

Доктор Салих бин Абдуллах бин Хамид

Понятие мудрости
в
деле призыва к Аллаху

Слава Аллаху!
Благословение и мир посланнику Аллаха,
его роду и сподвижникам!

Эту брошюру о мудрости и призыве меня побудила написать наблюдающаяся в обществе деятельность, которой занимаются высокочтимые люди, призывающие к Аллаху и встречающиеся в своём призыве с тем, с чем встречались и встречаются те, кто решал и решает такие же задачи в прошлом и настоящем, т.е. всегда, поскольку это является установлением Аллаха относительно ныне живущих и уже ушедших.

Призыв к Аллаху — это путь посланцев. На этом пути пророки Аллаха встречались с преследованиями, неприятием, отказом, надменностью со стороны возгордившихся многих групп и крупных объединений общины:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا
وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

«Скажи: “Таков мой путь. Я и мои последователи зовём вас к Аллаху, согласно убеждению.

Хвала Аллаху, я не отношусь к многобожникам»»

(Сура «Йусуф», аят 108)

В этой брошюре речь пойдёт лишь о мудрости, при этом будет выявлен её смысл и разъяснено её значение. Это вызвано тем, что мудрость в соединении с призывом усиливает надежду и убеждённость, поднимает призываемых на уровень ощущения ответственности и возложенного на них дела. И если у них возникло это ощущение, то изменится их натура, обретёт черты умеренности образ действия, станет действенным их ориентирование. Поэтому призывающий к Аллаху должен делать всё возможное, чтобы вызвать это ощущение.

Наряду с этим я дам определение мудрости, доброму увещанию, ведению спора наилучшими средствами, изложу такие факторы, реализующие понятие мудрости, как: необходимость знания природы людей, типы призываемых, учёт обстоятельств, касающихся времени и места, стилистика речи и практические методы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУДРОСТИ

Слово **“аль-хикма”** (“мудрость”) происходит от слова **“аль-хакама”** (“удила”) с фатхой над кяфом и мимом, означающего то, что используется наездником для подчинения себе верхового животного и воспрепятствования проявлению им своего норова. От этого слова и образовалось слово **“мудрость”**, как говорят, “в силу того, что она удерживает от проявления дурного нрава”.

По своей сути мудрость означает расстановку вещей по своим местам.

Это — общее определение, включающее в себя слова, действия и прочие формы реагирования. Возможно, мой многоуважаемый брат, ты понимаешь, что мудрость, являющаяся предметом нашего рассмотрения в этой брошюре, эта та мудрость, которая должна быть присуща занимающемуся призывом к Аллаху. И в подобном качестве она чаще всего проявляется в виде высказываний, опирающихся на знание, увещевания или определенных действий в отношении других людей ради того, чтобы побудить их к добру или удержать их от совершения зла.

Об этом понятии Ибн Зейд говорит следующее: «Всякое слово, которое тебя увещевает, или призывает к совершению достойного или удерживает от гадкого — это мудрость».

Более точным является высказывание Абу Джа‘фара Мухаммада бин Йакуба: «Всякое верное слово, порождающее правильное действие, есть мудрость».

В определениях аль-Джарджани находим: «Любое слово, соответствующее истине, есть мудрость».

Аллах Всевышний сказал:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

«Он дарует мудрость, кому захочет, а тот, кому дана мудрость, награждён великим благом»

(Сура «Корова», аят 269)

Этот благородный аят связывает мудрость и благо. Причина такой связи заключается в том, что мудрость включает в себя правильные представления о здравомыслии речей и разумности поступков.

Или иначе: мудрость — это овладение в совершенстве знанием и совершение действия в соответствии с ним. И кого Аллах желает одарить мудростью, т.е. создаёт его внутренне готовым и восприимчивым к ней, отличающимся здравомыслием, умеренной энергией и нравом, тот способен понять суть и подчиниться истине, если она открылась ему. И с этого пути его не совратят ни прихоти, ни чрезмерная любовь к своему, ни упрямство, ни заносчивость. Затем Аллах облегчает такому человеку всё необходимое для этого, что выражается в посещении его призывающими, отсутствии в данном крае жестоких упрямцев. А если к этому добавляется его обращение к Аллаху с тем, чтобы всё необходимое Он сделал более лёгким и отвёл от него всё, что мешает пониманию, то тогда облегчение принимает законченный вид. И тогда для него реализуется великое

вид. И тогда для него реализуется великое благо, как сказал Аллах Всевышний, слава Ему:

﴿فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

«...награждён великим благом».

К великому благу относятся здравомыслие и Божье руководство. Разновидностями этого блага является то, что проистекает из основ мудрости, удерживающих от ошибок и заблуждения по мере их усвоения и осознания их сути. Это связано с тем, что если ты проследишь происходящие с людьми несчастья, то заметишь, что большинство из них происходит из-за невежества, заблуждения, некомпетентности. В противоположность этому извлекаемая людьми польза и полезность проистекают из познаний и знания об истинном положении вещей. И если бы люди постигли истину в её сути, то их миновали бы несчастья и горькая доля.

Из вышесказанного видно, что мудрость — это многоплановое понятие, включающее в себя речи, активизирующие душу, наставление творить добро, ознакомление с опытом, касающегося счастья и горькой доли, общие положения об основах этики. Она представляет собой знание, очищенное от примеси ошибок, остатков невежества и используемое в обучении людей, их воспитании и ориентировании.

Мудрость — это собирательная категория, вбирающая в себя все слова или знания, служащие постоянному и неизменному исправлению состояния людей и их воззрений.

УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА “МУДРОСТЬ”

Слово “мудрость” используется в шариатских текстах, где под ней подразумевается то, что соответствует вышеописанному значению.

Оно используется тогда, когда под ним подразумеваются ниспосланные с небес Книги: Коран, Евангелие и пр.

Под ним также подразумевается пророчество, верное руководство, благоразумие, справедливость, знание, мягкость, глубокое осмысление чего-либо.

ДОБРОЕ УВЕЩЕВАНИЕ

Из вышеупомянутого определения видно, что доброе увещание и спор наилучшим способом и в достойнейшей манере, входят в понятие мудрости.

Однако их лучше выделить особо, дав им более развёрнутое определение и разъяснение, поскольку целью настоящей брошюры является детальное рассмотрение понятия мудрости. Оба выделенные понятия упоминаются в словах Всевышнего:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

«Призывай на путь твоего Господа мудростью и добрым увещанием и ве́ди спор с ними посредством того, что лучше».

(Сура «Пчелы», аят 125)

И если они оба входят в смысл мудрости, как она была определена ранее, то их соединение в благородном аяте — это включение частного в общее.

Основой увещания является то, что оно представляет собой слово, которое смягчает душу того, к кому обращаются с ним, чтобы он был готов совершить добро и откликнуться на него.

Увещание в этом смысле указывает на то, что объединяет желание со страхом, предупреждение с благой вестью. Поэтому Ибн Атия отметил: «Доброе увещание — это устрашение, вызов желания, деликатное обращение с человеком, возвышая, активизируя его, делая таким, как те, которым присущи высокие качества».

Аз-Замахшари указывает на удивительный смысл, содержащийся в этом, говоря: «Доброе увещание не скрывает от них, что через него ты даёшь им совет и исходишь из их блага».

Резюме: доброе увещание — это доброе напоминание о том, от чего смягчается сердце.

Это — прекрасное замечание, на которое косвенно намекали ученые, используя эпитет **“доброе”** применительно к увещанию в то время, как применительно к мудрости оно не встречается. Так, они говорили: «Характер увещания предопределяется эпитетом **“доброе”**. Характер же мудрости им не предопределяется,

поскольку мудрость — это обучение стремящихся к совершенству наставником, заинтересованным в обучении своих учеников. Поэтому она может реализоваться только в доброй атмосфере, и нет нужды указывать на то, что она должна быть доброй».

