь с другими людьми.” (Фаз аль-Бари, 11/209) .

Другой признак того, что собрания зикра увеличивают иман это сообщение, рассказанное Имамом Муслимом в его *Сахихе* от Ханзалы аль-Усайди, который сказал: “ Я встретил Абу Бахра, и он спросил меня, ‘Как ты, О Ханзала?’ Я сказал, ‘ Ханзала стал мунафи́ком (лицемером). ’ Он сказал, ‘ Субхан-Аллах! Что ты говоришь?’ Я сказал, ‘ Мы сидим с Посланником Аллаха (мир и благословения Аллаха ему), и он говорит нам об Аде и Рае, пока мы будто можем видеть их, затем, когда мы оставляем Посланника Аллаха (мир и благословения Аллаха ему), мы занимаемся нашими женами и детьми и приобретением проживания, и мы забываем многое. ’ Абу Бахр сказал, ‘ Я чувствую то же самое. ’ Так Абу Бахр и я пошли к Посланнику Аллаха (мир и благословения Аллаха ему), и я сказал, ‘Ханзала стал лицемером, О Посланник Аллаха. ’ Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал: ‘Почему это?’ Я сказал, ‘ О Посланник Аллаха, мы сидим с тобой, и ты говоришь нам об Аде и Рае, пока мы будто можем видеть их, затем, когда мы оставляем тебя, мы заняты нашими женами и детьми и приобретением проживания, и мы забываем многое. ’ Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал, ‘ Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если бы вы продолжали быть такими же, как когда вы со мной, и делать зикр, ангелы пожимали бы ваши руки в ваших кроватях и на дороге. Но, О Ханзала, есть время для этого и время для того’ - и он сказал это три раза. ” (*Сахих Муслима*, Номер 2750).

Сахабы, да будет Аллах доволен ими, сильно желали сидеть вместе для зикра, который они имели обыкновение называть иман (вера или убеждение). Муаз (да будет Аллах доволен им) сказал человеку: “Позвольте нам посидеть и верить некоторое время. ” (Его иснад - сахих; *Арба Масааил фи’л-иман*, проверенный аль-Албани, ст. 72).

Выполнение большого количества праведных дел и заполнение времени ими. Это один из лучших способов справиться со слабой верой, и очень эффективен в усилении веры. Абу Бахр аль-Сиддик (да будет Аллах доволен им) привёл лучший пример этого, когда Посланник (мир и благословения Аллаха ему) спросил своих Сахабов: “Кто из вас встал, постясь этим утром? ” Абу Бахр сказал, “ Я. ” Он спросил, “Кто из вас посетил похороны сегодня? ” Абу Бахр сказал, “Я. ” Он спросил, “Кто из вас кормил нуждающегося человека сегодня? ” Абу Бахр сказал, “ Я. ” Он спросил, “Кто из вас посетил больного человека сегодня? ” Абу Бахр сказал, “Я.” Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал, “ Ни один человек не делает все это, но он войдет в Рай. ” (Сообщенный Муслимом, *Китаб Фадаа’ил аль-Сахабах*, *Бааб*, *хадис 12*).

Эта история демонстрирует, что Абу Бахр аль-Сиддик (да будет Аллах доволен им) сильно стремился максимально использовать каждую возможность и делать разнообразные акты поклонения. Поскольку это было неожиданным вопросом со стороны Пророка (мир и благословения Аллаха ему), это указывает на то, что дни Абу Бахра были заполнены делами повиновения и поклонения. Салафы (да смилостивится Аллах на их), достигли самых высоких уровней в их усилиях делать праведные дела и заполнять своё время в этой манере. Пример этого, это то, что было сказано о группе салафов, среди которых был Хаммаад ибн Салама. Имам ‘Абд аль-Рахман ибн Махди сказал: “Если бы было сказано Хаммааду ибн Салама, ‘ Ты умрешь завтра, ’ он не смог бы сделать больше хороших дел (чем он уже делает). ” (*Сияр А’лаам аль-Нубала*, 7/447).

Мусульманин должен обратить внимание на следующие при выполнении хороших дел:

Он должен спешить делать хорошие дела, потому что Аллах говорит (интерпретация смысла): *“И спешите в путь (который ведет к) прощению от вашего Господа, и к Раю, столь же широкому как небеса, и земля ... ”* [Семейство Имран 3:133] и *“Соревнуйтесь один с другим в стремлении к Прощению от вашего Господа (Аллаха), и к Раю, ширина которого как ширина небес и земли ... ”* [Железо 57:21]. Значение этих аятов мотивировало сподвижников Пророка (мир и благословения Аллаха ему) и двигало их к действию. Имам Муслим (да смилостивится Аллах на него), сообщил в его *Сахихе* изречение Анаса ибн Малика, что при Сражении при Бадре, когда мушрики приблизились, Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал, *“Встаньте к Раю шириной в небеса и землю!”* Умайр ибн аль-Химам аль-Ансари сказал, *“О Посланник Аллаха, Рай шириной в небеса и землю?”* Он сказал, *“Да”*. Он сказал, *“Это отлично!”* Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал, *“Что заставляет тебя сказать, ‘Это отлично!’?”* Он сказал, *“Ничто, клянусь Аллахом, О Посланник Аллаха, за исключением того, что я надеюсь, я буду одним из его обитателей.”* Он сказал, *“Ты будешь одним из его обитателей.”* Он достал несколько фиников из своего кармана и начал есть их, потом он сказал, *“Если я доживу, чтобы закончить есть эти финики, это будет слишком долго.”* Он бросил в сторону финики, и сражался с ними, пока не был убит. (*Сахих Муслима*, 1901). Задолго до этого Муса спешил встретить своего Господа, и говорил, *“... я спешил к Тебе, О мой Господь, что бы Ты был доволен.”* [Та-Ха 20:84 - интерпретация смысла]. Аллах похвалил Закарию и его жену, говоря (интерпретация смысла): *“... Поистине, они спешили делать хорошие дела, и они обращались к Нам с надеждой и опасением, и были смиренными перед Нами.”* [Пророки 21:90]. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: *“Обдумывание во всех вещах”*, но согласно другому сообщению, он добавил, *“кроме дел, которые принадлежат будущей жизни [то есть, хорошие дела].”* (Сообщенный Абу Давудом в его *Сунане*, 5/175; *Сахих аль-Джаами*, 3009).

