

Цикл уроков: Ихсан - основа духовного воспитания

ДУМК, Azan.kz

Введение

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

«Первый урок «ихсана» начинается с того, как не обижать и заканчивается тем, как не обижаться».

«Ихсан» — это духовное учение, которое укрепляет веру человека, увеличивает его рвение к богослужению и совершенствует нравственные добродетели. Это также одна из ценностей, которой Всемогущий Аллах придает особое значение в Коране:

«Поистине, Аллах (в своей Книге) приказывает (соблюдать) справедливость, (делать) добро (ихсан) и одаривать родственников (тем, в чем они нуждаются). Он запрещает разврат (прелюбодеяние), грехи (в том числе неверие) и притеснение (зло и враждебность к людям). Он наставляет вас, чтобы вы приняли (Его) наставление (уверовали и исправили себя)» (Сура «Ан-ахль», аят 90).

Лингвистическое значение слова «ихсан» — «добро», «благо». Терминологическое же значение: «делать что-либо самым прекрасным и совершенным способом». В 77 аяте суры «Аль-Касас» Священного Корана говорится:

«Через то, что даровал тебе Аллах, стремись к вечности, но и не забывай о своей доле в земной жизни! Делай добро, подобно тому, как Аллах сделал добро для тебя, и не стремись сеять зло на земле, ведь Аллах не любит сеющих зло».

Если бы человек понял истинную природу учения «ихсан», его духовная суть достигла бы совершенства, и он, несомненно, достиг бы богатства веры. Всевышний Аллах говорит в следующем аяте:

«Он сотворил небеса и землю с истиной (и в соответствии с мудростью —как место испытания для рабов). Он придал вам облик и сделал его прекрасным (и гармоничным). К Нему предстоит прибытие» (Сура «Ат-Тагабун», аят 3).

«Ихсан» начинается с послушания Аллаху. «Ихсан» в отношении Аллаха —это уверование в Аллаха, выполнение Его предписаний, воздержание от запретного и приумножение благих деяний. Как обещал нам Аллах:

«(Пусть знают) верующие, совершавшие хорошие поступки, что Мы, по-истине, не лишаем награды людей добродетельных» (Сура Аль-Кахф, аят 30).

«Ихсан» — духовное учение

Хазрат «Умар (да будет доволен им Аллах) рассказал следующую историю:

«В один из дней, когда мы были рядом с посланником Аллаха, неожиданно пришел человек в необычайно белой одежде, цвет волос его был абсолютно черным, на нем не было заметно следов путешествия. Никто из нас не знал его. Человек подошел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и сел перед ним так близко, что их колени соприкоснулись. Кисти рук он положил себе на бедра и попросил:

— О Мухаммад, сообщи мне, что есть Ислам?

— Ислам — это свидетельство (шахада) о том, что нет иного Бога достойного поклонения кроме Аллаха и о том, что Мухаммад посланник и раб Аллаха; это совершение молитвы;

выплата закята, соблюдение поста в месяц Рамадан и паломничество в Мекку, если человек в состоянии туда

отправиться, — ответил Пророк (да благословит его Аллах и приветствует).

— Ты прав, — утвердительно заключил путник.

Присутствовавшие удивились, — продолжает 'Умар, — с одной стороны, спрашивает, а с другой — подтверждает правоту.

— Сообщи мне о том, что такое «иман»?— вновь спросил незнакомец.

— Иман — это вера в Аллаха; вера в ангелов; вера в Священные Писания, вера в посланников Аллаха; вера в Судный День, вера в Предопределение, как добра, так и зли и вера в Воскрешение.

— Ты прав, — подтвердил незнакомец. — А что такое «ихсан»?

— Ихсан — это когда ты поклоняешься Аллаху подобно тому, как будто видишь Его. А хотя ты не видишь Его, то помни о том, что поистине он видит тебя, — ответил пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).

— Сообщи мне о Конце Света, — попросил незнакомец.

— Тот, кого спрашивают, знает об этом не больше спрашивающего.

— Тогда сообщи мне о его признаках.

— Рабыня родит своего господина; и увидишь ты босых, нагих и нищих пастухов овец соревнующимися в строительстве высоких зданий».

'Умар продолжил: «После этого человек удалился. По прошествии некоторого времени Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) обратился ко мне: «Ты знаешь, кто это

был?» Я ответил: «Аллаху и посланнику Его лучше знать». Он (да благословит его Господь и приветствует) пояснил: «Это — ангел Джабраил, пришедший для того, чтобы обучить вас вашей религии»

Данный хадис имеет очень глубокий смысл. Поднимаются вопросы веры, поклонения и «ихсана». «Ихсан» — это ни на минуту не забывать о том, что, Аллах наблюдает за тобой и что ты всегда в центре Его внимания. Чтобы испытать сладость веры и поклонения, нужно сначала сделать так, чтобы «ихсан» (добродетель) стал неотъемлемой частью вашей жизни. «Ихсан» — это духовное учение, которое связывает веру и поклонение, питает и обогащает внутренний мир.

«Ихсан» — воспитание нафса

Почему так важно широко распространять учение об ихсане? Каждый мусульманин сможет достичь совершенства, но прежде ему следует научиться самодисциплине, а после, посредством обуздания похоти и низменных страстей своего эго, вступить на путь богобоязненности и набожности. В 9, 10 аятах суры «Аш-Шамс» говорится:

«Поистине, преуспел тот, кто очистил ее (душу), и потерпел убыток тот, кто запятнал ее (грехами)».

Однажды старик сидел на солнышке со своим внуком, глядя на двух своих собак, которые не прекращали лаять друг на друга. Сколько себя помнит этот мальчик, эти собаки всегда лаяли во дворе деда. Но почему они так делали, неизвестно, но и дед их ни разу не разнимал. «Одной собаки для охраны дома ведь достаточно, да и почему они обе такие разные», — задавался вопросом мальчик. На этот раз он решил потихоньку поинтересоваться:

- Дедушка, а почему эти собаки такие разные?

Улыбнувшись в ответ на вопрос внука, старик сказал:

- Они для меня два знака, сынок. Мальчик, не до конца понимая, спросил:

- Знак чего, дедушка?

- Знак добра и зла, — ответил старик. А затем продолжил:

- В душе человека присутствует добро и зло, всегда находящихся в конфликте друг с другом, подобно лаю собак, которых ты видишь. И каждый раз, когда я смотрю на них, я вспоминаю об этом, поэтому всегда беру их с собой.

- Дедушка, и кто же победит в этом противостоянии? — спросил внук. Старик улыбнулся и сказал:

- Что ж, сынок, знай, что победит тот, кого ты будешь больше кормить.

Хазрат 'Умар (да будет доволен им Аллах) говорил: «Прежде чем вы будете призваны к ответу, дайте отчет самому себе». Мудрец Абай говорил: «Если желаешь быть в числе умных людей, спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни, не придется ли тебе потом испить горечь сожаления? Или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил?». Тем самым разъясняя то, что ключ к совершенству находится в ихсане. Как воспевал наш предок Шал акын:

Похоть твоя как лютый волчонок,

А вера твоя как молодой ягнёнок.

Ограничить ты должен ее поскорее,

Пока вера твоя не стала слабее.

Природа рационально мыслящего человека — уметь сражаться с похотью и низменными страстями, которые стали подобно лютому волку и подвергать себя самоотчету. Здравомыслящий человек, сохраняя равновесие между этим миром и будущей жизнью, всегда воспитывает себя, улучшая свои моральные качества в рамках истинного пути, которое никогда не приведет к разочарованию. Шал акын в следующем стихе говорит:

Иман - ягненок, разум — пастырь, похоть ведь волчонок,

Если же пастух — храбрец, не будет съеден ни один ягненок.

Орудие защиты в руках он должен крепко закрепить,

Чтобы не смогла никакая нечисть подскочить

Нет сомнений в том, что вооруженный пастух не уступит волку и сможет защитить свое стадо. Другими словами, мусульманин, который придерживается учения ихсана, не будет соблазнен дьяволом и не запятнает свою честь. Мудрецы говорят: «Тот, кто побежден своим нафсом, становится рабом своих желаний. Попав в сети страстей и похоти, человек будет окован своим нафсом, который будет тащить и волочить человека в желаемом направлении. Такой человек будет лишен благ и пользы поклонения».

Ихсан — это учение, которое ведет мусульманина сначала к высокой нравственности, затем к совершенству, а затем к истинному благочестию и набожности.

Ихсан — основа нравственности

Ислам — это религия, основанная на благом нраве и высокой морали. Нравственность украшает человека. Учение ихсан формирует благой нрав и все свойственные человеку добродетели. Хазрат Мауляна сказал: «Разум спросил у сердца: «Что такое вера?» Сердце, склонившись, ответило разуму: «Вера — это нравственность».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) своим прекрасным характером обучая жителей Мекки, которые находились в оковах невежества, подал неоценимый пример всему миру. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) за сорок лет до прихода пророчества продемонстрировал всем неоценимую ценность нравственности и ее общественную пользу. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) повествуя о своей миссии, говорил своим сподвижникам: «Я был послан для усовершенствования благих нравов».

Каждый человек общества, который стремится быть в числе благородных и прожить прекрасной жизнью, должен сформировать свою собственную совершенную личность, не отклоняясь от моральных принципов и не перешагивая нормы нравственности. Таким образом и формируется культура общества. Названный «вторым учителем» Аль-Фараби отмечал, что: «Обучение без воспитания — злейший враг человечества». В Священном Коране Всевышний Аллах, описывая нрав Пророка (мир ему и благословение Аллаха) говорит:

«Поистине, ты — человек превосходного нрава» (Сура «Аль-Калям», аят 4).

Отвечая на просьбу человека, интересовавшегося о благом нраве, наш досточтимый Пророк (мир ему и благословение Аллаха) процитировал аят «Прояви (Мухаммад) снисходительность (к людям), призывай к хорошему и отвернись от невежд (не отвечая на их непристойные действия тем же)» сказал: «Благой нрав — это укрепление родственных связей с теми, кто их разорвал, умение прощать зло и отвечать на него добром».

Один человек подошёл к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и спросил: «О, Посланник Аллаха! Что такое религия?» Он ответил: «Религия — это благой нрав». Тот человек несколько раз задал тот же вопрос, но в ответ слышал лишь одно: «Религия — это благой нрав».

Хазрат Мауляна сказал: «Знайте, что нравственность — это дух в человеческом теле. Нравственность — это глаза и свет души святого. Если вы хотите сразить шайтана, откройте глаза. Уничтожение шайтана — это нравственность. Безнравственный человек фактически теряет свою человеческую природу. Нравственность — это то, что отличает человека от животного».

Ученый ибн Мубарак (да помилует его Аллах) говорил: «Если у человека, который знает все учения, есть изъян в воспитании, я не жалею, что не встречал его, и не считаю это вредным для себя, но мне жаль, когда не представляется возможным встретить достойного человека с высокой моралью». Мусульманину необходимы, как два крыла птицы, и знание и нравственность. Мусульманин, оберегающий свою веру как зеницу ока, обязан жить на основе мусульманской нравственности. И чтобы ни в малейшей степени не запятнать свою религию, основой его жизненной позиции должно быть учение об ихсане. Вот чего требует учение ихсан от верующего.

Если мусульманин видит недостаток в своем брате, он должен научиться привить в себе качества благого нрава, говоря: «Этот недостаток может быть у меня». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Мусульманин — зеркало мусульманина, следовательно, замечая чужие недостатки и минусы, человек исправляет их в себе». Хазрат Али (да будет доволен им Аллах), ставший «воротами знания», сказал: «Сначала проповедуй своему нафсу, а затем уже другим людям!». Ученый имам Шафии (да смилостивится над ним Аллах) говорил: «Будь жестким по отношению к себе, будь мягким по отношению к другим!».

Сподвижники всегда с ревностью торопились осуществить поступки, которые они могли перенять от Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Одним из таких был Абу Дарда (да будет доволен им Аллах). Однажды он проснулся, чтобы помолиться. В слезах он до утра повторял слова: «О Аллах! Ты дал мне хорошее тело (внешность), так сделай же хорошим и

мой нрав!». После рассвета его супруга спросила: «О, Абу Дарда! В течение целой ночи ты просил только о том, чтобы у тебя был благой нрав?!». Он ответил: «О, Умм Дарда! Если мусульманин посвятит всю свою жизнь улучшению своего нрава, то его нрав введет его в Рай. Если же он будет делать все наоборот, то его поступки введут его в Ад».

Следовательно, учение ихсана — это школа нравственности, которая охватывает все общество, начиная с отдельно взятого человека, и заканчивая целым обществом. Религия — это инструмент духовно-нравственного становления личности. Там, где присутствует религия, должны быть мир и благополучие, нравственность и милосердие.

Ихсан — это учение, необходимое как для руководителя, так и для подчиненного

Мусульманин, в сердце которого есть вера и совесть, никогда не причинит вреда другим людям ни словом, ни поступком. Так как он страшится, что в будущей жизни он будет нести ответственность за свои хорошие и плохие дела, совершенные в этом мире, помня при этом, что добрые дела приносят счастье, а злые только вред.

Посылая Муаза ибн Джабала (да будет доволен им Аллах) в Йемен, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был. Придерживайся благонравия в отношениях с людьми».

Мусульманину необходимо ежедневно заниматься самовоспитанием, а также, чтобы не причинять вреда другим, ему следует часто прибегать к мольбам за них. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) перед началом намаза молил Аллаха словами: «О Аллах, направь меня к наилучшему нраву, никто, кроме Тебя не направит к нему. И удали от меня дурной нрав, ибо никто, кроме Тебя не удалит от меня дурной нрав» В другой мольбе он также просил

Господа миров: «О Аллах, как Ты украсил мой облик, укрась и мой нрав».

Наши предки, которые веками не отходили от религии Ислам, старались жить по принципам учения ихсан. «Не смерть страшна — стыд страшен», — говорили наши предки, добавив, что стыд исходит от веры и ихсана. Таким образом, и правителю, и подчиненному необходимо учение ихсан, то есть благой нрав и простота характера. Это духовное учение, сохраняющее достоинство и честь человека.

Ихсан — это учение о добре

Всевышний Аллах приказывает нам в Священном Коране:

«Поклоняйтесь Аллаху и не приравнивайте к Нему никого. Хорошо относитесь к родителям, родственникам, сиротам, бедным, соседям — как к близким, так и дальним, — вашим спутникам, путникам и невольникам» (Сура «Ан-Ни-са», аят 36).

