

РЕВНОСТЬ, КОТОРУЮ ЛЮБИТ АЛЛАХ

Имам Ибн Кайим رحمته

Подготовил:
Рамин Муталлим

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Одно из наказаний за совершенные грехи — потеря необходимой для жизни человека ревностности, в которой он нуждается так же, как и его организм нуждается в нужной температуре. Грехи же ослабляют и вовсе лишают сердце человека ревностности к религии Аллаха. Ведь ревностность к Исламу и рьяность в его распространении лечат и устраняют болезни сердца, подобно тому, как кузнечные меха устраняют ржавчину на золоте, серебре и железе. Не случайно самыми благородными и трудолюбивыми людьми бывают всегда те, кто более ревностно относится к себе, к своему окружению и к человечеству в целом. Именно поэтому Пророк ﷺ был самым ревностным за свою общину человеком. Всевышний же Аллах даже ревностней, чем Его пророк, как об этом сообщается в сборнике достоверных хадисов Бухари. Пророк ﷺ сказал: **«Вы удивляетесь ревности Са’да к своей семье? Воистину, я ревнивее, чем он, а Аллах ревнивее, чем я!»**¹

¹ Бухари 6846, Муслим 1499.

В другом хадисе, которой также передал Бухари, рассказывается, что посланник Аллаха, давая проповедь по случаю солнечного затмения, сказал: **«О община Мухаммада! Никто не ревнует больше, чем Аллах, когда его рабы совершают прелюбодеяния!»**²

Также Пророк ﷺ сказал: **«Никто не проявляет ревности больше, чем Аллах. Поэтому Он запретил все скверные деяния, которые совершаются как явно, так и скрыто. И никто не любит прощать людей больше, чем Аллах. Поэтому Он посылал своих посланников к человечеству, чтобы они увещевали и предостерегали от совершения грехов. И никто не любит похвалы в свой адрес больше, чем Аллах. Именно поэтому Он прославил себя (во всех Божественных откровениях)»**³.

В последнем хадисе мы видим, что Всевышний Аллах описывается одновременно двумя качествами: ревностностью и желанием прощать Своих рабов. Первое указывает на неприязнь и ненависть ко всему скверному. Второе — на абсолютную справедливость,

² Бухари 1044, Муслим 901.

³ Бухари 4634, Муслим 2760.

всеобъемлющую милость и непревзойденную доброжелательность Аллаха. Таким образом, несмотря на Свою ревностность и суровость в наказании, Господь любит прощать Своих рабов и поэтому принимает их покаяния, когда они искренне каются за свои грехи. Всевышний не подвергает их наказанию за грехи, если эти грехи были совершены по невежеству. Именно поэтому Аллах отправлял своих посланников к человечеству, чтобы они увещевали и предостерегали от совершения грехов. Все это указывает на совершенство Всевышнего и на Его абсолютное могущество и доброжелательность.

Ведь если мы посмотрим на многих людей, то увидим, что сильная ревностность толкает их на незамедлительное возмездие и беспощадную расправу над теми, кто посягнул на их честь или на честь их религии, нисколько не пытаясь найти им какое-либо оправдание. Даже когда он знает, что у посягнувших были оправдание или уважительная причина, его ревностность все равно не позволяет ему простить и помиловать своих обидчиков.

С другой стороны, многие люди прощают грехи из-за слабости своей ревностности к религии Аллаха. Поэтому можно увидеть, что подобные люди необоснованно оправдывают многие грехи и преступления.

Некоторые из них настолько изоцряются в поисках оправдания грешникам, что даже начинают апеллировать к заведомому Божественному предопределению всех грехов и преступлений.

Обе эти группы людей (несправедливо ревностные и необоснованно оправдывающие) ошибаются и не заслуживают похвалы за свое поведение. Пророк ﷺ говорил: **«Есть ревность, которую Аллах любит, и есть такая, которую Он ненавидит. Ревность, которую Аллах ненавидит, — это необоснованная ревность»⁴.**

Таким образом, мы понимаем, что похвалы заслуживает только та ревностность, которая сочетается с умением прощать имеющих оправдания грешников. Другими словами, человек всегда должен проявлять ревностность уместно и прощать грешников уместно. Именно такой человек заслуживает истинной похвалы.

Из вышесказанного мы также видим, что Всевышний Аллах является обладателем прекрасных и совершенных атрибутов. Именно поэтому только Он заслуживает абсолютной похвалы и безграничного

⁴ Абу Давуд 2659, Насаи 2558, Ахмад 23747, Альбани назвал хадис достоверным (хасан).

восхваления. При этом славить и восхвалять Всевышнего следует так, как Он сам прославил Свое имя в Божественном откровении (в Коране и Сунне).

С другой стороны, мы видим, как Аллах желает от нас, чтобы мы тоже приобрели прекрасные качества, которыми описывается Всевышний. Если человек проявляет ревностность к религии, то он приобрел одно из качеств своего Господа⁵. А когда верующий приобретает какое-либо качество, которым описывается его Господь, то это приближает его к Всевышнему и к Его милости. Такой человек становится приближенным и любимым рабом своего Господа. Поэтому Аллах Всемиловитый и любит милостивых⁶; Благороднейший и любит благородных⁷;

⁵ При этом все атрибуты Аллаха совершенны и идеальны, подобающие Его Величию. Что же касается Его творений, то их прекрасные атрибуты соответствуют слабости и уязвимости их природы. Другими словами, прекрасные атрибуты человека несовершенны и не идентичны прекрасным атрибутам Творца, ибо **«нет ничего и никого подобно Ему»** (Коран 42:11).