Продолжая делать хорошие дела, потому что Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал, передавая слова его Господа в хадисе кудси: *“... ‘Мой раб продолжает приближаться ко мне с нафил (дополнительными) делами, пока я не полюблю его.’”* (*Сахих аль-Бухари*, 6137). Фраза *маа язаалу* (“продолжает [приближаться]”), дает впечатление о непрерывности. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: *“Продолжайте делать Хадж и Умру.”* (Сообщенный ат-Тирмизи, Номер 810; *аль-Силсилат аль-Сахихах*, 1200). Это важный принцип, когда это касается укрепления имана и не пренебрежения собой до грани застоя. Маленькое дело, которое является непрерывным, лучше, чем большое дело, которое не делается регулярно. Непрерывность в праведных делах усиливает иман. Пророка (мир и благословения Аллаха ему) спрашивали: *“Какое дело является наиболее возлюбленным для Аллаха?”* Он сказал, *“То, которое является непрерывным, даже если оно маленькое.”* (Сообщенный аль-Бухари, *Фаз*, 11/194). Когда Пророк (мир и благословения Аллаха ему) делал что либо, он продолжал это.” (Сообщенный Муслимом, *Китаб Салаат аль-Мусафир*, Баб 18, хадис 141).

Стремление сделать все, что в силах для хороших дела. Разрешение проблемы с твердым сердцем не должно быть вопросом временного решения, где иман

усиливается на время, потом становится слабым снова; скорее, это должно быть продолжающимися усилиями, которое может только быть достигнуто, стремясь делать все, что в силах в поклонении. Аллах упомянул усилия Его рабов в их поклонении в нескольких местах в Коране, например (интерпретация смысла): *“Только те верят в Наши аяты (знамения, и т.д.) которые, когда им напоминают о них, падают ниц, и воздают свои хвалы Аллаху, и они не горды. Их бока оставляют их кровати, призывать своего Господа с опасением и надеждой, и они расходуют (милостыню, на пути Аллаха) из того, что Мы даровали им.”* [Поклонение 32:15-16] и: *“Они спали мало ночью [призывая своего Господа и молясь, с опасением и надеждой]. И в часы до рассвета, они были (найжены), прося (Аллаха) о прощении, и в их имуществе была доля для нищего и махрума (бедные, которые не просят у других).”* [Рассеивающие 51:17-19]. Читая о том, как салафы достигали качеств истинно поклоняющихся, заполняет человека восхищением и побуждает сделать попытку следовать за их примером. Например, они прочитывали одну седьмую Корана каждый день; они молились ночью (киям аль-лайл), даже во время военных кампаний; они поминали Аллаха и молились тахаджуд даже в тюрьме, стоя на своих ногах со слезами, струящимися вниз по их щекам, думая о создании небес и земли. Один из них ложился рядом с женой, пока она не засыпала, также, как мать ложится рядом с ее ребенком, чтобы заставить его спать, затем, он уходил из кровати, чтобы молиться киям аль-лайл. Они делили свои ночи между собой и своими женами, и свои дни между постом, обучением, преподаванием, посещением похорон, посещением больных и проявлением внимания к потребностям людей. В некоторых случаях, проходили годы, и они никогда не пропускали *такбират аль-ихраам* (начало молитвы) с Имамом; они ждали молитву за молитвой. Один из них заботился о детях своего брата после того, как его брат умер, тратя на них в течение многих лет. Таким образом, их вера увеличивалась.

Не следует истощать себя (избегание "выгорания"). Непрерывное выполнение актов поклонения или делать все, что в силах не подразумевает, что мы должны падать в западню скуки и сытости по горло. Идея в том, что мы не должны бросать стремление в поклонении, когда мы имеем энергию и склонность, а когда мы чувствуем себя утомленными, мы должны только сделать столько, сколько мы можем. Все эти идеи обозначены в хадисе, подобного тому, когда Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: *“Религия очень легка и тот, кто перегружает себя в своей религии, не сможет продолжать таким способом. Так что вы не должны быть экстремистами, но должны пытаться приблизиться к совершенству...”* (*Сахих аль-Бухари*, 39). Согласно другому сообщению, он сказал: *“Будьте умеренны, и вы достигнете того, что вы хотите.”* (*Сахих аль-Бухари*, 6099. аль-Бухари (да смилостивится Аллах на него) назвал главу *Баб ма юкрах мин аль-Ташидид фи’л -Ибада* (Глава о том, что неодобряемо из экстремизма в поклонении)). Анас (да будет Аллах доволен им) сказал: *“Пророк (мир и благословения Аллаха ему) вошел в (мечеть) и увидел веревку, натянутую между двумя столбами. Он сказал, ‘Для чего эта веревка?’ Они сказали, ‘Эта веревка принадлежит Зайнаб, когда она чувствует себя утомленной, она держится за неё.’ Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал, ‘Нет, развяжите её. Пусть каждый из вас, молится, пока он имеет энергию, а когда он чувствует себя утомленным, пусть садиться.’”* (*Сахих аль-Бухари*, 1099). Когда Пророк (мир и благословения Аллаха ему) узнал, что ‘Абд-Аллах ибн ‘Амр ибн аль-Аас оставался молится (киям аль-лайл) целую ночь, и постился в течение многих дней без конца, он

сказал ему не делать этого, и объяснил почему: “ Если ты будешь делать это, твои глаза станут слабыми (из-за частого не высыпания), и ты будешь чувствовать себя истощенным. ” Посланник (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Делай то, что ты можешь из (хороших) дел, поскольку Аллах никогда не утомится, хотя ты утомляешься. Самое возлюбленное дело для Аллаха - то, которое является непрерывным, даже если оно - маленькое. ” (Сообщенный аль-Бухари, *Фаз*, 3/38).