Значение слова ихсан — делать добро. Ихсан — это совершение добрых дел самым красивым, лучшим и самым совершенным способом, на высшем уровне, при этом, не упрекая своими добрыми делами ни родителей, ни родственников, ни соседей и ни друзей. В общем, полноценный мусульманин это тот, кто идет на пике богобоязненности и подает пример окружающим своими благими делами. Мусульманин должен быть примером добра и добродетели. Он должен быть отражением благих дел.

Мудрый Абай, описывая понятие «совершенного человека» говорил, что тот, кто посвящает свои молитвы, каждое свое деяние, взаимоотношения и даже свою жизнь в таком виде, которое угодно его Создателю, может достигнуть вершины учения об ихсане. Также мудрый Абай говорил: «Так знайте же, дети мои! Путь Всевышнего беспределен. И никому не дано преодолеть его. Тот, кто решился пойти по этому пути, считается истинным мусульманином».

Главное условие истинного мусульманина, полноценного человека — следовать прямым путем Всемогущего Аллаха, чтобы удостоиться Его довольства. Вот почему понятие «истинного мусульманина, «полноценного человека», о котором говорит Абай, начинается с учения об ихсане. Это потому что мусульманин, глубоко погруженный в учение ихсан, который не отклоняется от норм морали и совести, ставит выше не свою собственную честь, а честь и достоинство Ислама, своей Родины, своего народа. Мы всегда должны помнить, что любовь к Родине, преданность долгу, уважение к своему брату, избегание зла и близость к добру — все это является частью учения ихсан.

Да ниспошлет всем нам Всевышний Аллах совершенную веру, благой нрав и способность делать все в соответствии с учением ихсан!

1. Познание Аллаха

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

«Опорой дома является его фундамент, а опорой религии является познание Всемогущего Аллаха» (Хадис).

Основная задача человека в этом мире — это познать своего Господа и уверовать в него. Так как человечество пришло в эту жизнь, чтобы поклоняться Всемогущему Аллаху. А для того, чтобы поклоняться Аллаху, нужно сначала познать Его. Посредством познания Творца человек уверует в существование Всевышнего. А вера приходит через знания. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Знание начинается с познания Могущественного Аллаха(Аль-Джаббар), заканчивается же вверением Ему своих дел».

Всевышний Аллах, указывая на то, что только считанные люди могут понять различные тайны мироздания, говорит:

«Поистине, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня — знамения для обладающих разумом (ясные и неоспоримые доводы на то, что Всемогущий Творец существует и Он совершенен)» (Сура «Али-Имран», аят 190).

Действительно, в том, что восход и заход Солнца и Луны происходят в определенном порядке, а также тот факт, что гигантские небесные тела совершают соответствующие вращения, двигаясь по определенным траекториям, во всем этом есть великое и ясное доказательство для людей разумеющих.

Однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Опорой дома является его фундамент, а опорой религии является познание Всемогущего Аллаха и обладание разумом, способного отстранять от злодеяния». Тогда мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах) уточнила: «Что такое разум, отстраняющий от злодеяния?». Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Не противопоставление человека его Создателю, а наоборот, разум, выступающий посредником, связующим человека с его послушанием своему

Создателю». В Священном Коране сказано:

«Он — Тот, Кто создал для вас ночь, чтобы вы отдыхали, и день для освещения. Поистине, в этом — знамения (указывающие на Его единство) для тех, кто слышит (и задумывается)». (Сура «Юнус», аят 67).

Человеку, не проявляющего усердия в размышлении несвойственно найти, а тем более познать Господа, покорившего весь мир. Пусть даже покрыто небо ты сячами звезд с ясным начертанием «Аллах». «Аллах есть свет небес и земли», но он не способен «увидеть Его». Несмотря на то, что приходили пророки и провозглашали миру существование Аллаха, демонстрируя при этом различные чудеса (му'джиза), устраняющие сомнения, некоторые люди, к сожалению, и в таких обстоятельствах сомневаются в существовании Творца. Всевышний описал их состояние следующим образом:

«Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они увидят верный путь, то не пойдут по нему, а если увидят путь заблуждения, то пойдут по нему (выберут именно его). Это (отказ от истинного пути и следование путем заблуждения) — потому, что они отвергли наши знамения и не проявили к ним (должного) внимания» (Сура «Аль-А'раф», аят 146).

В следующем аяте Аллах сообщает:

«Боятся Аллаха из Его рабов только обладатели знания» (Сура «Фатыр», аят 28).

На самом деле, уровень разумного человека, размышляющего о природе, Вселенной и беспечного, который думает только о сегодняшнем дне, не понимая сути существования, даже не подлежат сравнению.

Зуннун Лисри говорил: «Фольше всех об Аллахе днает тот, кто больше других удивляется ист восторга качает головой».

Знание приобретает свои свойства только тогда, когда дает человеку возможность познать

внешний и внутренний мир. Все это возможно только силой разума Всевышнего. В противном случае ограниченный разум смертного не сможет полностью постичь всемогущего Создателя. Вот почему мы нуждаемся в божественном разуме.

Ислам поощряет применение рационального мышления в познании Аллаха. Разум ведет нас к поиску, познанию и поклонению Богу. Всевышний Аллах делает наставление человеку, который является самым благородным из всех живых и неживых существ, глубоко размышлять, основываясь на силе собственного разума.

Во времена имама Абу Ханифы были люди, которые отрицали Бога и отвергали религию. Великий имам, будучи еще ребенком, как-то вел спор с одним из них. Однажды он и его учитель отправились в место, где неверующие вносили сомнения в умы людей. Один из этих людей заявил: «Ну, а кто будет со мной спорить? Пусть приходят ко мне те, кто говорит, что Бог существует»? Абу Ханифа встал перед ним и сказал: «Задай их мне, я отвечу на твои вопросы». Мужчина посмотрел на ребенка и сказал: «Скажи мне, возможно ли, что все, что существует, не имеет начала и конца?». Тогда мальчик спросил: «Ты умеешь считать?»

- Да.

- Скажите, какое число перед единицей?

- Перед единицей!? Ничего! Разве ты этого не знал? Тогда мальчик:

- Если нет начала перед каким-то немощным числом один, то о каком же начале может идти речь в отношении Единого Аллаха? Атеист, чувствуя себя проигрывающим, задал второй вопрос:

- Итак, скажи мне, в какой из шести сторон находится один истинный Бог? Ведь все существует либо справа и слева, либо снизу и сверху, либо спереди и сзади? Тогда молодой ученый ответил:

- Разве это вопрос? Перед тем как ответить на него, скажите мне — в какую сторону светит луч, исходящий от лампы? Мужчина сказал:

- Свет лампы светит повсюду. Мальчик, ожидавший именно этого ответа, сказал:

- Если свет какой-то свечи этого бренного мира таков, каким вы его описали, то, как может быть описан сторонами Тот, Кто не имеет ни ширины, ни длины, Вечный, Свет неба и земли!? Однако атеист продолжил задавать вопросы:

- У всего есть свое место. А где место Бога? Затем мальчик спросил:

- Есть чашка молока? Затем, глядя на неверующего, спросил у него, есть ли жир в этом молоке?

- Да, есть.

- Где же он в этом молоке?

- Мальчик, ты задаешь никчемные вопросы. Разве можно указать на место жира в этом молоке? Он же повсюду. Абу Ханифа продолжил:

- Если дело обстоит так с каким-то маслом, то как вы можете спрашивать о месте Создателя небес и земли? — снова ответил он.

Одно из величайших доказательств существования Бога — это космос. Когда мы думаем о месте, где живем, и о бесчисленных звездах вокруг него, мы видим удивительные вещи. Вера в величие Творца любого, кто обратит на это явление внимание, непременно укрепит. В Священном Коране:

«Аллах создал небеса и землю с истиной. Ведь в этом — знамение для верующих» (Сура «Аль—'Анкабут», аят 44).

Аяты Корана призывают человека обратить внимание на Создателя этого мира, земли и неба, познать его тайны, укрепить свою веру и избавиться от сомнений.

По мнению астрономов, Земля — одна из маленьких планет Солнечной системы. Солнечная

система — это лишь часть всей галактики. Невооруженным глазом видно не более 6000 звезд. Но с помощью специальных инструментов можно получить совсем другую информацию. В Священном Коране сказано:

«Скажи (Мухаммад, язычникам): «Посмотрите на то, что на небесах и на земле (на знамения единственности Всевышнего Аллаха)». Но знамения и предупреждения (посланников) не помогут неверующим!» (Сура «Юнус», аят 101).

Нет иного доказательства для тех, кто, увидев и познав мудрость и секреты всего этого, все равно не верует в Аллаха. Это потому что на тех, кто не верит в Аллаха, видя все это, иные доказательства не действуют. Мусульмане же признают и ссылаются на сотворение этого мира как на доказательство существования Бога.

Ученые, исследовавшие и изучавшие бесчисленные явления во Вселенной, поразились могуществу Великого Создателя и склонили головы перед Его необычайным мастерством.

Знаменитый физик Эйнштейн говорил: «Моя религия состоит в чувстве смиренного восхищения персу безграничным разумом. Наш слабый и изменчивый разум кое-что извлек из этого великого Тадума. Чтобы понять эту глубокую веру и божественную великую силу мне достаточно посмотреть на эту галактику. Это напоминает мне о существовании Бога».

Марит Стэнли, член Академии естественных наук США, сказал: «Все в мире является свидетельством существования Бога, свидетельством Его силы и величия. Когда мы, ученые, исследуем некоторые вещи в этом мире, мы не можем выйти за рамки размышлений о том, что все было создано мудростью и силой Бога».

Всевышний Аллах создал мир как зеркало, отражающее Его сущность. Потому что все творения, вся жизнь — свидетельство Его существования. Абсурдно полагать, что Вселенная возникла случайно, что небесные тела сошлись вместе, чтобы сформировать такую систему. Невозможно себе представить, чтобы каждая вещь, устроенная в определенном, точном порядке сошлись по случайному стечению обстоятельств. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

«О люди! Вот вам пример, послушайте же его! Поистине, те, кому вы поклоняетесь, помимо Аллаха, ни за что не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого (создания)». (Сура «Аль-Хадж», аят 73).

Чем больше человек узнает и познает Всемогущего Аллаха, тем больше его сердце наполняется любовью к Творцу, возвышаясь в степени. И благочестивый, и неверующий нуждаются в своем Создателе. Через знание неверующие просвещаются верой, а заблудшие находят правильный путь. Глубокое познание Всевышнего — очень важный вид поклонения для верующих, гордо носящих священное имя «мусульманин». Наш мудрый предок Бухар Жырау заповедал: «Моли Господа, чтобы быть верным Богу». Пусть Всевышний Аллах дарует нам честь быть среди тех, кто действительно познал Его!

2. Ихляс (Искренность)

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

«Эти три вещи являются признаком искренности: игнорирование похвалы и поношение людей, быстрое забвение совершенных добрых дел и даже забвение того, что это будет вознаграждено в будущей жизни (Ахирате)» (Зуннун Мисри).

Мусульманин всегда стремится совершать свои ежедневные молитвы и добрые дела искренне, чтобы они были приняты Аллахом. И главное условие ихляса — искреннее намерение. Если намерения и дела не смешаются с какими-либо иными умыслами, то можно избежать самообмана и «рия» (совершение дел напоказ).

Итак, что такое ихляс? Почему верующие стремятся быть искренними рабами? Ихляс — это, прежде всего, истинная вера в Бога — Всемогущего, Милосердного, — сотворившего человечество из ничего.

Ихляс — это искренность сердца и чистота намерений. Всевышний Аллах дает воздаяние за состояние сердца.

Ихляс — самоотверженность поступков и намерений. Как нет молитвы без омовения, так и нет поклонения без ихляса.

Ихляс — общая черта всех пророков. Самые преданные люди после пророков — это сподвижники. Они посвятили всю свою жизнь прямому пути и покинули этот бренный мир, не ожидая ничего взамен.

Во многих аятах Священного Корана Всевышний Аллах повелевает совершать поклонение только ради Аллаха и призывает нас проявлять ихляс перед лицом невзгод, интриг, жестокости и обмана.

«Так поклоняйтесь Аллаху, только Ему одному (искренне), даже если это (отказ от язычества) ненавистно неверующим» (Сура «Гафир», аят 14).

Когда шайтан Иблис был изгнан Аллахом, он поклялся, что будет сбивать с пути Адама и его потомков, действовать так, чтобы люди перестали поклоняться Аллаху и стали его соседями в Аду. Он также обещал, что покажет им грехи притягательными, наущая их и спереди, и сзади, справа и слева. Затем Аллах ставит в известность дьявола, что он не сможет сбить с правильного пути искренних рабов Аллаха: «Он (Иблис) сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу им земные блага (заставлю их совершать грехи) и непременно собью их всех (с истинного пути), кроме Твоих искренних (верующих) рабов». Он (Всевышний Аллах) сказал:

«Это (вера и искренность) — прямой путь ко Мне (и защита от козней Иблиса). Поистине, у тебя не будет власти над Моими (верующими) рабами (ты не сможешь ввести их в заблуждение), за исключением заблудших, которые последуют за тобой» (Сура «Аль-Хиджр, аяты 39-42).

В Священном Коране есть много аятов, касающихся ихляса:

«За исключением тех, кто (до смерти) раскаялся и исправился, кто крепко держится за (религию) Аллаха и посвятил (искренне) свою веру (и поклонение) только Аллаху. Они будут вместе с верующими. И Аллах дарует верующим огромную награду (Рай)» (Сура «Ан-Ниса», аят 146)

«Мы ниспослали тебе (Мухаммад) эту Книгу с истиной. Искренне поклоняйся одному Аллаху» (Сура «Аз-Зумар», аят 2).

Это означает, что все наши действия и поклонения будут приняты только в том случае, если

они будут выполнены с намерением удостоиться довольства Всевышнего Аллаха.

Однажды товарищи спросили пророка Иса (мир ему): «Что значит быть искренним по отношению к Аллаху?» Иса ответил: «Быть искренним Аллаху — это не ожидать от людей похвалы в твой адрес тогда, когда ты делаешь что-то хорошее».

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передал, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Тот, кто покинул этот мир, будучи искренне уверовавшим в Аллаха, не придавая ему сотоварища, выстаивал молитвы, выплачивал закят, считается умершим, которым доволен Аллах» (имам ибн Маджа).

В хадисе, переданном Абу Умайей аль-Бахили (да будет доволен им Аллах), Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Всевышний Аллах принимает только то, что делается искренне и ради Его довольствия» (имам ан-Насаи).