Понятое преимущественно как удержание души увещаемого от совершения плохих дел или от того, чтобы он давал повод для них, доброе увещание может стать причиной жёсткости увещателя и надлома в душе увещаемого.

К доброму увещанию относятся: смягчение слов и побуждение увещаемого творить добро:

﴿ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾

«Идите оба к Фир‘ану: поистине, он разошелся в послушании. Говорите с ним мягко, быть может он одумается или устрашится».

(Сура «Та Ха», аят 43 44)

СПОР НАИЛУЧШИМ СПОСОБОМ И В ДОСТОЙНЕЙШЕЙ МАНЕРЕ

Спор в своей основе — это аргументирование для выправления мнения и отпора тому, что расходится с ним. Это диалог, обмен доводами и их обсуждение. Он нечто большее, чем ссора и тяжба, хотя тяжба и является разновидностью спора, представляя собой обмен слова-

ми и аргументами. В такой постановке аль-Джарджани в своих определениях отметил: «Спор — это стремление человека с помощью аргумента или, выразив сомнение, помешать своему оппоненту опровергнуть ваши слова или побудить последнего исправить свои», — добавив, — «Это по своей сути — тяжба».

Однако то, что мы имеем в виду здесь — это спор, стремление убедить с помощью аргументов, диалог, не переходящие в противостояние, под которым понимается спор с притеснителями, поскольку к нему не применимо определение “**добрый**”. И если занимающийся призывом нуждается в споре, то пусть ведёт его наилучшим способом и в достойнейшей манере!

Весьма созвучно с напутствием относительно доброго увещевания, то, что говорится ниже. Спор — добрый, когда придерживаются объективности, отбрасывают в сторону эмоции, опускают мелкие вопросы ради серьёзных проблем, сберегая время, уважение, совершенствуя великодушие и заботясь о добропорядочности, деликатности, исключив грубость и поправки.

В добрый спор, как говорит ат-Тахир бин Ашур, входит: «Отпор, даваемый опровержениям упорствующих, в виде не прямых высказываний в их адрес, указывая на несостоятельность их речей, по аналогии со словами Аллаха Всевышнего:

﴿وَأِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

«И, поистине, кто-то из нас либо на прямом пути, либо в явном заблуждении»,

(Сура «Саба», аят 24)

— и:

﴿وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ * اللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

**«Если же они станут препираться с тобой, то
отвечай: “Аллах больше всех ведаёт о том, что
вы вершите. Аллах рассудит вас в День воскресе-
ния в том, в чём вы расходились”»**

(Сура «Хаджж», аят 68 69 .

УКАЗАНИЕ НА НАЛИЧИЕ У ПРИЗЫВАЮЩЕГО ЧЕРТ, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗРАСТАЕТ МУДРОСТЬ

Прежде чем начать разговор о мудрости и её значе-
нии, я хотел бы, опираясь на предыдущие указания на
смысл мудрости и необходимые занимающемуся призы-
вом правильное мышление, умеренную энергию и от-
страненность от пристрастности и упрямства, указать на
ряд качеств, которые должны быть присущи призываю-
щему, и из которых, по желанию Аллаха, будет произра-
стать мудрость и реализация цели, связанной с доведе-
нием до людей истины, на основе ясного представления.
Среди этих качеств:

а) БОГООБЯЗАННОСТЬ;

Под этим качеством понимаются все его смыслы,
связанные с исполнением повелений, отказом от запре-
щаемого и наличием черт, присущих обладающим ве-
рой. Боязнь Аллаха, если раб наделён ею, является столь

всеобъемлющей, что она освещает сердце и высвобождает духовные силы, а наделённый ею хорошо видит, где находится истина, и с её помощью выходит на правильные средства и методы, соответствующие обстоятельствам, состоянию, тем или иным людям. Следствие богобоязненности —:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾

«Тому, кто боится Аллаха, Он сделает его дело легким».

(Сура «Развод», аят 4)

И близкие к Аллаху являются богобоязненными.

б) ИСКРЕННОСТЬ;

Это — великое качество, известное теоретически. Однако реальное обладание им, клянусь Аллахом, встречается очень редко. Тот, кому присуще это качество, не обращает внимание ни на взгляды людей, ни на их вещи и не ищет людского расположения. И здесь мне на память приходят слова одного имама из числа наших праведных предшественников, *да смилуется над ним Аллах*: «Некоторые люди, призывая к Аллаху, на самом деле призывают к себе». Больше, чем кому-либо, это качество должно быть присуще улемам и призывающим к Аллаху, они же и нуждаются в нём больше других. Первыми, кем разведут огонь в День воскресения, будут те, кто утратил это качество. Имам Аль-Газали, *да смилуется над ним Аллах*, сказал в книге **“Аль-ихья...”** (“Возрождение религиозных наук”), предостерегая от скрытой страсти, призывающей к скрытому многобо-

жию: «Призывающий, занимаясь призывом, возможно захочет возвысить себя благодаря учёности и вере и унижить другого его невежеством и нерадением. Возможно, что через призыв он стремится показать своё отличие от других и унижить призываемого, указывая, хотя бы и завуалировано, на невежество, низость невежд и нерадивых людей и плохую их долю... Это — великий позор, колоссальное зло, ослепление, вызванное шайтаном, которое не поражает лишь того, кому Аллах открыл его собственные недостатки и сделал его проницательным с помощью света Своего руководства. В господстве над другими душа находит великую усладу».

Имам Аль-Газали, *да смилуется над ним Аллах*, не ограничился этим разъяснением, а добавил к нему указание на критерий и пробный камень в этом вопросе: «Существуют пробный камень и мерило, которыми призывающий должен испытать себя, а именно: осуществление другим человеком призыва, исправление людей и то, что они отвечают другому, должны быть ему дороже, чем то, что они отвечают ему. И если ему предпочтительней другой, то он — в порядке. Если же он не желает всего этого другому из числа знающих или призывающих, то он всего лишь следует собственным страстям, стремясь показать свою значительность благодаря призыву. Да убоится он Аллаха Всевышнего в этом и да призовет он себя прежде других!

Однако, слова имама аль-Газали о том, что призыв, осуществляемый другим, должен быть призывающему приятнее, чем то, что делает он сам, заслуживает особого рассмотрения, и в частности, в свете высказывания

посланника Аллаха, ^{«ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО»} ^{«ПРИВЕТСТВУЕТ»} **АЛЛАХ**: «*Клянусь Аллахом, если Он через тебя выведет на правильный путь хотя бы одного человека, то для тебя это лучше, чем, если бы у тебя были породистые¹ верблюды*»»

Соперничество в этой области — это соперничество во имя добра в соответствии со словами Всевышнего:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا..﴾

«*Чья речь прекраснее, чем у того, кто призывает к Аллаху и вершит доброе дело?!*»

(Сура «Разъяснение», аят 3)

Желательно придерживаться искренности и исходить из благих намерений и в таком соперничестве, которое не узаконено шариатом.

в) ЗНАНИЕ;

Именно оно выступает в качестве главного значения «ведения» в словах Всевышнего:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾

«*Скажи: “Таков мой путь. Я призываю к Аллаху, ведая”*».

(Сура «Йусуф», аят 108)

Более того, бросающиеся в глаза смыслы мудрости, о которой мы ведём здесь речь, — это знание, как уже отмечалось.

