Перевод с турецкого
А.А. Касумов, А.З. Салеев

Канонический редактор
Р.А. Асхадуллин

Художественный редактор
Л. Жагипарова

Перевод осуществлен с оригиналов различных трудов авторов Мусы Топбаша «Altınoluk Sohbetleri» и Османа Нури Топбаша «Tasavvuf», «Son Nefes» и др.

Беседы и наставления. Перевод с турецкого. – ООО «Издательская группа «САД», первое издание, 2006 г. – 312 с.

ISBN 5-903119-02-6

В книге собраны сохбеты (беседы) на тему духовности, которые не только призывают к вере, благочестивой жизни и нравственности, но и указывают человеку пути достижения счастья в земной и вечной жизни. Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: +7 (499) 9066717, +7 (495) 7074666, +7 (905) 7347083
www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 5-903119-02-6

© ООО «Издательская группа «САД», 2006

IBS GRAPHICS

Дизайн: Касумов Анар

ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ НАСТАВНИКА

БЕСЕДЫ
И
НАСТАВЛЕНИЯ

Муса - Осман Нури Топбаш

Москва 2006

МИЛОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА

Аллах Всевышний сказал в Священном Коране:

لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«Не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он — Прощающий, Милостивый». (Аз-Зумар, 39/53)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«До вас был один народ, среди которого жил человек, убивший девяносто девять людей. Однажды он стал расспрашивать людей о самом знающем ученом среди них. Ему указали на одного монаха. Он направился к нему и, придя, сказал:

– Я убил девяносто девять человек, будет ли принято мое покаяние?

Монах ответил ему, что его покаяние не будет принято. Услышав такое, он, не раздумывая, убил монаха. Число его жертв достигло ста. Через некоторое время он снова стал искать большого ученого, чтобы получить у него совет. И ему указали на

одного великого ученого, к которому он сразу же отправился. Придя к нему, он спросил:

– Я убил сто человек, будет ли принято мое покаяние?

Ученый ответил:

– Да, ничто не может быть препятствием для твоего покаяния. Иди в такую-то местность, люди там поклоняются Аллаху. Оставайся там жить и вместе со всеми поклоняйся Ему. На родину не возвращайся, ибо это плохое место.

Получив наставление ученого, он отправился в путь, но на полдороги его настигла смерть. Ангелы милости и Ангелы мучения начали спорить между собой об его участи. Первый ангел сказал:

– Он пришел сюда, совершив искреннее покаяние.

Другой говорил:

– Этот человек не сделал ничего хорошего.

Во время их спора явился Ангел в образе человека, его они взяли судьей, дабы разрешить спор. Ангел посоветовал им измерить расстояние до местностей, откуда тот отправился и куда направлялся. Если умерший окажется ближе к местности, куда направлялся, значит, его заберут Ангелы милости. Они так и сделали. Человек оказался ближе к данной местности, и его унесли Ангелы милости». (Риядус-Салихин)

Последователь сподвижников Пророка – табиин Аббан ибн Айям – передает:

«В Басре я видел похоронную процессию, в которой участвовало всего четыре человека. Я очень удивился, что в таком большом городе всего четыре человека участвуют в погребальном намазе – джаназа. Я решил, что буду пятым, и примкнул к ним. После того, как умершего похоронили, я увидел неподалеку радостно улыбающуюся женщину. Я спросил о причине ее радости. Она ответила:

«Это мой сын. Он совершал всевозможные грехи. Недавно он заболел и три дня пролежал, не вставая с постели. А сегодняшним утром он завещал мне:

«О моей смерти никому не говори, все равно никто не придет, а будут только радоваться моей смерти. На этом кольце напиши Исламские свидетельства – шахаду, положи в мой саван. Быть может, Всевышний Аллах смилуется надо мной. Потом наступи на мое лицо и скажи:

«Таково наказание тем, кто ослушался и пошел против повелений Аллаха».

После того, как захороните меня, подними руки и прочитай молитву-дуа:

«О Аллах! Я довольна моим сыном, и Ты будь доволен им».

Так он завещал. После его смерти я выполнила все, как он просил. А сейчас, когда я прочитала молитву-дуа, то услышала голос моего сына: «Мамочка! Я предстал перед Господом, который бесконечно Щедр и Милостив к мусульманам, и не скупой», поэтому я и улыбнулась». (Аль-Хикам Аль-Атаиль)

«Однажды жарким летом возле торговой лавки, взяв ребенка за руку, один человек прокричал в толпу:

– Кто потерял этого ребенка?

Из толпы выбежала женщина и, подойдя к ребенку, взяла его на руки и обняла. Она прижала его к груди, закрыв собой от палящего солнца, и воскликнула:

– О, дитя мое!

Окружающие, видя все это, прослезились. Подошел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ему рассказали обо всем, что здесь произошло. Выслушав, он сказал:

– Вас удивила милость и сострадание этой женщины к своему ребенку. Но Всевышний Аллах еще более милостив ко всем вам!»

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«У Аллаха есть сто милостей, из которых только одну Он ниспослал на землю. Чувство милосердия и сострадания, которое проявляют друг к другу люди, джинны, птицы и дикие животные – все это проявление только одной милости Аллаха, ниспосланной на землю. Девяносто девять милостей Аллах оставил для последующей вечной жизни, ими Он проявит милость к Своим рабам». (Муслим)

Кассама бин Зубай передал:

«Однажды Пророк Ибрахим (алейхис салям) подумал, что он самый милосердный из людей. В этот

момент Аллах вознес его над землей, дав ему возможность увидеть деяния и состояние Своих рабов. Увидев происходящее, Пророк Ибрахим (алейхис салям) тотчас же прочитал молитву-дуа:

– О Аллах! О мой Господь, уничтожь их!

Всевышний Аллах ответил ему:

– О Ибрахим! Я милостивее тебя. А сейчас спускайся, быть может, они оставят непослушание и покаются».

Али ибн Абу Талиб (радыйаллаху анху) передал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«Когда Всевышний показывал Ибрахиму небеса и землю, тот увидел человека, который шел против повелений Аллаха. Ибрахим (алейхис салям) попросил Аллаха уничтожить его. Затем он увидел другого грешника и также молил Господа об его уничтожении. Оба человека умерли. Чуть позже он вновь увидел неповинующегося человека и снова проклял его и молил уничтожить. Этот человек тоже умер. Таким образом погибло несколько человек. Тогда Всевышний Аллах ниспослал откровение:

– О Ибрахим! Несомненно, ты человек, мольбы которого принимаются. Не проси об уничтожении Моих рабов! Потому что существуют три особенности:

1. Когда раб совершает покаяние, оно принимается Мною.

2. Возможно, из потомства этих людей выйдет поколение, которое не будет забывать Меня.

3. В Судный день эти рабы будут прощены или наказаны Мною».

Сад бин Биляль рассказывал:

«В Судный день Всевышний Аллах прикажет привести из огня Ада двух человек, пребывавших там из-за содеянных ими грехов. Когда они предстанут перед Аллахом, Он скажет:

– Я никого не угнетаю. Вы получаете наказание за содеянное вами.

Сказав это, Аллах велит вернуть их обратно в Ад. Один из них пойдет быстро, а другой – медленно и тяжело, как будто не желая идти. Аллах прикажет вернуть их и спросит:

– Почему один из вас идет быстро, а другой медленно?

Тот, кто шел быстро, скажет:

– Я не хотел и здесь ослушаться Твоего приказа, поэтому и пошел так быстро.

А другой ответит:

– Я очень хорошего мнения о Тебе. И я шел медленно, потому что думал, что один раз выведя меня из Ада, второй раз Ты меня туда не введешь.

Всевышний Аллах скажет:

– Я простил вас обоих, ступайте прямо в Рай!»

Анас (радыйаллаху анху) передал слова Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«В Судный день будет сказано:

– О община Пророка Мухаммада! Я простил вам то, что вы должны Мне. Вы тоже простите друг друга. И по милости Моей войдите в Рай!» (Ихья улюмуд-дин)

Раб должен испытывать страх и умолять о помиловании, должен надеяться на прощение и милость Аллаха Всевышнего. Боясь недовольства и наказания Аллаха, он должен избегать совершения грехов, быть внимательным к тому, что является запретным, а что дозволенным. Испытывать страх – это значит бояться недовольства и наказания Аллаха Великого. Умолять о помиловании – это значит надеяться на милость и уповать на прощение Всевышнего Аллаха. Страх и надежда как два крыла для человека.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«О Мои рабы, которые совершили грехи, переступив границу дозволенного! Не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он — Прощающий, Милостивый». (Аз-Зумар, 39/53)

МОЛОДОСТЬ И ПРЕДРАССВЕТНОЕ ВРЕМЯ

Каждому верующему следует вставать перед рассветом для совершения богослужения – намаза Тахаджуд, потому что эта пора является самым ценным временем суток, возвеличенным наградами Щедрого Аллаха. В это благодатное время даже в суровые зимние морозы благочестивые праведники (вали) покидают свои теплые постели. Они посвящают своё сердце Всемогущему Аллаху. Молясь со слезами на глазах, искренне совершая покаяние, размышляя и восхищаясь щедростью и милостью Аллаха, восхваляя Его, они избавляются от бренных желаний своего эго (нафса) и пребывают в истинной, духовной связи с Вечным Аллахом.

Предрассветное время – это время, когда черствые сердца несведущих и глупцов спят, а прекрасные сердца приближенных и стремящихся к Господу со всей чуткостью, скромностью и искренней любовью пребывают в духовной связи с Ним.

Именно это время, проведенное в поклонении, является причиной духовного роста человека. Именно в это время, подобно проливному дождю, с небес в сердца верующих в изобилии снисходит милость Аллаха Всевышнего. В этом участвуют все духовные силы (праведники) и все Ангелы.

Как же человек может приобщиться к этому?

Как же мы сможем ежедневно просыпаться и вставать в это время?

Для этого необходимо придерживаться следующих правил:

Во-первых, мы должны составить свой распорядок дня. Не нужно сидеть допоздна, чтобы не оказаться среди тех, кто не ценит предрассветное время. Не доводите до усталости свои органы тела, занимаясь мирскими делами. Не находитесь среди людей, ведущих пустые разговоры. Для безмятежного крепкого здоровья пораньше ложитесь спать. Кто рано ложится, тот избавляется от пустословия. Вечером ешьте мало – это религиозная культура, а также медицинский совет. На пустой желудок вставать в предрассветное время и совершать богослужения намного легче. Ешьте, оценивая дары Щедрого Аллаха, – это также способствует совершению поклонения в ночное время. То, что тяжело для желудка, тяжело и для сердца.

Во-вторых, больше общайтесь и находитесь вместе с благочестивыми богобоязненными людьми – это тоже облегчает подъем на ночное богослужение. Пребывание с теми, кто предался душой Аллаху, приводит к тому, что их возвышенное душевное состояние передается находящимся рядом. И из сердец окружающих их людей уходит любовь к мирскому. Они становятся на путь покорности и богобоязненности.

Те, кто встает на ночное поклонение, становятся легкими, как птицы, потому что у них идет мощное ду-

ховное развитие. Им становится достаточно малого количества сна, еды и слов. А те, кто много спит, чувствуют тяжесть и постоянно жалуются на свое здоровье.

Все, что могли бы сделать некоторые молодые люди, они делают только наполовину, потому что их жизнь беспорядочна. Но во всем должен быть порядок.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) способствовал тому, чтобы между Салманом Фариси и Абу Дардой (радыйаллаху анхума) возникло духовное братство.

Абу Дарда совершал много богослужений. Он всю ночь проводил в поклонении, и у него ни на что не оставалось сил.

«Однажды Салман Фариси пришел его навестить и увидел, что его семья бедствует. Он спросил его жену:

– Как у вас дела?

Она ответила:

– Твой брат Абу Дарда совсем не занимается нами. Ночами он совершает намаз, днем держит пост, а наше положение ты и сам видишь.

На это Салман Фариси сказал:

– Я приду до вечера и поговорю с ним.

Он пришел до захода солнца и застал Абу Дарду дома. Хозяин был рад приходу гостя и стал его угощать – это мусульманский обычай и сунна Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Абу Дарда (радыйаллаху анху) сказал Салману Фариси (радыйаллаху анху):

– Угощайся.

Тот ответил:

– Давай вместе.

Хозяин дома сказал:

– Нет, я держу пост.

На что его гость возразил:

– Ты должен его нарушить, потому что мы будем есть вместе.

Гость настоял на своем, и они начали есть».

При посещении собраний мусульман или визитах гостей необязательно держать добровольный пост (нафиль). Если человек его прекратит, то затем он может его восполнить. Обрадовать же душу верующего – это одно из предпочтительных благих деяний. Лучше не припираться, а сразу же прекратить добровольный пост.

