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, прял 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 тяжкая 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. Ввзгляд 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 проклинать 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 мерилом 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 разбрестись, 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».

3 урок: О преодолении нафса и противостоянии шайтану

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

О преодолении нафса и противостоянии шайтану

Мы продолжаем наши уроки по книге имама Газали, да помилует его Аллах, «Мукашафатуль-кулюб» - «Тайны сердец». Тема сегодняшнего урока - глава «О преодолении нафса и противостоянии шайтану».

В ней говорится о том, как человеку сдерживать свои страсти и нафс, поклоняться Аллаху и воспитывать свой нафс. В благородном хадисе нашего Пророка ﷺ сказано:

> **«Шайтан передвигается в человеке подобно крови, текущей по его сосудам».**

Всевышний Аллах сотворил живые существа трёх видов.

Во-первых, Он сотворил ангелов, наделил их разумом, но не дал им страстей.

Во-вторых, Он сотворил животных, наделил их страстями и инстинктами, но не дал им разума в том понимании, в каком он дан нам.

В-третьих, Он сотворил человека и в равной мере наделил его разумом, страстями и инстинктами.

Если страсти человека одерживают верх над его разумом, то есть если он следует за своими желаниями, то он становится хуже животного. Если же его разум одерживает верх над страстями, то он достигает степени ангелов.

Сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, возвращаясь с войны против неверующих, говорили: «Мы возвращаемся из малого джихада к великому джихаду».

То есть, возвращаясь с военных походов и сражений своего времени, они говорили: «Мы возвращаемся от малой борьбы к великой борьбе». Когда их спрашивали: «Что такое великая борьба?», они отвечали:

«Великая борьба - это борьба с нафсом и шайтаном».

Самая тяжёлая борьба - не сражение с врагом, а борьба с собственным нафсом. любая война, любой военный поход - это борьба с врагом, которого ты видишь перед собой: ты знаешь, насколько он подготовлен и с кем именно сражаешься. Но шайтана и свой нафс ты не видишь. Они находятся внутри тебя. Поэтому борьба с шайтаном и нафсом - это великая борьба!

Следующая глава - «О забвении Всевышнего Аллаха, нечестии и лицемерии».

Всевышний Аллах говорит:

> **«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха».** (59:19)

То есть не будьте из числа тех, кто оставляет повеления Аллаха и поклонение Ему и совершает то, что запретил Создатель и чем Он недоволен.

Главная забота верующего человека - намаз и пост. Главная забота лицемера - еда, питьё и накопление мирских благ, тогда как намаз и поклонение он оставляет. Затем приводится аят Всевышнего Аллаха:

> **«Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они призывают к дурному и удерживают от благого. Они забыли Аллаха, и Он оставил их. Воистину, лицемеры являются нечестивцами».** (9:67)

Учёные говорят, что слово «мунафик» - «лицемер» происходит от слова «нафика». Так называют один из выходов из норы тушканчика, или водяной крысы. В её норе есть два выхода: один называют «нафика», а другой - «касия». Животное показывается у одного отверстия, но выходит через другое. Отсюда в арабском языке и произошло слово «мунафик». Так называют человека, который внешне показывает себя мусульманином, но в действительности вышел из ислама.

Приводится и другой пример: лицемер подобен овце, которая бродит между двумя стадами, но не может присоединиться ни к одному из них и нигде надолго не остаётся. Так и лицемер: он не находится вместе с мусульманами, но и среди неверующих долго оставаться не может.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

> **«Воистину, лицемеры окажутся на самой нижней ступени Огня».** (4:145)

Пусть Всевышний Аллах убережёт всех нас от лицемерия, нечестия и забвения Аллаха! Пречист Ты, о Аллах, и хвала Тебе. Свидетельствуем, что нет никого достойного поклонения, кроме Тебя. Просим у Тебя прощения и приносим Тебе покаяние.

История

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».