¹ Красные или рыжие

Ведание объединяет в себе знание и мудрость. И это качество не нуждается в дальнейшем разъяснении, будучи очевидным. И здесь достаточно указать на высказывание аль-Бухари, *да смилуется над ним Аллах*, содержащееся в его «**Сахихе**»: ««Знание» предшествует «Слову и делу», доказательством чего служат слова Всевышнего:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾

«Так знай же, что нет бога, кроме Аллаха, и проси прощения грехам твоим!»

(Сура «Мухаммад», аят 19)

Аль-Бухари, *да смилуется над ним Аллах*, отмечает: «И Он начал с знания раньше, чем упомянул о словах и делах».

И в этой связи аль-Хасан аль-Басри, *да смилуется над ним Аллах*, отмечает: «Действующий без знаний подобен идущему, не знающему дороги».

В пословице находим: «Кто придерживается чего-либо, не зная основ — жалок, а кто отправляется в путь без проводника — заблудится».

Знание включает в себя точное понимание того, о чём говорится в Книге и сунне, образ действия праведных предшественников и усвоение результатов деятельности улемов и факихов в научном и практическом плане.

Г) СКРОМНОСТЬ;

Людам в силу самой их природы свойственно не принимать того, кто обращается с ними высокомерно или от кого исходит презрение к ним или умаление их достоин-

ства, даже если то, что он говорит, соответствует истине и является правдой. Более того, стремление стать над людьми — очевидная причина отвращения, испытываемого к истине, и неприятия её.

В свете этого скромность есть результат познания Аллаха и самопознания. Халиф Абу Бакр, , сказал: «Пусть ни один мусульманин не презирает другого, ибо маленький мусульманин — у Аллаха — большой». Аллах обратился к своему пророку Мухаммаду,

РА БЛАГОСЛОВИТЕ ЕГО
АЛЛАХ
ПРИВЕТСТВУЕТ,

со следующими словами:

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾

«Так терпи же вместе с теми, которые утром и вечером взывают к Господу своему, стремясь к лицу Его, и не отвращай своего зора от них».

(Сура «Пещера», аят 28)

Ибн аль-Хадждадж отмечает: «Кто хочет возвыситься, то пусть будет скромным ради Аллаха. Величие приходит лишь в меру движения вниз...»

К этому же вопросу примыкает и знание того, что для душ характерна антипатия к тем, кто много говорит о себе, напрашивается на похвалу или восхваление.

Милость дарует Аллах. Тот же, кто обращается к людям, пусть обращается к ним по милости Аллаха, а не по своей милости.

д) КРОТОСТЬ;

Кротость — это не что иное, как владение собой в гневе, обращение к разуму при взрыве эмоций. Клянусь твоим Господом, это не что иное, как проявление силы, признак мужества (силён не тот, кто способен победить многих, а тот, кто владеет собой в гневе). Как нуждается в этом качестве призывающий, сфера деятельности которого — сердца и души людей!

Наиболее яркими проявлениями кротости являются сдерживание гнева, далее по значимости следует прощение людей. Это — черты богобоязненных, обитателей рая, равного по ширине небесам и земле. Кто наделён кротостью, тот восходит от одного её уровня к другому: он придёт к тому, кто порвал с ним, простит того, кто обижал его, поможет тому, кто вредил ему.

Ошибается тот, кто думает, что кротость — это от беспомощности, прощение — от слабости, игнорирование невежественного — от страха и малодушия. Так говорит только обуреваемый гордыней, которая является позорным качеством, несовместимым, как ты видишь, с кротостью.

Однажды, когда Зейн аль-Абидин бин Али бин аль-Хусейн, *да будет доволен им и его родителями Аллах*, выходил из мечети, один человек обругал его. И тотчас за Зейна заступились люди. Но Зейн аль-Абидин сказал: «Оставьте его!». Затем подошёл к нему и сказал: «Ещё больше Аллах скрыл от тебя наших недостатков. Может быть ты в чём-то нуждаешься, и мы можем помочь?» И этот человек устыдился, а он бросил ему свою накидку и повелел дать ещё тысячу дир-

хамов. После этого, завидев его, этот человек говорил: «Поистине, ты - из потомства пророков!»

ЖЕСТКОСТЬ И СУРОВОСТЬ

Передают, что Саид бин Абдурахман аз-Забиди сказал: «Среди улемов мне нравятся те, с кем легко, кто открыт и смешлив. А что касается того, кого ты встречаешь радостно, а он встречает тебя неприветливо, делая тебе одолжение своими знаниями, то хорошо бы, чтобы по воле Аллаха таких было немного».

О, призывающие! Люди нуждаются в том, чтобы пребывать под сенью милосердного человека, а также в великодушной улыбке, в расположении, от которого им становится лучше, в кротости, способной переносить их невежество, в том, кто возьмет на себя их заботы и не переложит на них свои, в человеке, у которого они найдут понимание и от общения с которым будут испытывать удовлетворение.

Ради всего этого была явлена Господня милость Мухаммаду, ^{АМ БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, — посланнику, который является образцом для подражания:

﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنِّي لَهَمٌّ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَآتَفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾

«По милосердию, внушённому тебе Аллахом, ты смягчился к ним. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули

бы тебя. Так прощай же им и проси для них прощения...»

(Сура «Семейство Имрана», аят 159)

Пророк, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, не гневался никогда из-за себя, и его не угнетала человеческая слабость. Он дал людям всё, чем владел, и ничем не затронул их честь. Он помог им своей кротостью, благочестием и расположением.

Когда раб Божий наделён сердцем милосердным, нежной натурой и, кроме того, знаниями и мудростью, он не докучает маленькому и невежественному человеку, чтобы не вызвать у него неприятие советов, ведь мир полон людьми, не питающими любви к советчикам.

Да, истинный призывающий, обладающий опытом и энергией, не удивляется тому, что люди не принимают и отворачиваются. Но его жалость и сострадание, которые он испытывает к ним, не перестают побуждать его повторять всё раз за разом, как это делают родители, пекущиеся о своих детях, настаивая на приёме пищи и лекарства, когда те здоровы или больны. Более того, в хадисе, который приводят Абу Дауд, ан-Насаи, ибн Маджа и Ибн Хаббан со слов Абу Хурайры, ^{ДА БУДЕТ} ^{ДОВОЛЕН ИМ} **АЛЛАХ**, сообщается, что пророк,

^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, сказал:

« إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لَوْلَاهُ »

«Я вам, как отец ребёнку».

Видел ли ты большее сострадание, чем сострадание отца к ребёнку?! С каким пророческим терпением Мухаммад, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, встречал отказ своего народа:

«اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»

«О Аллах, выведи на прямой путь мой народ, ведь они не ведают!»

НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ МУДРОСТИ В ПРИЗЫВЕ

После этого введения, благодаря которому, как я думаю, вы увидели некоторые признаки, указывающие на местонахождение мудрости и её проявления через познание сути мудрости и наиболее ярких качеств призывающего к Аллаху, я хотел бы более подробно рассмотреть признаки, которые мне представляются существенными.

Это рассмотрение будет включать в себя: знакомство с натурой людей, типами призываемых, выбор времени, использование подходящих случаев. Затем будут рассмотрены приёмы и методы осуществления призыва, и в частности: доброе слово, стремление прибегнуть к намёку, если с его помощью можно обойтись без прямого высказывания, намерение прикрыть и дать совет, отход в меру возможностей от разоблачений, способных перерасти в компрометацию. Всё это — с использованием узаконенной шариатом любезности и извинением, насколько возможно, промахов. И вот, мой многоуважаемый брат, перед тобой пространное изложение некоторых этих признаков.

Признак первый. НАТУРЫ ЛЮДЕЙ И ТИПЫ ПРИЗЫВАЕМЫХ

Люди отличаются друг от друга по своей натуре, различаются по своим познаниям, эрудиции, уму, темпераменту, ощущениям, равно как и по наклонностям и ориентации, что требует от знающего и призывающего найти подход, более того, соответствующие подходы к этим различным душам и разнящимся между собой умам.