«После трапезы Салман Фариси (радыйаллаху анху) сказал:

– Всевышний Аллах велел нам соблюдать четыре права. Первое – это право семьи. Мы должны проявлять любовь к своей семье, заниматься ею, исполнять свой супружеский долг. Ибо семейное счастье приобретается путем взаимной любви. Необходимо делать все вместе: есть, пить, радоваться и приятно проводить время.

После того, как выполнили долг перед своей семьей, мы должны вовремя ложиться спать. Это второе право – право нашего тела. Нужно и его соблюдать, – произнес он.

И они начали готовиться ко сну. Когда Абу Дарда (радыйаллаху анху), совсем не поспав, захотел приступить к ночному поклонению, Салман Фариси (радыйаллаху анху) сказал:

– Ложись спать.

И хозяин лег спать. Проснувшись среди ночи, Абу Дарда (радыйаллаху анху) хотел встать, но его друг вновь воспрепятствовал этому. А уже когда наступило время намаза Тахаджуд, Салман Фариси (радыйаллаху анху) разбудил его и сказал:

– Вставай, мой брат! Наступило время для поклонения. Проведем его вместе.

Так они провели ночь».

Таким образом, одна из главных наших обязанностей – это соблюдение права семьи. Если же человек не имеет семьи, пусть идет к своим родителям и наилучшим образом проводит с ними время. А ночью пусть встает и совершает богослужение.

Когда мы соблюдаем права своего тела, оно и отдыхает, и своевременно готово к поклонению ночью. Сон в первые часы ночи очень эффективен для тела. А остальную часть ночи совершенствующий свою духовность (мюрид) использует, проводя в поклонении, что способствует его духовному росту и получению им

даров и милостей от Аллаха, которые распространяются и на все его дневные дела. Днем он находится под защитой духовного света (Нура), которым ночью наполнилось его сердце.

«Абу Дарда, выслушав слова Салмана Фариси (радыйаллаху анхума), сказал:

– Я пойду, спрошу об этом у Посланника Аллаха».

Также важны и наши дневные обязанности. Торговец занимается торговлей, студент – учебой. Нужно с любовью заниматься своим делом. Студентам не даются тяжелые духовные задания. В основном они выполняют подготовительный урок, который длится 10–15 минут, затем совершают утренний намаз и уходят на свои обычные занятия.

Если человек рационально составит свой распорядок дня, то у него появится много времени. Но если такого подхода нет, то всегда не хватает времени. Оно просто катастрофически уменьшается, и человек не может что-либо делать полноценно. Поэтому человек, который ценит свое время и должным образом расходует его, занимаясь своими повседневными делами, конечно же, достигнет многого и будет полезен обществу.

Если раб Божий не приносит пользу другим созданиям, то дела его тщетны. Кто любит Всевышнего Аллаха, тот любит и Его творения. Мир устроен так, что одно является следствием другого. Если у тебя есть знания, окажи ими помощь другим. Если есть богатство, послужи им во благо других. Если есть молодость и крепкое здоровье, то всю свою силу направь на то, чтобы принести пользу остальным.

Мы должны правильно расходовать свою молодость, то есть полноценно выполнять свои обязанности и уроки духовного совершенствования и работать, принося пользу людям и обществу. Нужно стараться не быть строптивым и задиристым. Необходимо стремиться овладеть высокой нравственностью. Ведь со злобой и завистью в сердце невозможно пройти уроки духовного совершенствования, в Исламе этого нет, и не может быть. Если мы будем внимательно относиться к этому, тогда мы сможем продолжить свое духовное развитие.

Мы обязаны блюсти права семьи и собственного тела. Отдыхая ночью, мы отдаем должное нашему телу. Затем, пробудившись от сна в предрассветное время и оставаясь наедине с Аллахом, мы должны выполнять свои духовные задания. А днем следует достойно выполнять все дела, которые нам выпадают. И еще, самое главное. Выполняя все это, мы должны быть привязанными душой и сердцем к Всевышнему Аллаху. Чем сильнее человек будет привязан душой к Аллаху, чем больше он будет находиться в этом состоянии, тем выше это будет оценено, принято и вознаграждено Щедрым и Милостивым Аллахом.

Например, учащийся приходит в учебное заведение и ради довольства им Всевышнего соблюдает тишину и культурно ведет себя. Таким поведением он совершает поминание Аллаха (зикр).

Нам надлежит думать и проводить свое время именно так.

Хвала и благодарность Милостивому Аллаху! В нашей религии нет ничего, что сверх человеческих сил. А кто утверждает обратное, тот плохо знает Ислам. Всевышний Аллах по своей милости не нагрузил людей тем, чего они не в состоянии выполнить. Зная слабость человека, Аллах приказывает людям совершать только посильные вещи – поклоняться и быть покорными Ему. Но выполнять это следует самым наилучшим образом.

Подобно тому, как в еде, питье и других мирских делах требуется соблюдать путь золотой середины, также и в поклонении требуется соразмерность. Не надо впадать в крайности с одной стороны и проявлять небрежность с другой.

Оглядываясь в прошлое, мы видим, что сорокпятьдесят лет назад мусульманам Турции было очень трудно. Практически не было учителей, а если и были, то плохие, которые вводили людей в заблуждение, искажая вероучение.

Хвала Аллаху, что сейчас у нас есть и учителя, и знания! От нас только требуется от всей души благодарить Всевышнего Аллаха, исполнять свои обязанности и благоразумно прожить свои жизни. И если будет угодно Аллаху, этим мы принесем большую пользу. А какая польза от бездельников? От них нет никакой пользы ни им самим, ни мусульманской общине, ни Исламу.

Пока наши души не выйдут из тел, мы должны ценить время жизни, отпущенное нам Всевышним.

ДВУЛИЧИЕ

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

هَاأَنتُمْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

«Они могут скрыть свои [греховные дела] от людей, но не скроют их от Аллаха, так как Он находится среди них, когда они втайне замышляют неугодное Ему. Но Аллаху известно то, что они вершат.

Конечно, вы [о верующие!] можете заступиться за них в этом мире. Но кто заступится за них перед Аллахом в День воскрешения? Или же кто выступит их покровителем?

Если кто-либо совершит злой поступок или нечестие, а потом попросит у Аллаха прощения, он обнаружит, что Аллах – Прощающий, Милостивый».

(Ан-Ниса, 108-110)

Внук Абдуллаха бин Омара (радыйаллаху анху) Мухаммад бин Зейд рассказывает, что однажды люди поведали его деду:

– Мы заходим к богатым людям по своим делам. И когда уходим от них, мы говорим о них совсем не то, что говорили им. Когда приходим к ним, мы их хвалим, а когда уходим, осуждаем.

Абдуллах бин Омар сказал:

– Во времена Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) мы считали это двуличием. (Бухари)

Лицемерие, ложь и проклятие

Передал Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху), что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Держитесь правды, потому что правда обязательно ведет к благу, а благо, несомненно, приведет в Рай. Человек, говорящий правду, в итоге будет записан в число правдивых перед Аллахом. Я предостерегаю вас от лживых высказываний, потому что ложь ведет человека к грехам, а грехи ведут в Ад. Человек, продолжающий лгать, в конце концов будет из числа лгунов перед Аллахом». (Муслим, Бухари, Абу Дауд).

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Есть три признака лицемерия. Это если человек, несмотря на то, что он совершает намаз, держит пост и считает себя верующим:

1. Лжет во время разговора.

2. Не держит данного слова.

3. Не сохраняет данное ему на хранение».(Абу Дауд)

Также передал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Есть три категории людей, с которыми Аллах Всевышний не будет говорить и не будет смотреть на них. И они не будут оправданы Аллахом. Для них уготовано наказание. Это:

1. Пожилой прелюбодей.

2. Лживый правитель.

3. Высокомерный бедняк». (Муслим)

Самура Бин Джундаб (радыйаллаху анху) передал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я увидел, будто бы ко мне пришел один человек и сказал: «Вставай». Я встал и увидел одного стоящего и одного сидящего человека. Стоящий человек держал в руках железные вилы и разрывал ими рот сидящего до ушей, сначала с одной стороны, а затем с другой. Пока он рвал с одной стороны, другая сторона заживала, и так он рвал и рвал, не прекращая.

Я спросил у того, кто меня поднял:

– Что это такое?

Этот человек ответил:

– Это мучение, уготованное лжецу в могиле вплоть до Судного Дня». (Бухари)

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

«Избегайте лжи и лжесвидетельства». (Хадж, 22/30)

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

«Не следуй тому, в чем ты несведущ…» (Исра, 17/36)

وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ

«(Рабы Милостивого) – это те, которые не лжесвидетельствуют…». (Фуркан, 25/72)

«У Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:

– О Посланник Аллаха! Может ли верующий быть трусом?

– Да, – ответил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Может ли верующий быть скупым?

– Да.

– Может ли верующий быть лжецом?

– Нет, ни в коем случае, **–** ответил Пророк (саллал-

лаху алейхи ва саллям) и продолжил:

– О, мой народ и мои сподвижники! Поручитесь мне в шести вещах. Я же поручусь за Рай. Даю слово, что вы войдете в Рай, обещайте мне, что будете:

1. Во время разговора говорить правду.

2. Сдерживать данное вами слово.

3. Хранить данное вам на сохранение.

4. Сохранять свои половые органы от прелюбодеяния.

5. Отворачивать взгляд от запретного.

6. Удерживать свои руки от запретного и не приближаться к нему (не совершать его)».

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) сказал:

❖ Самые правильные слова – это Речь Аллаха (Коран).

❖ Самые почетные слова – это Зикр Аллаху.

❖ Самая вредная слепота – это незрячесть сердца.

❖ Краткая толковая речь лучше длинной, но бесполезной.

❖ Самое большое сожаление об ущербе – это сожаление в Судный день.

❖ Самое полезное богатство – это богатство сердца.

❖ Самая лучшая провизия – это богобоязненность.

❖ Спиртное – приглашение к грехам.

❖ Женщины – сады шайтана.

❖ Молодость – это часть безумства.

❖ Заработок, несущий наибольшее зло, – это заработок на процентах.

❖ Самая большая ошибка – это лживый язык.

Навас бин Сам (радыйаллаху анху) передал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Что со мной случилось, что я вижу вас, бросающих себя в огонь, подобно мотылькам?! Любая ложь – это ложь. Есть только несколько исключений:

1. Ложь, сказанная врагу во время войны, ибо война – это хитрость.

2. Ложь, сказанная для примирения поссорившихся.

3. Ложь, сказанная жене для хорошей совместной жизни». (Табарани)

Также передано от Самура бин Джундаба (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Мне приснились два Ангела в обличии людей. Один из них спросил второго:

– Ты видел человека, которому разорвали рот? Он был лгуном. Он всю жизнь обманывал и повсюду распространял ложь, поэтому он будет мучаться таким образом до Судного Дня». (Джавахируль-Бухари, Адаб)

Передал Абу Бакр Сыддык (радыйаллаху анху):

«Однажды Посланник Всевышнего (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил своих сподвижников:

– Не сообщить ли вам о самых больших грехах?

– Да, о Посланник Аллаха! – ответили мы.

– Это придавать Аллаху сотоварища, оказывать непослушание родителям, – сказав это, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и продолжил:

– Знайте! Опасайтесь и избегайте лжи и лжесвидетельства.

Он повторил эти слова несколько раз так, что мы захотели, чтобы он перестал говорить и волноваться». (Бухари, Муслим, из Риядус-Салихин).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждое лживое высказывание потомка Адама обернется против него, кроме лжи для примирения двоих мусульман». (Ахмад).

Самура бин Джундаб (радыйаллаху анху) передал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Лжецом является тот, кто сознательно говорит от моего имени то, чего я не говорил». (Муслим, Риядус-Салихин)

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

«Человек не вымолвит ни единого слова, которое бы не записал Ангел, приставленный к нему». (Каф, 50/18)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Один из больших грехов – это говорить ложь».

Передал Абдуллах бин Амир (радыйаллаху анху):

«Когда я был маленьким, однажды к нам домой пришел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), а я уходил играть.

Моя мама сказала:

– Абдуллах, иди-ка сюда, я кое-что тебе дам.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Что ты ему дашь?

Она ответила:

– Я ему дам финик.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Если бы ты ему ничего не дала, это была бы ложь, и тебе был бы записан грех за обман».

Особенно это касается родителей, отца и матери. Воспитывая ребенка, очень важно, чтобы вещь, которую вы даете ему, давалась от души. Если родители же-

лают, чтобы их дети были чистыми душой, правдивыми верующими, надо быть внимательными по отношению к ним. Необходимо обращать внимание на свои поступки и речь. Если вы обещаете своему ребенку игрушку, прогулку или что-либо другое, но не выполняете этого, то это может привести к тому, что ребенок, выращенный во лжи, будет лгуном. Если в присутствии детей говорятся плохие слова, не проявляется к ним милосердие, то из-за этого они будут говорить все, что им придет на ум. Так же если они постоянно будут слышать сплетни о других людях, то в будущем для них сплетничать будет так же просто, как жевать жвачку, потому что их уши заполнены этим. Не надо думать о детях, что они ничего не понимают. Все, что они видят и слышат, остается в их памяти до конца жизни. Отец и мать должны серьезно относиться к воспитанию своих детей.