4 урок: Раздел о покаянии

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Продолжаем наши уроки по книге Имама Аль-Газали «Мукашафатуль-кулюб» - «Тайны сердец». Раздел, который мы пройдем сегодня - называется “Раздел о покаянии”. Имам Газали говорит: “Совершение покаяния является обязанностью (фарз) для каждого мусульманина и мусульманки”.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

> **«О, те, которые уверовали! Кайтесь пред Аллахом искренним покаянием».**
> (66:8)

В методологии фикха (усуль аль-фикх) говорится, что повеления Аллаха в Коране в большинстве случаев указывают на обязательность (фарз). То есть, подобно тому, как Аллах повелел совершать молитву или поминать Его, это предписание является обязательным для каждого человека

Если человек совершает какой-либо грех под влиянием страстей и желаний нафса, то вероятность прощения такого греха велика. То есть подобные грехи прощаются. Если же причиной греха является гордыня, то есть если человек выступает против Аллаха Всевышнего и проявляет гордыню, такой грех не прощается. Именно таким был грех Иблиса: как вы знаете, он был совершён из-за гордыни.

Человек должен поспешить с покаянием, пока не наступил час его смерти. Всевышний Аллах говорит в 25-м аяте суры «Аш-Шу́ра»:

> «**Он — Тот, Кто принимает покаяние Своих рабов, прощает дурные поступки и знает о том, что вы совершаете».** (42:25).

То есть Всевышний Аллах принимает покаяние Своего раба и прощает ему грехи.

Известный табиин Хасан Басри, рассказывал, что в его время произошла такая история. Один молодой человек совершил множество тяжких грехов, но однажды он пришел на маджлис (собрание), где Хасан Басри проводил урок. Хасан Басри читал 16-й аят суры «Аль-Хадид», где говориться: «Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при поминании Аллаха?..».

Смысл этого аята таков: верующие — это те, которые, поминая Аллаха, читая Книгу Аллаха, извлекая из этого Корана назидание, чьи сердца трепещут [от страха и благоговения], и когда приходит время [когда звучит призыв], ощущают трепет в сердцах... И пока Хасан Басри разъяснял этот аят джамаату, в то время, когда он давал урок, тот молодой человек встал посреди маджлиса, посмотрел на своего учителя и воскликнул:

- «О, я же нечестивец...»

Когда этот человек услышал разъяснение этого аята, он глубоко раскаялся, начал плакать и встал, собираясь уйти, говоря: «Разве Всевышний Аллах примет покаяние такого грешника и нечестивца, как я?» — спросил он посреди собрания. Учитель ответил ему: «Да, если ты раскаешься в своих грехах и нечестивых поступках, Аллах примет твоё покаяние». Услышав эти слова, юноша побледнел, потерял сознание, а придя в себя, спросил:

«О учитель, неужели Аллах примет покаяние такого грешника, как я?»

На это учитель отвечает: «Кто же, кроме Милующего Господа, примет покаяние ослушавшегося раба? Всевышний Аллах примет твоё покаяние».

Встав, молодой человек обратился к Аллаху с тремя мольбами.

Первая мольба: «О Аллах! Если Ты принял моё покаяние и простил мои грехи, даруй мне способность понимать Коран, религию и знания. Надели меня таким разумом и пониманием».

Вторая мольба: «О Аллах! Даруй мне приятный голос, чтобы даже человек с очерствевшим сердцем, услышав мой голос, внимал моим словам».

Третья мольба: «О Аллах! Если Ты принял моё покаяние и простил мои грехи, даруй мне дозволенный удел, который избавит меня от необходимости просить у людей».

Аллах ответил на его просьбы: он стал обладателем глубоких знаний, его голос при чтении Корана стал прекрасным, и он получал пропитание оттуда, откуда не ожидал.

А теперь посмотрите: Что касается второй мольбы, то Аллах даровал ему прекрасный, проникновенный голос: когда он читал Коран, люди, услышав его чтение, каялись, даже если прежде их сердца были черствы.

Он также просил: «Даруй мне дозволенный удел». И тогда Всевышний Аллах стал оставлять перед дверью его дома чашу с похлебкой, причём никто не знал, кто её приносил. Так продолжалось до самой его смерти.

Если человек искренне раскаивается и возвращается к Аллаху, Всевышний не оставляет его мольбы без ответа.