Хазрат Али (да будет доволен им Аллах) отмечая важность ихляса, сказал: «Нужно обращать внимание не на количество деяний, а на то, чтобы это было сделано искренне, от всего сердца».

Однажды один человек сделал следующее намерение: «Я непременно должен подать милостыню». В одну из ночей он по незнанию вручил свою милостыню одному из воров этого города. На следующий день горожане возмущаясь, говорили:

— Удивительно! Прошлой ночью кто-то подал милостыню вору. Услышав это, мужчина обратился к Аллаху:

— О, Боже! Хвала Тебе! Я и сегодня подам милостыню. Он снова взял свою милостыню и вручил ее одной развратной женщине (и на этот раз по незнанию). На следующий день горожане

воскликнули:

— Невероятно! Вчера вечером мужчина подал милостыню развратной женщине. Тогда мужчина сказал:

— О, Боже! Хвала Тебе за то, что ты даешь мне возможность подать милостыню, пусть даже и развратнице. Я обязательно подам милостыню еще раз. Той же ночью он взял свою милостыню, вышел из дома и отдал его богатому человеку (и на этот раз, не зная об этом). На следующий день люди возмущаясь, говорили:

— Что за ужасный поступок?! Вчера вечером кто-то подал милостыню богатому человеку. И тогда мужчина сказал:

— О, Боже! Благодарю тебя возможность, которую ты даешь мне в подаче милостыни пусть даже вору, развратной женщине и богатому. Во сне этому человеку, благодаря искреннему намерению, было сказано: «Милостыня, которую ты дал вору, вероятно, устыдит его и он перестанет воровать. Развратная женщина же может раскаяться и стать одной из достойных женщин. А богатый человек, извлекая урок из этого, разделит часть своего имущества нуждающимся» (имам

Бухари).

Что бы человек ни делал, Всевышний Аллах вознаградит его в соответствии с его намерением. Как сказано в хадисе:

«Поистине, Аллах не смотрит ни на ваши тела, ни на внешний облик, однако Он смотрит на ваши сердца и ваши деяния» (имам Муслим).

Джалаладдин Руми говорил: «Все, что вы делаете, требует искренности. Полько тогда Всевышний Аллах примет ваши добрые дела. Потому, что искренность в поклонении — подобны крыльям птицы. Как ты без крыльев намереваешься направиться к берегам, счастья?!»

Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) пришел человек и сказал: «О, Посланник Аллаха! Есть один человек, который надеется на награду Аллаха и борется на пути Ислама, и с другой стороны, он хочет, чтобы его за это хвалили». Тогда Пророк (да

благословит его Аллах и приветствует) незамедлительно ответил: «Нет для него награды». Когда мужчина трижды задал один и тот же вопрос, он и на третий раз ответил точно так же: «Всевышний Аллах принимает только то, что сделано искренне и ради его довольства» (Насаи, Абу Дауд).

Однажды, когда мать правоверных Аиша помогала бедным и нищим, одна из них поблагодарила и помолилась за нее (сделал дуа) И мать правоверных Аиша сделала дуа ей в ответ. Когда ее спросили: «Делаете людям добро, еще и возносите за них молитвы? Как такое может быть? ». Тогда она ответила: «Я боюсь, что ее дуа станет оплатой за мою милостыню (садака). А ведь желаю, чтобы моя милостыня была чистой, а вознаграждение за нее надеюсь получить лишь от Аллаха. Вот почему я на мольбу нуждающихся читаю ответную молитву».

Зуннун Мисри сказал: «Эти три вещи являются признаком искренности:

1. Игнорирование похвалы и поношение людей;
2. Быстрое забвение совершенных добрых дел;
3. Быстрое забвение того, что совершенные дела будут вознаграждены в будущей жизни (ахирате)».

Прежде чем что-либо делать, человеку нужно подумать, зачем и для кого он это делает. Стать искренним рабом — мечта каждого верующего. Искренний человек не ждет ни от кого похвалы или благодарности. Он не ищет славы, почести или похвалы за то, что он сделал. Его искреннее состояние, которое было в начале пути остается неизменным даже при достижении больших успехов.

Знаменитый ученый Сахл ибн Абдулла ат-Тустари (да помилует его Аллах) сказал: «Для нафса нет ничего тяжелее искренности. Так как для нафса нет доли в этом».

Однажды одному хану приснился сон, и он проснулся в страхе. Утром он позвал своего визиря и сказал:

- Готовься, нам нужно выйти из дворца.

Нарядившись в одежду простолюдинов, они влились в общую массу. Достигнув деревни, он узнал место, которое видел во сне, и остановился. Людей было много, все занимались своими делами. На земле лежало тело умершего человека. Но на него никто не обращал внимания. Тогда хан спросил у местных:

- О люди! Кто это? Почему на это тело никто не обращает внимания?

Люди ответили: «Этот человек алкоголик. Он ни с кем не общался. Я живу по соседству с ним 40 лет. Но мы не дружили как соседи. Но он был отличным плотником. Работал с утра до вечера. Но везде, где видел опьяняющие напитки, сразу скупал их. Мы даже видели распутниц, которых он забирал к себе домой. Он приносил больше вреда, чем пользы. Вот почему он так лежит», — ответили ему. Тогда визирь сказал:

- Пойдемте, мой господин, ведь и нам нет дела до этого.

Хан воскликнул:

- Нет, я не понимаю, почему этот человек приснился мне. Аллах приказал мне: «Похорони его!». Я исполняю волю Господа. Все, что нам нужно — это найти место, где можно его омыть. Отнесем его в мечеть. По прибытию в мечеть имам отказался впустить их.

- Я не могу впустить тело этого человека. Он нарушал повеления Аллаха, вот его и Аллах наказал. Тогда хану пришлось отвезти его в мечеть соседнего села. Увидев его, имам мечети заплакал. Тогда хан спросил:

- Вы его знаете? Имам ответил:

- Да, он был очень хорошим человеком. Он был человеком, который молился вовремя и всегда шел путем истины. Они втроем прочитали за него заупокойную молитву и похоронили его. Хан задумываться о том, «Почему у людей разные мнения в отношении этого человека? Каким человеком он был на самом деле?».

Расспросив у местных, он нашел дом покойного и постучал в дверь. Дверь открыла женщина. Хан рассказал ей все подробности и сказал, что они похоронили ее мужа. Услышав это, женщина заплакала. Хан спросил у нее:

- Каким человеком был ваш муж? Женщина:

- Я горжусь им! Он пожертвовал своей жизнью на пути Аллаха. Тогда Хан сказал:

- Но у ваших соседей противоположное мнение. По их словам, он был алкоголиком. Они жаловались, что он никому не помогал. Затем женщина сказала:

- Господин, откуда им было знать, сколько хорошего сделал мой муж! Да, как только он слышал, что где-то продают спиртные напитки, он торопился скупить все, насколько позволяли его средства. Но сам он никогда не пил. Он скупал всю спиртные напитки в деревне, чтобы ее никто не пил, приносил домой и выливал все до последней капли. Аналогично он поступал и с развратницами. Он приводил их домой, чтобы другие не впадали в грех. «Я купил ваше время. И я сам решаю, что мне делать с этим временем», — говорил он. А затем мы проповедовали им по ночам и призывали их к вере. «В результате количество легкомысленных женщин, идущих по этому пути, значительно уменьшилось», — сказала она.

- Но почему он не говорил об этом соседям? — спросил хан. Женщина ответила: - Сколько раз я уговаривала его словами: «Скажите правду людям. У них отрицательное мнение о нас. Кто нас похоронит, когда мы умрем». Но он в ответ твердил одно: «Бог видит мою доброту. Мне этого достаточно. Меня не волнует, что думают люди. Самое главное — быть чистым перед Аллахом. Мне не нужно говорить людям и получать их одобрение. В конце концов, нам в Ахирате нужно довольство Аллаха. Не волнуйтесь о том, кто тебя похоронит. Бог никогда не будет кормит Своего любимого раба собакам и птицам. Я верю в Бога». Затем он засмеялся, сказав, «что если будет приказ от Аллаха, даже сам хан похоронит его». Он молился в мечети соседнего села. А когда я спрашивала у него, почему он не молится в мечети нашего села, он отвечал, что желает молиться за имамом, который предан Аллаху всем своим сердцем и душой. Удивленный хан понял истинность вещего сна.

Любое пожелание будет принято, если оно искреннее. Успех в любом начинании достигается искренностью. В хадисе, переданном от Зайда ибн Аркама (да будет доволен им Аллах) говорится, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) после молитвы делал дуа следующим образом:

«О, наш Господь и Господь всего творения! О, Всемогущий Аллах, Щедрый Господь! Сделай меня и мою семью искренними во всех делах, как в этом мире (дунья), так и в последующем (ахира)!»

О, Аллах! Сделай же нас из тех рабов, кто искренне служит тебе. Позволь нам совершать каждое деяние искренне, и прими наше поклонение и молитвы. Аминь!

3. Намерение

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

«Будь таким, какой ты есть, Старайся быть таким, каким ты кажешься». (Мауляна Джалалуддин Руми).

Все, что люди делают в этом мире, зависит от их намерений. Намерение — это главная причина, ведущая к конечной цели. Добро или зло делает человек, он будет вознагражден или наказан в соответствии с его намерениями. Поскольку действия человека очевидны. А когда действия скрыты, то это его внутреннее намерение. Поэтому важнее быть чистым сердцем, чем внешне. Иногда мы оцениваем людей согласно их поступкам. Однако деяния человека зависят от его искренних намерений. Всемогущий Аллах оценивает деяния человека в соответствии с состоянием его сердца. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Поистине, Аллах не смотрит ни на ваши тела, ни на ваш внешний облик, однако Он смотрит на ваши сердца и ваши деяния» (имам Муслим, Ибн Маджа, Ахмад ибн Ханбал).

В следующем хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) повествуется следующая история. Однажды житель Мекки влюбился в женщину по имени Умму Кайс (в целях женитьбы). Однако Уму Кайс сказала, что выйдет за него замуж, только в том случае, если он переедет с ней в Медину. Затем он оставил все и отправился с мусульманами в Медину. Узнав об этом событии, люди решили узнать о религиозном статусе человека, который переселился (сделать хиджру) в Медину ради мусульманки и вознагражден ли он? Тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал им:

«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и поистине каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести). Так, совершивший переселение к Аллаху и посланнику Его переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к

тому, к чему он переселялся» (имам Бухари).

Этот хадис рассказывает о переселении из Мекки в Медину ради достижения довольства Аллаха. То есть, в то время переселение мусульман из Мекки в Медину считалась религиозным поклонением.

Сподвижник Абдулла ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Среди нас был мужчина, который был помолвлен с женщиной по имени Умм Кайс. Однако она отказалась выйти замуж, если он не переселится с ней. Он переехал из Мекки в Медину и женился на ней. Позже мы называли его «переселенец Умм-Кайса».

Этот хадис относится к одним из основных хадисов Ислама. Так как, правовые нормы (хукм) шариата основаны на этом хадисе. Исламские ученые в этом вопросе единодушны. Имам Абу Дауд (да смилостивится над ним Аллах) сказал: «Слова в хадисе «Дела (оцениваются) только по намерениям» составляют половину Ислама. Каждое действие имеет внешнюю форму. Это очевидное, то, что на виду у всех. Мы называем это «Зохири». Например, молитва, пост, паломничество, закят и т.д. Но есть внутренняя сторона. Мы называем это «Батыни». Это то, что невидно нашему взору. Это — внутреннее намерение человека».

Имам Ахмад и имам аш-Шафии (да смилостивится над ними Аллах) сказали: «Слова, упомянутые в хадисе «Дела (оцениваются) только по намерениям» составляют треть Ислама. Объяснение лежит в том, что раб Аллаха может приобретать что-либо посредством своего сердца, посредством своего языка и частями своего тела.

Многие ученые, принимая во внимание важность этого хадиса, использовали его как предисловие к своей работе. Например, Имам аль-Бухари начал с этого хадиса свою книгу «Сахих», имам ан-Навави книги «Сады праведных» (Рияду ас-Солихин), «Зикры» (аль-Азкар) и «Сорок хадисов» начал с этого немаловажного хадиса. Важность и смысл этого состоит в том, чтобы обратить внимание человека, ищущего знания, либо человека, желающего совершить благое дело на свое сердце и проверить свое намерение, что все делается им ради Аллаха.

Намерение может быть и хорошим и плохим, также самым лучшим и самым худшим. Если целью человека является Ахират, то это хорошее намерение, а если цель — получить довольство Аллаха, то это намерение является самым лучшим намерением. Точно также, если цель мирская жизнь, то это плохое намерение. И если цель, якобы приносящее пользу в ахирате, но на самом деле — получить блага этого мира, то это худшее намерение. Поэтому в Священном Коране тех, кто имеет первое намерение, называют «Аброр» (благочестивые), а тех, кто достиг второго, — Мукорробун» (приближенные к Аллаху). Поэтому добрые намерения очищают человеческую душу, приводят к довольству Создателя.

Суфьян ас-Саури говорил: «Я никогда не имел дела более трудным для меня, чем мои намерения, ибо они изменчивы».

Например, если человек ложится с намерением «встать ночью и поклоняться Аллаху», его сон будет считаться поклонением. Если мы начнем прием пищи, при этом не излишествуя, со слова «Бисмиллах» и закончим его словами «Альхамдулиллах», как учит наша религия, или каждый раз, когда мы за столом следуем примеру Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в еде, в питье, тогда сама трапеза становится поклонением.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Намерения верующего лучше, чем его дела» (Имам Хайсами).

Если намерение неискреннее!

Если намерение хорошее, то и результат будет благим! Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Хорошо уясните то, что я сейчас вам скажу! В мире есть четыре типа людей:

Первый — это тот, кому Аллах дал богатство и знания. Этот человек тратит свое состояние на пути Аллаха, заботится о своих родственниках и знает, что его богатство и имущество принадлежит одному лишь Аллаху. Это высшая степень.

Второй — это человек, которому Аллах дал знания, но не богатство. Этот человек имеет добрые намерения и говорит: «Если бы у меня было богатство, и я бы потратил его ради довольства Аллаха». Этот человек тоже увидит плоды своего намерения. В результате награды для обоих будут равны ...» (имам Тирмизи; Ахмад ибн Ханбал).