Нельзя без причины ругать, бить, наказывать и упрекать детей, нужно каждую минуту проявлять любовь и нежность. Родители должны относиться к ребенку как к равному. Надо проявлять к нему сострадание и милосердие, быть с ним улыбчивым, рассказывать ему полезные истории. На доступном и понятном ему языке рассказывать о Всевышнем Аллахе, о Пророке Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва саллям), о сподвижниках Пророка, о праведниках, о героях Ислама.

Если кто-то что-то советует, но сам не выполняет этого, это не является поступком, имеющим влияние.

Один из проповедников говорил:

«Я долгие годы призываю людей в мечетях к совершению определенных дел. Некоторые дела, к которым я призываю, я делаю, а некоторые не делаю. Но мусульмане не знают, какие действия я совершаю, а какие нет. Но, несмотря на это, я с удивлением наблюдаю, что люди из того, к чему я призываю, соблюдают именно те дела, которые я совершаю сам. На людей влияют только те советы и призывы, которых я придерживаюсь сам, а те, которых я не придерживаюсь, не влияют».

Ахнаф бин Кайс (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Нет пользы от дел, которые не сделаны».

То есть, что посеял, то и пожнешь. Если трудишься и сеешь хорошие зерна, будет хороший урожай. Если же сеешь плохие зерна, соответственно, жди такой же урожай.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Верующий совершает разные ошибки, но он не предает и не лжет». (Ибн Абу Шейба)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Обманщик и жадный войдут в Ад, но кто из них попадет глубже, я не знаю». (Имам Шааби).

Айша (радыйаллаху анха) сказала, что у сподвижников Пророка не было ни о чем худшего мнения, чем о лжи. Ибо они знали, что вера и обман не могут быть вместе.

ЗАВИСТЬ

Передано от Убейи бин Кааба (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«*Научи своих рабов суре «Юсуф», потому что Аллах даст облегчение во время смерти всякому мусульманину, который обучил ей членов своей семьи и своих рабов. Она дает верующему силу воздерживаться от зависти».*

В другом хадисе Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Избегайте зависти, потому что зависть уничтожает хорошие деяния подобно огню, уничтожающему дрова». (Джамиус-сагир)

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Не питайте друг к другу ненависти и зависти, не испытывайте алчности и не нарушайте правил торговли между собой. Живите как братья и будьте рабами Аллаха».

Ибн Вафа (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Ни в коем случае не завидуйте тому, кого удостоил Своей щедростью Всевышний Аллах – наделил

благом и поднял его уровень выше вашего. Ибо из-за зависти вы можете навлечь на себя недовольство Аллаха. Тогда ваше положение может измениться, и вас ожидает печальная участь, подобная участи Иблиса, который из-за зависти к Адаму (алейхис салям) стал проклятым.

О потомок Адама! До тех пор, пока ты будешь обладать хорошими чертами, ты не потеряешь первозданную чистоту человека. А если же ты растеряешь свои хорошие черты и приобретешь плохие, то твое человеческое лицо будет утеряно».

Один из мудрецов сказал:

«Завистник противоречит Воле своего Господа в пяти пунктах:

1) Он недоволен благом Всевышнего, когда видит его у других.

2) Он недоволен распределением благ Всевышним Аллахом. Завистник как бы заявляет Творцу: «Почему Ты именно так распределил блага?»

3) Когда Щедрый Аллах в изобилии дарует свои блага другим, завистник, не желая этого, проявляет наивысшую жадность.

4) Он хочет унизить любимых рабов Аллаха, одаренных Им Своей милостью и щедростью.

5) Когда он завидует, он помогает своему врагу и «врагу Аллаха» – проклятому шайтану».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«У преподнесенных Аллахом даров есть враги. Это люди, завидующие тем, кого Аллах щедро наградил». (Табарани, от Ибн Аббаса)

«Не радуйся из зависти, когда твой брат в беде. Потому что Всевышний Аллах может сделать так, что вместо него окажешься ты». (Тирмизи)

«Я больше всего боюсь, что моя община из-за зависти к мерзкому богатству будет убивать друг друга». (Ибн Абид-Дунья)

Несколько советов очищения сердца

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) в своей книге «Ихья Улюмид-дин» пишет:

«Знай, что одной из серьезнейших болезней сердца является зависть. Болезни сердца лечатся только знанием и соблюдением Шариата. Лекарством от зависти является знание того, что зависть лишь приносит ущерб, как в этом мире, так и в будущем. Человеку, которому завидуют, от нее нет никакого вреда в обоих мирах, а наоборот, быть может, есть некая польза. Если человек поразмышляет о вреде зависти, то поймет, насколько большой урон она наносит завистнику. Потому что через нее он становится врагом самому себе и другом своего врага».

Вред зависти для веры

Завидуя, ты проявляешь недовольство Предопределением Аллаха. Ты гневаешься на гармонию, су-

ществующую в мире людей, установленную Аллахом в соответствии с Его Знанием о скрытом. А это уже противоречит сути Единобожия. Это подобно стреле, пущенной в глаз веры. Тебе достаточно осознать это, и тогда тебе не потребуются никакие другие аргументы ее вреда.

Встав на путь зависти, ты оставляешь путь Пророков и праведников, основанный на любви к рабам Всевышнего. Радуясь бедам мусульман и утрате ими благ и милостей Аллаха, ты радуешь шайтана и неверующих. Это указывает на грязь в твоем сердце. Подобно тому, как огонь сжигает дрова, зависть сжигает твои благие деяния.

Вред зависти для жизни

Когда ты испытываешь зависть, в тебе пылает огонь. Ты грызешь самого себя, тебя как будто распиливают на части. Когда Аллах начинает еще больше одаривать того, кому ты завидуешь, его благосостояние растет, растет и твоя болезнь. Ты мечешься в муках, бродишь во мраке, твоя грудь сжимается, пропадает сон, и эта болезнь приводит тебя к постыдной смерти. А шайтан именно этого и желает.

Когда ты желаешь несчастья тому, кому завидуешь, на тебя самого обрушивается шквал бед. Твоя зависть никак не уменьшит чужого благополучия. Даже если человек не верит в Судный день и Отчет, осознав все вышеперечисленное, он должен отбросить зависть. Ведь она не несет никакой пользы. Ты же понимаешь,

что в Судный день будет Отчет, и воздаянием за зависть явится наказание. Как же ты можешь жить с этим пороком и не стремиться искоренить его?

Разве есть что-либо безумнее стремления навлечь на себя недовольство Всемогущего Аллаха?! Объекту зависти от нее не будет никакого вреда, потому что она не может повлиять на блага и дары, предопределенные ему Господом. Он все равно получит то, что ему предначертано. А если ты все-таки думаешь, что своей завистью ты можешь уменьшить чужое благополучие, то это полная глупость с твоей стороны. Если было бы так, то ни у кого не осталось бы ни единого блага.

О, завистник! Если бы ты мог увидеть свое состояние во сне, ты бы впал в ужас. Когда ты завидуешь, ты уподобляешься человеку, который стреляет в другого, желая его убить. Но пуля, срикошетив, попадает ему самому в глаз. В гневе он снова стреляет, но вновь пуля возвращается, поражая его второй глаз. После третьего выстрела пуля, вернувшись, поражает мозг стрелявшего. А тем временем тот, кому он завидует, продолжает спокойно жить. Состояние завистника даже тяжелее этого. Потому что потерявший зрение мучается только в этой жизни, а завистник мучается и в этой жизни, и в будущей, так как будет отвечать за свой грех. Завистник навлекает на себя недовольство Аллаха, и, в конце концов, может попасть в Ад.

Быть слепым лучше, чем быть брошенным в Ад и страдать там от мучений. Вышеизложенное знание является лекарством от зависти. Если человек осознает

это, он сможет погасить огонь зависти в своем сердце. Потому что он знает, что зависть уничтожает его, радует врага, становится причиной тревог и, в конце концов, навлекает недовольство Аллаха.

Знания огромны, их трудно охватить. Размышляя о Величии, Могуществе, Владычестве Аллаха, человек испытывает ни с чем не сравнимое наслаждение. Такому человеку ничто не сможет нанести урон. Размышляя об этом, он никому не будет завидовать. Его наслаждение не уменьшится, если появится еще кто-то другой, так же размышляющий, а, напротив, только увеличится круг его друзей. Наслаждение от размышлений о Могуществе Аллаха выше наслаждения обитателей Рая от любования его цветами.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

«И Мы исторгли из сердец людей (взаимную) ненависть, и они как братья восседают на ложах, обратившись друг к другу». (Аль-Хиджр, 15/47)

Вышеизложенное является их состоянием в этом мире, а каким же будет оно в Судный день, когда они увидят своего любимого Господа?!

Известно, что в Раю зависти нет, поэтому и в этом мире у людей, достойных его, ее нет и быть не должно. Познавшие Аллаха ни в этом мире, ни в будущем не завидуют.

Зависть – это удел тех, кто удаляется от Рая и приближается к Аду. Из-за зависти к Адаму (алейхис салям) шайтан стал непокорным. Если ты благоразумный человек, заботящийся о себе, ищи милости Аллаха – это дары без труда и наслаждение без горечи. Такое наслаждение в этом мире есть только в познании Всевышнего. Познать Аллаха через Его Атрибуты и Деяния – это значит познать тайны физического и духовного мира.

Всеведающий Аллах сказал в Священном Коране:

رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ

«Мужи, которым ни торговля, ни купля не являются помехой помнить Аллаха». (Ан-Нур, 24/37)

Другие же такого наслаждения не поймут. Не вкусивший не знает, незнающий не полюбит. Нелюбящий не ищет, не ищущий не найдет. Не нашедший останется ниже животных.

Уничтожение микроба зависти в сердце

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) в своей книге «Кимья саадат» писал:

«Сколько бы ты ни старался, все равно в твоем сердце в большинстве случаев не будет одинаковой любви к человеку, обидевшему тебя, и человеку, любящему тебя. Ты не будешь одинаково относиться к их желаниям и заботам. Быть может, тебе не нравится, когда твой враг живет в достатке и благополучии. Ты не можешь сразу изменить свою природу, потому что это не в твоих силах. Но ты отвечаешь за две вещи:

во-первых, ты не должен проявлять это ни на словах, ни в делах;

во-вторых, ты не должен одобрять это качество в себе, а должен хотеть избавиться от этой плохой черты, называемой завистью.

Если сделаешь так, то освободишься от греха зависти, потому что зависть запретна и является деянием сердца, а не тела.

Каждый, кто радуется чужому горю и огорчается чужому счастью, ответит за это. Но если ты не одобряешь и стараешься искоренить в себе эту плохую черту, ты не будешь отвечать за нее. Тот, кто изжил из себя зависть, – обладатель совершенной веры. У него нет ни друзей, ни врагов. Он на всех смотрит как на рабов Аллаха».

В книге «Риядун-насыхин» сказано, что зависть – это горечь от того, что кто-то что-то имеет, и желание того, чтобы он этого лишился. Завистник никогда не будет пребывать в умиротворении и счастье.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) об этом сказал:

«Завистник никогда не бывает умиротворенным».

Ученые сказали, что эту болезнь не может излечить никакой врач. Есть три подобные болезни, худшая из которых зависть.

Поэтому Шейх Шибли (рахматуллахи алейхи) обращался к Всевышнему Аллаху:

«О, мой Господь! Не дай мне быть из числа завистников».

Потому что завистник видит в том, кому завидует, такие совершенные качества, которых он не видит в себе.

Один из ученых сказал:

«Завистник – человек без чести. Зависть в человеке подобна льву».

В тафсире «Мугни» сказано:

«Алчный и ничтожный вредитель-завистник всегда в горести. Потому что он не осознает, что средства к существованию предопределены».

В тафсире «Мадарик» сказано:

«Первый грех на земле был совершен из-за зависти. Кабиль от зависти убил Хабиля. Тем самым он впал в большой грех и стал отверженным. И вне земли первый грех также произошел из-за зависти. Иблис отказался поклониться Адаму (алейхис салям). По этой причине он стал проклятым».

В тафсире Суры «Аль-Фаляк» сказано, что если бы было что-либо худшее зависти, то в этой суре говорилось бы именно об этом. Однако в последнем аяте Суры «Аль-Фаляк» сказано:

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

«(Ищу защиты у Господа рассвета) от зла зависти завистника». (Аль-Фаляк, 5)

ВРАТА ПОКАЯНИЯ

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человека, служащего Ему, Аллах наделяет знанием о Себе – Марифатуллах. Если же он оставляет служение, Аллах не лишает его этого знания, но в Судный день спросит с него:

«Я одарил тебя знанием о Себе и осчастливил тебя им. Почему ты не действовал в соответствии с ним?»