Одного из учёных спросили: «Если человек совершил грех, а затем покаялся, может ли он узнать, принято его покаяние или нет?» Они отвечали, что доподлинно это знает только Аллах, но есть признаки принятого покаяния. Какие же это признаки?

- Человек начинает избегать мест совершения грехов.

- У него появляется осознание, что Аллах видит его, и он совершает поклонение с этим чувством (ихсан).

- Он отдаляется от плохих компаний и стремится к обществу праведных людей.

- Он проявляет усердие в выполнении того, что приказал Аллах.

- Даже если у него много деяний для вечной жизни - много намазов, постов и дополнительных поклонений, - он считает их малым и не считает себя человеком, чьё покаяние уже принято.

- Он не ограничивается лишь тем, что Всевышний Аллах сделал обязательным, и оберегает свой язык от дурных и бесполезных слов…

- Ещё один признак принятого покаяния - человек сожалеет о совершённых ранее грехах и не оставляет совершения благих деяний.

Пусть Всевышний Аллах примет искреннее покаяние каждого из нас! Пусть Всевышний Аллах причислит всех нас к числу кающихся рабов!

5. О любви к Аллаху и его пророку

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемый джамаат, мы продолжаем наши уроки по книге имама Газали «Мукашафатуль-кулюб» - «Тайны сердец». Сегодняшний раздел посвящен любви к Аллаху и Пророку.

Имам Газали приводит аят Всевышнего Аллаха из суры “Али Имран”, в котором говориться:

> **«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах полюбит вас».**

Причина ниспослания этого аята следующая: когда Ислам начал распространяться, иудей по имени Кааб ибн аль-Ашраф и его друзья сказали Посланнику Аллаха: ««Мы - возлюбленные Всевышнего Аллаха, а иудеи подобны Его детям, или сыновьям. Бог любит нас больше других».

Тогда был ниспослан этот аят. Всевышний Аллах говорит в этом аяте: «О Мухаммад! Если они утверждают, что любят Аллаха, то пусть следуют за тобой, то есть за религией пророка Мухаммада». Иными словами, если они говорят: «Мы любим Всевышнего Аллаха», то пусть следуют истинной религии Аллаха и идут за мной. То есть за пророком Мухаммадом.

«Поистине, я Посланник Аллаха, направленный к вам, чтобы донести религию», - сказал им пророк Мухаммад. Если они утверждают, что любят Аллаха, и последуют за пророком Мухаммадом, что тогда произойдет? «Аллах простит вам ваши грехи» - «Аллах - Прощающий, Милующий», - говорится в продолжении аята.

Признаком любви верующего, любви мусульманина к Аллаху является совершение поклонения и стремление обрести Его довольство. А любовь Всевышнего Аллаха к верующему проявляется в том, что Он удостаивает его Своей похвалы, проявляет довольство им, вознаграждает и прощает его, дарует ему благой удел и содействует в совершении благих дел.

В своем труде «Ихья улюм ад-дин» Имам Газали говорит следующее: «Кто заявляет о четырех вещах, но не выполняет их условий, тот лжец».

Первое: кто говорит: «Я люблю Рай, я мечтаю о Рае», но при этом не совершает праведных дел, обязательных поклонений и повиновения, предписанных Аллахом — тот лжец.

Второе: кто заявляет, что любит посланника Аллаха, нашего Пророка, но при этом не любит ученых и бедняков — тот лжец. Поскольку ученые являются наследниками пророков, если тот, кто утверждает о любви к Пророку, не любит их, то он лжец.

Третье: Аллах очищает и избавляет человека от неверия, то есть от невежества. Человек может быть грешником, а его грехи в конце концов могут привести его на разные пути. И

когда он оказывается на таком пути, то возвращение к прежнему неверию после того, как Аллах спас его от него, ненавистно ему так же сильно, как быть брошенным в огонь. Тогда человек ощущает находящиеся в нем наслаждение и сладость веры.

Четвертое: если человек говорит: «Я люблю Всевышнего Аллаха», но выступает против ниспосланных Аллахом испытаний и трудностей, проявляет недовольство выпавшими на его долю трудностями и говорит: «Почему Всевышний Аллах подверг меня такому испытанию?», то такой человек также является лжецом. Ведь если Всевышний Аллах ниспослал вам испытание или трудность, необходимо покаяться. То есть одно из семи условий веры мусульманина - верить, что и добро, и зло исходят от Всевышнего Аллаха, и проявлять довольство этим.