Да, среди них есть быстро впадающие в гнев и спокойные, образованные и неграмотные, люди с положением и без оногo.

Более того, известно высказывание Али, ^{да будет}_{доволен им,} ^{АЛЛАХ}, в котором он характеризует сердца — все сердца — как дикие: «Сердца — дикие, кто их приручит, к тому они и придут».

Али, ^{да будет}_{доволен им,} ^{АЛЛАХ}, представляет их как бы в виде диких верховых животных, которым в силу их природы чужда любовь к другим. И это проявляется, а Аллах лучше знает, там, где дело касается советов и указаний. Видел ли ты того, кто был бы доволен, когда ты указываешь кому-нибудь на его невежество, незнание, плохое поведение. Человек всегда очень серьезно воспринимает это, и поэтому ты видишь, как человек гневается, если ему указывают на ошибки, и рьяно борется с истиной, познакомившись с ней, опасаясь, что его невежество откроется.

В нашем случае эти дикие животные убегают, если ты приближаешься к ним. Более того, стремясь защитить себя, они могут напасть и причинить боль, но тот,

кто обнаруживает мудрость и проницательность, укрощая зверей, тот преуспеет, с помощью Аллаха, в наставлении людей на правильный путь.

Удачливым укротителем становится тот, кто стремится затронуть добрую струну в душах людей и быть несколько снисходительным к их ошибкам и глупостям, а также внимательным — не нарочито — к их заботам и нуждам. И когда он добирается до источника добра в их душах, люди одаривают его своей любовью и доверием.

Определённое великодушие, знание натуры людей гарантируют достижение позитивных результатов у них в объёме, о котором многие и не догадываются. К этому же имеет отношение и учёт усвоения призываемым и его сообразительности. Ему не следует давать то, что не усваивает его разум и вызывает у него неприятие, отторжение, идейную путаницу или обрекает его на погружение во мрак искушений.

По этому поводу Ибн Мас‘уд, ^{Да будет доволен им Аллах}, говорит: «Если ты станешь обращаться к людям с такими словами, которые будут недоступны их разуму, часть из них обязательно поддастся искушению.»

Али, ^{Да будет доволен им Аллах}, говорит: «Рассказывайте людям так, чтобы им было понятно — вы же не хотите, чтобы они не верили словам Аллаха и его посланника!»

Признак второй.
ВЫБОР ВРЕМЕНИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДОБНЫХ
ПОВОДОВ.

Это — важный и много определяющий признак мудрости и её отыскания, нашедший своё отражение в следующем обобщении Абдаллаха бин Мас‘уда, ^{Да будет}_{АОВОЛЕН ИМ:}
«Сердцам свойственно желать и воспринимать, быть вялыми и отторгать. Так берите их, когда они желают и воспринимают, и не трогайте их, когда они становятся вялыми и отторгают». Он, ^{Да будет}_{АОВОЛЕН ИМ:}
АЛЛАХ, проповедовал людям каждый четверг. Однажды один человек сказал: «Хорошо бы, если бы ты проповедовал нам каждый день». И он ответил: «Что мешает мне это сделать, так это нежелание наскучить вам. Всё, что касается проповеди, я делаю для вас так же, как это делал посланник Аллаха для нас, боясь вызвать у нас скуку».

Не случайно Книга нашего Господа ниспосылалась по частям с учётом подходящих случаев, событий, периодов времени и мест. И ты знаешь, что готовность людей воспринимать в рамадан отличается от того, что наблюдается в другие месяцы. И их реакция в сезон паломничества отличается от их реакции в другое время. То же самое можно сказать в связи с различными поводами, повторяющимися событиями, связанными с приходом радости или беды. Тот, кто располагает людей к себе в это время и учитывает касающиеся их превратности судьбы, тем самым постигает великую тайну воздействия и восприятия. Если хочешь большего, то обрати внимание на время и ситуации, в которые получает подтверждение желательность мольбы, и в

частности, на время, когда наступает рассвет, идёт дождь, встречаются армии на поле сражения.

Если хочешь опереться на исторический случай, то обрати внимание на мудрость Йусуфа, *мир ему*, когда он использовал случай общения с двумя юношами, поведавшими ему свои сны, и факт нахождения их в темнице, чтобы призвать их к Единственному и Единому Аллаху, как об этом сказано в Коране:

﴿يَصَدِّجِي السَّجْنَءَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقِيَمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

«О мои друзья по темнице! Кто лучше: разрозненные боги или Единый и Могуущественный Аллах? То, чему поклоняетесь вы помимо Него, — лишь имена, которыми вы назвали, вы и ваши предки. Но Аллах не ниспослал об [этих именах] никакого довода. Поистине, решение выносит только Аллах, и он повелел, чтобы вы поклонялись только Ему. Это и есть истинная вера, но большая часть людей не ведает [об этом]».

(Сура «Йусуф», аят 39 40)

К этому же имеет отношение и учёт существующих обычаев и традиций, а также особенностей характера людей, занятых в различных ремёслах и производствах. Возможно, в том, на что указали учёные, да смиляется над ними Аллах, и, в частности, на разнообразие чудес, явленных пророками Аллаха, и их соответствие определённым знаниям и науке, утвердившимся в каждой области, например, посох Мусы, мир ему, среди волхвов, исцеление, продемонстрированное Исой, в области медицины, Книга, ниспосланная Мухаммаду, , в области красноречия арабов, содержится то, что мы имели в виду.

Признак третий.

УЧЕТ ПОСТЕПЕННОСТИ И ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРИОРИТЕТОВ.

Тому, что сказано о типах призываемых, натурах людей, о внимании к поводам, противопоставляется рассмотрение того, к чему призывают. Несомненно, мудрость требует рассмотрения постепенности в делах призыва, чтобы люди шаг за шагом усваивали их. Так, проблемы догматики, основы шариата и вероисповедания выступают на первый план. Если они не истинны у раба Божьего, то ему не пригодятся хорошие поступки и добрые дела, ибо Аллах Всевышний сказал:

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَٰئِكَ
 نَفَعْنَاهُمْ لِكُفْرِهِمْ بَأْيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِهِمْ فَخِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا
 الَّذِينَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ﴾

«Скажи: «Не поведать ли вам о тех, кто в деяни-
 ях своих потерпел наибольший убыток? Тех, чьи
 усилия в этой жизни были тщетны, а ведь они
 думали, что поступают наилучшим образом. Тех,
 которые отвергли знамение Господа своего и то,
 что они предстанут пред Ним. Тщетны их дея-
 ния, и в День воскресения Мы не отпустим [на
 весах справедливости] им никакого веса»

(Сура «Пещера», аяты 103 —105)

В призыве есть общие вещи и частности, обязательное
 и одобряемое, запрещаемое и порицаемое, большие про-
 блемы и маленькие. Каждую вещь ты должен знать и по-
 местить её в соответствующее место.

Мне представляется это дело настолько очевидным,
 что не нуждается в рассмотрении. Возьмите в качестве
 примера курс, которого придерживался представитель
 призыва, посланный в Йемен, Му‘аз бин Джабаль,
 да будет доволен им Аллах. Этот курс ему определил посланник,
 да благословит его Аллах и приветствует,
 сказав:

«إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله . فإن هم أطاعوا لك بذلك . . فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك . . فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ...»

«Ты приезжаешь к людям, имеющим Писание. Да будет первым, к чему ты их призовёшь, — свидетельство о том, что “нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад — посланник Аллаха”. И если они послушаются тебя в этом, то сообщи им, что Аллах обязал их совершать пять молитв ежедневно. Если они послушаются тебя и в этом, то сообщи, что Аллах предписал им «садака» в виде того, что забирается у их богатых и возвращается к их бедным¹».