«Один человек прожил свою жизнь, следуя за пустыми желаниями, а на старости лет, сожалея о содеянном, совершил покаяние.

На что ангелы сказали ему:

– О старец! Ты лишился сил, у тебя уже не осталось никаких желаний, а ты только сейчас совершаешь покаяние.

На это Аллах повелел:

– О ангелы! Оставьте Моего старого раба, не осуждайте его. Клянусь Своим Величием! Если бы он обратился ко Мне спустя сто лет, он получил бы Мою милость, щедрость и прощение. О ангелы! Будьте свидетелями! Я принял покаяние, простил его и пожаловал ему Рай, в котором он будет лицезреть Меня».

Печать Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Иблис в момент своего изгнания воскликнул:

– Клянусь Твоим Величием! Я не покину сердца людей, пока в их теле есть душа!

В ответ на это Аллах Всевышний сказал:

– Клянусь Своим Величием! Пока в их теле есть душа, Я не закрою для них врата покаяния».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Есть люди, которые войдут в Рай из-за своих грехов.

Его спросили:

– Как же это может быть?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Человек, совершив грех, сожалеет о нем, и, все время раскаиваясь, воспроизводит его перед своими глазами. В конце концов он входит в Рай, а шайтан говорит себе: «Лучше бы я не науськивал его на совершение этого греха».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил своих сподвижников:

– Сообщить вам о самом большом вашем несчастье?

Сподвижники спросили:

– Какое же наше самое большое несчастье?

Пророк ответил:

– Это грехи.

Они спросили:

– Есть ли лекарство от них?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Ночная мольба языка о прощении содеянного греха Всевышним Аллахом.

Муса эфенди (рахматуллахи алейхи) пишет:

«О, наш Господь! У нас так много грехов, что их не сосчитать, но Твое прощение и милость бесконечны и безграничны. Не лишай нас раскаяния, сделай так, чтобы мы не повторяли содеянных грехов, и сохрани нас от них».

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) передал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Праведник смотрит на свой грех как на гору и боится, что она обрушится ему на голову. Грешник же смотрит на свой грех как на муху, которая, сев ему на нос, тут же улетела».

Абу Бакр Сыддык (радыйаллаху анху) попросил почтеннейшего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Научи меня мольбе после намаза.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

اللهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كثيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ
فَاغْفِرْلِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِى اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيم

– О Аллах! Несомненно, что я поступил несправедливо и много угнетал себя (грешил). Только Ты можешь простить мои грехи и помиловать меня. Прости меня. Я каюсь Тебе. И помилуй меня. Воистину, Ты Прощающий, Милостивый (прощаешь и награждаешь тем, чего Твои рабы не заслужили). (Бухари)

Великие люди говорили, что эта мольба, с которой можно обращаться как в намазе (после «Ат-Тахийята»), так и после него, является одной из самых красивейших и все охватывающих.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил, и сам же ответил на свой вопрос:

«Сказать вам, что является вашей болезнью, а что ее исцелением? Ваша болезнь – это ваши грехи, а избавление от нее – ваше раскаяние».

ПОСТ В МЕСЯЦ РАМАДАН

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) делит пост на три вида: пост-авама, хаваса, ахасуль-хаваса.

1. Пост-авама – это когда постящийся сдерживает свой желудок и половые органы, то есть воздержание от еды, питья и половой близости. Это пост обычного мусульманина.

2. Пост-хаваса – это когда постящийся сдерживает свой желудок, половые органы, а также оберегает глаза, уши, язык, ноги, руки и другие свои органы от совершения греха.

3. Пост ахасуль-хаваса – это когда постящийся воздерживается от всего вышеперечисленного и, кроме этого, очищает свое сердце и разум от мирских желаний и помыслов. Очищает свое сердце и разум от всего, кроме Аллаха. Всем своим существом желает приблизиться к Аллаху, думает только о Нем. Если в сердца и головы таких людей заходит что-либо, кроме стремления к Аллаху и мыслей о Нем и жизни вечной, то они считают, что это наносит урон их посту. Однако если они задумываются о мирском, которое принесет им пользу в вечной жизни, то это не причиняет вреда их посту. Когда же они подумают о том, чем будут сегодня разговляться (совершать ифтар), то это они засчитывают себе как грех. Почему? Потому что это указывает

на недостаток в вере, ведь Аллах обещал каждого наделить пропитанием (ризык).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Пост – это щит от огня Ада. Когда один из вас держит пост, пусть он не будет небрежным, произнося плохие слова. А если кто-то хочет втянуть его в спор или ссору или вызвать в нем гнев, то пусть он скажет в ответ: «Я держу пост»».

В хадисе-кудси также сказано, что Всевышний Аллах сказал:

«Все действия и поступки человека принадлежат ему самому, однако его пост принадлежит Мне. (Потому что Я не ем, не пью и превыше всех качеств созданных, потому что в посте нет места неискренности). Поэтому Я вознагражу постящегося сполна».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил*:*

«Сколько же существует людей, которые не получают от поста ничего, кроме голода и жажды!»

Этот хадис призывает нас обратить внимание на следующие вещи:

1. Намерение должно быть только одно – ради Аллаха.

2. Во время поста необходимо оберегать от грехов свои органы: глаза, уши, живот, руки и т.д.

3. Желательно по мере возможности как можно

больше и сильнее быть связанным с Аллахом своим разумом и сердцем.

4. Так как Рамадан является месяцем прощения (Гуфран), то по мере возможности желательно более тщательно выполнять духовные задания (вирд), увеличить количество поминаний Аллаха (зикр) и меньше спать.

5. Чтобы сохранить состояние смирения и благоговения перед Аллахом и почувствовать возвышенное таинство проявления поста, необходимо от заката и до рассвета (во время ифтара и имсака) не наедаться досыта, а есть умеренно.

6. Нужно стремиться приглашать постящихся мусульман на разговенье (ифтар), чтобы получить от этого благодать (баракят).

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел домой к Абдуллаху ибн Омару (радыйаллаху анху) и сказал:

– О Абдуллах! Ты что, думаешь, я не знаю, что ты ночами напролет совершаешь богослужение и ежедневно держишь пост? Это причиняет тебе много неудобств.

Но он ответил, что не испытывает никаких неудобств и затруднений.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил:

– Тебе будет достаточно держать каждый месяц

три дня поста, ведь каждое благое деяние вознаграждается десятикратно. Поэтому три дня поста подобны посту в течение целого месяца.

Польза поста

Пост несет в себе много пользы, как человеку, его здоровью и нравственности, так и всему обществу в целом. Но самое главное заключается в том, что он является религиозной заповедью, исполнение которой принесет пользу в жизни вечной.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«За каждую вещь дается обязательное пожертвование (закят), пожертвованием тела является пост. Пост – это половина терпеливости». (Ибн Маджа)

Во время поста предрассветная трапеза (сухур) очень желательна (мустахаб), поэтому надо не лениться вставать, чтобы хорошо поесть, а на разговенье (ифтар), наоборот, не стоит переполнять свой желудок. Во время поста желательно днем и ночью читать Коран, совершать зикр и салават (возвеличивание Пророка), а до ифтара произнести соответствующую мольбу (дуа).

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

Аллах Всевышний сказал в Священном Коране:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ

«Знайте же! (те, кто обольщается этой жизнью) Воистину! Земная жизнь – лишь (бесполезная) игра и забава, мишура (отвлекающая человека от полезного ему), хвастовство и состязание в приобретении…

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

…Ведь жизнь в этом мире — лишь обольщение благами преходящими». (Аль-Хадид, 57/20)

Великий Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал:

«О те, кто придает значение этой быстротечной жизни! О те, кто говорит о себе, что они умные и расчетливые! Не слышали ли вы вышеизложенный аят из Священного Корана? Игры, развлечения и мишура не для обладающих разумом, а для несведущих детей. Я даю знать вам, я предупреждаю вас, что вы созданы

Всевышним Аллахом не для забавы. Тот, кто забывает о Всевышнем Аллахе и занимается только делами этой бренной жизни, играет. Кто занят накоплением и сбережением материальных благ этого мира и забывает о мире вечном и об Аллахе, тот занят сбережением того, что ему не принадлежит. Потому что завтра, когда он умрет, он ничего не унесет с собой из этого мира, из этой жизни. Занимайтесь будущей вечной жизнью! Направьте свои сердца к Аллаху и будьте заняты Им. И берите тот надел, который Он дает вам Своей щедростью и милостью. Эта жизнь бренная, проходящая. Это мир бед и несчастий. Жизнь в нем ни для кого не бывает в полном смысле сладкой и приятной, без горестей и печалей, даже если человек обладает мудростью (пророки и праведники). Сказано, что у обладателей мудрости в этой жизни глаза наполнены слезами, потому что их глаза постоянно видят смерть».

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللهِ الْغَرُورُ

«О люди! Воистину, обещанное Аллахом (воскрешение, вознаграждение, наказание) – истина. Пусть суета земной жизни не обманывает вас, и пусть не обманывает вас обманщик (шайтан) относительно Аллаха». (Фатыр, 35/5)

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) после того, как прочитал этот аят, спросил:

– Чьи это слова: **«Пусть суета земной жизни не обманывает вас»?**

И сам же ответил:

«Это слова Того, Кто создал эту земную жизнь! Кто знает ее лучше Того, Кто ее создал?! О люди! Остерегайтесь, избегайте обмана земной жизни! В этой жизни много обманчивых занятий. Если кто-то начинает заниматься одним занятием, оно приносит ему еще десять. Насколько же неразумен сын человеческий, который предпочитает эту жизнь, за которую он будет отвечать, отчитываться за дозволенное и нести наказание за запретное! Он не задумывается о последующей вечной жизни. Не задумывается о том, что завтра он предстанет перед Аллахом Всевышним с отчетом за содеянное. Он не совершает свои деяния только ради Аллаха. Он не вмешивается, когда наносится вред основам религии. Но когда наносится вред его мирским интересам, он сразу же начинает стонать и причитать».

Ибрахим Матбули (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Оставь высокомерие, и будешь великим. Очисти свое сердце от любви к мирскому, чтобы не препятствовать притоку веры в сердце. Если сердце человека не очистилось от этой любви, вера не вольется в его сердце».

У Шейха Шамсутдина Ханафи (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Какого человека называют благочестивым (салих)?

Он ответил:

– Благочестивый – это тот, кто достиг того, чтобы предстать перед Аллахом. А предстать перед Ним достоин лишь тот, кто уберег себя от бренной жизни для жизни вечной.

Благочестивый Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Аллах не любит эту бренную жизнь и тех, кто к ней привязан. Поэтому благоразумным людям не следует быть привязанными к ней. Аллах считает врагом эту жизнь, потому что она обманывает и вводит в заблуждение Его рабов, уводя их от поклонения Ему.

Те, кто в этой жизни суетятся для того, чтобы обладать мирскими благами, не отличают запретное от дозволенного при накоплении имущества, подвергнутся различным наказаниям под землей и, стоная, будут просить:

– О наш Господь! Если бы Ты вернул нас обратно в бренный мир хотя бы на короткое время, чтобы мы, не отличая день от ночи, поклонялись Тебе, чтобы заслужить Твое довольство нами.

На эти их мольбы последует такой ответ:

– Вы в этом мире пребывали немало. Однако вы сознательно растратили свою жизнь на любовь к мирскому. Вам было дано несчитанное количество советов. Вам было неоднократно разъяснено об ожидающих вас мучениях, которые вас сейчас и настигли. И после всего этого у вас нет никакого права на просьбы. Земная жизнь была дана вам для служения, а здесь – место отчета за содеянное.

Они поймут суть деяний земной жизни только после погребения их в землю, но от этого им уже не будет никакой пользы».

Благочестивый Руми (рахматуллахи алейхи) продолжает:

«О дорогой мой! Если кто-то отдался всей своей душой этой жизни, в конце ее он будет сожалеть об этом, пребывая в раскаянии, но это позднее раскаяние не принесет пользы. Сегодня, когда у тебя есть возможность вырваться из сетей погони за имуществом, постарайся спасти себя. Посещай кладбища, обрати взор на печальный конец тех, кто копил мирские блага, гонялся за ними, не отличая запретное от дозволенного, и на то, как накопленное перешло к их наследникам».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) предупредил нас:

«Продолжительность этой жизни *– один час».*

Этот час, эту краткую жизнь постарайся провести в поклонении. И одним из путей избавления сердца от любви к мирскому и выходу из плена этого мира является щедрость. В Судный день щедрые люди, давая отчет за приобретенное ими в жизни имущество, не будут испытывать трудностей (т.к. они давали закят, садака и т.д.). Щедрость **–** это черта характера, которая ведет человека в Рай. Скупость же ведет человека в Ад.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Несомненно, когда духовный свет (Нур) вольется в сердце человека, его сердце становится щедрым и вкушающим радость.