Далее приводятся слова Али, да будет доволен им Аллах. Когда мы упоминаем нашего Пророка, мы говорим: «Саллаллаху алейхи уа саллям» - «Да благословит его Аллах и приветствует». Когда мы упоминаем сподвижников, мы говорим: «Радыяллаху анхум» - «Да будет доволен ими Аллах». А после имен табиинов и ученых мы произносим: «Рахимахуллах» - «Да помилует его Аллах». При упоминании Али, да будет доволен им Аллах, произносятся особые слова: «Каррамаллаху уаджхах». Их значение: «Да возвеличит и почтит Аллах его лик». Поэтому говорят: «Али каррамаллаху уаджхах». Почему произносят именно эти слова? До принятия религии люди поклонялись идолам, однако Али, да будет доволен им Аллах, ни разу в жизни не поклонялся идолам. С юных лет он следовал религии нашего Пророка и не поклонялся идолам. Поэтому при упоминании имени Али, да будет доволен им Аллах, говорят: «Каррамаллаху уаджхах».

Тот, кто желает Рая, кто стремится к Раю, устремляется к совершению благих дел. А тот, кто боится Ада, кто искренне верит в его существование и страшится его, удерживает свой нафс от страстей и желаний. Тот же, кто знает, что смерть является истиной, верит в нее и проявляет богобоязненность, уже не находит мирские удовольствия этой жизни привлекательными.

Фудайля ибн Ияда, одного из ученых Ислама, спросили: «Когда человек становится праведным?» Учитель и ученый ответил:

- Когда его намерение будет искренним, если везде, где он находится, он будет наставлять людей, призывать их к добру и предостерегать от зла.

- Когда в его сердце будет истинный страх перед Аллахом, если он будет бояться Аллаха, то окажется среди праведников.

- Когда его язык будет правдивым и он будет говорить только правду.

Если его поклонение и деяния совершенны — такого человека можно назвать праведным.

В этом разделе имам Газали подчеркивает важность любви к Аллаху и Его Посланнику. В одном из хадисов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорится: «У кого есть три качества, тот ощутит сладость и вкус веры». Это три качества следующие:

Первое: если человек любит Аллаха и Посланника Аллаха больше всего остального, то он ощутит сладость веры. Это первое качество.

Второе качество: когда он любит другого человека исключительно ради Аллаха и Его довольства.

Третье: когда возвращение к неверию (куфру) после того, как Аллах спас его от него, ненавистно ему так же сильно, как быть брошенным в огонь.

Пусть Всевышний Аллах укрепит любовь каждого из нас к Аллаху и Его Посланнику, нашему Пророку!

6. О совершении намаза с полной обращенностью к Аллаху

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемые прихожане, мы продолжаем уроки по книге имама аль-Газа́ли, да помилует его Аллах, «Мукашафат аль-кулюб» («Тайны сердец»). Сегодняшний раздел посвящен совершению намаза с полной обращённостью к Аллаху, то есть с покорностью Ему.

Имам аль-Газали начинает этот раздел с аята:

> **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милующего. Преуспели верующие, которые смиренны в своих намазах...»**

Смысл этого аята таков: «Верующий спасся». Спасся — значит избавился от наказания Аллаха. Какой именно верующий? Далее в аяте говорится о верующих, которые испытывают перед Аллахом истинное благоговение во время намаза. Таким образом, раздел начинается с аята о том, что спаслись верующие, испытывающие перед Аллахом истинное благоговение в намазе.

Благоговение перед Всевышним Аллахом во время намаза — это искреннее поклонение Ему, покорность и полная обращённость к Нему. Учёные называют это «деяниями сердца». Ведь без участия сердца невозможно испытывать благоговение перед Всевышним Аллахом и искренне обращаться к Нему. Хушу, то есть смирение в намазе, учёные относят к деяниям сердца. Благоговение и искреннее совершение намаза — деяния сердца.