ПРИЗНАКИ МУДРОСТИ В МЕТОДАХ ПРИЗЫВА

Под методами здесь имеются в виду пути и формулировки, используемые призывающим, благодаря которым

¹ Речь идет о закяте

он добивается донесения до людей истины, их просвещения в том, что им полезно, и удержания от того, что им вредно.

В своей совокупности эти методы связаны с речью и словами или прямым деликатным и располагающим к себе обращением с призываемыми, когда призывающий не обращает внимания на их упущения и использует обе методики: вызов желания и устрашение, непримиримость и расположение к себе.

Далее речь пойдёт об этих методах.

Признак первый. ДОБРОЕ СЛОВО.

Если призывающий хорошо владеет речью и обладает правильным произношением, то тем самым ему дарована огромная часть мудрости. Аллах, Всемогуший и

Великий говорит: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾

«И говорите людям приятное».

(Сура «Корова», аят 8)

Тальха бин Омар говорит: «Я сказал ‘Ата: «Ты человек, у которого собираются люди с различными прихотями, а я резкий человек и. могу сказать им что-нибудь резкое». И он ответил: *«Не делай этого. Аллах Всевышний*

сказал: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾

“И говорите людям приятное”», — и добавил: *«Этот аят включает в себя иудеев и христиан. Так что же тогда говорить об истинных мусульманах!»*»

Комментируя этот аят, аль-Куртуби, *да смилуется над ним Аллах*, приводит хадис со слов Аиши, которая поведала, что пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует} сказал:

((يا عائشة لا تكويني فحاشة فإنَّ الفحش لو كان رجلاً

لكان رجلاً سوءاً))

«О Аиша, не делай ничего непристойного. Если бы непристойность была человеком, то это был бы плохой человек».

В своём комментарии аль-Куртуби отмечает: «Это — побуждение придерживаться благонравия. Нужно, чтобы речь у человека была мягкой, лицо — приветливым и открытым, независимо от того, общается ли он с добропорядочным или распутным человеком, близким или чужим. И со всеми ему следует разговаривать без лести, не прибегая к словам, которые, как он думает, могли бы соответствовать мазхабу собеседника».

Речь хороша и пронизана мудростью в зависимости от того, насколько она конкретна и не отягощена излишествами, а её течение определяется биением живого сердца и искренними помыслами души.

Речь хороша, когда она умеренна по своей продолжительности — не очень краткая, что может помешать её понять, и не слишком длинная, способная наскучить. Именно такими были проповеди пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует} как об этом говорится в достоверном хадисе, который приводит Муслим со слов Джабира бин Самуры, ^{да будет доволен им Аллах}.

Вдумайтесь в этот спокойный диалог, в доброе слово, в добрый спор. Перед нами Хусайн аль-Хуза'и — отец Имрана. Курейшиты, которые возвеличивали и превозносили его, обратились к нему, чтобы он поговорил с Мухаммадом, <sup>«ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО
АЛЛАХ
И ПРИВЕТСТВУЕТ»</sup>, о их богах, которых Мухаммад, поминая, поносил. Хусайн пришёл с курейшитами, которые сели вблизи двери пророка, <sup>«ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО
АЛЛАХ
И ПРИВЕТСТВУЕТ»</sup> и вошёл в дверь. Когда пророк, <sup>«ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО
АЛЛАХ
И ПРИВЕТСТВУЕТ»</sup> увидел его, он сказал: **«Дайте пройти шейху!»** И Хусайн сказал:

— Как понимать то, что дошло до нас? Ты хулишь наших богов.

— ***О Хусайн! Скольким богам ты поклоняешься?***

— Семерым на земле и одному на небе.

— ***А если тебя постигло несчастье, кого ты призываешь?***

— Того, кто на небесах.

— ***А если ты лишился средств, кого призываешь?***

— Того, кто на небесах.

— ***Он Один внимает тебе, а ты уподобляешь Его другим?***

— ***О Хусайн! Прими ислам и ты спасёшь себя!***

И он принял ислам, после чего к нему подошёл его сын Имран и поцеловал его голову, руки и ноги. Когда Хусайн захотел уйти, посланник Аллаха, <sup>«ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО
АЛЛАХ
И ПРИВЕТСТВУЕТ»</sup> сказал: **«Проводите его до дома!»**

Удивительно: он вошёл богохульником, злым, помышляющим о мести, а вышел искренним мусульманином! О, если бы знать, как обошлись курейшиты со своим ставленником и знаменитостью!

Сюда же относится располагающая к себе речь, трагивающая самые тонкие человеческие струны и узы родства, и высказывания, полные нежности и сострадания. Так, Ибрагим, *мир ему*, обращается к своему отцу со словами, полными сострадания:

﴿يَتَأْتٍ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ﴾

يَتَأْتٍ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ

صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يَتَأْتٍ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ

كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ يَتَأْتٍ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ

مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۚ قَالَ أَرَأَيْتُ أَنْتَ عَنْ

ءَالِهَتِي يَتَأْتِرْهُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ۚ

قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۚ

«Зачем ты, отче, поклоняешься тому, кто не слышит и не видит и не избавит тебя от какой-либо [беды]? Поистине, отче, даровано мне знание, коего нет у тебя; следуй же за

мной, и я поведу тебя по прямому правильному пути. Отче, не поклоняйся шайтану, ибо шайтан ослушался Милостивого! О отче, поистине, я боюсь, что тебя постигнет наказание Милостивого и что ты станешь подручным шайтана!» [Отец] сказал: “Неужели ты отвергаешь моих богов, Ибрагим? Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями! Оставь же меня на некоторое время!” [Ибрагим] ответил: «Мир тебе! Я буду просить Господа моего ниспослать тебе прощение, так как Он милостив»

(Сура «Марйам», аяты 42 - 47)

Каждый пророк говорил своим сородичам:

﴿يَقَوْمِ﴾ «О, мои соплеменники!», — напоминая об узах родства, о любви и жалости к ним. И Мухаммад, ^{«Аллах благословит его и приветствует»} говорит западающие в душу слова своим соплеменникам о призыве своего Господа:

((إن الرائد لا يكذب أهله ، والله لو كذبت الناس جميعاً

ما كذبتكم ولو غششت الناس جميعاً ما غششتكم))

«Предводитель не обманывает своих. Клянусь Аллахом, если бы я лгал всем, то вам бы я не лгал. И если бы я обманывал всех, то вас бы не обманывал».

Признак второй.
ПРЯМОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАМЕКОВ.

К добрым речам относится стремление обойтись намёком, дать понять опосредованно, не высказываясь в открытую.

Открытое высказывание лишает другого человека авторитета, побуждает перейти в наступление и порождает хвастовство нарушениями, упорство и упрямство. Использование же намёков располагает к тебе благородные души, умные головы, блестящий разум.

У Ибрагима бин Адхама спросили: «Если человек заметил что-то у другого или ему сообщили что-то о нём, должен ли он ему сказать об этом?» И он ответил: «Это может быть воспринято как оскорбление. Нужно намекнуть».

Всё это делается, чтобы не поставить людей в затруднительное положение и чтобы призывающий мог вызвать у них положительные эмоции, ведь использование намёков — традиция, заложенная пророком, который, обращаясь к своим сподвижникам, говорил:

((مَا بِالْأَقْوَامِ يَفْعَلُونَ كَذَا وَيَقُولُونَ كَذَا))

«О чём думают люди, когда делают (так-то), и говорят (так-то)?!»