Его спросили:

– О Посланник Аллаха! Существуют ли признаки этого?

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Признаком этого является то, что человек отдаляется от обманчивой мирской жизни и устремляется к жизни вечной, подготавливаясь к ней еще до наступления смерти.

До нас в этот мир приходило много Пророков. Они имели в своем распоряжении много материальных благ и мирских богатств, но они не оставили их себе, утопая в роскоши. Они расходовали дары Аллаха на пути служения Ему. Сами же ели ржаной хлеб и носили простую одежду.

Пророк Сулейман (алейхис салям) управлял целым миром. Джинны, дикие животные и птицы подчинялись ему. Он понимал язык каждого. Однако он сам плел корзины и этим зарабатывал себе на пропитание.

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) принадлежащие ему трофеи сразу же раздавал бедным и нуждающимся. А у него были такие времена, что в течение девяти дней он лишь один раз ел ржаной хлеб.

Тех, кто в этой жизни идет за желаниями своего низменного эго (нафса), после смерти ждут такие злоключения, где они подвергнутся мучениям, избавиться от которых будет очень трудно, а может, даже и невозможно. Тех же, кто в этой жизни много трудился, пребывал в бедности и нищете, не мог найти себе пропитание, чтобы наесться досыта, ждет нескончаемое благоденствие.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у Абу Хурейры (радыйаллаху анху):

– О Абу Хурайра! Показать тебе этот мир, со всем, что в нем есть?

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) ответил:

– Покажи, о Посланник Аллаха!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял его за руку и привел к оврагу, служившему городской свалкой. Там валялись черепа людей, человеческие испражнения, обрывки одежды и кости. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), указав на это, сказал:

– Это черепа тех, кто, как и вы, приютили в себе сильные желания и большие мечты, а сейчас они лежат здесь в виде костей, которые в скором времени превратятся в пыль. Эти испражнения – это вкусные блюда, которые они вкушали, стремясь приобрести их любым способом. Они наполняли ими свои желудки, а сейчас все сторонятся и избегают их. Эти тряпки были их красивыми одеждами, а сейчас ветер рвет их на части. А это – кости животных, на которых они

путешествовали из края в край. Это и есть наш мир и его конец! А теперь тот, кто хочет гоняться за ним, пусть гоняется.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– В Судный день перед Всевышним Аллахом предстанут люди с огромным количеством деяний. И последует приказ, чтобы они вошли в Ад.

У Пророка спросили:

– Эти люди совершали намаз?

Он ответил:

– Да. Они совершали намаз, держали пост. Они поклонялись даже ночью. Но как только им представлялась возможность овладеть каким-либо имуществом, они, не отличая запретного от дозволенного, налетали на него и жадно поглощали.

Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) различал людей по их благоразумию. Так давайте же будем благоразумны. Давайте в этом временном гостином дворе посвятим наше время самым полезным вещам. Всем известно описание тасаввуфа. Это использование своего времени на самые полезные вещи. Вместе с ниспосланными дарами от Всевышнего нам достались и обязанности – это быть внимательными (отличать запретное от дозволенного) и не забывать до конца наших дней о благодарности Аллаху. Самые ценные дары Аллаха – это вера

и здоровье. Насколько же почетно быть рабом Аллаха и быть членом общины Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)! Насколько почетно быть мусульманином, стремящимся быть рабом, которым доволен Аллах! Это великий дар. После того, как мы все это поняли, нам остается только быть чистыми душой, чистыми от грехов, и в таком состоянии прожить эту жизнь. И во главе всего этого – не гоняться за мирскими благами, и быть очень внимательными к запретному и дозволенному. По достоинству оценивать свои действия для этой жизни и для жизни будущей. Целиком и полностью предаться служению Аллаху.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЕРТИ

Каждый день мы узнаем о смерти близкого нам человека, соседа, родственника, друга или просто постороннего. Неся умершего на кладбище на своих плечах, берем ли мы из этого поучительный урок, одумываемся ли, и открывает ли это наши глаза? Становится ли это причиной того, чтобы мы начали готовить себя к будущей вечной жизни и совершать свои действия ради Всевышнего Аллаха? Помним ли мы, что и нам предстоит вкусить смерть? Для зрящих смерть – это действительно ясный и поучительный урок. Как жаль, что люди беспечны. Зная, что эта жизнь временна, они работают изо всех сил ради нее, как будто никогда не умрут. Но пусть знают: как бы человек не прятался и не избегал смерти, все равно он, в конце концов, будет погребен в черную землю.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к сподвижникам, спросил:

– Ответьте откровенно, разве нам не предписана смерть? Ответьте, те люди, которых мы похоронили, – не странники ли они, быстро возвращающиеся? Мы хороним их в землю и используем то, что они оставили (наследство), но не задумываемся о том, что и мы будем на их месте.

Воспоминания и размышления о смерти уменьшают в сердце любовь и привязанность к бренной жизни. Размышляющий о смерти понимает временность и отсутствие всякой ценности этой жизни. Как только это знание укрепится в нем, он отдает ей ровно столько, сколько она стоит. Он со всем своим старанием посвящает себя подготовке к вечной жизни.

Мы используем свое время и усилия для того, чтобы добиться результатов в этой жизни. Так почему же нам не приложить все свое старание для жизни вечной? Мы должны отдавать предпочтение вечному, а не бренному. Эти слова не означают, что мы должны пренебрегать этой жизнью. Каждый верующий должен жить здесь так, как будто будет жить вечно, и готовиться к вечной жизни так, как будто умрет завтра. Для того чтобы подготовиться к будущей жизни, необходимо очищать свое сердце, воспитывать эго (нафс), искренне совершать богослужения ради того, чтобы заслужить довольство Аллаха, и, совершая благие дела, приносить пользу мусульманской общине. Когда мы осознаем, что, сколько бы ни возвеличивали бренную жизнь, она является лишь почвой для жизни вечной, то свои усилия и время мы будем посвящать более полезным вещам. В таком случае мы не будем из числа обманутых бренной жизнью, а будем из числа тех, кто использует ее и видит, что она работает на него.

Передано от Абу Зарра (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«*Посещайте кладбища, ибо это напоминает о жизни вечной. Обмывайте умерших, ибо это занятие является наставлением для живущего. Выполняйте погребальный намаз – джаназа – может быть, он даст вашим сердцам печаль. Люди, находящиеся в печали, находятся под покровительством Аллаха».*

Передала Айша (радыйаллаху анха), что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«*Если кто-то придет на могилу к своему брату (мусульманину) и сядет у его изголовья, то умерший будет слышать его, пока он будет там находиться. А когда он будет уходить, умерший напутствует его добрым словом».*

Передано от Ибн Малика и Ибн Аббаса (радыйаллаху анхума), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Навещайте своих умерших и желайте им мира и спокойствия, потому что это является назиданием для вас».

Айша (радыйаллаху анха) передает, что Печать Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Вспоминайте своих умерших только добрым словом, чтобы не впасть в грехи, говоря о них плохо. Ведь, быть может, они попадут в Рай, а если они предназначены для Ада, то этого им достаточно».

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда вы хвалите кого-то, он вправе попасть в Рай. А когда вы порицаете кого-то другого, он впра-

ве попасть в Ад. Потому что вы являетесь свидетелями Аллаха на земле». (Бухари и Муслим)

Также Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал от нашего любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) следующий хадис:

«Один человек умирает, и Аллах знает, что он был плохим. Но если община мусульман свидетельствует о том, что он был хорошим, то Аллах говорит:

– О Мои Ангелы! Будьте свидетелями! Я принял свидетельство Моих рабов об этом человеке, отстранив Мое Знание о нем».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Оказавшись в своей могиле, человек услышит звук удаляющихся шагов хоронивших его людей. После этого с ним будет разговаривать только его могила. Она скажет:

– О человек! Мне жаль тебя. Разве тебя не пугали мной? Разве тебе не рассказывали о моей тесноте, запахе, червях и жуках, о моей суровости? Что ты приготовил для меня?»

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«Явились вы к Нам, лишенные всего. Такими, как Мы сотворили вас с самого начала. Вы оставили позади себя то, чем Мы вас наделили».

Перед смертью Абу Бакр Сыддык (радыйаллаху анху), отзываясь на просьбу Салмана Фариси (радыйаллаху анху) о наставлении, сказал:

«Аллах Всевышний откроет перед вами двери. Вы не берите более того, что вам необходимо. Знай! Кто выполнял утренний намаз, тот под покровительством Аллаха. Не пренебрегай же Его повелениями, ибо Он может бросить тебя в Ад за эту провинность».

Омар бин Абдуль-Азиз, лежа на смертном одре, заплакал. Окружающие спросили его:

– Что за причина вызвала твои слезы, ведь столько дел было совершено Аллахом через тебя, справедливость при тебе достигла наивысших вершин?

Он же, плача, сказал:

– Разве я не предстану перед Всевышним Аллахом, чтобы отчитаться за весь мой народ? Я не уверен, что был справедлив к каждому, а, помимо этого, еще и мои недостатки. Из-за всего этого стоит бояться и плакать.

Сказав это, он через некоторое время умер.

Великий Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Смерть – это великое дело и великая опасность. Люди этого не осознают, а если они и вспоминают о ней, то это сильно не влияет на их сердца. Потому что их сердца настолько заполнены мирскими делами и заботами, что в них не осталось места ни для чего

другого. Спасением же от этого является лишь уединение, хотя бы на час, от мирских забот. Такое же, как у человека, блуждающего по пустыне, ни от кого не ожидающего помощи, самостоятельно ищущего выход из своего положения. Сначала он должен принять все необходимые меры и, пребывая в уединении, должен сказать себе: «Приближается моя смерть, быть может, она придет сегодня».

Если человеку скажут: «Иди. Войди в незнакомую темную пещеру». А он не знает, что там может ожидать его. Быть может, там внутри скрывается колодец, ядовитые гады или хищные животные. От такого ужаса у него могут затрястись коленки.

После смерти положение в могиле не легче, чем перед пещерой. Те же вопросы мы должны задать себе сами. Не задумываться о том, что нас ожидает в могиле, – какая же это беспечность и глупое безрассудство! Самое лучшее решение этого вопроса – вспомнить умерших друзей и поразмышлять о них. Задуматься о положении каждого в этой жизни, об их богатствах и делах, тяготах и радостях. О том, чего они достигли в этой жизни, как они старались не помнить о смерти и отвлекали себя от этой мысли. О том, как они, не подготовившись к жизни вечной, с пустыми руками, не имея ничего для нее, неожиданно были настигнуты смертью. Думая об этом, представляй, каково их положение в могиле, как сейчас разлагаются органы их тела. Как черви и насекомые едят их мясо, кожу, глаза, язык. Как в это время, когда они находятся в таком положении в могиле, их наследники, разделив их имущество, с удо-

вольствием расходуют его. Этим способом вспомни о каждом из ушедших друзей. Ты такой же, как и они. Поэтому откажись от хохота, беспечности и бесполезных дел, которыми они занимались день и ночь. Осознав это, извлекая из их смерти урок, ты можешь получить счастливое спасение. Люди не учитывают, что наступит день, когда их самих положат на погребальные носилки. А если они и задумываются, то им кажется, что это будет в далеком будущем. Они не понимают, что точно так же думали и те, кого сейчас несут на погребальных носилках. Насколько пусты их предположения! Когда человек видит похоронную процессию, самое лучшее для него – представить себя на месте умершего, потому что все без исключения пройдут через это. Земная жизнь коротка и лжива. Однако мы много отдаем ей. Так давайте помнить о смерти, для того чтобы подготовить себя для жизни вечной».

ДЕНЬ ПЕЧАЛИ И ТОСКИ

Рассказывается, что Тамим Дари (рахматуллахи алейхи) читал 21-ый аят из суры «Аль-Джасийя» всю ночь до утра и плакал. В этом аяте сказано:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ

«Неужели те, которые вершили злые деяния, полагали, что Мы приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные дела, что их жизнь (на земле) и (после) смерти будет одинакова? Скверны же их суждения!» (Аль-Джасийя, 45/21)

Яхья Рази бин Муаз (рахматуллахи алейхи) сказал:

«О люди! Не забывайте, что завтра вы группами с разных сторон будете собраны к месту отчета (махшар) и будете отвечать перед Всевышним Аллахом даже за крупицу из содеянного вами. Те грешники, которые не смогли пройти отчет, группами в удручающем состоянии будут отправляться в Ад. А любимые рабы Аллаха после достойного отчета за содеянное радостными будут отправлены в Рай.

О, мои братья! День сбора и отчета – это День печали и тоски. Это великий День, не поддающийся описа-

нию! В этот День будут взвешены все деяния, раскрыто все хорошее и плохое из содеянного. Это День криков и стонов. В этот День раскроется, кто был лицемером и занимался показухой. И станет ясно, кто есть кто.