Далее, ученые говорят, что спокойно стоять во время намаза, не смотреть по сторонам, то есть совершать намаз не как попало, а с благоговением, — всё это относится к деяниям религии. Всевышний Аллах говорит в 14-м аяте суры «Та Ха»:

> **«Совершай намаз, чтобы помнить обо Мне».**

Когда мы совершаем намаз, мы поминаем Аллаха. Если же не поминаем Его, то пребываем в беспечности. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Не будь из числа беспечных». Следовательно, мы должны совершать намаз со смирением, сосредоточенностью, полной обращённостью к Аллаху и покорностью Ему.

В хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорится: «Пять намазов подобны текущей реке...» Если бы перед дверью одного из вас текла река и он купался бы в ней пять раз в день, осталась бы на его теле грязь? Сподвижники ответили: «Нет, на его теле не осталось бы никакой грязи». Так же и намаз очищает человека от грехов, подобно тому, как вода смывает грязь.

Однако далее говорится: «...если он сторонится больших грехов». Теперь посмотрим: какой именно намаз очищает от грехов? Какой намаз? Тот, который человек совершает, искренне обращаясь к Аллаху и испытывая перед Ним благоговение. А прощаются ли грехи при другом совершении намаза? Говорится, что намаз, совершённый искренне, с благоговением перед Аллахом, служит прощению грехов; остаются лишь кабаир — большие грехи. Остальные, малые грехи, смываются намазом.

«И сказал Бакр ибн Абдуллах — ученый и суфий: "Если человек хочет установить с Аллахом подлинную связь, без какого-либо разрешения, без чьей-либо помощи и без помощи какого-либо человека, желая поговорить с Всевышним, для этого есть свой путь". Когда его спросили: "Как?", ученый ответил: "Ты идешь на место, где совершаешь намаз, берешь омовение, встаешь на место молитвы — и твоя связь происходит без чьего-либо разрешения, без помощи какого-либо человека, ты можешь говорить с Аллахом и беседовать с Ним. Ты входишь в место совершения намаза и разговариваешь с Аллахом"».

Наша мать Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт в хадисе:

> **«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разговаривал с нами, а мы разговаривали с ним. Но когда наступало время намаза, Посланник Аллаха менялся: он словно не узнавал нас, а мы словно не узнавали его. Он обращался к Аллаху и преображался».**

Так рассказывает наша мать Аиша.

Али, да будет доволен им Аллах, когда наступало время намаза, менялся в лице, бледнел и начинал дрожать. Тогда окружающие спрашивали: «О повелитель правоверных, что с вами? Что заставило вас дрожать?» Он отвечал: «Наступило время. Наступило время исполнить нам аманат — то, что было предложено небесам и земле». Какой аманат, спросите вы? Он был столь велик, что небеса, земля и горы не согласились взять его на себя: никто из них не принял эту ответственность. А мы, люди, приняли её. Али, да будет доволен им Аллах, настолько ощущал величие этой ответственности, что менялся и начинал дрожать.

Правнук Посланника Аллаха, сын Хазрата Хусейна по имени ‘Али, который жил в те времена носил почётное прозвище Зайнуль-Абидин, что означало уважение к его набожности и усердию в поклонении. Когда он готовился к намазу и брал омовение, его лицо желтело и менялось. Когда окружающие спрашивали его: «Что с вами происходит во время омовения?» — этот потомок Пророка отвечал: «Разве вы не знаете, перед Кем я собираюсь предстать? Перед Кем я стою?» То есть эти благочестивые люди испытывали такой трепет еще во время омовения, еще до самого намаза.

Жил такой выдающийся ученый и суфий Хатим аль-Асам. Однажды у него спросили: «Как вы совершаете намаз?» Хатим аль-Асам отвечает. Можно сказать, что его ответ - это своего рода лайфхак, необходимый для нашей веры. Накануне один человек пришёл и сказал: «Я не ощущаю никакого душевного удовлетворения в намазе, он проходит впустую». Послушайте же

ответ этого ученого, он говорит:

- Когда наступает время намаза, говорит он, когда наступает время намаза, я тщательно совершаю омовение, далее он продолжает:

- Я прихожу на место, где совершаю намаз. Придя на место, совершения намаза, я не спешу сразу начинать намаз, а спокойно сажусь, чтобы успокоить душу и привести свои мысли в порядок. Посидев так немного, я поднимаюсь на намаз.