Восполнение того, что было пропущено. Умар ибн аль-Хаттаб (да будет Аллах доволен им) сообщил, что Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Если человек спит и пропускает часть Корана, которую он должен был читать ночью, или часть неё, и затем читает его между молитвой аль-Фажр и молитвой аль-Зухр, за ним будет записано так, будто он читал его ночью. ” (Сообщенный аль-Нисааи и другими, *аль-Мужтаба*, 2/68; *Сахих аль-Джаами*’, 1228). Аиша (да будет Аллах доволен ею) сказала: “Если посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) читал молитву, он всегда делал её. Если он пропускал молитву ночью, из-за сна или болезни, он молился двенадцать ракатов в течение дня. ” (Сообщенный Ахмадом, 6/95). Когда Умм Салама (да будет Аллах доволен ею) увидела, что он читал два раката после Асра, и спросила его почему, он (мир и благословения Аллаха ему) сказал ей: “ О дочь Абу Умайя, ты спросили о двух ракатах (которые я молился) после Асра. Некоторые люди прибыли ко мне от ‘Абд аль-Кайса, и отвлекли меня от чтения двух ракатов после Зухра, так что эти два раката это то, что я читал сейчас. ” (Сообщенный аль-Бухари, *Фаз*, 3/105). Если он (мир и благословения Аллаха ему), не молился четыре раката до Зухра, он читал их позже. (Сообщенный аль-Тирмизи, Номер 426; *Сахих Сунан аль-Тирмизи*, Номер 727). Если он пропускал четыре раката перед Зухром, он делал их после Зухра. (*Сахих аль-Джаами*’, 4759). Эти хадисы указывают на то, что нужно восполнять *суннан раваатиб* (Сунна действия, которые делаются регулярно), когда они пропущены. Ибн аль-Каййим (да смилостивится Аллах на него), сделал более трех пунктов о посте Пророка в Ша'абаан, первый, из которых был о том, что он постился три дня в каждом месяце, но возможно он был отвлечен от этого поста в течение нескольких месяцев, так что он соединял их, чтобы восполнить то, что он пропустил перед наступлением обязательного поста (то есть, Рамадана). (*Тахдхиб Сунан Абу Давуда*, 3/318). Он (мир и благословения Аллаха ему) имел обыкновение оставаться в уединение в мечети (И’тикааф) в течение последних десяти дней Рамадана, но когда он пропустил это в один год из-за путешествия, в последующем году он провёл двадцать дней в И’тикафе. (*Фаз аль-Бари*, 4/285).

Надежда на то, что дела будут приняты, в то же время с боязнью что могут и не быть. После того как человек делает все, что в его силах в стремлении совершать дела поклонения и повиновения, нужно опасаться, что они могут быть отклонены. Аиша (да будет Аллах доволен ею) сказала: “Я спросила Посланника Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) об этом аяте (интерпретация смысла): *‘И те, кто дает это (их милостыню), которую они дают с их сердцами, полными опасения (будет ли это принято, или нет) ... ’* [Верующие 23:60] - те ли это люди которые пьют алкоголь и воруют? Он сказал, ‘ Нет, О дочь аль-Сиддика. Они - те, кто постится и молится и дают милостыню с боязнью, что эти дела не будут приняты от них. “*Именно они спешат совершать хорошие дела*” [Верующие 23:61 - интерпретация смысла]. ’ ” (Сообщенный ат-Тирмизи, 3175; *аль-Силсилат аль-Сахихах*, 1/162). Абу’л-

Дарда' (да будет Аллах доволен им) сказал: "Знать точно, что Аллах принял, хотя бы одну молитву от меня было бы дороже для меня, чем весь мир и всё что в нём, поскольку Аллах говорит (интерпретация смысла): *Поистине, Аллах принимает только от тех, кто - аль-муттакун (набожный)*. ' [Трапеза 5:27]. " (Тafsир Ибн Касир, 3/67). Один из признаков верующего это смотреть вниз на самого себя, когда это касается выполнения обязанностей перед Аллахом), есть, всегда думая, что было сделано недостаточно или сделано не должным образом). Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: "Если бы человека нужно было тащить на его лице со дня, когда он был рождён до дня, когда он умер от старости, чтобы заработать удовлетворение Аллаха, он будет думать что этого слишком мало в День Воскресенья. (Сообщенный Имамом Ахмадом, аль-Муснад, 4/184; Сахих аль-Джаами', 5249). Тот, кто знает Аллаха и знает себя, ясно увидит, что независимо от того, какие хорошие дела он сделал, этого не будет достаточно, даже если он принесёт все хорошие дела двух рас (люди и джины), но Аллах, да будет Он прославлен, принимает их Своим благоволением и милосердием, и вознаграждает за них Своим благоволением и милосердием.

Выполнение разнообразных актов поклонения. Это часть милосердия и мудрости Аллаха, что Он дал нам разнообразие актов поклонения для совершения, некоторые из которых являются физическими, типа салах (намаз), некоторые финансовыми, типа заката, и некоторые соединяют и физические и финансовые аспекты, типа Хаджа. Некоторые из них нужно говорить, типа зикра и дуа'. Один тип поклонения может быть разделен на фард (обязательные) и сунна мустахабба (поощряемые), оба из которых также изменяются. Например, (сунна) молитвы состоят из 12 ракатов, некоторые из которых ниже в статусе, типа четырех ракатов перед Асром и Салат аль-Духа, и некоторые выше в статусе, типа Салаат аль-Лайл (молитва ночью). Есть также различные способы читать эти молитвы, например, читая их два на два (как серия двух-ракатных молитв), или четыре на четыре. Витр может быть в пять или семь или девять ракатов, заканчивающиеся одним ташаххудом. Кто бы ни пробовал делать акты поклонения, найдёт большое разнообразие в числах, временах, путях, типах и установлениях. Возможно, мудрость за этим в том чтобы никому не надоело; вместо этого его интерес будет постоянно возобновляться. Люди не все одинаковы, и они не имеют одинаковой мотивации все время или одинаковых способностей. Некоторые люди могут наслаждаться некоторыми видами поклонения больше чем другие. Слава Тому, Кто сделал ворота Рая согласно различным видам поклонения, как заявлено в хадисе, рассказанном Абу Хурайрой. Согласно этому хадису, Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал: "Кто бы ни расходовал на пару ради Аллаха, будет вызываться из ворот Рая, ' О раб Аллаха, это хорошо. ' Кто бы ни был из людей молитвы, будет вызываться из ворот молитвы. Кто бы ни был из людей Джихада, будет вызываться из ворот Джихада. Кто бы ни был из людей поста, будет вызываться из ворот аль-Райян. Кто бы ни был из людей милостыни, будет вызываться из ворот милостыни. " (Сообщенный аль-Бухари, Номер 1798). Что здесь подразумевается, это те, кто делает много различных видов нафил (дополнительных) дел. Что касается дел фард, то здесь нет никакого выбора - они должны быть сделаны всеми. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: "Отец - средние ворота Рая" (сообщенный аль-Тирмизи, Номер 1900; Сахих аль-Джаами', 7145), означая уважение и заботу о родителях. Это разнообразие помогает в борьбе со слабостью веры, совершая больше актов поклонения, к которым человек имеет склонность,