В этот День лица одних будут сиять, а у других они будут чернее черного.

Это День, когда никто не сможет помочь другому, не сможет никакой хитростью помочь самому себе. Это День, когда мать и отец убегут от своих детей, а дети от своих родителей, не в силах помочь друг другу.

В этот День не будет пользы угнетателям от их стонов и просьб. В этот День каждая душа думает о себе».

Отчет

Муаз бин Джабаль (радыйаллаху анху) передает, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человек в Судный день не сдвинется с места отчета, пока не ответит на четыре вопроса:

1) Как провел свою жизнь?

2) Как использовал свое тело?

3) Как применял свои религиозные знания?

4) Как зарабатывал и расходовал свое имущество?»

Аллах Всевышний сказал в Священном Коране:

حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون .لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءلُونَ. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ .تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ .أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ.قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ .رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ.قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ .إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ .إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ.

«Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он взмолится: «Господи, верни меня в этот мир, быть может, я свершу праведные дела, которыми я пренебрегал». Так нет же! То, что он говорит, всего лишь пустые слова. Позади тех, кто уходит из этого мира, встанет преграда до их воскрешения. Когда же затрубят в Сур, в тот День не будут видеть родственных уз и не будут расспрашивать друг друга ни о чем. И у кого на весах перевесит чаша благих деяний, те и будут спасены от Ада. А у кого на весах чаша благих деяний окажется легкой,

те сами себе навредили и потому пребудут вечно в Аду. Их лица будет сжигать Адский огонь, и они будут корчиться в нем. (Им скажет Аллах): «Разве не были возвещены вам Наши знамения и разве вы не отвергли их?» Они взмолятся: «О Господи! Наше злосчастье оказалось сильнее нас, и стали мы заблудшими. Господи! Выведи нас из Ада, если мы вновь станем грешить, то будем творящими беззаконие».

Аллах ответит: «Прочь! Ступайте с позором в Ад и не говорите со Мной! Воистину, говорили же некоторые из моих рабов: «Господи! Мы уверовали, так прости же нас и помилуй, ибо Ты – лучший из тех, кто милует». Но вы насмехались над ними так, что даже забыли Меня, в то время как осмеивали их. Воистину, в этот День Я вознаградил их за то, что они терпели, и поэтому они преуспели».
(Аль-Муминун, 23/99-111)

Аллах Всевышний сказал в Священном Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

«О вы, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания

Аллаха. А те, кто обманут этим, они и есть потерпевшие урон. Расходуйте из того, что Мы вам дали в удел, пока вас не постигнет смерть, и вы не скажете: «Господи, если бы Ты дал мне отсрочку на кроткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных». Но никогда Аллах не дает отсрочки человеку, чей смертный час настал, ведь Аллах ведает о том, что вы творите». (Аль-Мунафикун, 63/9-11)

Верующий и печаль

Абу Зарр Аль-Гифари (радыйаллаху анху) передает хадис-кудси от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сообщил, что Аллах Всевышний сказал:

«О мои рабы! Я никого не угнетаю, и Я запретил вам угнетать друг друга.

О мои рабы! Все вы в заблуждении, кроме тех, кому Я даровал истинный путь. Поэтому просите у Меня, чтобы Я даровал вам истинный путь и направил вас по нему.

О мои рабы! Все вы голодные, кроме тех, кого Я накормил. Поэтому просите у меня удел, чтобы Я накормил вас.

О мои рабы! Все вы раздеты, кроме тех, кого Я одел. Поэтому просите у Меня одежду, чтобы Я одел вас.

О мои рабы! Вы днем и ночью совершаете ошибки

и грехи, а Я прощаю вас. Поэтому просите у Меня прощения до того, как Я прощу ваши грехи.

О мои рабы! Если все люди и джинны, начиная с первого человека на земле, станут богобоязненными, как самый богобоязненный из вас, это не прибавит ничего к тому, чем владею Я.

О мои рабы! Если все люди и джинны соберутся вместе, и каждый будет просить Меня, что хочет, и Я выполню просьбу каждого из них, то это не убавит ничего из того, чем владею Я, а будет всего лишь каплей в море.

О мои рабы! Я знаю каждое из ваших деяний. В Судный день Я воздам за каждое из них. Кто в этот день получит благо, пусть восхваляет Аллаха, а кто не получит блага, пусть никого не винит, кроме самого себя. Ведь, воистину, каждый получит в Судный день то, что он уготовил для себя, находясь в жизни».

Ибрахим Тайми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Есть опасение, что тот верующий, который не пребывал в печали и страхе, не будет обитателем Рая. Потому что обитатели Рая, войдя в него, скажут:

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

«Воистину, мы были в кругу своей семьи и страшились (недовольства и наказания) Аллаха». (Ат-Тур, 52/26)

Здесь плакать бесполезно

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил об Аде у Ангела Джабраиля (алейхис салям), и тот подробно о нем рассказал. Выслушав рассказ, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не выдержал и потерял сознание. Когда он пришел в себя, он спросил:

– О Джабраиль! Кто-нибудь из моей общины попадет в это страшное мерзкое место?

– Да, – ответил Джабраиль. – Туда из твоей общины попадут те, кто совершил большие грехи.

Получив такой ответ, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно заплакал и удалился в свою комнату, а после он выходил только для совершения намазов и ни с кем не общался.

Спустя три дня Абу Бакр (радыйаллаху анху) подошел к двери Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

– Можно увидеть Посланника Аллаха?

Но ответа не последовало, он заплакал и ушел.

Затем пришел Омар (радыйаллаху анху) и сказал те же слова, но ответа не последовало, и он также со слезами на глазах удалился.

Затем пришел Салман Фариси, он поведал обо всем Али (радыйаллаху анхума).

Фатима (радыйаллаху анха), услышав это, побежала к благословенному дому своего отца. У дверей она сказала:

– О Посланник Аллаха! Это ваша дочь Фатима.

В это время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в земном поклоне и плакал о своей общине. Когда, наконец-то, открылась дверь, Фатима увидела, что лицо отца пожелтело от печали и слез, а щеки его ввалились. Она спросила:

– О мой отец! Что с вами случилось?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– О Фатима! Ко мне приходил Ангел Джабраиль и рассказал об уровнях Ада. Он сказал, что большие грешники из моей общины попадут туда. Это причина моей печали и слез.

Фатима (радыйаллаху анха) спросила:

– Как же это произойдет?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поведал ей следующее:

– Когда возьмут грешников и поведут в Ад, они станут кричать, ища моей защиты: «О Мухаммад! О Мухаммад!» Но когда они приблизятся к Аду и увидят Ангелов наказания, они забудут обо мне. Ангелы спросят их:

– Кто вы такие?

Они ответят:

– Мы – люди, которым был ниспослан Коран, и мы держали пост в месяц Рамадан.

Ангелы скажут:

– Коран был ниспослан общине Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Услышав это, они сразу вспомнят обо мне и скажут:

– Мы из его общины.

Ангелы спросят:

– Вы что, не слышали, что случается с теми, кто пошел против повелений Аллаха, не читали об этом в Коране?

Они ответят:

– Мы читали об этом в аятах Корана, но пребывали в беспечности и последовали за шайтаном.

Они очень сильно будут сожалеть о содеянном и будут рыдать, пока не останется слез, и из их глаз потечет кровь.

Ангелы скажут им:

– Здесь плакать бесполезно. Если бы вы так плакали в жизни, то вам была бы от этого польза, и вы бы сейчас не плакали.

И последует приказ Ангелам бросить их Ад.

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Баран восприимчивее человека. Потому что, когда его окликает пастух, он тут же оставляет пищу и обращает на него внимание. Что можно сказать о человеке, который из этой истины не извлекает поучительного урока и не откликается на призыв своего Господа?»

ЗИКР – ЭТАЛОН ВЕРЫ

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«А тому, кто не будет помнить обо Мне (совершать зикр), воистину предстоит провести жизнь в тяготах. И Мы воскресим его в день воскрешения слепым. И он воскликнет: «Господи, почему Ты воскресил меня слепым, ведь я был зрячим»? Аллах скажет, что подобно тому, как ты забыл Мои знамения, которые явились перед тобой, ты тоже будешь предан забвению сегодня».

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, что между тем, кто поминает Аллаха, и тем, кто не поминает Его, разница как между живым и мертвым.

Наш духовный наставник Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) в своих беседах уделял большое внимание поминанию Аллаха – зикру, и каждый день в своих наставлениях он упоминал этот аят и хадис.

Из вышеприведенного аята видно, как сурово Аллах отнесется к тем, кто не постигает Его Величия и не вспоминает о Нем, неблагодарно забывая о своем Творце.

В хадисе же указывается на то, что дух совершающих зикр жив, а дух не совершающих его мертв. Различие между этими типами людей очевидно.

❖ Зикр – это самый великий дар, который дал Всевышний Аллах своим любимым рабам. Невозможно представить что-либо величественнее его.

❖ Зикр – это важное мерило любви и веры. Любящий постоянно помнит о своем любимом днем и ночью, каждый час, каждый миг, и никак не может его забыть. Все любящие находятся в таком состоянии.

Например, любовь Зулейхи к Пророку Юсуфу (алейхис салям). Когда она была изгнана из дворца, ее благосостояние составляло семь верблюдов, нагруженных драгоценностями. Но оно не обольщало ее. Каждого, кто приносил ей весть о Юсуфе (алейхис салям), она одаривала драгоценностями. Она дошла до такого состояния, что везде и во всем видела своего возлюбленного, и в каждом звуке слышала «Юсуф, Юсуф…». Она раздала все, что у нее было, но ее любовь от этого только возросла.

Спустя время они поженились, и по Воле Всевышнего она родила двоих детей. Они были очень счастливы. Затем ей была дарована любовь к Аллаху, и Зулейха целиком отдала себя Его поминанию. Эта любовь до такой степени овладела ею, что она забыла обо всем, кроме Него. Даже Юсуф (алейхис салям) был скрыт от ее взора. Если он звал её к себе утром, она откладывала это на вечер, если вечером, то на утро.

Если в сердце войдет любовь к Аллаху, то из него исчезает все, кроме Его поминания, даже предшествующая любовь к кому-либо. Разве можно, являясь рабами Аллаха, не думать о своем Господе и забыть Его хотя бы на мгновение, и от всей души и сердца не вос-

хвалять и не благодарить Его за те несметные дары, преподнесенные Им – Истинным Дарителем благ – Ар-Разаком?!

Человек обязан везде и всегда постоянно помнить Всевышнего Аллаха. Ему дана такая достойная способность, и он ответственен за это. Он должен оценивать свой язык и сердце по поминанию Аллаха – зикру. Человек – это почетное создание Аллаха. Какое же достоинство делает его таким? И подобно ли оно достоинству овцы, которая только ест, пьет и спит? Нет! Аллах возвысил человека тем, что наделил его духом (человеческой душой) и сделал наместником на Земле (халифом). Благоразумный человек за свой дух должен постоянно восхвалять и благодарить Аллаха и, соблюдая достойную Его Величия этику, добросовестно исполнять свои обязанности раба. Ему необходимо стремиться ни один миг не пребывать без зикра. Он должен стремиться ко всему, что способствует зикру, и отталкивать от себя все, что препятствует ему. Кто достиг степени Зикруллах – постоянного зикра, тот достиг милости Аллаха. А кто не вкусил этого дара, тот не сумел понять его сути. Постоянно поминающий Аллаха обладает крепкой верой. Он полюбил Всевышнего Аллаха сильной любовью. Когда человек пребывает в состоянии постоянного зикра, перед ним открываются духовные пути, с которых убираются все преграды.

Зикруллах – это сияние сердца, покой души, хорошее настроение и мерило разума. У того, кто совершает зикр, сердце становится послушным, поступки и нравственность улучшаются, а душа радуется. Совер-

шающий зикр становится жизнерадостным. И никакая беда не может приютиться в нем. Пребывающий в состоянии Зикруллах не общается долго с людьми, занятыми только мирскими заботами, потому что пребывание с беспечными наводит тоску и печаль.

Упоминание зикра в Священном Коране и хадисах

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

«Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас. Будьте благодарны Мне и не впадайте в неверие». (Аль-Бакара, 2/152)

وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ

«Поминай своего Господа усердно, славь Его и вечером и утром». (Али Имран, 3/41)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) передал в хадисе-кудси, что Всевышний Аллах сказал:

«О потомок Адама! Совершай зикр языком, Я с похвалой буду поминать тебя. Совершай зикр сердцем, Я буду поминать тебя. Восхваляй Меня, принижая себя, Я буду поминать тебя, возвеличивая.

О потомок Адама! Восхваляй Меня, и тебе откроются несметные дары, и ты будешь пребывать в довольстве вместе со Мной. И распахнется грудь твоя».