Вот так один получает вознаграждение своим трудом, а другой приобретает одним лишь намерением. Поэтому даже если мы не в состоянии совершать благие поступки, нам нужно научиться и воспитывать в себе формирование хороших намерений. Это должно быть в сердце каждого человека. Но оставлять все как есть, прикрываясь хорошим намерением, и не стремиться к благодеяниям является плохим намерением. Потому что намерения — это не просто слова, а стремление совершить благодеяние. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто решит совершить благое дело, но не совершит его, Аллах запишет у Себя совершение целого благого дела; если человек решит совершить благое дело и совершит его, то Аллах запишет ему у Себя совершение от десяти до семисот и многим более добрых дел»

(имамы Бухари и Муслим).

Вот почему намерение имеет огромную важность. Небольшой поступок вознаграждается и превращается в поклонение.

Знаменитый таби ат-табиин Абдулла ибн Мубарак (да помилует его Аллах) сказал: «Намерение увеличивает малое количество совершенного деяния, а также может и уменьшить большее его количество».

Даже если вы спасете весь мир, вы будете спрошены, если при этом ваше намерение неискреннее. Потому что Всевышний Аллах ничего не оставляет без внимания. Об этом свидетельствует следующий хадис Пророка (мир ему и благословение Аллаха):

Первыми в Судный день будут призваны те, кто выучил Коран наизусть (хафиз, кори); те, кто принял мученическую смерть во имя Аллаха (шахид); и те, кто обладал большим богатством. Всевышний Аллах сначала спросит чтеца, который выучил Коран:

- Обучил ли Я тебя Корану, который был ниспослан Моему Пророку? Он ответит:

- Да, мой Господь. Всемогущий Аллах спросит у него:

- Совершал ли ты деяния в соответствии с этими знаниями? Мужчина ответит:

- Я читал его днями и ночами. Когда Аллах скажет ему: «Ты солгал». Ангелы тоже присоединятся к Нему и скажут: «Ты лжешь». Всевышний Аллах продолжит:

- Ты читал его с таким намерением, чтобы люди говорили о тебе: «О, вы видели, как он читает!».

Затем будет допрошен человек, умерший на пути Аллаха.

- Ради кого ты стал шахидом? — спросит его Аллах. Мученик ответит:

- Я сражался на Твоем пути, пока была кровь в моих жилах, и моя душа не покинула меня. Тогда Всевышний Аллах скажет ему:

- Ты лжешь. Ангелы также скажут: «Ты лжешь». Всевышний скажет ему:

- Твоим истинным намерением было ожидание похвалы и почести в свой адрес. Ведь ты желал, чтобы люди говорили о тебе: «Каким же он был героем». Все свершилось так, как ты хотел.

Настала очередь подошла и обладателя богатства. Аллах спросит его:

- Разве Я не дал тебе много богатства? Я дал тебе столько, что ты ни в ком не нуждался. Богатый человек скажет в ответ:

- Да, мой Господь.

- Что ты сделал с предоставленными тебе возможностями? —спросит его Аллах. Тогда богатый скажет:

- Я не разрывал родственные связи, был в хороших отношениях со всеми, и подавал милостыню. Тогда Всевышний Аллах скажет:

- Нет, ведь ты давал это, чтобы люди о тебе говорили: «О, какой же он щедрый». Все так и произошло.

Сказав это, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) коснулся колена своего сподвижника Абу Хурайры и сказал: «О, Абу Хурайра! Эти три человека будут дровами для растопки адского огня в Судный день».

Сподвижник Шуфай (да будет доволен им Аллах) сказал: Я рассказал Муавии этот хадис в передаче от Абу Хурайры. Услышав это, Муавия пожал плечами и воскликнул: «Что будет тогда

с остальными, если такие люди окажутся в такой ситуации?» Затем он пришел в себя, вытер слезы, сказав, что Аллах и Его Посланник были правы и прочитал следующий аят:

«Тем, кто желает только (благ) земной жизни и ее прикрас (здоровья, безопасности, богатства, детей и власть), Мы в полной мере воздадим за их (хорошие) поступки в этом мире. И они не будут обделены. В вечной жизни они не получают ничего, кроме огня (так как все их устремления и желания были связаны с земной жизнью, и они обрели то, что хотели, в вечной жизни для них не осталось иной доли, кроме вечного Ада). Обесценится все, что они делали в ней (в земной жизни), и бесполезны (окажутся) их дела» (Сура «Худ», аяты15-16).

На самом деле наша религия не запрещает заниматься мирскими делами. Но религию нельзя использовать в мирских целях.

Суфьян ас-Саури (да смилостивится над ним Аллах) рассказывал: «Однажды я пошел к Аль-Фудайлу (мухаддис, считается одним из аулия). Мы с ним читали аяты из Священного Корана и хадисы, приводили примеры, рассказывали поучительные истории. Затем я сказал ему: «Наша сегодняшняя встреча была благословенной. Лучше ведь поговорить и провести время вместе, чем сидеть одному». Фудайл сказал: «Ни сегодняшний вечер, ни проведенный наш разговор не были из хороших деяний. Это было худшее время». Я в недоумении спросил его: «Почему ты так думаешь? » А он в ответ говорит: «Я так говорю, потому что во время нашей беседы ты изо всех сил старался угодить мне и снискать мое довольство. Точно так же и я искал такие ответы, которые бы удовлетворяли тебя. Мы оба восхищались словами друг друга, забыв угодить Всевышнему. Поэтому было бы лучше, если бы мы сидели одни и прославляли Всевышнего Аллаха».

Абу Бакр Шибли был набожным человеком, жившим в четвертом веке хиджры. Один багдадский пекарь восхищался знаниями и набожностью Имама Шибли, и он очень хотел увидеть его хоть бы один раз в жизни. Тем не менее, он не мог просто взять и бросить работу. Как только разговор заходил об имаме Шибли, пекарь восклицал: «О, Аллах, как же хочу хоть раз в жизни его увидеть!».

Однажды к этому пекарю подошел старик со светлой седой бородой:

- Ради Аллаха, дай мне, пожалуйста, половину хлеба. Пекарь недовольно воскликнул:

- Держись подальше! Как же мы уже устали от вас. Научились этому выражению «ради Аллаха», и беспокоят всех. Старец не сказал ни слова и тут же сразу же покинул пекаря. Увидев это, окружающие стали попрекать пекаря:

- Что ты наделал? Этот седобородый старик Имам Шибли, которым ты так восхищаешься.

- Это старик в старой, дряхлой одежде?

- Да.

Растерявшийся пекарь бросился вслед за имамом Шибли. Догнав его, он стал умолять его простить. Имам Шибли решил преподать урок пекарю, который не мог подать ради довольства Аллаха половину хлеба, и сделал ему следующее предложение:

- Ты будешь прощен, если выделишь сотню своих золотых монет и устроишь трапезу на площади Багдада.

- Без проблем. Ради вас сотни золотых не жалко.

Все было сделано, как и обещал пекарь. Пришли люди в условленное место и завершив прием пищи, все сидели в ожидании проповеди имама Шибли. Молчание прервал один из присутствующих:

- О имам, собравшиеся люди просят вас рассказать нам о Раеи Аде. Могли бы вы нам сделать наставление. Тогда имам Шибли сказал:

- Я не знаю, кто является обитателем Рая, но если вы спросите меня, об обитателях Ада, то я скажу вам.

Люди, оглядевшись друг на друга, попросили продолжить:

- Тогда скажите нам, кто они?

- Если вы хотите увидеть обитателя Ада, посмотрите на этого пекаря, который угощает вас сегодня! Вся площадь замерла в удивлении и в недоумении. Затем имам Шибли разъяснил ситуацию следующим образом:

- Этот пекарь не дал и половину хлеба ради довольства Аллаха, но он не отказался накрыть для имама Шибли стол на сотню золотых. Присутствующие впали в глубокое размышление:

- Имам Шибли преподавал нам незабываемый урок. Мы все должны сделать соответствующие выводы.

Важны как место, так и время намерения

Намерение как необходимое условие. Ученые сошлись во мнении, что дела, совершаемые дееспособным верующим, будут приняты в расчет с точки зрения шариата, а их совершение принесет награду лишь в том случае, если они совершаются с соответствующим намерением.

Например, намерение перед совершением таких видов поклонений, как намаза, хадж и соблюдение поста, является необходимым условием. Если намерение неправильное, но поклонение становится недействительным. Намерение, совершаемое сознательно при совершении того или иного ибадата, например: молитвы, хаджа, поста и т. д., являются одним из его столпов, без которого данные виды поклонения будут недействительны.

Приступая к осуществлению какого-либо поклонения, человеку следует иметь намерение. Например, вы встаете на молитву и должны сделать намерение не только совершить намаз, но и определить вид намаза: намаз зухр или аср. Также является недействительным пост без намерения. Что касается поста, то намерение можно сформулировать заранее, так как уследить появление зари бывает сложно. И местом намерения является сердце. Необязательным является произнесение намерения вслух, но в ряде случаев это может быть желательным, когда язык может помочь сердцу быть в готовности.

Польза и преимущество намерения

Мусульман награждается в соответствии с намерением каждого поступка. Если кто-либо вознамерился совершить праведное дело, но осуществлению этого мешают такие непреодолимые препятствия, как болезнь или смерть, тем не менее, человек получит за это награду, словно он совершил это дело.

В Судный день Всевышний Аллах скажет ангелам: «Запишите такое-то деяние этому человеку». Ангелы в ответ: «Господь наш! Этого нет в наших записях. Ничего подобного этот человек не совершал». Тогда Всевышний скажет: «Мой раб намеревался сделать это» (Имам Заракутни).

Сказал имам аль-Баздави: «Дела, совершаемые без намерения, будут недействительны». Дела не будут приняты, тогда как намерение без совершения действия вознаграждаются. В свою очередь действия без совершения намерения пропадают зря. «Намерение по отношению к действию подобно душе по отношению к телу. Тело не может существовать без души, а душа не может найти свое проявление в этом мире без связи с телом».

Например, если мусульманин зарабатывает деньги каким-либо ремеслом и при этом имеет намерение обеспечить свою семью всем самым необходимым дозволенным путем, и дать семье соответствующее воспитание и знание, которое соответствуют нашей религии, то одновременно он получает награду как за поклонение. Если человек принимает пищу с заботой о своем здоровье, чтобы иметь силу для поклонения, то и он обретает награду в соответствии со своим намерением.

Мухтар Ауэзов говорил: «Для успеха любого дела есть три условия: сначала - намерение, затем - труд, потом - дисциплина».

Намерение имеет много преимуществ в этом мире и в будущей жизни. Однако, можно отметить следующие из них:

1. Намерение — это душа поклонения. За непреднамеренное действие награды нет;
2. Посредством намерения одобряемое становится грехом, а греховное может обернуться наградой;
3. Посредством намерения человек может получить вознаграждение за действия, которые выполнить не в состоянии.

Исламские ученые говорят: «Научитесь правильному намерению, прежде чем совершать какое-либо деяние! В зависимости от намерения малое дело становится большим, а большое дело малым. Пока человек не отказывается от добрых намерений, он будет на благом пути».

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что «Первый шаг в совершении благих дел начинается с намерения». Намерение приносит успех, благо всему, что мы делаем в этом мире. И в будущей жизни, в Ахирате это принесет нам награду и станем причиной избавления за от страданий. Наши мудрецы говорят: «Добрые намерения — полдела». Следовательно, если мы совершаем наши молитвы искренне и искренни наши намерения, то это обязательно станет поклонением во имя Всевышнего Аллаха.

Пусть Всевышний Аллах сделает нас из числа тех, кто имеет искренние намерения!

4. Любовь к Всевышнему Аллаху

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

«Аллах любит их, и они любят Аллаха». (Сура «Аль-Маида», аят 54).

Как упоминалось в предыдущих темах, для достижения ихсана, который является основой духовного совершенства, каждая душа должна сначала познать Бога, Создателя. Невозможно человеку, который познал Аллаха и уверовал в Него, не проявлять любви к Аллаху. Об этом так говорится в Коране:

«Но верующие любят Аллаха сильнее» (Сура «Аль-Бакара», аят 165). Очевидно то, что самая совершенная любовь — это любовь к Аллаху, сотворившему эту самую любовь, и любовь к Его Посланнику. Слово «любовь» несет в себе множество необъяснимых чувств. Сегодня существует узкое понимание того, что любовь — это всего лишь чувство между парнем и девушкой, любовь к друзьям, родственникам, родителям, Родине, но часто забывается любовь к Творцу. Игнорирование духовной любви чревато плохими последствиями.

Когда Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) задали вопрос о том, что есть иман, то Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Иман (вера) — это когда Аллах и Его Посланник любимей, чем все остальное» (имамы Бухари и Муслим). Также в другом хадисе говорится: «Никто из вас не уверует до тех пор, пока не возлюбит меня сильнее, чем своих родителей, своих детей и всех людей вместе» (имамы Бухари и Муслим).

Духовная любовь — это любовь к Аллаху. Это и есть высшая любовь. Также нет предела любви к Аллаху. Все существующие определения не смогут полностью донести весь смысл любви к Аллаху. Ибн Даббаг (да помилует его Аллах) сказал: «Поистине, о любви к Аллаху может сказать лишь тот, кто ее ощутил. А тот, кто ее ощутил, тот пребывает в таком состоянии, что не может выразить ее сущности, подобно опьяневшему человеку, неспособному объяснить свое состояние. А разница между этими состояниями в том, что хмельное опьянение временное и, отрезвев, человек может выразить свои ощущения. А что касается его порочных последствий, то они общеизвестны. А опьянение от любви к Аллаху постоянно, и достигший этого состояния не приходит в чувство, чтобы объяснить свои чувства».

Абу Бакр Каттани (да помилует его Аллах) сказал: «В Мекке в период Хаджа прошло собрание, где говорили о любви к Аллаху. Ученые высказали различные мнения касательно этой темы. А Джунайд Багдади был среди них самым младшим. Ученые обратились к нему: «Эй, мальчик из Ирака, скажи, что ты знаешь об этом?» Он опустил голову, его глаза наполнились слезами, и он сказал: «Это раб (влюбленный), который забыл о мирских заботах. Он получает наслаждение только от проникновенного выполнения повелений Аллаха. Сердце его сожжено лучами трепета (перед Аллахом), оно питается из чаши любви к Аллаху, и Всевышний открыл перед ним завесы потустороннего мира. Если говорит только с Аллахом и только от Имени Аллаха, если рассказывает, то об Аллахе. Если двигается, то Его велением. А если успокаивается, то только при упоминании имени Аллаха. Он весь — ради Аллаха. Он с Аллахом, и он движим Аллахом».

После этих слов ученые заплакали и сказали: «К этому ничего нельзя добавить. Да воздаст тебе Аллах, о, венец познавших!»