одновременно продолжая делать обязательные действия, которые Аллах приказал нам делать. Таким образом, когда Мусульманин обращается к текстам, которые говорят о делах поклонения, он найдет уникальные виды поклонения, что окажет красивый эффект на его душу, эффект, который не может быть найден больше нигде. Два примера этого следующие:

Абу Дарр (да будет Аллах доволен им) сообщил, что Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Есть трое, которых Аллах любит и трое, которых Аллах ненавидит. Что касается трех, кого Аллах любит, (они-) мужчина, который встречает группу врагов, и он продолжает сражаться с ними, пока он не будет убит, или он проникает (во вражеские линии) делая путь для своих сподвижников; люди, поездка которых ночью становится настолько длинной, что они желают коснуться земли, так что они делают лагерь, но один из них пребывает в стороне и молится, пока он не пробуждает их для возобновления их поездки; и мужчина, у которого есть сосед, который тревожит его, но он переносит раздражение с терпением, пока они не разъединены смертью или отъездом одного из них. (*Муснад Ахмада*, 5/151; *Сахих аль-Джаами*, 3074).

Человек прибыл к Пророку (мир и благословения Аллаха ему) жалуюсь, что его сердце твердое. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал ему, “Хотел бы ты, что бы твоё сердце стало мягким и получить то, что ты хочешь? Прояви милосердие к сироте, ласкай его голову, корми его своей едой, и твоё сердце станет мягким, и ты получишь то, что ты хочешь.” (Хадис, о котором сообщает ат-Табарани; имеются также соответствующие сообщения. См. *аль-Силсилат аль-Сахихах*, 2/533). Это имеет прямую уместность к теме, проблемы слабой верой.

Боязнь плохого конца, потому что это будет мотивировать Мусульманина, чтобы поклоняться Аллаху и возобновит веру в его сердце. Есть много причин плохого конца, включая слабость веры и потворствование грехам. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) упомянул примеры этого, например: “Тот, кто убивает себя куском железа (оружием), будет иметь кусок железа в его руке, нанося удар себе им в огне Ада, вечно. Тот, кто пьет яд и убивает себя, будет пить, и глотать это медленно - в огне Ада, вечно. Тот, кто бросается вниз с горы и убивает себя, будет бросать себя вниз в огонь Ада, вечно.” (*Сахих Муслима*, Номер 199). Некоторые такие события случились в течение жизни Пророка (мир и благословения Аллаха ему), например человек, который был с Мусульманской армией, и сражался как никто другой (то есть, храбро). Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал, “Он - один из людей Ада.” Один из Мусульман последовал за ним, чтобы увидеть почему. Человек был сильно ранен, и он хотел ускорить свою смерть, так что он приставил свой меч к своей груди и налёг на него, убивая себя. (История находится в *Сахихе аль-Бухари*, *аль-Фаз*, 7/471). Историй того, как люди встречали плохой конец много, и ученые объяснили множество из них. Например, Ибн аль-Каййим (да смилостивится Аллах на него), сказал в своей книге *аль-Да'ва'л-Дава'*, что одному из них говорили, когда он умирал, сказать “*Ла илаха илл Аллах*,”, а он сказал, “Я не могу сказать это.” Другому говорили сказать *Ла илаха илл Аллах*, и он начал напевать песню. Бизнесмену, торговля которого заставила его забыть о поминании Аллаха, говорили, когда смерть была неизбежна, сказать *Ла иллаха илл Аллах*, и он начал говорить, “Это хорошая часть, это подходит тебе, это готовая сделка” и так далее, пока он не умер. (*Тарик аль-*

Хижратайн, ст. 308). Сообщалось, что, когда один из солдат короля аль-Насира умирал, его сын начал говорить ему, сказать *Ла иллаха илл Аллах*, но он сказал, “ аль-Насир - мой владелец. ” Его сын продолжал говорить ту же самую вещь, и его отец продолжал повторяться “аль-Насир - мой владелец, аль-Насир - мой владелец, ” потом он умер. Другому говорили сказать *Ла иллаха илл Аллах*, но вместо этого он сказал, “ Такой - то и такой - то дом, отремонтируйте это и это в нём; такой - то и такой - то сад, сделайте это и это в нём. ” Одному из тех, кто имел дело с ростовщичеством, говорили сказать *Ла иллаха илл Аллах*, когда он умирал, но он начал говорить, “ Десять за одиннадцать, ” повторяя это, пока он не умер. (*аль-Да'ва'л-Дава'* стр. 170, 289). Некоторые из них почернели, или отворачивались от Киблы. Ибн аль-Джавзи (да смилостивится Аллах на него), сказал: “Я слышал одного из тех, в ком я думал, было много хорошего говорящим в ночь его смерти, ‘ Мой Господь относится ко мне несправедливо’ - да будет возвеличен Аллах превыше Он того, что он сказал! Он обвинял Аллаха в том, что он несправедливый к нему находясь при смерти. ” Тогда Ибн аль-Джавзи (да смилостивится Аллах на него), сказал: “Я оставался угнетенным и в отчаянии обнаружения чего либо, что помогло бы мне, когда я столкнусь с этим днём (моей собственной смертью). ” (*Сайд аль-Хаваатир*, 137) . Субхан-Аллах, как часто люди видели это, но они не знают о том, что действительно случалось с теми, кто был при смерти; они не знают и половины об этом. ” (*аль-Да'ва'л-Дава'*, 171)

Помнить смерть часто. Посланник (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Помните часто разрушителя удовольствий, означая смерть. ” (Сообщенный ат-Тирмизи, Номер 2307; *Сахих аль-Джаами'*, 1210) . Напоминания о смерти удерживает человека от греха и смягчает твердое сердце. Тот, кто вспомнит смерть во время трудностей, почувствует облегчение, а тот, кто вспомнит смерть во время непринужденности, почувствует себя сжатым. Одна из вещей, которые напоминают человеку о смерти больше всего, это посещение кладбищ, так что Пророк (мир и благословения Аллаха ему) приказал, чтобы мы посещали их. Он сказал, “ Я запрещал вам посещать могилы, но теперь (идите и), посетите их, поскольку это смягчает сердце, заставляет глаза плакать и напоминает человеку о будущей жизни, и не говорите в непристойной манере. ” (Сообщенный аль-Хаким, 1/376; *Сахих аль-Джаами'*, 4584). Мусульманину даже разрешается посещать могилы кафи́ров, чтобы получить урок из этого. Свидетельство этого - сообщение в *аль-Сахихе*, в котором говорится, что он посетил могилу своей матери и заплакал, в результате чего заплакали те, кто был вокруг него. Он сказал, “ Я просил у моего Господа разрешение просить о прощении за неё, и Он не позволил мне сделать этого, тогда я попросил у Него разрешение посетить её могилу, и Он предоставил мне разрешение, так посещайте могилы, поскольку они напоминают человеку о смерти. ” (Сообщенный Муслимом, 3/65). Посещение могил это одно из лучших средств смягчения сердца. Посетитель извлекает пользу из напоминаний о смерти, и мертвые получают пользу от дуа', сделанного для них. Пример этого приведённый в Сунне это когда Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “ Мир вам, О обитатели этого места, верующие и Мусульмане. Да смилостивится Аллах на тех из нас, кто ушёл раньше, и на тех, кто последует позже. Инша Аллах мы присоединимся к вам скоро. ” (Сообщенный Муслимом, Номер 974). Тот, кто хочет посетить могилы, должен соблюдать правильный этикет и иметь надлежащее настроение при приближении к ним. Цель его посещения должна состоять в том, чтобы заработать удовлетворение Аллаха и реформировать своё коррумпированное сердце, а также получить

