

ПОНЯТИЕ СМЕРТИ В ИСЛАМЕ

СВЯЗЬ МУСУЛЬМАНИНА С МИРСКОЙ ЖИЗНЬЮ

С именем Аллаха Милостивого Милосердного

«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он – Могуущественный, Прощающий». Власть, 2.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал нас часто поминать смерть. Смерть – переход человека из одного состояния в другое. Можно сказать, что агонии смерти – это новое рождение человека, переносящее его в новый мир, в котором каждое творение возвращается в свою изначальную форму: душа возвращается к своему небесному Творцу, а тело в землю.

Душа человека произошла от света и дуновения Аллаха, - Царя, Святого, Живого, Вечного. Она продолжает существовать, пока находится в теле человека, даже если будет оставаться в нем столетиями, как говорится об этом в суре Пещера. Она не теряет своих свойств и в последней жизни. В суре Семейство Имрана говорится о душах шахидов, павших на поле боя: **«Радуйсь тому, что Аллах даровал им по Своей милости».** Семейство Имрана, 170.

В момент смерти душа покидает тело. И так как умирающий в это время ближе к царству Аллаха, чем те, кто стоит рядом с ним, - он видит то, чего не видят остальные. Душа его в тот момент будет лишена всякой воли и мощи. И тогда человек осознает смысл хадиса: **«Люди пребывают в состоянии сна и смерть разбудит их».** Благородный хадис. Однако это пробуждение

ничем не поможет ему – время испытаний прошло и у него не будет никакой возможности что-либо изменить.

Умиравший становится свидетелем того, как ангелы, которые хранили его всю жизнь справа и слева и записывали его деяния, передают книгу его деяний другим ангелам: **«Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель»**. Каф, 18. Благородные ангелы-хранители вручают книгу его деяний посланникам смерти. Те сворачивают ее и передают дальше вместе с душой умершего: **«Он – Одолевающий и находится над Своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, Наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений»**. Скот, 61.

Здесь было бы уместно упомянуть приличия, соблюдаемые при смерти человека: нельзя кричать или шуметь, следует убрать всевозможные нечистоты с помещения, в котором умер человек, чтобы они не причиняли неприятностей ангелам.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ СМЕРТИ БОГОБОЯЗНЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Ангелы милости окружают умирающего, приветствуют его и напоминают ему о Господе. Они поддерживают его словами и сообщают ему радостную весть о том, что он, по воле Аллаха, войдет в рай: **«Которых ангелы упокоивают праведниками. Они говорят: «Мир вам! Войдите в рай благодаря тому, что вы совершали»**. Пчелы, 32. В это время приходит ангел смерти, которому поручено забрать его душу. **«Скажи: «Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу»**. Поклон, 11.

Он с легкостью забирает душу благочестивого человека и потому его лицо на момент смерти выглядит спокойным. Затем он с душой умершего поднимается на небо в сопровождении света, излучаемого другими ангелами. Они радуются душе,

которая стремилась к Господу Великого Трона. Перед ней открываются небесные врата, где ее радостно встречают ангелы. Затем приближенные ангелы проверяют книгу ее деяний и заверяют ее, и она хранится в раю до Дня отчета.

«Но нет! Книга благочестивых окажется в Иллиййуне. Откуда ты мог знать, что такое Иллиййун? Это – книга начертанная, которую видят приближенные». Обвешивающие, 18-21.

Затем Всевышний Аллах приказывает ангелам занести ее в список благочестивых рабов в загробной жизни. И так душа опять возвращается в мир Барзаха (загробный этап между мирской и последней жизнью), и в день Воскресения она займет положенное ей место в раю: **«О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»** Заря, 27-30.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ СМЕРТИ НЕВЕРУЮЩЕГО ИЛИ НЕЧЕСТИВОГО ЧЕЛОВЕКА, УПАСИ АЛЛАХ :

При смерти неверующего человека можно наблюдать как он страдает от предсмертных агоний. Вокруг него собираются ангелы наказания, вселяя в него жуткий ужас. Ему страшно потому, что он покидает этот бранный мир, покидает свою семью, оставляет свое имущество. Ему показывают уготованное ему место в аду и от этого его горе только увеличивается. Затем начинается опрос. Душа его находится в теле и не находит себе места, пытается отвечать на вопросы правильно, но: **«Аллах введет в заблуждение несправедливых».** Ибрахим, 37. Он вспоминает свои действия и пытается уклониться от них: **«Те, кого ангелы умертвили, когда они грешили во вред себе, проявят показную покорность и скажут: «Мы не совершили никакого зла».** Пчелы, 28.

Ангелы начинают бить его по лицу и по спине в наказание за его ложь и неверие: **«Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют**

неверующих. Они бьют их по лицу и по спинам со словами: «Вкусите мучения от обжигающего Огня!» Добыча, 50. Они вырывают его душу из тела, подобно тому как сдирают колючку из мяса: **«Клянусь исторгающими души неверующих жестоко».** Вырывающие, 1.