Важность любви к Аллаху

Нет большей чести, чем любить Аллаха. Благой нрав, добрые дела и все благие качества — плоды любви к Аллаху.

Только возлюбленные рабы Аллаха имеют привилегию любить Аллаха превыше всего. Священный Коран описывает это следующим образом: «Аллах любит их, и они любят Аллаха» (Сура «Аль-Маида», аят 54).

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передал слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказавшего: «Вот три вещи, при наличии которых обретается сладость веры (иман):

1. Любить и дорожить Аллахом и Его Посланником больше, нежели всем остальным;

2. Любить человека только ради Аллаха;

3. Ненавидеть возврат к неверию (куфр) так же, как ненавидишь попадание в огонь» (имам Бухари).

В хадисе от Абу Хурайры Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда Аллах возлюбит Своего раба, Он зовет Джабраиля (мир ему) и говорит: «Я люблю такого-то, и ты возлюби его». И Джабраил возлюбляет его и объявляет в небесах: «Поистине, Аллах возлюбил такого-то, и вы возлюбите его». И его обитатели небес проникаются к нему любовью. Затем ему создают почет и на земле» (имам Бухари).

Основа того, чтобы быть любимым рабом Аллаха — это повиноваться тому, что заповедал Аллах, и воздерживаться от того, что Он запретил. Всевышний.

Аллах говорит об этом в Священном Коране: Скажи (им, Мухаммад): «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милующий» (Своих рабов)» (Сура «Али Имран», аят 31).

Слова «Тогда полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи» — это свидетельство награды за любовь к Аллаху. Аяты Корана и хадисы Пророка (мир ему и благословение Аллаха) повествуют нам о людях, которых любит Аллах, и их добрых делах.

«И Аллах любит терпеливых» (Сура «Али Имран», аят 146).

«И Аллах любит делающих добро» (Сура «Али Имран», аят 148).

«Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (Сура «Аль-Бакара», аят 222).

«Но Аллах не любит, когда вредят» (Сура «Аль-Бакара», аят 205).

«Аллах не любит самодовольных хвастунов, которые скупы и призывают других к скупости» (Сура «Аль-Хадид», аяты 23, 24).

«Поистине, Аллах не любит несправедливых» (Сура «Али Имран», аят 57).

Поскольку сподвижники любили Аллаха и Его Пророка, они смогли достичь совершенного уровня веры и благого нрава. Удовольствие от этой любви побуждало их забыть о тяготах испытаний и лишений. Поскольку они любили Аллаха, они посвятили свою жизнь тому, чтобы угодить Ему. По сути, Ислам — это набор деяний, обязанностей и постановлений (хукм). Сутью всех религиозных поклонений, заповеданных Всевышним Аллахом, является любовь к Аллаху. Действия, совершаемые без любви к Аллаху, подобны бездушному, безжизненному телу. Если у человека нет надежды и страха, которые побуждают его поклоняться Аллаху и улучшать свои отношения с людьми, и нет любви к Всемогущему Создателю, то такое поклонение имеет огромный изъян.

Однажды Иса (мир ему) проходил мимо группы людей, которые были утомлены молитвой, и сказал:

- Кто вы?

- Мы те, кто поклоняется одному лишь Аллаху, — ответили они.

- С какой целью вы поклоняетесь Аллаху? — спросил он. Они ответили:

- Аллах предупредил нас, чтобы мы остерегались огня Ада. Поэтому мы и молимся, чтоб избежать огня.

«Да, Аллах обещал спасти вас от этого адского огня» — Сказав это, Иса отправился дальше. По пути он увидел другую группу людей, которые были более набожными, чем прежние. Иса спросил у них:

- Какова цель ваших молитв?

Они пояснили:

- Аллах обещал Рай и дары, приготовленные для Его друзей в райских садах. Так, поклоняясь Аллаху, мы надеемся получить эти блага.

Иса сказал им:

- Аллах даст вам обещанные блага.

Следом он увидел третью группу людей, которые поклонялись Аллаху более искренне. Иса спросил их: «Кто вы?» Они сказали:

- Мы те, кто любит Всевышнего Аллаха. Мы поклоняемся Аллаху не потому, что боимся огня Ада или надеемся на райские блага, а потому, что любим Аллаха и чувствуем Его величие.

Иса сказал им:

- Вы истинные друзья Всевышнего Аллаха. «Мне велено жить с такими людьми, как вы», сказал Иса, и с того дня стал жить рядом с ними.

Из этой истории мы узнаем, что люди преследуют разные цели в поклонении. Некоторые желают приобрести мирские блага, некоторые хотят приобрести блага вечной жизни, а некоторые хотят только довольства Всевышнего Аллаха.

Хазрат Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда человек поклоняется Аллаху, он надеется на Рай. Это похоже на молитвы торговцев. Некоторые люди поклоняются Аллаху из-за страха перед Адом. Это похоже на молитву раба. Некоторые люди молятся только, чтобы выразить благодарность и восславить Всевышнего Аллаха. Вот это молитва действительно свободных, независимых людей».

Описывая тех, кто ищет только довольство Аллаха, суфии сказали:

Вечная обитель не цель для них,

И дворец с девами роскошными не их девиз.

Лишь единственное заботит их

Увидеть «лик Аллаха» бес завес.

Яхья ибн Муаз (да будет доволен им Аллах) говорил: «Для меня малейшее проявление любви к Аллаху намного больше, чем молитва в течение семидесяти лет без любви».

Что является признаком любви к Аллаху?

Многие люди говорят, что любят Аллаха и Его Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Легко говорить. Но насколько истинны слова, выраженные устами? Не обманывает ли нас наш нафс? Поэтому важно помнить, что имеются определенные признаки вашей любви к Аллаху, отраженные в вашем сердце, в ваших словах и в ваших действиях. Чтобы не обманывать себя, мы можем оценить любовь к Аллаху, обращая внимание на то, есть ли у нас какие-либо из этих признаков:

Жить страстным желанием встретить Всемогущего Аллаха. И всегда быть к этому готовым. Истинно, что человек, любящий Аллаха, хочет встретиться с Ним. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Аллах будет рад встретиться с человеком, который стремится встретиться с Аллахом». (имамы Бухари и Муслим).

Ставить выше то, что любит Аллах, чем то, что любишь сам. Соблюдать то, что заповедует Аллах, и воздерживаться от того, что Он запрещает. Не поддаваться низменным страстям своего нафса, избегать лени. И помнить, что любящий Аллаха раб не грешит.

Ибн Мубарак (да смилостивится над ним Аллах) сказал: «Если бы вы действительно любили Аллаха, вы бы повиновались Его повелениям. Ведь искренне любящие беспрекословно исполняют желания своих возлюбленных».

Наша любовь к Аллаху и повиновение Его заповедям должны отражаться в наших словах, делах и морали.

Всегда помнить о Всевышнем Аллахе. Не забывать, что мы находимся всецело под Его контролем.

Уединившись с самим собой, читать Коран с желанием получить награду от Всевышнего Аллаха. Ценить силу ночного покоя и чистоту мысли, особое внимание уделять ночным молитвам. Один из признаков любви к Аллаху — это наслаждаться поминанием (зикр) Аллаха.

Не каяться ни в чем, кроме того, что касается Всевышнего Аллаха. Не печалиться тем, что не было predetermined. Каяться и просить прощения у Аллаха за каждую минуту, которую вы проводите, не помня о Нем.

Не поддаваться утомлению, усталости от поклонения Аллаху. Напротив, стараться наслаждаться этим.

Проявлять милосердие ко всем творениям Аллаха.

Любить и бояться Всемогущего Аллаха. Некоторые люди ошибочно думают, что любовь к Аллаху противоречит чувству страха перед Ним. Для человека, который понимает могущество Господа, наличие надежды и страха в нем естественное явление.

Стараться скрывать свою любовь к Аллаху на людях. Не афишировать об этом в обществе.

Стремиться к Аллаху и довольствоваться Им как своим Господом. Еще один знак стремления к Аллаху — это наслаждаться воспоминанием об Аллахе. Описывая тех, кто любит Аллаха, хазрат Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Знания становятся средством постижения истины тем, кто любит Аллаха. У них будет настоящий дух веры, и те вещи, которые казались грубыми, черствыми, окажутся для них мягкими и нежными. Несмотря на то, что их тела находятся в этом мире, их души будут желать вечного Рая. Это рабы Аллаха, которые сменяют одно поколение другим поочередно. Это те, кто призывает людей к религии Аллаха».

Степени любви к Всевышнему Аллаху

Существует десять уровней любви к Аллаху:

Первое: привязанность ('аляко). Быть привязанным сердцем к Всевышнему Аллаху.

Второе: желание (ирода). Желания сердца устремлены лишь к Аллаху.

Третье: безудержное влечение (сабаба). Сердце так стремиться к Аллаху, что не слушается своего хозяина. Пример сердца, устремленного к Аллаху, подобен воде, текущей сверху вниз.

Четвертое: пристрастие (гаром). На этом уровне любви, любовь к Аллаху неотделима от сердца.

Пятое: настоящая любовь (мауадда). Это изюминка любви.

Шестое: влюбленность, страсть (ша'аф). Достижение уровня страстной любви. Имам Джунайд (да помилует его Аллах) сказал: «Человек, достигший такого уровня любви, даже предательство считает справедливостью».

Седьмое: любовь ('ишк). Крайняя любовь, которая ведет своего обладателя к невообразимым опасностям.

Восьмое: обожание, заниженная самооценка перед возлюбленным (татайюм). Полное подчинение тому, кого любишь.

Девятое: преклонение, рабство (та'аббуд). Тот, кто любит Аллаха на этом уровне, ничего не оставляет себе ради себя.

Десятое: Высшая любовь (хулля). Любовь, которая пронизывает (тахалляля) душу и сердце. Любовь настоящих друзей, искренне любящих Аллаха. Никто не достиг этого высшего уровня, кроме Пророка Ибрагима (да благословит его Аллах и приветствует) и Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). В сердце человека, сильно любящего Аллаха, есть место только для Аллаха.

Каким образом достигается такой высокий статус как любовь к Аллаху?

Есть множество деяний, которые приводят к любви Аллаха. Однако, если мы будем придерживаться этих десяти основных шагов, нам будет легче достичь этого уровня. Это:

1. Чтение Корана. Читайте с пониманием, размышляя о каждом слове.
2. Приближение к Аллаху путем совершения добровольных поклонений после обязательных. Многочисленные добровольные поклонения побуждают человека любить Аллаха и приводят к любви Аллаха.
3. Зикр. Поминание Всевышнего Аллаха языком, сердцем и делами. Уровень человеческой любви к Аллаху будет таким же, как и уровень его азкаров (от ед. зикр — поминание Аллаха).
4. Ставить выше своих объектов тех, кто любит Аллаха. перед своими желаниями. Несмотря на трудности, стремление к тому, что любит Аллах.
5. Понимание имен и атрибутов Аллаха. Повторять языком Прекрасные Имена Всемогущего Аллаха и сердцем понимать смысл. Тот, кто знает Аллаха по имени, непременно полюбит Его.
6. Задумываться и размышлять над видимыми и невидимыми благами Всевышнего Аллаха. Это тоже один из самых прекрасных способов полюбить Аллаха.
7. Держать себя ниже, ощущая свое нахождение перед Аллахом. Всегда помнить, что вы находитесь под контролем Аллаха.
8. Ночная молитва. Проявлять благой нрав и всем сердцем поминать Аллаха. В завершении сделать истигфар (мольба о прощении) и тауба (покаяние).
9. Нахождение среди праведных людей, искренне любящих Аллаха. Брать пример и извлекать пользу от нахождения с ними. Не допускать себе лишних разговоров в их присутствии.

10. Воздерживаться от любых деяний, которые отвлекают сердце от Аллаха.

Следуя этим и другим способам, любящие Аллаха рабы удостоятся Его любви. Когда в сердце человека возникает любовь к Аллаху, поклонения Аллаху доставляют ему одно удовольствие.

Без любви к тебе о, мой Господь

В состоянии я печали и тоски.

Невыносимы стали поклонения,

И нет в них больше умиротворения.

Если в сердце человека вселится любовь к Аллаху, в его сердце не останется места для интереса к этому бренному миру. Человек, которого не интересует эта мимолетная жизнь, будет жить счастливой жизнью. Он проведет остаток своей жизни, не зная горя.

Однажды прохожий увидел у могилы плачущего человека. Когда его спросили, почему он плакал у изголовья могилы в пустыне, мужчина ответил: «Я оплакиваю своего самого любимого человека, который скончался. Он был для меня самым близким человеком». Тогда путник сказал этому человеку: «Ты причиняешь себе большое зло своей страстной любовью к такому же смертному, как и сам ты. А ведь если бы ты полюбил так же страстно бессмертного Господа, тебя бы никогда не мучила мысль о разлуке с Ним».

Да, есть множество событий в жизни, причина которых заключается в том, мы ставим любовь к Аллаху на второй план. Любовь — естественная часть человеческой природы. По мере того, как растет вера в Аллаха, растет и любовь к Нему. Совершенство веры измеряется любовью к Аллаху. Уровень счастья человека зависит от уровня его любви к Аллаху. Рабига аль-Адавийя так описывает свою любовь к Аллаху:

Молятся они в надежде, что минует

Страх тьмы Ада, лишь это их волнует.

Я добро ведь совершил — он говорит,

Истина ж ведь восторжествует?

В предвкушении он сидит и размышляет,

Рай он уже себе свой представляет.

По мне ни Рай, ни Ад, ни воздаяние

А любовь к Аллаху меня удовлетворяет.

Мудрые праведники всегда понимали тот уровень любви к Аллаху, на котором следует находиться. Всемогущий Аллах говорит в хадисе - кудси: «И не перестанет раб Мой приближаться ко Мне, совершая добровольные (нафиля) дела, пока Я не полюблю его. Когда Я его полюблю, Я стану его слухом, которым он слышит, его зрением, которым он видит, руками, которыми он поражает и ногами, которыми он ходит. И если он попросит Меня, Я непременно дам ему, а если он попросит у Меня защиты, то Я обязательно защищу его».

Любить Аллаха — один из самых важных шагов в познании Аллаха. Когда спросили Зуннун Мисри (да помилует его Аллах) о любви к Аллаху, он сказал: «Любить Аллаха — значит любить то, что любит Аллах, и ненавидеть то, что Аллах не любит. Делать все то, что носит доброе имя. Отказ от всего, что мешает вам поминать Аллаха. Не бояться упреков упрекающих, постоянная борьба со своими страстями и похотью на пути Аллаха. Проявление сострадания к верующим. А также следование в религиозных вопросах одному лишь Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)».