урок от тех, кто находится под землей, отрезанными от их семейств и любимых. Он должен думать о состоянии его братьев, которые скончались, как они достигли их мирских амбиций и собрали богатство, но потом были отрезаны от всего этого, и их богатство больше не приносит им никакую пользу. Земля стёрла красоту их лиц, их тела распались в могиле, их жены стали вдовами, и их дети стали сиротами. Пусть он вспомнит ошибку того, чтобы быть обманутым материальными благами и полагаться на хорошее здоровье, молодость и склонность к досугу, поскольку он неизбежно разделит их судьбу. Позвольте ему думать о состоянии покойного, как его ноги разрушены, его глаза стали жидкостью, черви съели его язык, и земля поглотила его зубы. (Взято из *аль-Тазкирах* аль-Куртуби, ст. 16ff).

[Пропущенная поэзия]

Кто бы ни вспоминал о смерти часто, он будет извлекать выгоду тремя способами: он будет спешить раскаиваться, он станет довольным, и он будет активен в поклонении. Кто бы ни забывал о смерти, будет наказан тремя способами: он будет медлить с раскаянием, он больше не будет доволен тем, что является достаточным, и он будет ленив в поклонении. Один из эффективных способов напоминать себе о смерти состоит в том, чтобы видеть тех, кто скоро умрёт, видеть мертвых, быть свидетелем предсмертных мук и, думая о том, как человек выглядит после смерти, это положит конец пустым удовольствиям, и заставит человека, не спать ночью, и будет побуждать, делать хорошие дела и сильнее стремиться. Аль-Хасан аль-Басри однажды пошёл, чтобы посетить больного человека и нашел его в муках смерти, так что он увидел мучение, которое переносилось им. Он возвратился к своему семейству с другим цветом, чем когда он оставил их), есть, он был явно подавлен тем, что он видел). Они сказали ему, “Иди и поешь, да смилостивится Аллах на тебя.” Он сказал, “О мое семейство, начинайте, есть и пить. Я видел смерть, и я никогда не прекращу упорно трудиться, пока я не встречу её.” (*аль-Тазкирах*, 17).

Один метод увеличения осознания смерти состоит в том, чтобы посетить похороны, неся покойного на плечах, идя на кладбище, участвуя на похоронах и бросая землю в могилу. Это напоминает о будущей жизни, поскольку Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Посещайте больного и посещайте похороны; это напомнит вам о будущей жизни.” (Сообщенный Ахмадом, 3/48; *Сахих аль-Джами*, 4109). В дополнение к этому, посещение похорон приносит большую награду, как было сказано Пророком (мир и благословения Аллаха ему): “Кто бы ни посещал похороны от дома [покойного] {согласно одному сообщению: кто бы ни посещал похороны Мусульманина из веры и в надежде на награду}, пока он не помолится за покойного, будет иметь один карат награды, и кто бы ни присутствовал, пока человек не захоронен, будет иметь два карата награды.” Было сказано, “О Посланник Аллаха, чем являются два карата?” Он сказал, “Они подобны двум большим горам.” {Согласно другому сообщению: “Каждый карат походит на [Гору] Ухуд.”}. (Сообщенный двумя шейхами и другими. Вышеупомянутое составлено из нескольких сообщений. *Ахкам аль-Джана* 'из аль-Албани, ст. 67).

Салафы (да смилостивится на них Аллах) думали о смерти, когда они советовали человеку, который совершал грех. Один из салафов (да смилостивится Аллах на него), когда в его присутствии был человек,

сплетничающий о другом, предупредил его, сказав, “Вспомни хлопок, который они наденут на твои глаза, ” то есть, когда заворачивают для погребения.

Помнить различные уровни статуса в будущей жизни. Ибн аль-Каййим (да смилостивится Аллах на него), сказал: “Если его разум ясен, он будет иметь проницательность, которая является светом в сердце, с которым он будет видеть обещания и угрозы, Рай и Ад, и что Аллах приготовил в каждом из них для Его друзей и Его врагов, соответственно. Он будет видеть, в глазе своего разума, людей, выходящих из своих могил, спешащих к зову Истины; ангелов, спускающихся с небес и окружающий их, и Аллаха, прибывающего на Свой Трон, который установлен для суда; земля, заполненная Его светом и выставление Книги; Пророки и мученики приведены; весы устанавливаются и записи, летящие в руки их владельцев; участники диспута приводятся вместе; каждый кредитор, держащийся за своего оппонента; появление хавд (цистерна) и приближение её кубков; интенсивная жажда, но только немногим позволено пить; установление моста и толкание людей, пытающихся перейти его; разделение огней, потому что мост, который должен быть пересечен, очень тёмный; Огонь Ада, части которого потребляют другие части ниже моста; огромные количества тех, кто падает в Огонь, много раз больше тех, кто спасен. Когда глаз его разума открыт на всё это, одна из стадий будущей жизни будет жить в его сердце, так что он будет видеть, что будущая жизнь будет пребывать навсегда, тогда как, этот мир только переходный процесс, проходящая вещь. (*Мадариж аль-Саликин*, 1/123). Коран часто описывает сцены Последнего Дня, например, в сурах *Каф*, *аль-Ваки'а*, *Кияамах*, *аль-Мурсалат*, *аль-Наба'*, *аль-Мутаффифин* и *аль-Таквир*. Книги хадисов также упоминают об этом, в главах типа, таких как *аль-кияама* (воскресение), *аль-рикак* (сообщения, которые смягчают сердце), *аль-Джаннах* (Рай), и *аль-Наар* (Ад). Также важно читать книги ученых на эту тему, например *Хаади аль-Арваах* Ибн аль-Каййим, *аль-Нихаях фи'л-Фитан ва'л-Малахим* Ибн Касир, *аль-Тадхкирах фи Ахваал аль-Мавтаа ва Умур аль-Аахира* аль-Куртуби, *аль-Кияама аль-Кубра* и *аль-Джаннах ва'л-Нар* Умар аль-Ашкар, и другие. Смысл здесь в том, что одна из вещей, которая увеличивает веру, является знанием о событиях Судного Дня, таких как Воскрешенье и поднимание из могил, собрание, заступничество, расчет, награды и наказания, весы, цистерна, сират (мост через Ад), и места вечного обитания, Рай или Ад.