В другом хадисе-кудси Посланник Аллаха (саллал-

лаху алейхи ва саллям) передал, что Всевышний Аллах сказал:

«О потомок Адама! Меня найдет лишь тот, кто хочет и ищет Меня. А кто находит Меня, тот служит Мне. А кто служит Мне, тот восхваляет Меня. Я буду помнить его и буду его Любимым».

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Аллах любит того, кто любит восхвалять Его.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Шайтан уходит из сердец тех, кто восхваляет Аллаха, и заходит в сердца тех, кто не восхваляет Его.

Еще наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Нет поклонения величественней восхваления Аллаха.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал в своем хадисе:

– С сердца повторяющего «Ля иляха илляллах» (Нет Бога кроме Аллаха) снимается завеса.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды обратился к своим сподвижникам:

– О моя община! Сказать вам, что лучше ваших благих дел и чище деяний, совершаемых ради Аллаха?

О том, что увеличивает вашу степень, о том, что лучше вашей битвы с врагами, когда вы убиваете их и гибнете сами?

Сподвижники спросили:

– Что же это такое, о Посланник Аллаха?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Это постоянное совершение зикра Аллаху Всевышнему.

Аллах помогает своему рабу стать любимым, как этого добиться, Он объясняет в Коране. Любому человеку приятно знать, что его кто-то любит. Он сделает все, чтобы понравиться и стать любимым. Так и перед Аллахом. Его любовь важнее всего на свете. Чтобы добиться ее, нужно воспитывать себя, совершать зикр. Человеку для совершения зикра не нужны драгоценности и богатства, имущество и дети. Ему нужны язык и сердце, покорность и искренность. Как же приятно осознавать, что наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) – самое лучшее создание. Он учит нас быть любимыми рабами Аллаха. Хвала и благодарность Аллаху за то, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) оставил нам в наследство тех, кто передает его заветы, наставления и зикр.

В Судный день человек будет отчитываться, и в этом будут участвовать все органы его тела: сердце, язык, руки, ноги и т.д. Они будут свидетельствовать о том, чем они занимались в этой жизни. Если человек

много размышляет и говорит об Аллахе, совершает зикр и восхваляет Его, то в Судный день его органы будут свидетельствовать об этом, говоря «Аллах, Аллах, Аллах…Астагфируллах…».

Даже если от страха в Судный день человек все забудет, его сердце скажет: «Аллах, Аллах…», и руки, и язык, и глаза и ноги будут указывать на его восхваления Господа во время пребывания в бренном мире.

САЛАВАТ

Передано от Абдуллаха ибн Омара (радыйаллаху анху), что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Когда вы слышите призыв на молитву, повторите его вслед за муэдзином, а затем читайте для меня Салават (просьба о возвеличивании степени Пророка). Потому что каждому, кто прочитает для меня один Салават, тому Аллах даст десять Салаватов (милостей). Затем просите Аллаха о том, что хотите, чтобы я дал вам путь к спасению. Потому что Салават ведет к такой степени Рая, которая предназначена только для благочестивых рабов и для тех, кто удостоился высокой степени. И потому что тому, кто просит Аллаха о том, чтобы я дал ему путь к спасению, будет дано мое заступничество». (Имам Насаи)

Абдуррахман бин Авф (радыйаллаху анху) передал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я встретился с Джабраилем. Он сказал мне:

– Я обрадую тебя вестью от Всевышнего Аллаха. Он велел передать:

*«Кто пожелает тебе Салям (*мира и спокойствия, благоденствия и умиротворения), *тому Я дам Салям. А тому, кто передаст тебе Салават, тому Моя милость».* (Имам Суюти)

Убай бин Кааб (радыйаллаху анху) спросил:

– О Посланник Аллаха! Я читаю для тебя много Салаватов. Какую часть времени мольбы для себя мне уделить прошению для тебя?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Сколько хочешь.

Убай бин Кааб спросил:

– Четверть?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Сколько хочешь, но если уделишь больше времени, это будет лучше для тебя.

Убай бин Кааб опять спросил:

– Треть?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Сколько хочешь, но если уделишь больше времени, это будет лучше для тебя.

Убай бин Кааб еще раз спросил:

– Половину?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал тот же ответ:

– Сколько хочешь, но если уделишь больше времени, это будет лучше для тебя.

На это Убай бин Кааб сказал:

– В таком случае, о Посланник Аллаха, я посвящу все время моей мольбы чтению для тебя Салавата.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Этого тебе достаточно, твои грехи будут прощены. (Тирмизи)

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

«Воистину, Аллах и Его Ангелы возвеличивают степень Пророка. О вы, которые уверовали! Молите возвеличить его степень и искренне желайте ему благоденствия и умиротворения». (Аль-Ахзаб, 33/56)

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел на меджлис радостным, с улыбкой на лице, и сказал:

«Придя ко мне, Джабраиль (алейхис салям) сказал:

– О Мухаммад! Доволен ли ты тем, что каждому из твоей общины, кто прочтет тебе Салават, будет десять Салаватов, а тому, кто передаст один Салям, будет десять Салямов?» (Насаи и Ибн Хиббан)

Печать Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто прочтет для меня один Салават, за того Ангелы десять раз будут просить прощения. Зная об этом, кто хочет, увеличит (салаваты), а кто хочет, уменьшит». (Ибн Маджа от Амира бин Рабиа)

Так же Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждому, кто читает для меня Салават, записывается десять вознаграждений и стирается десять грехов».

И еще:

«Кто в своей книге при упоминании моего имени пишет Салават, за того Ангелы будут просить прощение до тех пор, пока мое имя будет оставаться там».

Передано от Джабира (радыйаллаху анху), что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если мусульмане, собравшись, разойдутся, не прочитав Салават Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), то от них будет исходить запах хуже зловонья мертвечины». (Имам Суюти)

Абу Мусса Ат-Тирмизи передает от некоторых ученых:

«Если кто-либо на меджлисе один раз прочитает нашему Пророку Салават, то этого меджлиса ему будет достаточно».

Абдуррахман бин Авф (радыйаллаху анху) рассказывал, что однажды Гордость Вселенной (саллаллаху

алейхи ва саллям) зашел в свою комнату, обратился в сторону киблы и совершил земной поклон (саджда). Он так долго находился в нем, что Абдуррахман подумал: «Наверное, Аллах забрал его душу». Он подошел к Пророку и сел рядом. Вскоре Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поднял голову и спросил:

– Ты кто?

– Абдуррахман.

Он снова спросил:

– Что случилось?

Абдуррахман ответил:

– О Посланник Аллаха! Вы так долго находились в земном поклоне, что я испугался и подумал, что Аллах забрал вашу душу.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Ко мне явился Ангел Джабраиль (алейхис салям) и поведал радостную весть, которую Всевышний Аллах повелел ему передать мне:

«Каждому, кто передаст тебе Салават и Салям, будет Моя милость».

И за это я в благодарность Аллаху сделал земной поклон. (Ахмад бин Ханбаль, Муснад)

Абуль Мавахиб (рахматуллахи алейхи) рассказывал:

«Однажды во сне я видел Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сказал мне:

– Ты будешь совершать заступничество за сто тысяч человек.

Я удивился и спросил:

– За что же я получил это право, о Посланник Аллаха?

Он ответил:

– За то, что ты передавал мне вознаграждения за прочитанные для меня Салаваты».

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть трется носом о землю тот, возле кого упоминается мое имя, а он не произносит Салават для меня. Пусть трется о землю тот, кто во время Рамадана не просил прощения, и Рамадан закончился. И пусть трется о землю носом тот, возле кого постарели родители, а его не впустят в Рай». (Тирмизи)

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) также передал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), поднявшись на ступень минбара, сказал: «Аминь». Затем на следующей ступени опять сказал: «Аминь». Еще раз, поднявшись, сказал: «Аминь». Тогда Муаз спросил Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Почему ты трижды сказал «Аминь»?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Джабраиль (алейхис салям), придя ко мне, сказал:

«Пусть не войдет в Рай тот, кто, когда слышал твое имя, не произносил Салават, и умер таким. И пусть

Аллах лишит его Своей милости и прощения, скажи: «Аминь»», – и я сказал.

«Пусть войдет в Ад тот, у кого в месяц Рамадан не был принят пост, и он умер с этим. И пусть Аллах лишит его своей милости и прощения, скажи: «Аминь»», – я сказал.

«Пусть войдет в Ад и будет лишен милости и прощения Аллаха тот, кто находился рядом со своей матерью и отцом, или с одним из них, и не ухаживал за ними, и умер таким, скажи: «Аминь»», – и я снова сказал: «Аминь». (Имам Суюти, Манахим, 70)

Али бин Абу Талиб (радыйаллаху анху) передал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если рядом с человеком упоминается мое имя, а он не произносит Салават, то он самый скупой из скупых».

Передал Катада (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если возле человека произносится мое имя, а он не произносит Салават, то он притесняет меня». (Суюти)

Польза салавата в Судный День

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«Некоторые из людей, проходя через мост Сырат, будут передвигаться на своих ногах, другие

– ползти на четвереньках, третьи, поскользнувшись, свалятся. Тогда к ним на помощь придет Салават, который они читали для меня при жизни, возьмет их за руку и поведет через мост, став их проводником».

Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Один человек предстанет перед Весами (Мизан). Груз его благих дел на чаше окажется легким. В это время к нему неожиданно упадет листок бумаги от Всевышнего Аллаха. Взяв его в руки, он увидит на нем Салаваты, которые он читал мне. Эти Салаваты утяжелят чашу его благих дел, и он войдет в Рай».

Передал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если какая-нибудь группа людей соберется вместе, а затем, не упомянув Аллаха и не прочитав Салават для меня, разойдется, Аллах наделит их различными недостатками. Аллах, если хочет, накажет их, хочет, простит».(Тирмизи)

Абу Бакр бин Аби Шейба, Абу Хурайра (радыйаллаху анхума) передали, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Того, кто прочитает Салават возле моей могилы, я услышу. Если же Салават будут читать издалека, то мне передадут его». (Суюти)

Хасан бин Али (радыйаллаху анху) сказал:

«При входе в мечеть произнесите Салават Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), потому что Посланник Аллаха сказал:

«Не делайте мою могилу лишь местом торжественного посещения. Не делайте свои дома кладбищами (не читая в них Салаваты). Где бы вы ни находились, читайте Салаваты для меня, потому что, где бы вы ни находились, они доходят до меня».

ЧИСТОЕ НАМЕРЕНИЕ

Всеведающий Аллах сказал в Священном Коране:

وَمَا اُمِرُوااِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصينَ

«Им было велено лишь одно – с чистым намерением поклоняться Аллаху». (Аль-Баййина, 98/5)

اَلاَ لِلَّهِ الدِّ ينَ الْخَا لِصُ

«Чистой (правильной) может быть только вера в Аллаха». (Аз-Зумар, 39/3)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) передал, что Всевышний Аллах сказал:

«Чистота намерений (ихляс) – это одна из Моих тайн. Я помещаю ее в сердца Моих любимых рабов».

Во сне Ахмаду бин Хадровейху Всевышний Аллах сказал:

– Все люди хотят у Меня, но только Абу Язид хочет Меня.

Однажды во сне увидели Имама Шибли (рахматуллахи алейхи). Его спросили:

– Как встретил тебя Аллах?

Он ответил:

– Он немного был недоволен мной, потому что однажды я по неосторожности сказал: «Какая потеря может быть больше потери Рая?» А мне надо было сказать вовсе не так. Я должен был сказать: «Какая потеря может быть больше потери возможности лицезреть Аллаха?».

НАМЕРЕНИЕ ВО ГЛАВЕ КАЖДОГО ДЕЙСТВИЯ

Намерения бывают разными. Бывает намерение служить Аллаху из-за страха перед мучениями Ада либо из-за желания наслаждений Рая. Тот, кто служит Аллаху из-за желания попасть в Рай, тот становится рабом желания райских наслаждений своим желудком и половыми органами. А тот, кто служит Аллаху из-за страха Ада, тот подобен нерадивому слуге, который прислуживает лишь из страха наказания. Действия, совершаемые из желания наслаждений Рая или из страха мучений Ада, не считаются деяниями, совершенными ради Аллаха. Раб, которым доволен Аллах, – это тот, кто служит Ему не с целью получения наслаждений Рая от Него или избавления Им от мук Ада, а только ради Него самого. Это подобно тому, как любящий смотрит на любимого только потому, что любит его и ничего более. Он не ожидает взамен своей любви золота и серебра. А тот, кто смотрит, желая золота и серебра, то его целью является золото и серебро. Таким образом, только любящий Аллаха имеет единственно правильную, чистую цель в намерении служения Ему. Только ради Него самого.

Поклонение человека, имеющего чистую цель намерения – служить Аллаху только ради Аллаха, – это его постоянные мысли о Нем, которые являются непрекращающейся молитвой Ему. Лишь те являются истинными приближенными Всевышнего Аллаха, кто совершает свое поклонение подобным образом. Мы должны выполнять наши обязательства перед Ним только ради Него.