В другом изречении заключен еще один признак любви к Аллаху: «Следование благому нраву, поступкам, приказам и сунне Возлюбленного Пророка Аллаха».

Ахмад аль-Рифаги (да смилостивится над ним Аллах) сказал: «Тот, кто искренне любит Аллаха, воспитывает в себе смирение. Запрещает себе вожделение обманчивому миру. В любом случае он предпочитает волю Аллаха воле других. Он

всегда помнит об Аллахе. Он не позволяет нафсу стремиться к чему-либо, кроме Аллаха. Он полностью исполняет повеления Аллаха».

Таким образом, человек, который искренне любит Аллаха и довольствуется Им как Господом, может обрести душевный и телесный покой. Любя Аллаха, человек обретает счастье обоих миров. Близостью к Аллаху даруются бесконечные блага. Таким образом, он может почувствовать щедрость Аллаха. Всемогущий Аллах говорит в Священном Коране о Своих благочестивых рабах и тех, кто любит Его: «Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом» (Сура «Аль-Байина», аят 8).

А в следующем аяте описывает их: «Аллах любит их, и они любят Аллаха» (Сура «Аль-Маида», аят 54). Следовательно, любящие Аллаха, в свою очередь, могут быть возлюбленными и избранными рабами Аллаха. Только избранные Аллахом могут искренне любить Его. Когда начинает темнеть, они приступают к ночному поклонению. Сердца таких людей наслаждаются моментами поминания Аллаха. И каждое их утро начинается с добровольного поста (нафиля). Те, кто способен делать то, что заповедует Аллах, получают возможность услышать Божье приветствие в Эдемском саду Рая.

Наконец, чтобы увеличить нашу любовь к нашему Господу, мы хотели бы закончить молитвой Пророка Дауда (мир ему и благословение Аллаха), которая упоминается в хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) переданном от Абу Дарды (мир ему и благословение Аллаха).

«О Аллах, я прошу у Тебя любви Твоей, и любви того, кто любит Тебя, и деяния, которое приведёт меня к Твоей любви. О Аллах, сделай Твою любовь для меня милее, чем я сам и моя семья, и милее, чем прохладная вода!» (имам Тирмизи).

5. Любовь к Корану

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

«Если бы ваши сердца были чистыми, то не насытились бы они чтением Корана» (Хазрат Усман).

Священный Коран — великий дар, данный человечеству Всемогущим Аллахом, хукмы

(шариатский нормативный правовой акт) которого продлятся до Судного дня. Всевышний Аллах говорит: «Мы ниспослали тебе Книгу (Коран) для объяснения всего (что имеет отношение к религии и в чем нуждаются люди) как верное руководство, милость и радостную весть для мусульман» (Сура «Ан-Нахль», аят 89).

Бухар Жырау воспевал:

О слове Господа — Фурконе скажи,

О каляме Аллаха — Коране скажи,

Если небо дало тебе речь,

О вере, спасающей от терзаний, скажи.

Тем самым дает понять нам, что Священный Коран — это слово Аллаха, книга, которая различает (Фуркон) черное и белое, правду и ложь. Мудрый Абай говорит: «Аллах истинен, и Его слово истинно, а слово истинное никогда не будет ложным». В другом своем высказывании говорит: «Если ты истинно верующий, подумай, не принижай имя человеческое». Действительно, если мы признаем истину Корана и будем следовать ей с истинной любовью, Коран обогатит наши души, приведет нас к высшим человеческим качествам и откроет путь к нашему духовному совершенству. Всевышний Аллах назвал Коран «Духом» и сказал:

«Так же Мы внушили тебе через откровение дух (Коран, который оживляет сердца) от Нас» (Сура «Аш-Шура», аят 52).

Потому что, как душа дает жизнь телу, Коран дает жизнь человеческому сердцу и ведет его к счастью в обоих мирах. Так же как Коран направляет и помогает людям в этом мире, так он будет ходатайствовать за них в День Воскресения. Абу Уамама (да будет доволен им Аллах) передал следующие слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха):

«Читайте Коран, ибо, поистине, он придёт в Судный день в качестве заступника за своих приверженцев» (имам Муслим).

Абдуллах ибн Амир ибн аль-Ас (да будет доволен ими Аллах) передал, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: (В Судный день) Знавшему Коран будет сказано: «Читай, восходи и отчётливо произноси слова (роттиль), как делал ты это в земной жизни, и поистине, место твоё будет там, где ты прочитал последний аят». (Абу Дауд и ат-Тирмизи).

Человечество всегда должно ценить эту милость и великую милость Всевышнего Аллаха, дарить ей свою любовь, уделять внимание частому чтению и размышлениям над таинственными аятами. Любовь к Корану проистекает из любви Всевышнего Аллаха и Его возлюбленного посланника — Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

Абдуллах ибн Масуд, (да будет доволен им Аллах) говорил: «Тот, кто хочет полюбить Аллаха и Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха), должен вэглянуть на его отношение к Корану. Если он любит Коран, значит, он действительно любит Аллаха и Его Посланника».

Действительно, любовь к Корану ушедших из жизни праведников была особая. Например, Хазрат Умар и Хазрат Усман (да будет доволен ими Аллах) сделали привычкой целовать Коран каждое утро. Передается, что Абдулла ибн Умар делал то же самое. А вот сподвижник Икрима (да будет доволен им Аллах) брал Коран, прикасался к нему своим лицом и глазами, и говорил: «Слово моего Господа! Книга моего Господа». (Имам Хаким). И это было его выражением почтения и любви к Аллаху. Это потому что сподвижники видели такую любовь и уважение к Корану в пророке Мухаммаде (мир ему и благословение Аллаха). Несмотря на то, что Коран был ниспослан ему (мир ему и благословение Аллаха), его любовь к Корану была безграничной. Особенно ему нравилось слушать, когда кто-то читал Коран. Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лочитай мне Коран». Я сказал: «О, Посланник Аллаха! Если вам был ниспослан Коран, как я могу его вам читать?». Он сказал: «Я действительно хочу услышать его от кого-то другого». Затем я начал читать ему суру Ниса: «Что же случится (с неверующими), когда Мы приведем от каждой общины по свидетелю, а тебя (Мухаммад) приведем свидетелем против этих (твоей общины)?» (Сура «Ан-Ниса», аят 41).

Когда я дошел до вышеупомянутого этого аята, он сказал: «На этом достаточно». Потом я посмотрел на него и увидел, что он весь в слезах (имам Бухари).

Как говорил Мудрый Абай в своих словах назиданиях: «Плата за любовь есть любовь». С Кораном точно так же, он отвечает человеку, который любит его и читает, размышляя о нем.

Людам, любящим Коран свойственно следующие деяния:

Первое: Частое чтение Корана

Чтение Священного Корана — великое поклонение, которое приближает человека к Создателю. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «И читай Коран размеренно» (Сура «Аль-Муззаммил», аят 4).

Ученый, Ибн Салах говорил: «Чтение Корана — великое благоденствие, данное Яллахом человечеству. Потому что ангелам не дыло дано такой чести и привилегии. Они питаются услышать аяты Корана только тогда, когда люди его читают».

Второе: Размышления об аятах Корана

Всевышний Аллах призывает нас размышлять над аятами Корана и говорит: «(Этот Коран) благословенная Книга. Мы ниспослали ее тебе, чтобы (люди) размышляли над ее аятами, и чтобы обладатели разумом извлекли (из нее) урок» (Сура «Сод», аят 29).

Роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая» описывает чтение Корана молодым Абаем в момент смерти его бабушки Зере: «Вечером того дня, когда похоронили Зере, он сел на кровать своей бабушки и приступил к чтению Корана. Он делал хатм Коран (полное его прочтение), и воздаяние посвящал душе своей бабушки. В течение недели он дважды сделал хатм Коран. В эти дни за обедом Кунанбай (отец Абая) сказал Абаю:

- Ты, оказывается, медленно читаешь! Абай не стал отвечать. Кунанбай подметил это, так как вспомнил мулл, которые за такое время делали три или четыре хатма. Абай при этом не назвал истинной причины. Он тоже умел быстро читать, но Абай старался читать Коран с вдохновением, не спеша, чтобы его бабушка получила награду за это. Порой он задерживался на некоторых частях Корана и размышлял об аятах.

Третье: соответствие нашего нрава учениям Корана

Одной из основных целей каждого мусульманина должно быть не только чтение и запоминание Корана, но и быть воспитанным им, чтобы благой нрав, описанный в аятах Корана, стал его частичкой его природы.

Когда мать правоверных Аишу спросили о характере Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), она ответила: «Его нравом был Коран». Действительно, он следовал каждому аяту Корана до такой степени, что Пророк (мир ему и благословение) был описан как «живой Коран среди людей».

Четвертое: получение удовольствия от чтения и прослушивания аятов Корана

Человек, разговаривающий с любимым человеком, наслаждается каждым его словом и не замечает, как прошло время рядом с ним. Точно так же, когда человек, влюбленный в Коран, читает его, его сердце становится особенным, и он испытывает духовное наслаждение. Один из мудрецов рассказывал: «Когда я впервые прочитал Коран, он меня не впечатлил. Позже, когда я стал читать его чаще, я представил себя в роли одного из сподвижников, которому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) читает Коран. Постоянно читая Коран, я начал чувствовать, как будто ангел Джабраил читает Коран, и учит аятам Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). А уже позже, мне показалось, что Сам Создатель обращается ко мне. В то время я испытал истинное удовольствие от Корана и не мог просидеть и минуты без чтения Корана».

По этой причине Хазрат Усман (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если бы ваши сердца были чистыми, то не насытились бы чтением Корана». Поэтому, когда мы читаем или слушаем Коран, очень важно обращать внимание на состояние нашего сердца. Человек, чье сердце полно любви к Создателю и Его Посланнику (мирему и благословение Аллаха), никогда не остается равнодушным при чтении слова Аллаха.

«Абдуллах ибн Масуд, (да будет доволен им Аллах) сказал: «Проверяйте свое сердце в трех случаях. Это:

- 1. Когда вы слушаете Коран;**
- 2. Когда упоминается Всевышний Аллах;**
- 3. Когда вы одни.**

Если в этих трех случаях нет наслаждения в вашем сердце, попросите у Всевышнего Аллаха другое сердце. Потому что у вас нет (чистого) сердца».

Пусть Всевышний Аллах сделает нас всех Своими рабами, которые уважают и любят Коран, и пусть мы все будем превознесены в Судный день посредством Корана!

О, Аллах! Сделай Священный Коран источником наших сердец, светом очей и избавителем от наших печалей и тревог!

6. Любовь к Пророку

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

"За умму свою переживая, Сколько невзгод ты терпел. На холод и голод ты невзирая, С юности ведь ты все одолел". Сармолда (Балмагамбет Балкыбайулы, поэт, ученый).

Человек является слабым существом. Он желает повиноваться тому, что ему нравится, что он искренне любит. А любовь — дело сердца. И люди не в состоянии контролировать состояние сердца. Поэтому в хадисе сказано: «Сердца во владении Милостивого Аллаха» (имам Муслим).

Никто не может обмануть истинные чувства, если сердце, конечно, не наполнено неверием и грехом. Кстати, Мудрый Абай говорил: «Любовь и страсть — два разных пути». Настоящие чувства, о которых мы говорим, не имеют ничего общего со страстью. Это чувство адресовано нашему любимому пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), который осветил наш темный мир. Именно Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) вывел человечество из тьмы к свету, от перипетий и поворотов на прямой путь.

Моя Умма

В книгах по сире (жизнеописания) говорят, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха), любил свою умму больше, чем себя. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) даже в предсмертный час и в состоянии агонии неустанно повторял слова «моя умма», постоянно думая о своей умме. Он также готов ходатайствовать за свою умму в трудные моменты Судного дня. Следующий хадис тому доказательство.

Пророк Мухаммад, (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «У каждого пророка есть особая молитва, которая будет принята. Каждый из них сделал это при жизни, а я оставил эту возможность для Судного Дня, чтобы сделать «шафаат» (заступничество) за мою общину в Тот День. Этот шафаат, по Воле Аллаха, будет дарован тем из моей общины, кто не совершал ширк» (имам Бухари).

Всевышний Аллах в Коране описал особое состояние Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который ни на минуту не забывал о своей умме, следующим образом: «К вам, поистине, пришел Посланник из вас же самих (человек — не ангел и не джинн). Ему тяжело оттого, что вы страдаете. Он старается для вас (искренне желает, чтобы вы уверовали). Он добр и милосерден к верующим (и желает для вас только блага)» (Сура «Ат-Тауба», аят 128).

О какой эпохе мы бы не говорили, мы видим верующих, которые любят Пророка больше, чем самих себя. Любовь к Посланнику наполняет грудь радостью и трепетом. Первыми из таких были жители Медины, которые с нетерпением ждали Пророка и Хазрата Абу Бакра, переселявшихся из Мекки в Медину. Услышав известие, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) приближается к городу, к нему навстречу вышли все, от младенца до сгорбленного старика. В послеобеденное время издали стали виднеться два силуэта. Были видны две мужские фигуры и их усталый от дороги вид. Люди, перешёптываясь, задавались вопросами: «Кто же из них пророк? Кто же его спутник?». Да, скромность и смирение пророка послужат образцом для всего человечества до Судного дня.

Как сказал Машхур Жусуп: «Джигиту соответствует быстрый конь. Если придерживаешься религии, будь скромным!»

Ансары (жители Медины) узнали Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) только тогда, когда он сел верхом на верблюда. Люди, которые, несмотря на то, что видят Посланника Аллаха впервые, ждали его с нетерпением, выражали свою теплоту и тоску по нему в следующих стихах:

Светом веры светился твой лик,

Когда вышел ты с другом из горизонта

К Создателю нашему ты призывал,

Благодарны мы таким поворотом.

Как лунный и солнечный свет ты для нас,

Озаряя все вокруг, печешься о нас.

И как звезда ты небесная, в центре сияя,

Принимаешь в сердцах наших, светлый окрас

Хазрат Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах), который был верным сподвижником Пророка (мир ему и благословение) и знал, что каждое слово Пророка было истиной, находился рядом с ним. Его безоговорочная вера в своего друга не может не взволновать сердца всех мусульман.