Мышцы его лица заметно напрягаются от того, что он видит. Ангел смерти забирает его скверную душу и это сопровождается проклятиями и недовольством других ангелов. Этот момент описывается в Коране: **«Ни небо, ни земля не оплакивали их».** Дым, 29.

Затем Всевышний Аллах приказывает им хранить книгу его деяний в Сиджжине, после того, как она получит свой номер: **«Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжине. Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин? Это – книга начертанная».** Обвешивающие, 7-9.

Каждый, прожитый человеком, момент приближает его к смерти – хочет он того или нет: ибо всякая душа вкусит смерть. Это будет завершением экзамена – и потому было бы разумно готовиться к ней. Пусть Аллах воскресит нас в числе Своих богобоязненных людей! Нельзя обольщаться яркими красками тленной мирской жизни. На протяжении всей жизни обе стороны человеческой души ведут борьбу друг против друга: одна призывает ко злу, а другая упрекает за грехи и приказывает совершать благие деяния. В то же время ангел добра предостерегает человека от зла, а дьявол приукрашивает ему зло. Душа преодолевает тяготы, а тело наслаждается мирским. На это указывают слова Всевышнего: **«Мы создали человека с тяготами».** Город, 4.

Суть жизни заключается в постоянных попытках удержать русло жизни в правильном направлении, что бы ни случилось не отчаиваться в милости Аллаха, каяться в грехах и совершать благодеяния. **«Это не относится к тем, которые раскаялись,**

уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми». Различение, 70. Покаяние, естественно, должно быть искренним – от всего сердца, а не только на языке, и должно подтверждаться совершением благих деяний, угодных Аллаху.

Достаточно ли мусульманину совершать желательные благие деяния в больших количествах в то время как он продолжает грешить, беря за основу слова Всевышнего Аллаха: **«Поистине, благодеяния удаляют злодеяния».** Худ, 114. А также Его слова: **«Аллах стирает и утверждает что пожелает».** Гром, 39. Некоторые люди занимаются благотворительностью, строят мечети, часто совершают хадж и умру, в то же время они привязаны к каким-то прихотям или злоупотребляют своими полномочиями, или не соблюдают молитву или откладывают хадж?

Большинство ученых считает, что оставление грехов важнее, чем совершение благих деяний. В смысле, что лучше очистить душу от грехов искренним покаянием, чем совершать желательные благодеяния, при этом продолжая грешить. По следующим причинам:

- Во-первых:** Возможно Аллах не примет благодеяния раба, который совершает грехи, потому что его сердце заполнено прихотями и его намерения не могут быть чистыми.
- Во-вторых:** Ислам требует от нас отказаться от всего запретного, но не требует совершать все благодеяния. Значит оставление грехов на первом месте.
- В-третьих:** Оставление греховного дела уже само по себе является благим делом. Человек, оставляя ложь - уже говорит правду, оставляя гордыню - становится скромным, покаявшись в прелюбодеянии - становится целомудренным и т.д.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТОМУ, КТО НЕ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГРЕХОВ?

Упаси Аллах, это пренебрежительное отношение к Аллаху. Такой человек должен бороться со своей душой, полностью отдалиться от мест совершения грехов и грешников, посвятить какое-то время ежедневному чтению Корана, обращаться к Аллаху с мольбой во времена, когда Он отвечает на зов: глубокой ночью, к примеру. Должен просить Аллаха наделить его возможностью искренно покаяться в грехах – ведь Аллах отвечает на зов того, кто обращается к Нему с мольбой в трудный момент и радуется покаянию грешников. Также хорошо ввести себе в привычку напоминание о значимости греха: *«Верующий человек видит свои грехи как гору, которая висит над его головой и готова обрушиться на него в любой момент, а нечестивец видит их подобно мухе, которая села ему на нос»*. Благородный хадис.

ДАЕТ ЛИ ПОКАЯНИЕ ГАРАНТИЮ НА НЕСОВЕРШЕНИЕ ТОГО ЖЕ ГРЕХА В БУДУЩЕМ ?

Противоречит ли возвращение человека к грехам, - по ошибке или забывчивости, - его покаянию, если он не настойчив в их совершении? Можно ли принимать другие цвета помимо белого и черного или необходимо ограничиться только ими, то есть должны ли мы принимать ошибки человека, которого считали благочестивым? Вопрос очень важный.

Изначально, мы не должны осуждать действия других, ведь Всевышний Аллах обещал простить всех Своих рабов: **«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный»**. Толпы, 53.

