

Цикл уроков: Тайны сердец

1 урок: терпение и смирение в религии

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракатух, уважаемый джамаат! По воле Аллаха Всевышнего мы сегодня начинаем первую лекцию по книге Имама Аль-Газали, да помилует его Аллах, «Мукашафатуль-кулюб». В переводе на русский язык это означает «Тайны сердец» (или «Раскрытие сердец») - это труд, раскрывающий глубины человеческого сердца.

В целом, наша религия Ислам построена на трех основах:

1.Иман (вера) — это сфера акыды (вероубеждения).

2.Ислам (покорность) — это сфера ибадата (поклонения).

3.Ихсан (искренность/совершенство) — это сфера воспитания нафса и очищения сердца.

Книга Имама Аль-Газали относится именно к третьему направлению — к ихсану и тайнам сердца.

Биография Имама Аль-Газали

Перед тем как перейти к тексту этой книги, давайте кратко остановимся на биографии автора

– исламского ученого известного всей умме.

Его полное имя: Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали, за свою жизнь он получилполучивший титулы *Худжатуль-Ислам* (Довод Ислама), *Зайнуддин* (Украшение религии), кроме того, он известен, как великий факих шафиитского мазхаба. Это означает, что он был выдающимся ученым в области основ исламского права, обладавшим исключительным авторитетом в правоведении.

Почему его называют Аль-Газали? Есть два взгляда:

1. От арабского слова «газзаль» — тот, кто прядет шерсть. Его отец был ремесленником, пряд шерсть, делал нити и продавал их в лавке. В честь ремесла отца его и прозвали Аль-Газали.

2.Согласно второму мнению, его имя происходит от названия местности, в которой он родился в 450 году по хиджре. Это местность под названием «Газала» в городе Тус (регион Хорасан, современный Иран).

Отец имама аль-Газали был человеком, которого называют «салих». В исламской традиции слово «салих» означает не просто хорошего человека, а человека исключительно праведного и благочестивого.

Он всегда искал только дозволенный заработок, посещал собрания ученых факихов и сильно плакал на их лекциях от страха перед Аллахом.

Его отец всегда делал дуа: «О, Аллах, даруй мне потомка, который станет ученым и проповедником». Аллах принял его молитву. Оба его сына, Мухаммад, имам аль-Газали и Ахмад, стали великими учеными.

Перед смертью отец, будучи бедным, поручил воспитание сыновей своему другу, праведному суфию.

Имам аль-Газали превзошел всех своих современников в знаниях, мастерски участвовал в научных диспутах и стал одним из самых авторитетных ученых своего времени.

Его труды по фикху, акыде и духовному воспитанию оказали огромное влияние на исламскую мысль и на протяжении почти тысячи лет остаются предметом изучения в медресе и университетах мусульманского мира.

Он ушел из жизни в своем родном городе Тус в пятьсот пятом году по хиджре в возрасте пятидесяти пяти лет.

Глава 1: О страхе перед Аллахом (Хауф)

Книга «Мукашафатуль кулуб. Тайны сердца», которую мы будем читать, - это великий труд по воспитанию нафса.

Мы начинаем книгу имама Абу Хамида аль-Газали, и пусть Аллах помилует автора и принесет нам пользу от него. Аминь. Аль-Газали назвал первую главу этой книги «Глава о страхе». Почему глава о страхе, мы расскажем в конце урока.

«Сказал Аллах»: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть каждая душа посмотрит, что она приготовила на завтра...» (59:18). В этой главе, посвященной страху перед Аллахом, имам аль-Газали выбрал именно этот аят в качестве вступления.

Это значит: совершайте благие дела, давайте садака, будьте покорны Аллаху, чтобы увидеть награду в Судный день. И далее в аяте: «*Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете*». (59:18).

Ангелы, небеса, земля, ночь и день — всё в Судный день станет свидетелем каждого поступка человека, будь то благое дело, грех или поклонение [09:14]. Для верующего земля и небеса станут заступниками.

7 признаков страха перед Аллахом

Кто же такой верующий? Кто такой мумин? Аллах Всевышний говорит: Верующий — это человек, который боится Аллаха во всех своих делах. **Абу Лаис ас-Самарканди** сказал: «Признаки страха перед Аллахом проявляются в семи вещах...»

1. В его языке. Как нужно беречь язык? Богобоязненный человек удерживает свой язык от лжи, сплетен, злословия, клеветы и пустословия. Нужно занимать язык зикром и чтением Корана, не оставлять его без дела.

2. В сердце: В сердце богобоязненного человека нет вражды к своему брату-мусульманину. Он очищает свое сердце от таких недостойных человека чувств, как клевета и вражда. Ведь вражда уничтожает добрые дела человека. Поэтому Пророк ﷺ сказал:

«Подобно тому, как огонь сжигает дрова и превращает их в пепел, вражда уничтожает добрые дела человека».