Признак третий. СОВЕТ, А НЕ ПОЗОР

Я хотел бы здесь отдельно упомянуть совет, хотя он содержится во всём, что было сказано ранее. Более того, под советом имеется в виду величайшая составляющая призыва, если не весь призыв к Аллаху.

Однако здесь хотелось бы указать на этику советования как на одно из проявлений мудрости в призыве, и, особенно, если мы хотим, чтобы оно не стало причиной дискредитации и позора.

Это видно из того, что нам оставил аль-Хафиз ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах: «Советование — это благодеяние по отношению к тому, кому ты советуешь из жалости, сострадания к нему и переживая за него. А посему оно является чистым благодеянием из жалости и доброты душевной, которое совершается ради Лица Аллаха, ради того, чтобы вызвать Его удовлетворение, помочь Его созданиям...»

Оно представляет собой призыв к исправлению, в котором Аллаху должна быть явлена искренность, шадя чувства того, кому советуют так, как об этом говорилось в связи с предыдущими признаками, чтобы советование не превратилось в противостояние, спор, зло, конфликт.

То, что нужно быть весьма деликатным в этом деле, подтверждается тем, что напоминание человеку того, что ему неприятно, относится к разряду запрещаемого. Одного праведного предшественника спросили: «Хотелось бы тебе, чтобы кто-то сказал тебе о твоих недостатках?» И он ответил: «Если этим он хочет причинить мне боль, то нет».

Едва ли что-нибудь другое, кроме намерения, мотива, стремления скрыть уязвимость другого, отделяет друг от друга совет и желание пристыдить. Пророк, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО, АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ,} запретил господину поносить свою рабыню (т.е. упрекать её за грехи). Так он, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО, АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ,} сказал:

((إذا زنت الأمة فتيين زناها فليجلدها ولا يشرب...))

«Если рабыня прелюбодействовала и её прелюбодеяние стало очевидным, то пусть он накажет её плетью, но не поносит...».

Аль-Фудайль в этой связи говорит: «Верующий прикрывает и советует, а распутный порочит и поносит». На этот счёт также говаривали: «Кто посоветовал что-либо своему брату на людях — опозорил его».

Это связано с тем, что искренне советующий не преследует цель разнести по белу свету пороки того, кому он советует. Его цель — исправить плохой поступок и спасти своего брата от его последствий.

И до чего же большая разница между тем, кто стремится дать совет, и тем, кто стремится опозорить — их не спутаешь!

И как сказала об этом Умм ад-Дарда: «Кто увещевал своего брата скрыто от других, тот украсил его, а кто увещевал его на людях, тот опозорил его».

Признак четвертый. ЭТИКА ОБРАЩЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

Сказанное ранее было указанием на проявление мудрости в речах, в обращении к другим, добром диспуте. Далее речь пойдёт о некоторых вещах, которые должны быть присущи этике обращения с призываемыми и особенно, если за ними водится то, что заслуживает постановки на вид и должно быть принято во внимание и изменено.

По ходу повествования будут приведены примеры располагающего к себе обращения, далее речь пойдёт о любезности, исправлении промахов, уместности возбуждения желания и устрашения.

Пример располагающего к себе отношения

Души по своей природе предрасположены любить того, кто внимателен к ним, встречает их по-доброму, доставляет удовольствие своим общением. Суровость же может вызвать упрямство, неприятие, настаивание на своём, и душу может обуять гордыня, как на это указывалось ранее. Обращение с людьми, оказывающее на них влияние, если оно мягкое, открывает сердца и наполняет грудь радостью. Так, для Мухаммада, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ,} его сподвижников и правоверных характерно понимание в их взаимоотношениях друг с другом.

Муавия бин аль-Хакам ас-Салями, ^{ДА БУДЕТ АОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ}, сказал: «Однажды во время молитвы, которую возглавлял по-

сланник Аллаха, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, кто-то чихнул, и я сказал: *“Ярхамука-лла! (да помилует тебя Аллах!)”* Люди посмотрели на меня, и я сказал: *“Уж лучше ему было не являться на этот свет! Что вы смотрите?!”* Тогда они стали бить руками по коленям, и я понял, что они велят мне замолчать. И когда мне стало ясно это, я замолчал. А когда посланник Аллаха, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, закончил молитву, да станут отец мой и мать выкупом за него, он не ударил меня и не обругал».

По другой версии, Муавия сказал: «Я не знаю более мягкого учителя, чем посланник Аллаха, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}», а пророк сказал:

((إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس ،

إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن))

«Поистине, во время молитвы люди должны не разговаривать, а должны восхвалять, возвеличивать и читать Коран».

Об этом же говорит и история с одним бедуином, который справлял малую нужду в мечети. Рассказывают, что завидев это, сподвижники вскочили, чтобы наброситься на него. Но пророк, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, запретил им его трогать. И когда тот закончил своё дело, пр к, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, подозвал его и сказал:

((إن المساجد لا تصلح لهذا إنما هي لذكر الله والصلاة))

«Мечети существуют не для этого. Они для того, чтобы поминать Аллаха и молиться». Покидая мечеть, бедуин сказал: «О Аллах! Помилуй меня и Мухаммада и больше никого!» И пророк, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, сказал, смеясь:

((لقد حجرت واسعاً))

«Ты слишком сузил круг людей».

Комментируя подобные факты аль-Хафиз сказал: «Речь здесь идёт о необходимости вызвать расположение того, кто недавно принял ислам и не наказывать его вначале строго. Так же удержание от послушания должно быть доброжелательным, чтобы оно было принято. Равным образом и обучение знаниям должно быть постепенным, поскольку то, что вначале является лёгким, вызывает любовь к себе и воспринимается с удовольствием, результатом чего по большей части, является стремление к большему. И наоборот, а Аллах лучше знает.

На этот счёт имам Ахмад говорит: «Когда сторонники Ибн Мас'уда проходили мимо тех, кто встречал их тем, что им очень не нравилось, они говорили: "Не нужно так делать, да смилуется над вами Аллах"».

Аль-Хасан аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, был позван на свадьбу. Было принесено нечто серебряное (чаша или блюдо) с хабисом (еда из фиников и масла). Он принял это блюдо, затем вывернул содержимое на лепёшку и поел. И тогда кто-то сказал: «Это означает запрет без слов»¹.

¹ Имеется в виду запрет на использование посуды из драгоценных металлов.

Рассказывают, что один увещеватель увещевал халифа аль-Мамуна в суровых тонах. И тот сказал ему: «О человек! Смягчись! Аллах посылал тех, кто лучше тебя к тем, кто хуже меня, и повелел им говорить мягко. Сказал Всевышний:

﴿ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ

يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۖ ﴾

«Идите оба к Фир‘ану, ибо он разошёлся в послушании. Говорите с ним мягко, быть может, он одумается или устрашится»

(Сура «Таха», аят 43-44)

Признак пятый.

ЛЮБЕЗНОСТЬ

Любезность — одна из форм обращения с людьми, свидетельствующая о мудрости и ведущая к цели, при сохранении достоинства и благородства как призывающим, так и призываемым.

Имам аль-Бухари выделил её в своём **“Сахихе”** в специальный раздел, назвав его **“Любезность с людьми”**, и поместил в него следующий хадис Аи-

ши, ^{да будет} ^{доволен ею:} ^{АЛЛАХ}

«Один человек попросил, чтобы ему разрешили войти к пророку, ^{да благословит его} ^{АЛЛАХ} ^{и приветствует}. И он сказал:

((ائذنوا له فبئس ابن العشيرة ، أو بئس أخو العشيرة))

“Пусть войдёт! Как некстати этот сородич (или: соплеменник)!” Когда же тот вошёл, он смягчил тон». Аиша продолжает: «Я сказала: *“О посланник Аллаха! Не ты ли сказал то, что сказал, а затем смягчил тон?”* И он ответил:

((أي عائشة ، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو
ودعه الناس اتقاء فحشه))

“О Аиша, на худшем счету у Аллаха тот, кого оставили или с кем распрощались люди из-за его резкости”».