«... Я обращаю свой взор к Каабе и представляю, что Кааба находится прямо передо мной, словно я стою в ее центре. Под ногами представляю мост Сират, а под ним пылает Огонь. Справа от себя я ощущаю Рай, слева от меня — Ад, а позади меня стоит ангел смерти, словно поджидая меня. И при этом я думаю про себя: "Возможно, это мой самый последний в жизни намаз"».

«Затем я встаю, пребывая между надеждой и страхом, и совершаю тақбир со всей искренностью и осознанностью». То есть не тороплюсь произнести такбир а делаю это не спеша, с глубоким пониманием того, что стоишь перед самим Аллахом, произношу «Аллаһу акбар». «И читаю Коран размеренно». Во время намаза мы совершаем кыраат — чтение Корана, я читаю его размеренно и не спеша, соблюдая правила.

- Совершаю поясной поклон со смирением, не торопясь. Совершая земной поклон, испытываю глубокий трепет и покорность перед Аллахом.

- В положении ташаххуд сижу на левом бедре, выпрямив стопу.

И после всего этого меня не покидает мысль: «Принял ли Аллах мое поклонение, сотворенное с такими упущениями, или нет? Я ведь не знаю этого». – говорит ученый.

Попробуйте затем у себя дома не торопиться: спокойно совершить омовение, намаз, такбир и чтение Корана. Если во время кыраата мы будем не спеша читать суру «Аль-Фатиха» и другие суры, то почувствуем сладость намаза.

Далее приводится хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «В конце времён появятся люди из моей общины...» Посмотрите, какой поразительный хадис! Ближе к Судному дню, в последние времена, люди будут приходить в мечети, собираться по пять-шесть человек

в кружок и разговаривать друг с другом только о мирском: «Я купил машину», «Я сделал то-то» - они будут разговаривать исключительно о мирском. Они будут сильно привязаны к мирской жизни и станут вести только такие беседы. Посланник Аллаха говорит: если увидите таких людей, не садитесь вместе с ними. «Аллах не нуждается в них», то есть их поклонение и дела абсолютно не нужны Аллаху, у Аллаха нет в них никакой нужды. Посмотрите: если вы увидите в мечети людей, которые ведут такие разговоры о мирском, сторонитесь их. Посланник Аллаха предостерегает нас от этого.

Приводится ещё один хадис нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Не сообщить ли вам, кто является самым худшим вором среди людей?» Сподвижники спросили: «Кто это, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Это человек, который крадёт из собственного намаза». Удивленные сподвижники спросили: «Как человек может красть из собственного намаза?» На что он ответил: «Когда он не выполняет должным образом поясной и земной поклоны». то есть совершает их слишком торопливо, не задерживаясь в земном поклоне на положенные три тәсбиха. Как сказал наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и поясной, и земной поклоны нужно совершать должным образом, полноценно, без спешки.

И вот последний хадис Посланника Аллаха в этом разделе, которым мы иншааллах завершим наше собрание. в нем говориться: «Первое, за что раб будет призван к ответу в Судный день из своих деяний...» Первое, о чём спросят раба в Судный день, — это намаз. Если его намаз будет полноценным, расчёт для него будет лёгким.

Теперь смотрите! Но если его намаз окажется неполноценным или ущербным, Всевышний Аллах скажет ангелам: «Посмотрите, есть ли у Моего раба добровольные (нафиль) поклонения и намазы? Восполните ими недостатки его обязательных (фард) намазов».

Добровольные намазы не заменяют обязательные, но восполняют их недостатки. Поэтому, уважаемые прихожане, нам следует чаще совершать добровольные намазы: есть намаз тахаджуд, намаз духа, намаз аввабин, намазы после восхода солнца. Чем станут для нас эти добровольные намазы в Судный день? Они помогут восполнить недостатки обязательных намазов.

Пусть Всевышний Аллах сделает всех нас Своими рабами, которые искренне благоговеют перед Ним, поклоняются Ему и совершают намаз с благоговением!

© 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.