Уважаемый джамаат! Вражда — это тяжелая болезнь, овладевающая сердцем и открывающая путь многим бедам в общественной жизни. Болезни сердца, то есть дурные чувства и греховные склонности, могут быть исцелены только знанием и добрыми делами.

3. В глазах. Беречь глаза, как? Беречь от харама. Богобоязненный человек не смотрит на запретную пищу, на одежду, которая ему не принадлежит по праву, и на посторонних людей. Он не смотрит на мир с жадностью и стремлением завладеть всем, а смотрит, чтобы извлечь назидание. Взгляд не должен переходить в намерение совершить дурное. Он удерживает себя от взгляда на запретное. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Кто наполнит свои глаза запретным, тому Аллах в День воскресения наполнит глаза огнем».

4. В животе. Богобоязненный человек не допускает, чтобы в его желудок попадала запретная пища. Ведь питание запретным относится к величайшим грехам. Об этом Пророк ﷺ сказал: «Если в желудок человека попадет хотя бы один кусок запретной пищи, то, пока она не переварится, ангелы небес и земли будут проклинять его».

5. В руках. Богобоязненный человек протягивает свои руки не к запретному, а к тому, что угодно Аллаху. Ка'б (да будет доволен им Аллах) передает следующее сообщение:

«Аллах создал дворец из зеленого изумруда. В этом дворце семьдесят тысяч домов, а в

каждом доме — семьдесят тысяч комнат. В этот дворец войдут только те рабы Аллаха, которым предлагали запретное, но они отказались принять его из страха перед Аллахом».

6. В ногах. Богобоязненный человек направляет свои шаги не по пути греха, а по пути поклонения Аллаху. Он посещает собрания ученых и богобоязненных людей, чтобы приобретать знания и обучаться благому нраву.

7. В поклонении: богобоязненный раб смиряется перед Аллахом, стремясь заслужить Его довольство. Он очищает свои деяния от двух вещей: *рия* (показуха) и *нифак* (лицемерие). Если человек обладает этими качествами во всех шести своих членах тела и в своем поклонении, то он относится к тем, о которых Всевышний Аллах сказал:

Если человек обладает этими признаками, то он относится к числу богобоязненных (муттакин), о которых Аллах сказал в Коране:

«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди источников» (15:45).

Между страхом и надеждой

Верующий всегда должен жить между страхом (хауф) и надеждой (раджа). Нельзя терять надежду на милость Творца. Аллах говорит в Коране:

«Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи». (39:53)

Если у человека есть грехи, пусть покается и вернется к поклонению. Есть хадис:

«Тот, кто плачет от страха перед Аллахом, не войдет в Ад так же, как молоко не вернется обратно в вымя».

Таким образом, как невозможно вернуть молоко обратно в вымя, так и тот, кто по-настоящему боится Аллаха, не попадет в ад.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) делал дуа: «О Аллах, даруй мне глаза, которые проливают слезы от страха перед Тобой до того, как эти слезы иссякнут».

Известный табиин и ученый Мухаммад ибн аль-Мункадир говорил: «Если из твоих глаз выкатились слезы от страха перед Аллахом, вытри ими своё лицо и бороду». Считается, что лицо, которого коснулись слезы, пролитые из страха перед Аллахом, Аллах защищает от Огня.

Заключение

Верующий не должен обманываться мирскими наслаждениями и потакать страстям своего нафса. В Коране сказано:

«Тому, кто преступил границы дозволенного и предпочел земную жизнь, пристанищем будет Ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай». (79:37-41).

Чтобы спастись от наказания, человеку нужно проявлять терпение (сабр) перед лицом мирских трудностей и стойкость в поклонении.

Почему Имам Аль-Газали начал именно со страха? Потому что страх перед Аллахом - это начало всего. Любое дело нужно начинать со страха перед Аллахом. Бойтесь того, кто не боится Аллаха. Поэтому первое - это страх перед Аллахом. Это фундамент, который удерживает человека от грехов и заставляет двигаться к очищению сердца.

Пусть Аллах дарует нам всем возможность жить, боясь Его.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

2 урок: терпение и болезнь

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Уважаемый, джамаат! мы продолжаем наши уроки по книге «Тайны сердец», «Мукашафатуль кулюб», имама Газали, да будет доволен им Аллах. Сегодня у нас 2-й урок. Раздел «Терпение и болезнь». В этом разделе имам Газали говорит о терпении, то есть о том, каким должно быть состояние мусульманина при болезнях и недугах. Эту главу он начинает со следующего аята из суры «Али Имран»:

«Воистину, Аллах любит терпеливых». (3:146)

Далее, он называет виды терпения.