Ибн Батталь сказал: «Любезность относится к числу необходимых нравственных качеств правоверного. Она подразумевает собой проявление смирения по отношению к людям, располагающую к себе речь, отсутствие сурового тона. Всё это в наибольшей мере способствует возникновению симпатии». Им же сказано: «Некоторые полагают, что любезность — это лесть. Они ошибаются, поскольку любезность относится к тому, к чему следует побуждать, а лесть — к тому, что запрещается. Разница между ними заключается в том, что лесть — как краска, которая, выделяя что-то, скрывает суть. Улемы трактуют её как соучастие с нечестивцем и высказывание удовлетворения его поведением, не порицая его.

Любезность же состоит в мягком обращении с невежественным человеком в ходе его обучения, а с нечестивцем — в запрещении ему соответствующего поведения, не прибегая к суровому тону и доброжелательно порицая его словом и действием, особенно, если есть надобность в его расположении».

Если этот смысл является устоявшимся, то именно его имел в виду аль-Хасан аль-Басри, *да смилуется над ним Аллах*, говоря: «Говорят: “Любезность — это половина ума”. Я же говорю: “Весь ум”».

Любопытным представляется высказывание Абу Йусуфа, *да смилуется над ним Аллах*, перечисляющее тех, с кем надлежит быть любезным. К ним он отнёс: судью, трактующего какое-то положение, больного, женщину, учёного, чтобы воспользоваться его знаниями.

Чаще всего к любезности прибегают во избежание зла и порицаемого. В мудрых наставлениях Лукмана говорится: «О сынок, лжёт тот, кто говорит, что зло гасится злом. Если он правдивый человек, то пусть разведёт два огня и посмотрит, гасит ли один другой. Лишь добро побеждает зло, как вода гасит огонь».

Обращение к любезности — вещь разрешённая, поскольку человек создан, чтобы общаться, а не пребывать в изоляции, знакомиться с другими, а не игнорировать их, сотрудничать, а не обособляться. Человеку свойственны психологические и естественные проявления, как-то: любовь, ненависть, удовлетворённость, гнев, одобрение, порицание. И если бы он всегда по любому поводу раскрывался перед людьми, показывая, что он испы-

тывает из вышеперечисленного, то распалось бы общение, не закрепилось знакомство, не было рукопожатий, символизирующих сотрудничество. Мудрость Аллаха в отношении Его созданий была явлена в том, что он подготовил человека к восприятию этики, оберегающей его от всего, что вызывает разрыв или расслабление. Это и есть любезность, которую мы имеем в виду.

Следовательно, любезность — это хорошая встреча, располагающая к себе речь, отказ от всего, что вызывает чувство ненависти, гнева, осуждения, за исключением тех случаев, когда их вызов предпочтительнее сокрытия и является более правильным и верным.

Оригинальным примером поведения предшественников, которым мы подражаем, является то, что говорится в наставлении Сахнуна своему сыну Мухаммаду: «...и приветствуй своего врага и будь с ним любезен. Самое главное в вере Аллаха — любезность с людьми». Мухаммад бин Абу аль-Фадль аль-Хашими рассказывает: «Я сказал отцу: *“Почему ты подсаживаешься к такому-то, хотя знаешь, что он относится к тебе враждебно?”* И он ответил: *“Я гашу огонь и высекаю искру симпатии”*». Души по природе своей склонны к любезности. Они понимают, что люди созданы для того, чтобы пребывать в согласии как одно тело, по аналогии со здоровыми органами, которые должны быть спаяны и соединены между собой до тех пор, пока в них теплится жизнь, когда ни один орган тела не удаляется, кроме как будучи поражённым недугом, справиться с которым медицина может лишь с помощью ампутации.

Под любезностью понимается соединение людей на основании, вызывающем удовлетворение, согласие в границах того, что должно иметь место. Она не препятствует тому, чтобы судили по справедливости и мягко давали советы. Должно быть ясно, что сообразительность человека и его мудрость представляют собой коренные предпосылки для понимания любезности, правильного её использования и извлечения из неё пользы.

Возможно, что разнообразию типов людей соответствует разнообразие любезного обращения с ними. Так, любезность с человеком, отклонившимся от истины из-за непонимания или ошибочного представления должна быть больше, чем с тем, кто воюет с истиной и добродетелью, если он встал на твоём пути и ситуация требует любезного обращения с ним. Любезность с тем, кого надеются наставить и помочь исправиться должна быть больше, чем с тем, кто с детства держался ошибочных позиций и так низко пал, что у тебя почти нет надежды исправить его и выправить его положение.

Из всего этого ты понимаешь, что любезность — это благородный образ действия, которым в совершенстве владеют мудрые и умные люди и рамками которого не пренебрегают достойные мужи.

Если тебе хочется узнать что-либо о лести, чтобы отличать её от любезности, то знай, что лесь — это выказывание удовлетворения от ошибки в виде несправедливости и распутства, несостоятельных речей и запрещённых действий.

Лесь — это достойный порицания тип поведения, вбирающий в себя и ложь, и нарушение обещания.

Что касается лжи, то она присутствует здесь в силу того, что льстец даёт такую характеристику человеку, которая не совпадает с тем, что о нём известно. И кто внедрил ложь через главную дверь, легко внедряет её через боковые двери. Что же касается нарушения обещания, то это связано с тем, что льстец стремится вызвать сиюминутное удовлетворение у другого человека и легко ему обещает, поскольку не собирается исполнять обещанное.

Льстецы ставят свои языки на службу знатного человека и говорят то, что он хочет, чтобы они сказали.

Аль-Маварди, *да смилуется над ним Аллах*, сказал: «Человек, хотя бы ему было велено общаться с врагами и сблизиться с ними, не должен полагаться на них и верить им. Более того, он должен быть осторожен с ними и остерегаться их козней, поскольку враждебность, если она укрепилась в человеке, становится его второй натурой, сущностью, которая не меняется. И через общение нужно выявить эту враждебность и отвести её зло, подобно тому, как вода не позволяет огню обуглить пищу и помогает использовать его для доведения её до готовности, хотя огонь и сжигает в силу своей природы, которая не исчезает, и сущности, которая не изменяется.

И как сказал один поэт:

Если ты слаб перед врагом, то будь любезен с ним.

Шути с ним. Шутка — это согласие.

Огонь, благодаря воде, которая является его антиподом,

Позволяет приготовить [пищу], хотя природа его — сжигание.

Из вышесказанного становится очевидной обязанность людей, занимающихся исправлением, а именно: призывающих к Аллаху, улемов, воспитателей, заботиться об искоренении лести, пока она не исчезнет с лица земли, о том чтобы родной край, педагогические учреждения были тем местом, где воспитываются молодые люди, отличающиеся лесью от любезности — тогда они будут мягко, деликатно и смело обращаться с людьми и уважать тех, кто не пачкает их слух лживой лесью и не скрывает от них реалии, если есть возможность говорить открыто.

Признак шестой.

ИЗВИНЕНИЕ ПРОМАХОВ И ТЕРПИМОСТЬ К ОШИБКАМ

Установленный в предыдущем параграфе метод (любезность) ведёт к терпимости к ошибкам провинившихся, является средством исправить их и возможностью извинить оступившихся, если они достойные и уважаемые люди, или если это является способом похоронить или уменьшить эти ошибки.