Взаимодействие со знаменами Аллаха, которые существуют во Вселенной. Аль-Бухари, Муслим и другие сообщают, что, когда Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) видел облако или замечал ветер, это было видимо в его лице. Аиша сказала, “О Посланник Аллаха, я вижу, что, когда люди видят облако, они счастливы, потому что они надеются, что оно принесёт дождь, но я вижу, что, когда ты видишь облако, это ясно с твоего лица, что ты не любишь этого. ” Он сказал, “О Аиша, как могу я быть уверенным, что в нём нет наказания, поскольку некоторые люди были наказаны ветром, а некоторые люди видели их наказание, но сказали, ‘*Это - облако, несущее нам дождь!*’ [*Песчаные дюны 46:24 - интерпретация смысла*]. ” (Сообщенный Муслимом, 899). Пророк (мир и благословения Аллаха ему) бывал встревожен, когда он видел затмение, как сообщается в *Сахихе аль-Бухари* от Абу Мусы (да будет Аллах довольным им): “Произошло затмение солнца, и Пророк (мир и благословения Аллаха ему) встал в тревоге, опасаясь, что это был Час. ” (*Фаз аль-Бари*, 2/545). Пророк (мир и благословения Аллаха ему) приказал нам, в случае затмения, спешить

молиться. Он сказал нам, что солнечные и лунные затмения являются знамениями, которыми Аллах вселяет страх Его рабам. Нет сомнения, что взаимодействие сердца с этими явлениями и его встревоженной реакцией возобновляет веру в сердце, и напоминает о наказании Аллаха, Его гневе, мощи и власти. Аиша сказала: “ Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) взял мою руку, и указал на луну и сказал, ‘ О Аиша, ищи убежище у Аллахом от зла этого, поскольку это *“темнеющая (ночь), когда она приходит с её темнотой”* [Рассвет 113:3 - интерпретация смысла]. ” ’ ” (Сообщенный Ахмадом, 6/237; аль-Силсилат аль-Сахихах). Другой пример это быть воздействованным и тронутым при прохождении мест, которые были поражены наказанием Аллаха, или при прохождении могил нечестивцев. Ибн ‘Умар (да будет Аллах доволен им), сообщил, что Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал своим сподвижникам, когда они достигли аль-Хижр, “Не входите в эти места, которые были наказаны Аллахом, если вы не делаете это плача. Если вы не плачете, то не входите в них, чтобы то что случилось с ними не случилось с вами. ” (Сообщенный аль-Бухари, Номер 423). И всё же люди в наше время идут в такие места как туристы и фотографируются там.

Зикр (поминание Аллаха) это очень важный метод лечения слабой веры. Он приносит очистку и заживление сердцу, которое страдает болезнью, и это является самым духом праведных дел. Аллах говорит (интерпретация смысла): *“О Вы, кто верует! Помните Аллаха частым поминанием”* [Соумышлинники 33:41]. Аллах обещает успех тем, кто поминает Его часто (интерпретация смысла): *“ ... и поминайте Имя Аллаха часто, чтобы вы могли быть успешны. ”* [Военные трофеи 8:45]. Поминание Аллаха превыше всего остального, поскольку Он говорит (интерпретация смысла): *“ ... (и поминание (хваление, и т.д.) (вас) Аллахом (перед ангелами) поистине значительнее[чем ваше поминание Аллаха в молитвах и т.д.] ... ”* [Паук 29:45]. Это было советом Пророка (мир и благословения Аллаха ему) человеку, который думал, что обязанностей в Исламе было слишком много; он сказал ему: “ Пусть твой язык будет влажным поминанием Аллаха. ” (Сообщенный аль-Тирмизи, 3375; он сказал, это - хасан гариб хадис, Смотри также Сахих аль-Калим, 3). Зикр нравится аль-Рахману (Всемилоствому) и остерегает от Шайтана. Он рассеивает беспокойство и бедствия, и приносит условия и открывает дверь к знанию. Он прививает рассаду Рая и помогает избегать зло языка. Он предлагает утешение бедным, которые не имеют средств для милостыни; Аллах компенсировал им зикром, который берет место физических и финансовых актов поклонения. Пренебрежение зикром и не поминание Аллаха влекут твердость в сердце.

[Пропущенная поэзия]

Так что человек, который желает исправить свою слабость веры, должен увеличить своё поминание Аллаха. Аллах говорит (интерпретация смысла): *“ ... И поминайте вашего Господа, когда вы забываете ... ”* [Пещера 18:24]. Аллах объясняет эффект, который зикр имеет на сердце (интерпретация смысла): *“ ... Поистине, в поминании Аллаха сердца находят отдых. ”* [Гром 13:28]. Ибн аль-Каййим(да смилостивится Аллах на него), сказал, относительно лекарства зикр: “ В сердце есть твердость, которая может только быть смягчена поминанием Аллаха, да будет Он возвеличен. Так что раб должен лечить твердость своего сердца, поминанием Аллаха, да будет Он

возвеличен. Человек сказал аль-Хасану аль-Басри (да смилостивится Аллах на него), ‘ О Абу Са’ид, я жалуясь тебе о твердости моего сердца. ’ Он сказал, ‘ Смягчи его зикром. ’ Чем более забывчиво сердце, тем твёрже оно становится, но если человек поминает Аллаха, эта твердость смягчается, подобно меди тающей в огне. Ничто не может смягчить твердость сердца так как поминание Аллаха, да будет Он прославлен и возвеличен. Зикр это заживление и лекарство для сердца. Забывчивость это болезнь, лекарством для которого является поминание Аллаха. Махул сказал: ‘Поминание Аллаха это лекарство, а поминание людей это болезнь. ’ ” (*аль-Ваабил аль-Сайиб ва Раафи’ аль-Калим аль-Таййиб*, 142).