Готовясь к походу на Табук, верующие впоследствии отдали все, что у них было, своим братьям и товарищам. Когда Абу Бакр раздал богатство своим верующим братьям, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О, верный друг! Что ты себе оставил?». Хазрат Абу Бакр ответил: «Я оставил Аллаха и Его Посланника». Увидев это, праведный 'Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Сегодня я убежден, что, сколько бы я ни состязался с Абу Бакром в добродетели, я не смогу поспеть за ним». Естественно, такое самопожертвование было мотивировано любовью к Пророку.

В одном из хадисов сообщается, что однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) взял 'Умара ибн аль-Хаттаба за руку, и тот сказал: «Клянусь Аллахом, о, Посланник Аллаха, после себя, я люблю тебя сильнее всего на свете». В ответ Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, никто из вас не уверует, пока не возлюбит меня сильнее, чем самого себя». Тогда 'Умар сказал: «Воистину, я возлюбил тебя сильнее, чем самого себя». Пророк же (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Вот теперь твой иман совершенен».

Иман не ограничивается только словами. Иман наполнен любовью. Иман без любви, подобен нераспустившемуся цветку, дереву без бутонов. Следовательно, плод имана — чистая любовь к Аллаху и Его Пророку. А путь к любви — ихсан. Только лишь тот человек, который придерживается шариата и несущий знамя ихсана, не будет разочарован.

Он ведь рожден любовью, объяви! Без Мухаммада ведь нет пользы от любви.

Однажды к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пришел бедуин и спросил:

— О, Посланник Аллаха! Когда Судный день?

На что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) задал встречный вопрос:

— А что ты приготовил для Судного дня?

Бедуин ответил:

— Любовь к Аллаху и к Его Посланнику (мир ему и благословение Аллаха).

Посланник Аллаха сказал с восхищением:

—Поистине это прекрасно, ибо человек в Судный день будет с тем, кого он любит (имам Науауи, «Рияду ас-Солихин»).

Услышав это, Анас обрадовалась. Потому что он очень любил пророка. Ему казалось, что эти слова были адресованы ему. Жители Медины никогда, ни до, ни после, не слышали таких слов от Пророка Мухаммада. Верующий всегда жаждет встречи с Пророком (мир ему и благословение Аллаха). Иногда мы даже желаем: «Создал бы меня Аллах еще четырнадцать веков назад одним из сподвижников Пророка». «Сподвижники получили свою долю, но можем ли мы разделить любовь к Посланнику Аллаха, который был послан в качестве милости всему миру до Судного дня?»

Вопрос актуальный. Ответ на этот вопрос в течение четырнадцати веков наполняет сердца радостью любого, кто уверовал в Аллаха и Его Посланника, ведь он никогда не забывал о своей умме.

Однажды у Пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили, почему у него грустное лицо, на что он ответил: «Я скучаю по своим братьям». Сподвижники сказали ему: «О, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), ведь мы являемся твоими братьями». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Я скучаю по тем братьям, которые уверуют в меня, не увидев меня. Я передаю им свое приветствие»

Вот они те братья, которые заставили скучать своего Пророка по ним. А они ведь жили во все времена. Эта искра любви и тоски достигла и табиинов (следующее поколение за сподвижниками), увидевших сподвижников. Однажды пришел человек из Куфы и спросил у сподвижника Хузайфы (да будет доволен им Аллах): «Вам посчастливилось стать одним из друзей пророка. Насколько вы его уважали?». Хузайфа сказал: «О Боже! Мы отдавали все ради его довольства». На что табиин, который не смог сдержать своей тоски по Пророку, сказал: «Клянусь Аллахом! Мы бы носили нашего возлюбленного Пророка (мир ему и благословение Аллаха) на плечах, не давая коснуться земли его благословенной ногой». Как говорил мудрый Абай, платой за любовь является любовь.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Чувства моей уммы, которые придут после моей смерти, будут еще сильнее, чем у других. Будут даже те, кто готовы будут отдать все, чтобы на мгновение увидеть меня» (имам Муслим)

Ходжа Ахмед Яссауи, один из тех, кто горячо любил Пророка (мир ему и благословение Аллаха), заботился обо всех тюркских народах и был известен миру как султан мира, сказал в своем стихотворении:

Ты был предводителем восемнадцати тысяч миров, О, Мухаммад.

Тридцать три тысячи сподвижников грезят тобой, О, Мухаммад.

Ты покровитель несчастных и голодных, О, Мухаммад.

Помогал ты бедствующим всегда, О, Мухаммад.

(перевод на русский Н. Ж. Сагандыковой)

Любовь к Сунне

Сунна — это жизнь, путь, повседневные дела и нрав Пророка (мир ему и благословение Аллаха). По этой причине каждый мусульманин любит Сунну Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и с искренностью следует ей.

Балмагамбет Балкыбайулы в одном из своих произведений сообщает нам о том, что тот, кто неукоснительно следует Сунне Пророка (мир ему и благословение Аллаха), в Судный день обязательно будет под покровительством самого Пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Дорого мне умма моя, дорога,

Как смиренный Божий слуга.

Если следовать будут Сунне моей,

Шафаат мой есть долг пред ними тогда.

Мусульманин всегда стремится быть похожим на своего Пророка. Он любит его, и принимает все то, что им сказано, не задумываясь.

Кадии Ияд (да помилует его Аллах) сказал: «Человек любит все, что любит его возлюбленный»

Чудесность Сунны

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал в одном из своих хадисов: «Омовение увеличивает людской удел (ризк)». То есть, человек, выполняющий «вуду» (омовение), достигает множество благ, и тот, кто умрет в этом состоянии, будет среди шахидов (Имам Табарани, Абу Яъла).

Во времена пророка Исы (мир ему) жила одна женщина. Она постоянно находилась в состоянии ритуальной чистоты. Однажды она встала рано утром, разожгла огонь и приступила к молитве. Рядом с ней играл ее маленький сын. Воспользовавшись этой возможностью, шайтан, искушая женщину, сказал: «О, женщина! Пища, которую ты поставила на огонь, подгорает». Она же, не поддавшись искушению, продолжила свою молитву. Тогда шайтан, направляя ее ребенка к огню, говорит: «О, женщина! Твой ребенок горит!». Женщина и в этот раз не придала этому значения. Волей Всевышнего Аллаха, мальчик, ничего не чувствуя тихо сидел в пылающем огне, подобно пророку Ибрахиму. В этот момент в дверь вошел хозяин дома. Он видел, как его жена молится, а его сын играет в огне. Он немедленно направился к пророку Иса (мир ему) и сказал: «Пойдёмте со мной, там происходит что-то потрясающее». Иса (мир ему) с изумлением посмотрел на эту сцену и спросил женщину: «В чем секрет того, что мальчик не горит в огне?».

Женщина пояснила: «Вы учили, что тайна между Аллахом и человеком не должна раскрываться. Но я скажу вам, ведь ко мне пришел сам пророк. Я постоянно делаю определенные три вещи» — сказала она. Тогда Иса (мир ему) спросил: «Какие именно?». Она сказала: «Я никогда не хожу без омовения, в делах отдаю предпочтение делам Ахирата и воздаю хвалу Всевышнему за предоставленные мне блага». Тогда Иса (мир ему) сказал: «О, благочестивая женщина! Если бы ты родилась мужчиной, ты была бы пророком».

«Салауат» (вознесение приветствия)

Человек всегда держит в памяти имя возлюбленного. Признак истинной любви Пророку (мир ему и благословение Аллаха) — это «салауат». В хадисе, переданном от Мухаммада ибн Абдурахмана, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда кто-либо из верующих после моей смерти прочтет мне «салауат», ангел Джабраил скажет мне: «О, Мухаммад! Тебе передает «ас-салям» такой-то сын такого-то». А я же в ответ скажу передать ему: «Уа аляйкум ассаляям уа рохмятуллохи уа барокаятух» (имам Абу Дауд).

В своем стихотворении Жусупбек Ходжа посвятил салауат Пророку (мир ему и благословение Аллаха) такими строчками:

Уассяляту уассяляям Пророку моему,

О шафаате я мечтаю, все никак я не усну.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Верующий, который читает мне большое количество салауатов, будет со мной в День воскресения» (Имам Тирмизи).

Послушаем следующий рассказ о чуде «салауата». Знаменитый суфий Джазули, живший в XV веке, путешествовал по миру и был известен своими поучительными рассказами. Во время одного из своих долгих путешествий он пришел к колодцу в поисках воды для омовения. У него не было ни ведра, ни веревки, чтобы набрать воду из колодца. Поэтому он некоторое время сидел и смотрел на колодец. Приближалось время молитвы, но он не знал делать. Тут мимо проходила пожилая женщина. Когда старуха увидела мужчину, она спросила: «Сынок, ты собираешься взять отсюда воды?». «Да», — ответил Джазули. Тогда старуха подошла к колодцу и возложила на него руки и вода на дне колодца увеличилась по воле Аллаха. Удивленный, Джазули совершил омовение водой и спросил: «Какими деяниями ты этого достигла?». Старушка ответила: «Чтением салауата Пророку». Восхищаясь чудом салауата, суфий Джазули составил книгу о салауате, посвященную Пророку. Название книги — «Далаил Хайрат», что означает «Доказательство благих дел».

Радостная весть

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) тяжело заболел в первые дни месяца сафар одиннадцатого года хиджры по мусульманскому календарю. Пророк (мирему и благословение Аллаха) был очень болен двенадцать дней. Несмотря на болезнь, он отправился в «Вечный сад» (кладбище), чтобы помолиться за умерших мусульман. Он сказал сподвижникам, собравшимся по пути от кладбища в мечеть: «Всевышний Аллах дал человеку выбор между двумя местами. Один — оставаться в этом мире и владеть им; второй — быть постоянным гостем Истины. Мужчина выбрал второе», — сказал он. Услышав это, Хазрат Абу Бакр заплакал. Тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О, Абу Бакр! Почему ты плачешь?! Даже после моей смерти вы будете получать пользу от меня. Так же, как я помогал вам в этом мире, я буду молиться за вас в ином мире. Ангелы будут показывать мне каждый поступок моей уммы. Я буду радоваться вашим добрым делам, и печалиться вашими плохими деяниями».

Тоска Биляля

Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) перешёл в мир иной, Билял, читавший азан Пророку (мир ему и благословение Аллаха), не смог вынести жизнь в Медине. Потому что каждая улица, каждая стена, мечеть — всё напоминало ему о Пророке (мир ему и благословение Аллаха).

Спустя годы, во время халифата Хазрата Умара (да будет доволен им Аллах), Билял прибыл в Медину. Услышав это, жители Медины приветствовали Биляля, как только он вошел в мечеть: «Добро пожаловать, Билял!». После некоторого разговора Умар сказал: «О Билял! Вспомним время, когда был жив Пророк (мир ему и благословение Аллаха), призови к молитве». Тогда Билял, скучавший по своему любимому Пророку, сказал: «Не заставляй меня делать это, Умар! Я не смогу произнести призыв к молитве, если я не увижу Пророка». В этот момент в мечеть вошли внуки Пророка (мир ему и благословение Аллаха) — Хасан и Хусейн. Билял как будто увидел живого Пророка (мир ему и благословение Аллаха), потому что их сияющие лица напоминали ему его. Тогда Хазрат Хусейн (да будет доволен им Аллаху) сказал: «О Билял, муэдзин нашего деда! Призови к молитве. Вспомним время, когда ты был с Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». Эту просьбу Билял отвергнуть не смог. Это потому что это была просьба хазрата Хусейна, любимого внука Посланника Аллаха. Хазрат Билял, не посмеявшийся отказать в его просьбе, согласился призвать к молитве. Когда он начал читать первые такбиры, его великий голос можно было услышать по всей Медине. Жители Медины вздохнули и поспешили в мечеть с возгласами: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вернулся!».

Да дарует Всевышний Аллах нам всем возможность встретиться у истока «Каусар» с любимым Пророком (мир ему и благословение Аллаха).

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Длина моего водоёма — расстоянием в месяц пути, и такая же его ширина. Вода его белее бумаги, запах его приятнее мускуса, число кувшинов (чаш) вокруг него подобно звёздам на небе, и тот, кто попьёт из него, никогда больше не испытает жажды!» (Имам Фухари).

Аллах назвал пророка Своего зовёт «Хабиби»,

И Аллах Всевышний дал такое обещанье:

Кто услышал стенания его

Пусть местом плачущей души будет Рай.

Кто будет плакать, сочувствуя Пророку,

На Махшаре будет истинным ««умматом»».

(Балмагамбет Балкыбайулы)

7. Проявление милосердия к творениям

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

«Будь милосердным! И я стану твоим гарантом входа в Рай». (Муаз ибн Джабаль).

Одним из важнейших качеств, которое стимулирует веру верующих, духовно улучшает их, спасает их от низменных страстей нафса, является милосердие. Это высшее проявление человеческого тепла, благих намерений и доброты по отношению к другим. Милосердие основано на таких качествах, как уважение, сострадание и забота. Это качество не ограничивается проявлением милосердия только к людям. Вы должны быть милосердны к окружающему миру, животным и природе. Быть по-настоящему милосердным - значит заботиться о других больше, чем о себе, ставить интересы других выше своих собственных.

Всевышний часто упоминает в Коране многие из Своих атрибутов, таких как прощение и милосердие. К тому же говорится, что Он самый Милосердный из Милосердных, что его милосердие охватывает все сущее. Милосердие в 18000 мирах начинается с безграничной милости Всемогущего Аллаха.

Наш Милосердный Господь хочет, чтобы Его рабы проявляли друг к другу милосердие и сострадание. Гордость Вселенной Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обладал

милосердной душой. Это было одно из его главных качеств. Всевышний Аллах послал его на землю, чтобы «проявить милосердие» (Сура «Аль-Анбия», аят 107).

Всемогущий Аллах даровал нашему Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) атрибуты «ар-Раууф» (сострадательный) и «ар-Рахим» (милосердный). Эти два качества в паре не давались никому из пророков до Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Милостивый Аллах помилует тех, кто проявляет милосердие. Если вы проявите милосердие к тем, кто на земле, то те, кто на небесах проявят милосердие к вам» (Имам Тирмизи).

Лишенные таких качеств как, милосердие и сострадание, будут холодными, подобно телу, испустившим дух. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто не проявит милосердия, не будет помилован» (Имам Бухари);

«Милосердия лишается лишь несчастный» (Имам Тирмизи, Абу Дауд).

Человек был создан весьма ценным и почетным. Следовательно, он должен быть таким же почитаемым как в этом мире, так и в мире ином. Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) взглянул на своих сподвижников и сказал: «Клянись Тем, в Чьей длани моя душа, вы не войдете в Рай, если не будете проявлять милосердие друг к другу». Сподвижники сказали: «О, Посланник Аллаха! Мы все милосердны друг к другу». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «То, о чем я говорю, совсем не то милосердие, которое вы имеете в виду. Вы имеете в виду о милосердии между собой. Милосердие охватывает все творения. Да, милосердие, которое охватывает все творения».