Если хотите получить убедительный аргумент, то вспомните историю Хатиба ибн Абу Бальтаа. Это — достоверный случай, живая картина человеческой слабости, допущенной на какое-то мгновение, хотя он был сподвижником пророка, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} **АЛЛАХ** ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, участвовавшим в битве при Бадре. В силу серьёзности проступка Омар бин аль-Хаттаб, ^{ДА БУДЕТ} ^{ЛОВОДЕН ИМ} **АЛЛАХ**, сказал пророку: «Позволь мне отру-

бить голову этому мунафику (лицемеру)». Однако когда пророк, ^{ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО} АЛЛАХ ^{И ПРИВЕТСТВУЕТ}, расспросил того, то сказал:

((لقد صدق ولا تقولوا إلا خيراً . أما علمت يا عمر أن
الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد
غفرت لكم))

«Он сказал правду и говорите о нём только хорошее. Разве ты, Омар, не знаешь, что Аллах взирал на тех, кто были при Бадре и сказал: “Делайте, что хотите — Я уже всё вам простил!”»

Извинение промахов не означает признание ложного, — в нём спасение того, кто придерживался его.

Рассказывают, что один из двух братьев — наших предшественников — стал вести себя неподобающим образом. Его брату сказали: «Почему ты не порвёшь с ним и не бросишь его?» И он ответил: «Он больше всего нуждается во мне сейчас, совершив промах, чтобы я взял его за руку, мягко укорил его и попросил за него, чтобы он стал таким, каким был прежде».

Тот, кто ошибся или опустил, имеет право услышать сочувственное слово, право на свет свечи надежды вернуться на правильный путь и идти по нему вместе с лучшими сподвижниками.

Рассказывают, что Абу ад-Дарда, ^{ДА БУДЕТ} ^{ДОВОЛЕН ИМ} АЛЛАХ, проходил мимо человека, совершившего грех, когда его ругали люди. И он не одобрил их поведение, сказав:

— Чтобы вы делали, найдя его в колодце? Разве вы бы не вытащили его оттуда?

— *Конечно бы вытащили!*

— Так не браните своего брата и воздайте хвалу Аллаху, который избавил вас от такого же греха!

— *И ты не чувствуешь к нему ненависти?*

— Я чувствую ненависть к его делам, и если он оставит их — он мне брат!

Признак седьмой.

ВЫЗОВ ЖЕЛАНИЯ, УСТРАШЕНИЕ И СЛУЧАИ ОБРАЩЕНИЯ К СТРОГОСТИ

Всё, что было сказано в подтверждение необходимости использовать расположение, мягкость, любезность, терпимость к упущениям, извинение промахов не противоречит тому, что известно и установлено в шариате, и в частности, тому, что призывающие к Аллаху и воспитатели должны идти дорогой, края которой ограничены желанием и страхом, послаблением и строгостью. Однако на первый план в обращении с людьми выступает внушение желания и мягкость, что видно из следующих слов имама Ахмада: «Люди нуждаются в любезности, в мягком обращении без какой-либо суровости, кроме человека, известного своей нечестивостью и падением и проповедующего их. Такому говорят прямо, поскольку сказано: *“Для нечестивца нет ничего святого, и открыто заявляющий и настаивающий на беспутстве не может рассчитывать на сочувствие”*».

Путь пророков Аллаха, *мир им*, упомянутых в Коране, — это путь использования двух видов спасения:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْنِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ * قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ *
 أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا * يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ
 ذُنُوبِكُمْ وَيُخَوِّضَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾

«Поистине, Мы послали Нуха к его народу и сказали: “Увещевай свой народ, пока их не постигла мучительная кара”. Он сказал: “О мой народ! Поистине, я для вас — ясный увещеватель: поклоняйтесь Аллаху, страшиться Его и будьте покорны мне, чтобы Он простил вам ваши грехи и отсрочил вам до поры”».

(Сура «Нух», аяты 1-4)

А о Мухаммаде, Он сказал:

﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
 ﴿٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَيَعْمَلْ صَالِحًا كَفَّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَأَيَّ خَلَّةٍ جَنَّتْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

«Так уверуйте же в Аллаха, Его посланника и в свет, который Мы ниспослали [Коран] Ведь Аллах ведаёт о том, что вы творите. Судный день, когда Он соберёт вас, будет днём взаимного обмана. Тем, кто уверовал в Аллаха и творил добро, Он простит злые поступки и введёт в Рай, в котором текут ручьи, где они пребудут вечно. Это и есть великое преуспевание. А те, которые не уверовали и отрицали наши знамения — они [станут] обитателями Ада. Вечно пребудут они там. И скверен же такой конец!» (Сура «Взаимный обман», аяты 8-

10)

Т.е. речь идёт о том, чтобы вызвать желание того, что пообещал Аллах, и, в частности, хорошую награду в этом мире и благополучие в потустороннем мире:

﴿وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

«[Ещё преуспевание] *другое, которое вы любите, — помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщите же благою весть верующим*»,

(Сура «Ряды», аят 13)

и о том, чтобы человек устранился угроз Аллаха и Его ревности к тому, что было Им запрещено, и рано или поздно испытал мучительный страх:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُرِيكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾

«Такова была хватка Господа твоего, когда Он наказал города, [жители] которых неправедны. Поистине, кара Его мучительна, сурова!»

(Сура «Худ», аят 102)

Уважаемый читатель!

Хотелось бы, чтобы внимательное ознакомление с признаками и связанными с ними примерами принесло пользу, чтобы образ действия был более выверенным, а мудрость обеспечила великое благо:

﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

«...а тот, кому дана мудрость, награждён великим благом. Но только разумные внимают наставлению».

(Сура «Корова», аят 269)

Души в значительной степени подготовлены к восприятию того, что есть у призывающих. Они любят слушать слова Аллаха, слова посланника Аллаха, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО
АЛЛАХ
И ПРИВЕТСТВУЕТ и извлекать пользу из увещаний, будучи чуткими и расположенными к добру. Да поймут эти установления призывающие к Аллаху! Да будут призывать они людей, опираясь на указания шариата, а не на мнение улицы и толпы! Да минуют они скользкие места и опасные повороты, которые преднамеренно устраивают на их пути враги религии и шариата из числа неверных и лицемеров.

Да выведет Аллах всех на путь
истины, праведных дел и помыслов!

Да благословит Аллах Мухаммада,
его род и сподвижников
и да приветствует!

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Вступление</i>	<i>3</i>
<i>Определение мудрости</i>	<i>5</i>
<i>Употребление слова «мудрость»</i>	<i>8</i>
<i>Доброе увещание.....</i>	<i>8</i>
<i>Спор наилучшим способом и в достойнейшей манере</i>	<i>10</i>
<i>Указание на наличие у призывающего черт, из которых произрастает мудрость:.....</i>	<i>12</i>
а) богобоязненность.....	12
б) искренность	13
в) знание	15
г) скромность.....	16
д) кротость.....	18
<i>Жёсткость и суровость</i>	<i>19</i>
<i>Некоторые признаки мудрости в призыве</i>	<i>21</i>
Признак первый. Натуры людей и типы призываемых	22
Признак второй. Выбор времени и использование удобных поводов.	24
Признак третий. Учёт постепенности и очерёдность приоритетов.	26
<i>Признаки мудрости в методах призыва</i>	<i>28</i>

Признак первый. Доброе слово.....	29
Признак второй. Прямое высказывание и использование намёков.....	34
Признак третий. Совет, а не позор	35
Признак четвёртый. Этика обращения с другими людьми	37
Пример располагающего к себе отношения	37
Признак пятый. Любезность	40
Признак шестой. Извинение промахов и терпимость к ошибкам.....	46
Признак седьмой. Вызов желания, устрашение и случаи обращения к строгости	48