Посредством зикра, раб может одолеть шайтана, также, как шайтан одолевает тех, кто небрежен и забывчив. Один из салафов сказал: “Когда зикр становится частым в сердце, если шайтан подбирается слишком близко, человек может победить его. Тогда шайтаны собираются вокруг него (шайтана, который пробовал быть рядом с сердцем верующего) и говорят, ‘ Что случилось с этим? ’ и сказано, ‘ Ему навредил человек! ’ ” (*Мадариж аль-Саликин*, 2/424). Большинство людей, которым вредят шайтаны это небрежные люди, которые не защищают себя с *аврад* и *азкар* (дуа’ и молитвы), так что для шайтанов легко одолеть их.

Для некоторых из тех, кто жалуется на слабость веры, затруднительно совершать некоторые из вещей, которые могут вылечить это, типа молитвы кияам аль-лайл или соблюдения нафил актов поклонения. Им необходимо начать с этого вида лечения (то есть, зикра) и стремиться делать его. Они должны изучить некоторые азкары, которые они смогут читать непрерывно, например “*Лаа иллаха Аллах Ла шарика лах, лаху’л-мульк ва лаху’л-хамд, ва хува ‘ала кулли шай’ин кадир* (нет божества кроме Аллаха, у Которого нет партнера; Ему принадлежит всё владычество и восхваление, и Он Способен сделать всё), ” и “*Субхаан Аллахи ва би хамдих, ва субхаан Аллах ил-‘Азим* (Слава Аллаху и хвала Ему, и слава Всемогущему Аллаху), ” и “*Ла хавла ва ла куввата илла биллах* (нет силы и мощи ни у кого кроме Аллаха), ” и так далее. Они должны также запомнить дуаа’, которые согласно Сунне должны читаться в определённые времена или в определённых местах, типа утром и вечером, перед сном, при пробуждении, при наблюдении видения и снов, при еде, направлении к ванной, при путешествии, во время дождя, во время азана, во время путешествия к мечети, при принятии решения (истихара), во время бедствий, при посещении кладбищ во время ветра, при наблюдении новой луны, перед отправлением на транспорте средстве, при приветствии кого либо, при чихании, когда слышна ворона, петух, осёл или лай собаки, когда собрание подходит к концу, когда видишь кого то, кто страдает от бедствия и так далее. Без сомнения, тот кто будет упорно продолжает заниматься этим, увидит прямой эффект на своё сердце. (Шейх аль-Ислам Ибн Таймийах написал очень полезную книгу на тему азкара, под названием *аль-Калим аль-Таййиб*, которая была сокращена аль-Албани под названием *Сахих аль-Калим аль-Таййиб*).

Доверие к Аллаху и смирение перед Ним. Чем больше раб смирен перед Аллахом, тем ближе он становится к Нему. Таким образом, Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Ближе всего раб может быть Аллаху, когда он делает земной поклон Ему, поэтому делайте много дуаа’ в этот момент. ” (Сообщенный Муслимом, 482). Земной поклон это положение

смирения, весьма отличное от любого другого положения или позиции. Когда раб помещает свой лоб - самую высокую часть своего тела - на землю, он становится так близко к своему Господу, как только возможно. Ибн аль-Каййим (да смилостивится Аллах на него), говорил в самых красноречивых терминах, выражающих смирение перед Аллахом и раскаянием того, кто каяться Ему: “ О, как прекрасны слова того, кто говорит таким образом: ‘ Я прошу Тебя Твоей властью и моим смирением, смилостивится на меня. Я прошу Тебя Твоей силой и моей слабостью, Твоей независимостью от меня и моей зависимостью от Тебя. Вот мой лживый, грешный хохолок в Твоих руках. Твоих остальных рабов помимо меня великое множество, и я не имею никакого убежища или укрытия от Тебя кроме как у Тебя. Я прошу Тебя в манере бедного и жалкого, я молюсь Тебе в манере того, кто кротко подчиняется, я обращаюсь к Тебе в манере того, кто является напуганным и слепым, чья шея полностью поклонилась Тебе, глаза которого льют слезы для Тебя, сердце которого смиренно перед Тобой. ’ Когда раб прибывает, шепча слова типа этих, его вера умножается по экспоненте в его сердце. ”

Показывать потребность в Аллахе также усиливает веру. Аллах сказал нам, насколько мы нуждаемся и зависим от Него. Он говорит нам (интерпретация смысла): “ *О человечество! Это - вы, кто нуждается в Аллахе, но Аллах Богат (Свободен от всех потребностей), Достойный всей похвалы.* ” [Творец 35:15]

Не надеяться на длинную жизнь. Это очень важный аспект возобновления веры. Ибн аль-Каййим (да смилостивится Аллах на него), сказал: “ Самая большая вещь, которую мы узнаём из этих аятов (интерпретация смысла)-, *‘ Разве не видишь ты, что если Мы позволяем им наслаждаться в течение многих лет, а после этого прибывает к ним то (наказание), что им обещали, всё чем они наслаждались, им не поможет [Поэты 26:205-207], и ‘ ... (это будет), как будто они находились (в жизни этого мира), один дневной час ... ’ [Юнус 10:45]* - это то, что вся длина этого мира не должна вселять надежду в человеке для длинную жизнь или говорить, ‘ Я буду жить, я буду жить, ... ’ Один из салафов сказал человеку, ‘ Будь ведущим во время молитвы Зухр. ’ Человек сказал, ‘ Я проведу молитву Зухр, но я не могу провести молитву Аср. ’ Он сказал, ‘ Это как будто ты надеешься прожить до времени Аср; мы ищем убежище у Аллахом от надежды на длинную жизнь. ’ ”

Размышление о незначительности этого мира до тех пор пока сердце не отделится от него. Аллах говорит (интерпретация смысла): “ *... жизнь этого мира это только наслаждение обманом (обманчивая вещь).* ” [Семейство Имран 3:185]. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “ Еда сына Адама установлена как метафора этой жизни; посмотрите что выходит из сына Адама даже при том, что соль и специи добавлялись к этому, он знает каким будет её конец. ” (Сообщенный ат-Табарани в *аль-Кабир*, 1/198; *аль-Силсилат аль-Сахихах*, Номер 382). Абу Хурайра (да будет Аллах доволен им) сказал: “ Я слышал как Посланника Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал, ‘ Этот мир проклят и что находится в нём, проклято, кроме поминания Аллаха и того что связано с этим, и знанием, и обучением. ’ ” (Сообщенный Ибн Маджа, Номер 4112; *Сахих аль-Тархиб ва ’л-Тархиб*, Номер 71)