⁶ Пророк ﷺ сказал: **«Всемиловитый проявляет милость к тем, кто проявляет ее к другим»** (Тирмизи 1924, ас-Сахиha 922).

⁷ Пророк ﷺ сказал: **«Воистину Аллах Благороднейший и любит благородных; Наищедрейший и любит щедрых. Он любит все высоконравственные качества и не любит все проявления плохого нрава»** (Хакиm 1/48, ас-Сахиha 1378).

Всезнающий и любит обладателей знаний⁸; Всесильный и любит сильных верующих больше, чем слабых верующих⁹; Стесняющийся и любит стесняющихся¹; Красивый и любит красоту¹; Единственный, не имеющий пары, и поэтому Он любит не имеющих пары нечетное число¹.

Что же касается грехов, то они, напротив, противоречат этим Божественным качествам и, следовательно, отдаляют человека от Его Господа, лишая возможности иметь эти прекрасные качества. Можно сказать, что это самое большое наказание за грехи.

⁸ Всевышний Аллах сказал:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» (Коран 58:11).

⁹ Пророк ﷺ сказал: **«Сильный верующий лучше и любимее для Аллаха, чем слабый верующий, хотя в обоих есть благо»** (Муслим, 2664).

¹ Пророк ﷺ сказал: **«Воистину Всевышний Аллах скрывает недостатки Своих рабов и стесняется опозорить их и оставить их молитвы безответными. Поэтому Аллах любит, когда скрывают недостатки и стесняются»** (Сахих Абу Давуд 4012, Насаи 406).

¹ Пророк ﷺ сказал: **«Воистину Аллах красивый и любит красоту»** (Муслим, 131).

¹ Пророк ﷺ сказал: **«Воистину Аллах Единственный, не имеющий пары, и поэтому Он любит не имеющей пары нечетное число»** (Муслим, 2677).

Ведь человек не приобретает скверные нравственные качества мгновенно. Плохой нрав и скверные качества приобретаются постепенно. Вначале он только иногда задумывается о грехе, нисколько даже ни имея намерение или желание совершить его. Затем он уже начинает все чаще и чаще думать о грехе, что приводит к появлению желания совершить его. Однако по-прежнему вера или благоразумие останавливают человека от совершения скверного поступка. Впоследствии же, если человек не борется со своими страстями, желание совершить грех усиливается и перерастает в твердое намерение совершить его. Твердое намерение приводит к действию, и, таким образом, человек впадает грех. Однако совершив какой-либо скверный поступок однажды, либо даже дважды, человек может покаяться и оставить грех, не прикладывая для этого больших усилий. Если же не каяться и продолжать совершать грехи, то скверное поведение становится неотъемлемым нравом человека. В этом случае покаяться и оставить грех бывает уже почти невозможно, ибо скверный нрав становится постоянным, подобно врожденным качествам человека.

Таким образом, чем больше человек совершает грехи, тем меньше он проявляет ревности к себе, своей семье и к человечеству в целом. Порой в его

сердце так сильно слабеет ревностность к благому, что он вообще перестает считать для себя и для своей семьи скверные деяния постыдными. Если человек достигает этой стадии, то можно сказать, что он переступил порог и навлек на себя гибель.

При этом многие из вышеперечисленных грешников не ограничиваются тем, что перестают считать скверные деяния аморальными. Они, к тому же, начинают еще и поощрять, приукрашивать и активно пропагандировать грехи, несправедливость и порочное поведение. Поэтому лишенный ревности к своей семье мужчина является самым скверным человеком, которому будет запрещен вход в рай¹. Также к самым скверным людям относятся нечестивцы, которые распространяют в обществе нечестие и преступления. Посмотри, к чему приводит недостаточность ревностности в сердце человека!

Из вышесказанного становится очевидным, что ревностность является основой веры. Нет веры у того, у кого нет ревностности к исламу. Ревностность защищает сердце от душевных недугов и не позволяет

¹ Пророк ﷺ сказал: **«Три категории людей не войдут в рай: плохо относящийся к своим родителям, лишенный ревности к своей семье мужчина и уподобляющая себя мужчинам женщина»** (Баззар 1875, Альбани назвал хадис достоверным (хасан) в ас-Сахиha 387/1397).

человеку совершать скверные деяния и аморальные поступки. Отсутствие же ревностности, напротив, умерщвляет сердце и толкает человека на все грехи и преступления. Лишившись ревностности, человек становится полностью беззащитным и уязвимым ко всему скверному и аморальному.

Ревностность к религии Аллаха подобна иммунитету, который защищает человека от различных болезней. Даже если какая-то болезнь поражает его, то иммунитет борется с ней и вытесняет из организма. Когда же у человека ослабевает иммунитет, то его организм становится уязвимым ко всем недугам. Любая, даже нетяжелая болезнь может лишить его жизни.

Другой пример оборонительной функции ревностности — рога быка, с помощью которых он защищает себя и свою семью от недоброжелателей. Если его рога ломаются, то он тут же становится легкой и желаемой добычей для своих врагов.

Источник:

«Болезнь и исцеление», 163-168

1444 х. — 2022 г.