Первый вид терпения - это терпение в покорности Аллаху. То есть проявление терпения в соблюдении религиозных обязанностей. Будь то пост, закят или намаз, следует проявлять терпение в этих делах.

Второй вид - это терпение в воздержании от запретного. То есть терпение в том, чтобы избегать вещей, которые запретил Аллах и о которых предупреждал Пророк (мир ему и благословение Аллаха). Это то, что Аллах сделал харамом, и от чего мусульманин должен воздерживаться.

Третий вид - это терпение при болезнях и испытаниях, особенно в первые мгновения после их наступления.

Когда приходит трудность, нужно проявить терпение при первом же ударе. Когда приходит испытание, не нужно, совершая плохие поступки, суетиться, жаловаться - это уже не будет «сабр». В тот же миг, как пришла трудность, мы должны проявить терпение. В хадисе сказано: «Будьте терпеливы».

Был такой святой человек Джунейд аль-Багдади, он говорил: «Терпение - это путь познавших Аллаха». Мудрые ученые говорят, что, если Аллах посылает человеку трудности, это нужно принимать как назидание. Верующий человек должен воспринимать любые невзгоды как

испытание. Если верующий человек сталкивается с трудностями, он должен понимать, что это происходит не просто так, а по предопределению, и принимать это как испытание. «Никто из вас не почувствует сладости веры, пока не придет испытание». Он говорит: если человек не доволен тем, что на него свалилось, и не проявляет терпения, он не сможет почувствовать сладость и вкус веры.

Передается, что Муаз ибн Джабаль (р.а.) сказал: «Когда верующего постигает испытание, Всевышний Аллах повелевает ангелу, записывающему его грехи: "Убери свое перо от его книги". Затем говорит ангелу, записывающему благие дела: "Записывай Моему рабу лучшие из его деяний"».

Когда к человеку приходит болезнь - да убережет нас Аллах - это становится для него испытанием. В такой момент, когда это касается тебя, важно проявить терпение перед Всевышним Аллахом. Нужно понимать, что это предписано свыше как часть очищения человека, поэтому в первую очередь важно проявить терпение и быть довольным предопределением. Истинная искренность раба перед Аллахом проверяется именно так: видно, правдив ли человек или же его поведение — лишь показуха. Когда на голову человека сваливается трудность, становится ясно, сохраняет ли он спокойствие духа или же поддается панике. Обычно, если всё хорошо, человек благодарит Аллаха, говоря: «Альхамдулиллях». Однако «в дни испытаний», когда приходит беда или тяжелое бремя, какие слова срываются у нас с уст? Когда, жалуясь спрашивают: «За что мне это?!». когда душа не может вынести испытания, человек начинает жаловаться, и тогда он становится подобен лжецу. Посмотрите сами... Если человеку дано великое знание - будь, то знания, доступные человеку или джиннам - и он считает себя ученым... Но внезапно приходит испытание. Мы называем это трудностями, но мерилom такого испытания становится жалоба: проявит ли человек ее [как слабость] или же обратится к терпению и знаниям? [То есть,] теперь, когда пришла эта трудность, [он] сразу начинает жаловаться, сетовать [и] предъявлять претензии. как только в жизни этого человека появляется реальная проблема, всё его «знание» отступает на второй план. Даже если он обладает огромными знаниями, если он не применяет их на практике, то эти знания не приносят ему никакой пользы. Например: свалилось на нашу голову испытание? Мы должны в первую очередь проявить терпение и принять это с довольством. Мы должны смотреть на людей, которые живут в гораздо более тяжелых условиях, чем мы. Оглядываясь на них, мы должны прийти в себя и обретать смирение.

Следующая глава в этой книге: «О борьбе с нафсом» - борьба против страстей нафса.

Иблис призывает человека к плохому, но сам по себе нафс не просто подталкивает тебя к плохому, нафс - это враг для тебя даже более сильный, чем Иблис. Почему Иблис враждует с тобой? Что такое нафс? Это некая мощная сила внутри нас, которая тянет к злу. Это враг, который опаснее Шайтана. Иблис (шайтан) - это внешний враг, но у человека есть внутренний

враг — нафс. Шайтан действует через нафс, подстрекая его. Навязчивый голос внутри нас «я хочу, я хочу» (желания, капризы, страсти) - это инструмент, который по своей силе опаснее внешнего шайтана, потому что этот враг живет внутри вашей собственной груди. Нафс нашептывает человеку: «*Спи больше, делай то, делай это*», подталкивая к бесконечным земным желаниям и потаканию страстям. Все эти пустые мирские заботы, погоня за тем, что внушает нафс, не принесут никакой пользы в Судный день (Кыямет). О таких вещах (о потакании нафсу) человек суетится здесь, но перед лицом вечности они бессмысленны.

Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я и мой нафс подобны пастуху и отаре овец. Когда пастух возвращает овец с одной стороны, они разбредаются с другой. Этот пример как раз показывает, почему нафс так трудно удержать — он постоянно норовит разбредиться, как непослушное стадо, если пастух ослабляет контроль. Тот, кто победит свой нафс и сумеет обрести контроль, обуздать его желания, удостоится милости и будет погребён в земле почёта. А тот, кто погубит благородные чувства своего сердца, подвергнется проклятию и будет погребён в земле мучений».

Один из известных праведников Яхьи ибн Муаза ар-Рази говорил: воспитывай свой нафс. Как воспитывать? «Через поклонение» и «Рияд», то есть через борьбу, борьбу с нафсом.

Первое - сокращение сна. Почему уменьшение сна так важно? Чрезмерный сон порождает лень, ожесточает сердце и погружает человека в беспечность (*гафля*). Аль-Газали объясняет, что ночное бодрствование (даже небольшое чтение молитв или размышления) оживляет сердце. Кто мало спит, у того «чистая воля» - его разум не затуманен сонливостью, и он способен контролировать свои поступки.

Второе - сокращение слов. Малословие избавляет от бед. Отказ от причинения вреда людям и другим живым существам помогает рабу достичь желаемого. «Девять из десяти бед идут от языка». Пустые разговоры, сплетни, бахвальство и споры разрушают духовный свет человека. Сокращение речи - это защита (*саламат*) от множества грехов. Человек, который контролирует свой язык, защищает себя от внезапных падений.

Третье - Терпение обид от людей - это один из самых тяжелых видов борьбы с нафсом. Когда кто-то поступает несправедливо, нафс сразу требует мести, обижается и возмущается. Аль-Газали учит, что перенесение чужой несправедливости с терпением - это прямой удар по гордыне (*кибр*). Пока нафс не научится проглатывать обиды ради довольства Аллаха, он не смирится.

Четвертое - Умеренность в еде. Сокращение еды помогает человеку без особых трудностей победить страсти нафса. Постоянная сытость отдаляет раба от Аллаха. Когда человек переедает, его тело становится тяжелым, а нафс обретает силу и начинает требовать развлечений, грехов и комфорта. Уменьшение количества пищи проясняет разум, убирает

тяжесть из тела и позволяет сердцу наполниться «светом мудрости» (нуруль хикма).

Наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "О молодые люди! Кто из вас способен вступить в брак, пусть женится, ибо это лучше помогает потуплять взор и сохранять целомудрие. А кто не способен, пусть соблюдает пост, ибо пост будет для него защитой (от страстей)».

Лукман Хаким говорил: «Сын мой! Увеличивай две вещи и уменьшай две вещи: увеличивай стремление к приобретению знаний и совершению благих дел, а уменьшай количество еды и количество сна». Он также говорил: «Кто злоупотребляет едой и сном, тот в Судный день предстанет перед Аллахом муфлисом - банкротом, лишённым благих дел».

Рассказ

Однажды [пророк Яхья](#) (а.с.) встретил шайтана. В руках у него было несколько уздечек. Яхья (а.с.) спросил:

- Что это?

Шайтан ответил:

- Это чрезмерные желания нафса, посредством которых я ловлю людей.

Яхья (а.с.) спросил:

- Есть ли среди них что-либо, относящееся ко мне?

Шайтан ответил:

- Нет. Но однажды ты досыта поел вечером, и тогда мы сделали для тебя намаз тяжёлым.

Эти слова относятся к тем, кто насытился лишь один раз в жизни. Что же тогда говорить о тех, кто каждый день до отказа наполняет свой живот, не зная, что такое голод, а затем пытается поклоняться?

Согласно преданиям, однажды Яхья (а.с.) досыта наелся ячменного хлеба и в ту ночь уснул, не сумев совершить зикр. Тогда Аллах Всевышний ниспослал ему откровение: «О Яхья! Неужели ты нашёл дом лучше Моего дома? Или нашёл кого-либо ближе Меня? Клянусь Моим величием, если бы ты увидел Фирдаус и ад и сравнил их, то вместо слёз из твоих глаз текли бы гнойные выделения, а вместо сшитой одежды ты носил бы железные одежды».

© Авторские права на статьи и осуществленные переводы статей из других источников принадлежат сайту Azan.kz.

Убедительная просьба к лицам, производящим копирование и распространение в социальных сетях и иных сайтах любых материалов ресурса Azan.kz, в обязательном порядке указывать активную ссылку на источник.