Уважение пределов, установленных Аллахом. Аллах говорит (интерпретация смысла): “ *Таков (его удел). И кто почитает Символы Алаха, то это поистине от благочестия сердца.* ” [Хадж 22:32]. Пределы установленные

Аллахом это права, которые Аллах имеет на нас. Они могут быть относиться к людям, местам или временам. Касательно людей, например, это надлежащее уважение Посланнику (мир и благословения Аллаха ему); относительно к местам, например, это уважение к Хараму [в Мекке]; относительно времени, например, есть месяц Рамадана. “ ... *И кто бы ни почитал священные уставы Аллаха, то это лучше для него перед его Господом...* ” [Хадж 22:30 - *интерпретация смысла*]. Другой способ, которым можно уважать, пределы, установленные Аллахом это не думать о маленьких грехах (*сага'ир*) как о незначительных. ‘Абд-Аллах ибн Масуд сообщил, что Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Остерегайтесь из грехов, тех что видятся незначительными, поскольку они будут продолжать накапливаться, пока они не уничтожат человека.” Посланник Аллаха (мир и благословения Аллаха ему) объяснил это, сравнивая их людям, которые останавливаются лагерем в дикой местности и решают разжечь огонь, так что один человек выходит и приносит палку, и другой человек приносит палку, пока они не собрали достаточно, потом они зажигают огонь и готовят на нём. (Сообщенный Ахмадом, 1/402; *аль-Силсилат аль-Сахихах*, 389).

[Пропущенная поэзия]

Ибн аль-Джавзи сказал в *Сайд уль-Хатир*: “Много людей слишком спокойны в вопросах, которые они думают, не серьезны, но которые фактически уничтожают основание веры, например, смотреть на харам вещи, или, как некоторые студенты делают, заимствуя учебники и не возвращая их.” Один из салафов сказал: “Я посчитал вопрос маленького кусочка слишком незначительным, и я съел его; теперь сорок лет спустя я всё ещё вспоминаю об этом.” Он сказал это из-за его скромности, да смилостивится Аллах на него.

Аль-вала 'ва'л-бара' (дружба/лояльность против недружественности/отчуждения), то есть, дружба и лояльность к верующим, недружественность и отчуждение к неверующим. Когда сердце привязано к недругам Аллаха, вера становится очень слабой, и принципы веры отступают, но если человек посветит лояльность Аллаху, то он сдружится и поддержит верующих рабов Аллаха и будет не любить и выступать против Его недругов, и тогда вера будет восстановлена.

Скромность также играет активную роль в возобновлении веры и чистки сердца от высокомерия, потому что скромность в речи и внешности показывает о скромности в сердце к Аллаху. Пророк (мир и благословения Аллаха ему) сказал: “Скромность (во внешности) - часть имана.” (Сообщенный Ибн Маджа 4118; *аль-Силсилат аль-Сахихах*, Номер 341. Что означает скромность во внешности и одежде; см. *аль-Нихая* Ибн аль-Атир, 1/110) . Он также сказал: “Кто бы ни воздержался от одевания (в причудливую, дорогую одежду) из смирения к Аллаху, даже при том, что он способен сделать так, Аллах вызовет его в День Воскресенья во главе Его создания и даст ему выбор любого одеяния веры, которую он пожелает носить.” (Сообщенный ат-Тирмизи, Номер 2481; *аль-Силсилат аль-Сахихах*, 718). ‘Абд аль-Рахмана ибн Ауфа (да будет Аллах доволен им) нельзя было отличить от его раба.

Есть дела сердца, которые являются важными для того, чтобы возобновить иман, такие как любовь к Аллаху, боязнь Его, возложение надежд на Него, положительные размышления о Нём и доверие Ему, принятие Его

установлений, благодарность Ему, искренность к Нему и наличие уверенной веры в Него, раскаяние Ему, и другие дела сердца.

Есть некоторые стадии, которые раб должен пройти, чтобы закончить лечение (слабой веры), типа того, чтобы быть праведным, возвращение к Аллаху, поминание Аллаха, соблюдение Корана и Сунны, быть скромным, жить просто (зухд), боязнь Аллаха, чувствуя, что Аллах всегда наблюдает. Ибн аль-Каййим (да смилостивится Аллах на него), обсудил все эти стадии подробно в его книге *Мадаридж аль-Саликин*.

Самооценка также играет важную роль в возобновлении веры. Аллах говорит (интерпретация смысла): *“О вы, кто верует! Бойтесь Аллаха и соблюдайте ваши обязанности к Нему. И пусть каждый человек посмотрит на то что он послал вперёд на следующий день, и бойтесь Аллаха. Поистине, Аллах Всезнающ о том, что вы делаете.”* [Переселение 59:18]. Умар ибн аль-Хаттаб (да будет Аллах доволен им) сказал: *“Отдавайте себе отчёт о себе прежде чем вас призовут к отчёту.”* Аль-Хасан сказал: *“Вы не встретите верующего который не оценивает себя.”* Маймун ибн Махран сказал: *“Набожный человек более суров к себе, чем скаредный партнер”*.

Ибн аль-Каййим (да смилостивится Аллах на него), сказал: *“Гибель появляется из-за пренебрежения оценить себя и из-за слепого следования за прихотями”*.

Так что Мусульманин должен взять время, чтобы побыть одному и оценить себя и проверить, как он справляется, и что он послал вперед на Судный день.

Наконец, дуа, обращение к Аллаху, является одним из самых эффективных средств, которое раб должен использовать, как Пророк, (мир и благословения Аллаха ему) сказал: *“Вера изнашивается в сердце любого из вас также как одежда изнашивается, так просите Аллаха обновить веру в ваших сердцах.”*

О Аллах, мы просим Тебя Твоими красивыми Именами и возвышенными Атрибутами, обновить веру в наших сердцах. О Аллах, заставь веру казаться красивой нам и укрась наши сердца ею, и сделай куфр, грех и неповиновение, отвратительными для нас. Сделай нас теми, кто идёт по правильному пути. Да будет прославлен Господь Могущества превыше Он того, что они приписывают Ему. Мир всем Посланникам и хвала Аллаху Господу Миров.