Милосердие — это спокойствие совести в этом мире. Признак хороших новостей рая. И ключ к счастью в Вечном мире. Плод милосердия — великодушие, простота, трудолюбие и избавление от ревности. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Верующие в своей взаимной любви, милосердном отношении и сочувствии друг к другу подобны единому телу. Если один его орган заболевает, все тело отзывается бессонницей. Он потеряет покой и его охватит лихорадка» (имамы Бухари и Муслим).

К Муазу ибн Джабалу подошел как-то человек и сказал: «Сделай мне наставление (насихат)». Тогда Муаз (да будет доволен им Аллах) сказал: «Будь милосердным! И я

стану твоим гарантом входа в Рай».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах разделил милосердие на сто частей, оставив девяносто девять частей у Себя и ниспослав на землю одну часть, благодаря которой все создания проявляют милосердие по отношению друг к другу. В том числе и верховые животные, которые поднимают свои копыта повыше и убирают их от своих детёнышей, опасаясь задеть их» (имамы Бухари и Муслим).

В Священном Коране сказано:

«Он установил землю для творений» (Сура «Ар-Рахман», аят 10). Этими аятами Он предупреждает, что Земля была создана не только для людей, но и для всего живого. Например, когда земля была затоплена, Аллах повелел Нуху положить по паре каждого живого существа на ковчег.

Один бедуин был поражен, увидев, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) целовал детей и сказал: «Вы целуете своих детей? А мы их не целуем». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Что я могу поделать, если Аллах лишил тебя милосердия?» (Имам Бухари, Муслим).

Мусульмане проявляли милосердие и сострадание даже к своим врагам. Абу Газиз, брат Мухаба ибн Умайра, был знаменосцем многобожников (мушрики) при Бадре. Многобожники потерпели поражение в битве, а он попал в плен. Вот как описывает Абу Газиз свою жизнь в неволе, а также доброту и сострадание, которое он видел от мусульман:

«Во время битвы при Бадре меня схватили и передали Ансарам (мусульмане Медины). Когда мы вернулись из Бадра, мне на завтрак и ужин предлагали хлеб, а сами ели сушеные финики. Потому что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) приказал, чтобы нам, пленникам, относились с милосердием. Если кому-либо из них удавалось найти хлеб, то он незамедлительно передавал его мне. Меня это сильно смущало, и я возвращал переданный мне хлеб обратно. Но они, не прикасаясь к хлебу, возвращали его мне снова и снова».

Проявление милосердия и доброты ко всем созданиям — знак совершенства веры. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), который был милосерден ко всему живому, особое милосердие демонстрировал по отношению к животным. Он запретил делать из животных мишень и стравливать их друг с другом ради забавы.

Когда мать правоверных Аиша грубо отдернула строптивного верблюда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ей: «Будь мягче!». Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил справлять нужду в норы животных.

В Судный день невинно убитый воробей пожалуется Аллалу: «О, мой Господь! Такой-то убил меня не по какой-либо нужде, а просто так» (Имам Насаи).

Милосердный человек всегда готов помочь другим и творить добро. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в хадисе: «Как-то измученный жаждой человек, будучи в пути, наткнулся на колодец, где он смог попить воды и утолить жажду. Но когда он вышел из колодца, то увидел собаку, облизывающую влажную землю в пустыне. «Да и я ведь был в такой ситуации!» — подумал он и вернулся к колодцу. Наполнил свою обувь водой, напоил собаку и утолил ее жажду. И Всевышний Аллах был доволен им и простил его грехи. Также рассказывается, что женщина, которая связала кошку и убила ее голодом, попала в Ад (имам Муслим).

Однажды во время паломничества человек, вошедший в ихрам (определенная одежда в хадже), наступил своим верблюдом на страусиное гнездо и разбил несколько яиц. Услышав это, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал ему поститься в течение одного дня за каждое разбитое яйцо или накормить бедняка.

Абу Уакид (да будет доволен им Аллах) передал, что, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) приходил в Медину, люди резали горб живого верблюда и ели его. Увидев это, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Вырезанное мясо от живого животного носит тот же хукм (правовое решение), что и мясо мертвечины, и его нельзя есть». (Имам Тирмизи).

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) увидел человека, который взял овцу за ухо и повел ее на бойню. Он немедленно вмешался и сказал: «Отпусти ухо животного и держи его за шею» (имам ибн Маджа).

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал не показывать нож животному перед забоем. Он также сказал: «Кто бы ни зарезал животное, пусть делает это быстро и безупречно».

Людям необходимо быть милосердными друг к другу, к окружающим их животным, к окружающей среде и к природе. Даже сама по себе растущая ива служит человечеству. Не

следует обрезать, ломать и саму иву не по нужде. Вот почему наши мудрецы говорили: «Одно дерево срубишь, десять посади». Только тогда в мире установится мир и доброта, и исчезнет злодеяния и жестокость.

Да поможет нам Всевышний Аллах быть добрыми, сострадательными и заботливыми!

8. Стойкость в обязательствах (фард)

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

«Разумному человеку иман вменяется в обязанность, а каждому имеющему иман поклонение является обязательным» (Мудрый Абай)

Аллах создал человека самым совершенным и прекрасным созданием на земле. Цель создания человека — поклоняться Аллаху. В Священном Коране сказано:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (Сура «Аз-Зарийат», аят 56). Чтобы выполнить возложенную на него задачу, человек должен поклоняться Аллаху, сотворившему его из ничего. Аллах назвал человека, которого Он создал из праха, «Адам». Имя Адам в Коране описывается как поклонение.

Как говорил мудрый Абай: «Как я могу быть невежественным, когда ношу почетное имя «Адам».

В нескольких аятах Корана Аллах повелевает человеку поклоняться своему Создателю. Он пообещал, что молитва спасет человека от вечных страданий, что он будет свободен от грехов, что у него будет душевный покой, что его мир будет процветать, и что в итоге он отправится в Джанна (рай). Вот почему мыслитель Абай говорил: «Разумному человеку иман вменяется в обязанность, а каждому имеющему иман — поклонение является обязательным».

Согласно шариату, человек обязан поклоняться, начиная от полового созревания до самой смерти. А лучшее поклонение — это намаз. Как сказано в Священном Коране:

«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность (смерть) не явится к тебе» (Сура «Аль-Хиджр», аят 99).

Коран — слово Божье. Чтение и заучивание Корана — большое дело. Кто желает поговорить с Аллахом, пусть читает Коран. А самое важное в поклонении — это совершать в отведенное для него время. В этой мимолетной жизни нем следует следить за тем, чтобы мы своевременно и внимательно относились к нашему ежедневному поклонению.

Стойкость в омовении

«Ключ краю — это молитва, а ключ к молитве — это омовение (вуду)». Поэтому мусульманин должен сначала тщательно совершить омовение. Пренебрежение омовением нарушают условия молитвы. Молитвы, совершенные без омовения, не принимаются. Поскольку Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) выполнял все свои обязанности с омовением, мы должны сделать привычкой всегда ходить в состоянии тахарата и совершать омовение не только для намаза.

Абу Джухайм (да будет доволен им Аллах) рассказал следующую историю. Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выходил из колодца Джамалы, и один человек вышел ему навстречу. Увидев Пророка (мир ему и благословение Аллаха), он поприветствовал его. Однако Пророк (мир ему и благословение) не ответил на его приветствия, тут же подошел к стене, обтирая лицо и руки, совершил тайаммум, а уже затем ответил на его приветствия (Имам Бухари).

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Грехи будут покидать тело того, кто станет совершать омовение должным образом, Выходя даже из-под его ногтей» (имам Муслим).

Омовение — ключ к молитве. Иногда мы делаем омовение в спешке и не моем полностью щиколотки или пятки. Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) возвращался из похода на Табук, сподвижники совершали омовение в пути. Тогда один из сподвижников поспешно совершил омовение, и полностью не помыл пятки. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) увидел его и предупредил: «Сделайте омовение должным образом, горе пяткам, горящим в Огне!».

Полноценное омовение и чтение калимы после него — это деяние, которое таит в себе много вознаграждений и которое приведет вас в Рай. В хадисе сказано: «Перед любым из вас, кто

совершит омовение должным образом, а потом скажет: «Свидетельствую, что нет истинного бога, кроме Одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Его посланник» — обязательно откроются восемь врат Рая, и войдёт он через ту, через какую пожелает» (Абу Дауд).

Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершил утреннюю молитву с мусульманами. Читая в намазе суру «Рум», он сбился. После завершения молитвы Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повернулся к мусульманам и сказал: «Поскольку некоторые люди приходят на намаз без омовения, шайтан сбивает нас с толку при чтении Корана. Когда вы приходите на намаз, совершайте омовение должным образом» (имам Ахмад ибн Ханбал).

Стойкость в намазе

Намаз — это основа религии, самое полезное поклонение и самое приятное Аллаху. Поскольку намаз является наилучшим поклонением, его необходимо совершать в свое время и без промедления. Намаз — спасение от огня Ада.

«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов» (Сура «Аль-Муминун», аяты 1- 2). А в другом аяте повелевается: «Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного» (Сура «Аль-Анкабут», аят 45).

Первое, что с человека будет спрошено в Судный день — это намаз.

Яхья ибн Саид (да будет доволен им Аллах) сказал: «Что до меня дошло, так это то, что первое, о чем человек будет спрошен (в Судный день), — это намаз. Если его намазы будут приняты, будут смотреть на остальные его дела. Если его намаз не будет принят, то не будет уделено внимание ни на какие другие его дела» (имам Малик). А в другом хадисе говорится: «Поистине, в День Суда расчёт с рабом Аллаха — первым из его всех егодеяний — будет произведён за его намаз. Если он будет хорошим, то человек преуспеет и добьётся желаемого, а если окажется бесполезным, то он потерпит неудачу и понесет убыток» (имам Тирмизи).

Человек, проявляющий стойкость в намазе совершает его без промедления и в срок. Так как лучший намаз тот, который совершается в отведенное для него время.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «В первой части намаза есть милость Аллаха, а в последней части — прощение» (Имам Тирмизи).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал своему сподвижнику Абдулле ибн Рауахе (да будет доволен им Аллах), который был очень внимателен к своим намазам: «Да будет доволен Аллах моим братом Абдуллой ибн Рауахой! Когда приходит время намаза, он немедленно молится, где бы он не находился». Сподвижники бережно относились к своим намазам и были очень стойкими в них. И ни при каких обстоятельствах, за исключением битвы у Рва, не оттягивали время намаза.

Мисуар ибн Махрама (да будет доволен им Аллах) передал, что «Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) часто терял сознание, когда он лежал раненым. В какой-то момент я подошел к нему. Когда я посмотрел, он был накрыт одеялом. Он лежал без сознания. Я спросил у окружающих:

- Как его дела?

Они сказали:

- Как видите, он без сознания.

- Вы призывали его к намазу? Если он жив, ничто не может его напугать и разбудить, кроме намаза.

Тогда они сказали:

- О, повелитель правоверных! Намаз! Намаз!

Тогда Хазрат <Умар (да будет доволен им Аллах) немедленно пришел в себя и сказал:

— Так ли это?! Клянусь Аллахом, человек, который отказывается от намаза, не имеет отношения к Исламу.

Он встал (совершил омовение) и начал читать намаз, хотя раны кровоточили (в этом случае омовение подходит для одной молитвы) согласно мазхабу имама Малика и имама Шафия).

Считается плохим тоном и признаком лицемерия сознательно, из-за лени, совершать намаз в конце предписанного времени. Коран говорит о намазах лицемеров следующее:

«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам» (Сура «Аль-Маун», аяты 4 иб).

Ала ибн Абдурахман (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Однажды, после зухра (обеденный намаз), мы пошли к Анасу ибн Малику (да будет доволен им Аллах). Когда мы подошли к Анасу, он сразу встал и совершил

Аср (предвечерний намаз). Когда он закончил свою молитву, мы спросили его, почему он помолился рано. Он объяснил, сказав: «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Это молитва лицемеров. Это молитва лицемеров. Это молитва лицемеров (повторяя трижды). Он сидит и ждет, пока солнце опустится меж рогами шайтана. После чего он встает и начинает быстро совершать четыре ракаата, не поминая Господа, кроме как совсем немного» (имам Муслим).

Наш предок Бухар Жырау обращал особое внимание на молитву: «И пятое желание: Пять раз в день читай намаз, не пропуская ни одного».

Намаз — это поклонение, которое показывает духовный уровень верующего. Однажды трое мужчин из племени Бани Узра пришли к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказали ему, что они стали мусульманами. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто примет этих людей в качестве гостей?». Сподвижник Талха сказал: «О, Посланник Аллаха! Я приму их у себя в качестве гостей». Пока они находились в доме Талхи, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) подготовил военный отряд и отправил своих солдат в поход. Один из этих трех мужчин вступил в эту армию и принял мученическую смерть. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вскоре послал в поход другую армию.

И в этот раз второй из них вышел с отрядом и стал шахидом. Третий умер у себя в постели спустя некоторое время. Позже Талха описал ситуацию с гостями следующим образом: «Я видел во сне тех трех человек, которые были гостями в моем доме. Все они оказались в Раю. Первым шел мужчина, который умер в постели. Вторым шахид был посередине, а первый шахид был последним. Я был удивлен тем, что человек, скончавшийся в постели опередил их. Я немедленно пошел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и рассказал ему о том, что я видел. Посланник Аллаха сказал: «Здесь нет ничего удивительного! Нет никого

лучше, чем человек, который прожил жизнь, будучи верующим, совершая тасбих (субхана Аллах), такбир (Аллаху Акбар), тахлилль (Ля иляха илля Аллах)».

«Разве человек, который умер в постели, не постился в Рамадан после своего брата-шахида? Разве он не совершал такое-то количество ракаатов за год?» (Имам Ахмад).

Значит, чем больше мы проявляем стойкости в поклонении, тем больше мы растем духовно. Поэтому нам следует быть стойкими в своих обязательствах (фард) и совершать поклонения вовремя.

В завершении прочтем дуа, которой Пророк (мир ему и благословение Аллаха) завещал сподвижнику Муазу читать в конце каждой молитвы:

«О Аллах, помоги мне поминать Тебя, воздавать хвалу Тебе и поклоняться в лучшем виде!»

© 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.