У Муслима в его сборнике достоверных хадисов от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, приводится, что к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел

человек, - у которого было близкое общение с посторонней ему женщиной, не дошедшее до половой близости, - расспрашивая его о своем грехе. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал ему следующий аят: **«Совершай молитву в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния. Это – напоминание для поминающих»**. Худ, 114. В сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приводится, что он сказал тому, кто разоблачил другого в совершении греха: *«Было бы хорошо если ты прикрыл это своей одеждой!»*

Как-то на молитве Умар ибн аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, заметил отсутствие человека, который раньше присутствовал на ней постоянно. Он спросил о нем и выяснилось, что тот начал употреблять спиртное и оставил молитву. Умар написал ему письмо: «От Умара такому-то. Мир Аллаха тебе. **Поистине, я воздаю хвалу Аллаху, помимо которого нет божества, заслуживающего поклонения, Прощающему грехи, Принимающему покаяние, Тому, Чье наказание сильно»**. Затем сказал своим друзьям: «Молитесь за своего брата!» Прочитав письмо Умара, тот расплакался, затем покаялся и вернулся к Аллаху, и сказал: «Аллах обещал простить меня и предостерег меня от Своего наказания». И тогда Умар сказал свои известные слова: *«Когда видите своего брата, который совершает ошибку, то исправьте его и дайте ему поверить в себя. Молитесь за него и не помогайте шайтану против него»*.

Также не стоит забывать благородный хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который приводится от нашего господина Али ибн Абу Талиб у Тирмизи и Абу Дауда: *«Аллах простит Своему рабу, который согрешил, если тот совершит омовение, затем совершит*

два ракаата молитвы и попросит у Него прощения». Этот хадис подтверждает слова Всевышнего: «Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, – ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? – и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили». Семейство Имрана, 135.

У Ибн Хиббана от Абу Саида приводится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Верующий человек и его вера подобны лошади, которая немного побродит и затем возвращается к своей привязи. Поистине, верующий допускает оплошности, но затем исправляется. Так кормите же своей едой богобоязненных, и делайте добро верующим».*

Последний вопрос :

Если мирская жизнь тленна и перед Аллахом не имеет ценности даже весом в крылышко мухи, как приводится об этом в благородном хадисе, то каким должно быть отношение мусульманина к ней? Приковывает ли Ислам своих последователей только к последней жизни? Должны ли они тратить все свои силы только на последнюю жизнь, - свою последнюю обитель, - за счет мирской жизни? Указывает ли это на то, что мусульмане не должны добиваться своих целей в мирской жизни, не познавать способы выживания в ней, и относиться к ней равнодушно?

Вопрос очень важный и требует небольшой дискуссии.

Человек по мнению ученых является рабом Аллаха и должен проявлять перед Ним свою покорность. В то же время он является господином этой вселенной, которому даже дано право устанавливать какие-то законы на ней. Аллах создал

человека не для того, чтобы тот чувствовал себя отчужденным среди остальных творений в этой жизни:

«Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша благодарность!» Преграды, 10.

Миссия правления землей является одной из функций человека, для выполнения которой ему необходимо собрать все свои усилия и возможности. Неправильно думать, что лень человека и его отрицательное отношение к мирской жизни подготавливают его к последней жизни.

Мусульманин обязан работать в этой жизни так, как будто собирается жить вечно. Он должен добиваться успехов на работе, приложить все свои усилия для того, чтобы преуспеть на работе. Планировать, управлять, принимать меры, стремиться быть лучше и получать как можно больше пользы от этой жизни, как будто он действительно собирается жить вечно. Но в то же время он должен работать для последней жизни, как будто умрет завтра. Необходимо готовиться к встрече с Аллахом, бояться Его и удерживать себя от слабостей, использовать все, что дал Аллах, с выгодой для последней жизни, при этом не забывая и о мирской доле. Необходимо спешить совершать благие деяния и всегда отчитывать себя, ибо никто не знает когда закончится время испытаний... И все это ради того, чтобы добиться довольства Аллаха в последней жизни.

Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут сады Фирдауса».** Пещера, 107.

Шейх аль Газали, да смилуется над ним Аллах, сказал при толковании данного аята:

«Праведные дела делятся на два вида: Есть малочисленные дела, которые Ислам обязал в определенной форме и в

ограниченных размерах: молитва, закят, паломничество, и т.п. Этот вид не забирает у человека много времени.

Но есть и другой вид праведных дел: Понимание мирской жизни. Человеку необходимо понимать суть жизни, изучать ее аспекты, которые приносят пользу людям и помогают возвысить и защитить единобожие. И потому, когда какое-то желательное дело препятствует мирской выгоде человека, оно сразу отменяется. И если человек всю ночь проводит за чтением Корана, затем утром не может идти на работу, то он не исполнил свой долг перед Исламом, перед своей семьей и самим собой. Если он будет бедным, то у него не будет возможности воспитать и защитить своих детей должным образом. Он не сможет постоять за их честь. Если бы мусульмане, переселившиеся в Медину, оставались бедными, то проиграли бы войну с иудеями Медины.. Если бы они оставались бедными, то не смогли бы собрать огромное войско и выйти против Византии.. Ислам религия движения, жизни, действий и возможностей, а не религия лени, пассивности и застоя. Мусульманин должен всегда стараться, действовать, думать об Аллахе хорошо и полагаться на Него».