Деяния, выполняемые с нечистым намерением достижения другой цели, не приносят блага. Если же поклонение совершается с целью только ради Всевышнего Аллаха, Его довольства, то оно имеет большую ценность. Если же оно совершается с целью получить довольство других, или для того, чтобы заслужить их похвалу или помощь, то оно может явиться причиной недовольства Аллаха. Действия, которые на вид кажутся не имеющими изъяна, могут оказаться причиной, повлекшей наказание Ада.

Воздаяние за поклонение дается в соответствии с намерением его совершения. Тот, кто выполняет свои обязанности с правильным чистым намерением, заслужит благо и в этой жизни, и в вечной. Те же, кто были нечисты в своих намерениях, понесут потери.

Как Всевышний Аллах вознаградит своих рабов за искреннее, не содержащее ошибок внешнее поклонение, также, а может, и более этого, Он вознаградит их за таящуюся внутри их сердец чистую цель благих намерений.

Какое же великое счастье любить Аллаха Всевышнего и, имея о Нем наилучшее мнение, вериться Ему!

А также любить и иметь самое хорошее представление о самом почетном из созданий – Пророке Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва саллям), о его сподвижниках. Каким же великим даром Всевышнего Аллаха является все это!

Передал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный день перед Аллахом одними из первых предстанут трое:

Первый из них – погибший за веру (шахид). Всевышний Аллах перечислит ему все дары, которыми Он одарил его. Шахид согласится со всем перечисленным. Аллах Всевышний спросит его:

– Что ты сделал в ответ на эти дары?

Шахид ответит:

– О мой Господь! Я сражался ради Тебя и погиб ради Тебя.

На что Аллах скажет:

– Нет, ты обманываешь. Ты сражался, чтобы тебя называли храбрецом. Так тебя и называли.

И затем по приказу Аллаха его, волоча лицом по земле, бросят в Ад.

Вторым предстанет человек, который получил знания и обучал им других, к тому же он красиво читал Коран. Ему также будут перечислены Аллахом все дары, преподнесенные ему по Своей милости и

щедрости. Человек признает и подтвердит перечисленное. Аллах спросит его:

– Чем ты ответил на эти дары?

Он ответит:

– Я учился и обучал ради Тебя и читал Коран ради Тебя.

На что Аллах скажет:

– Нет, ты обманываешь. Ты учился и обучал знаниям для того, чтобы тебя называли ученым (алим), а Коран читал, чтобы тебя называли чтецом (кари). Так тебя и называли.

И по приказу Аллаха его, также волоча лицом по земле, бросят в огонь.

Затем перед Аллахом предстанет третий. Он был в жизни обладателем большого состояния. Аллахом будут перечислены преподнесенные ему дары. Он признает их и согласится с ними. Аллах спросит его:

– Чем ты ответил на эти дары?

Человек ответит:

– О мой Господь! Я расходовал свое богатство только ради Тебя.

На что Аллах скажет:

– Нет, ты обманываешь. Ты лицемерил. Ты делал это для того, чтобы тебя называли щедрым. Так тебя и называли.

И его тоже по приказу Аллаха, волоча, бросят в Ад». (Риядус-Салихин, Муслим)

Передал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто получает образование, при помощи которого можно получить довольство Аллаха, лишь для того, чтобы обладать мирскими благами, в Судный день не почувствует запах Рая». (Риядус-Салихин, Абу Дауд)

Омар ибн Хаттаб (радыйаллаху анху) передал:

«Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Поистине, дела оцениваются только по намерениям, и каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести».

Во время бедствия у людей бывают разные цели намерений. Например, когда где-то случается пожар, многие бегут туда. Некоторые бегут с чистой целью – ради Аллаха, с намерением спасти кого-либо или что-либо они бросаются в огонь, осуществляя его. Другие тоже бегут с благим намерением помощи. Они сострадательны и сильно переживают. Но, не имея ихляса – чистой цели в своих благих намерениях, они не способны осуществить их. Третьи бегут, потому что все бегут, т.е. без всякой цели, не намереваясь что-либо предпринимать. Четвертые бегут с намерением посмотреть, с целью получения удовольствия от увиденного.

Они не переживают и не расстраиваются. Пятые же бегут с плохой целью, намереваясь что-нибудь украсть в этом переполохе. Подобное случается в момент транспортных аварий, землетрясений и т.д. Внешне, с виду люди совершают одинаковые действия – все бегут и волнуются, но цели и намерения у них разные. Человеку, имеющему чистую цель в благих намерениях, Аллах дает покорить духовные вершины. Правильная чистая цель в намерениях (ихляс) – это великий дар Всевышнего. Аллах защищает и помогает тому, кому Он вручил его.

Наш духовный наставник Махмуд Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) любил повторять следующую историю:

«Один молодой человек очень хотел посетить Шейха Юсуфа Хамадани (рахматуллахи алейхи) ради Аллаха, с намерением получить Его довольство и благоволение (баракят) из-за общения с Его любимым рабом – вали. Также он хотел попросить шейха, чтобы он походатайствовал за него в своих мольбах (дуа). Он сделал такое намерение и рассказал о нем своему соседу портному. На что тот сказал:

– Я тоже хочу пойти с тобой. В моем сердце есть сомнение по поводу этого человека. Я хочу знать, действительно ли он вали или нет?

С этими намерениями они вышли в путь. По дороге они встретили человека, похожего на ученого. Тот спросил:

– Куда вы идете?

– Мы идем навестить Юсуфа Хамадани, – ответили они.

Он сказал им:

– Я давно хотел встретиться с ним, чтобы своими вопросами поставить его в затруднительное положение. Я пойду с вами.

И они втроем отправились в путь, с виду совершая одинаковые действия, но намерение у каждого было разное. Молодой человек имел чистую цель в намерении посещения шейха. Портной хотел разрешить свои сомнения. «Ученый» же из зависти хотел смутить шейха и поставить его в затруднительное положение.

Они прибыли в местность, где жил вали, нашли его дом и попросили разрешения войти. Их пригласили в комнату для гостей. Они сидели там некоторое время. Их интерес и волнение усилились. Посреди комнаты лежала большая шкура, дверь была закрыта. Вдруг на этой шкуре внезапно появился Шейх Юсуф Хамадани (рахматуллахи алейхи). После некоторого молчания он обернулся к молодому человеку и сказал:

– Сынок! Хвала и благодарность Аллаху! Твоя жизнь и в этом мире, и в последующем, вечном, будет благополучной.

И он проявил к этому юноше свою благосклонность. Этот имевший чистую душу молодой человек впоследствии стал Великим Шейхом Абдуль-Кадиром Гейляни (рахматуллахи алейхи).

Затем Юсуф Хамадани обернулся к портному, имевшему сомнение в сердце, и сказал:

– Я знаю, что ты пришел с намерением испытать меня. В этом мире у тебя будет много трудностей, но, в конце концов, ты спасешь свою веру.

Затем он обернулся к высокомерному ученому, имевшему нехорошие намерения по отношению к нему, и сказал:

– Ты и в этом мире не найдешь благополучия, и, не сохранив свою веру, покинешь его неверующим».

Передал Анас бин Малик (радыйаллаху анху), что однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«*Сейчас войдет человек, который будет в Раю».*

И мы увидели, что вошел один из ансаров – местных Мединских сподвижников Пророка. У него с бороды стекали капли воды от омовения, и в левой руке он держал свою обувь. На следующий день Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил свои слова. И опять появился этот же человек, и вода капала с его бороды, и он держал в руке свою обувь. На третий день Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил те же слова, и появился тот же человек в том же виде.

После того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встал, Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху) подошел к тому человеку и сказал:

– Я повздорил с отцом и сказал себе, что в течение трех дней я не войду в свой дом. Можешь ли ты взять меня к себе на эти дни?

– Да, – ответил он.

Затем Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху) рассказал:

«Я три ночи провел вместе с ним, но я не видел, чтобы он вставал ночью. Он просыпался до утреннего намаза, совершал зикр и такбир (возвеличивание Аллаха). Я не слышал от него ничего, кроме добрых слов. Спустя три дня я решил, что в его действиях нет ничего особенного, и тогда я спросил:

– О раб Аллаха! Между мной и моим отцом не было никаких раздоров. После слов Пророка: «Сейчас войдет человек, который будет в Раю», которые он повторял в течение трех дней, каждый раз появлялся ты, и я с целью узнать, какие деяния ты совершаешь, чтобы руководствоваться ими, решил остаться с тобой. Но я не увидел, чтобы ты совершал какие-нибудь большие дела. Какие же деяния поднимают тебя на уровень, о котором говорил наш Пророк?

Тот ответил:

– Я не совершаю ничего другого, кроме того, что ты видел.

Когда я уходил, он вновь окликнул меня и повторил:

– Я не совершаю ничего другого, кроме того, что ты видел. Но я не держу в сердце злобу и не имею

плохого мнения о ком-либо из мусульман. Я никому не завидую и делаю только добро.

На что Абдуллах ответил:

– Вот что возвысило тебя на тот уровень, о котором говорил Посланник Аллаха.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Есть три черты характера, от которых человек не может избавиться (по другой передаче, мало кто может избавиться): плохое мнение, считать что-то неудачным и зависть. Сейчас я научу вас средствам избавления от этих черт. Если у вас появилось нехорошее мнение и плохие догадки о ком-либо, надо остановиться и не развивать их. Если вы, начав какое-либо дело, думаете, что оно неудачное, то, не придавая значения этим мыслям, надо довести его до конца. Если вы завидуете кому-либо, надо прекратить это и не переступать границу дозволенного».
(Ихья Улюмитдин)

Передал Ибн Аббас (радыйаллаху анху), что однажды к нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел один человек и сказал:

«О Посланник Аллаха! Бывает, я хочу, чтобы и Аллах был доволен мной, и чтобы люди, видя мои поступки, больше уважали меня, – ради этого я совершаю свои благие дела».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не ответил на его слова.

И тогда от Всевышнего Аллаха было ниспослано откровение:

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

«Тот, кто надеется предстать перед своим Господом [в благоволении], пусть вершит праведные дела и не ставит в один ряд в служении своему Господу никого более». (Аль-Кяхф, 18/110)

Рассказывает Сад ибн Аби Ваккас (радыйаллаху анху):

«В год последнего прощального хаджа Пророка я сильно заболел, находясь в Мекке. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто навещал меня, и однажды я обратился к нему с вопросом:

– О Посланник Аллаха! Ты видишь, у меня затяжная болезнь, а я владею достаточно большим состоянием, у которого есть всего лишь один наследник – моя дочь. Не раздать ли мне в качестве милостыни две трети своего имущества?

Пророк ответил:

– Нет. Столько не раздавай.

Я сказал:

– Может, мне раздать половину своего имущества?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Нет. Столько не раздавай. Раздай одну треть. Треть – это тоже немало. О, Сад! Лучше оставить своих наследников богатыми, чем оставить их нуждающимися, с протянутой рукой. О, Сад! Несомненно, за все, что ты расходуешь на свою семью ради Аллаха, ты получишь вознаграждение. Даже за каждый кусочек пищи, который ты даешь своей жене во время еды».

Этот хадис объясняет нам, что если человек обеспечивает членов своей семьи, которых он обязан содержать, с целью получить довольство Аллаха, то он и свою обязанность выполняет, и, к тому же, получает за нее вознаграждение как за милостыню. Если же человек содержит семью, не имея такой цели в своих намерениях, то он и обязанность свою не выполняет полноценно, и не получает за нее вознаграждения. Воздаяние за деяния дается по намерению. Намерение – это деяние сердца. Сердце является источником познания Аллаха. Поэтому деяния сердца намного важнее и величественнее других.

Муаз бин Джабаль (радыйаллаху анху) сказал:

– Совершай деяния с чистым намерением, и даже если их мало, этого тебе будет достаточно.

В одной местности люди сделали идола и стали поклоняться ему. Он был сделан по образу одного человека из племени Бани Исраиль. Когда эта весть до-

шла до него, он очень разгневался и, взяв топор, отправился его уничтожить.

Шайтан же в образе старика предстал перед ним и спросил:

– Куда ты идешь?

– Я иду уничтожить идола и направить людей на путь поклонения Аллаху.

Шайтан сказал:

– Иди, займись поклонением, – это для тебя будет лучше.

– Нет. Разрушение идола – важнее!

– Я от тебя не отстану, – сказал шайтан и вступил с ним в драку.

Человек бросил шайтана на землю и сел ему на грудь.

Шайтан сказал:

– Позволь мне кое-что сказать тебе.

Человек разрешил.

– О раб! Есть же Пророк Аллаха! Если бы он хотел разрушить этого идола, он бы дал тебе приказ. Тебе же не было дано ни одного приказа, так что оставь это.

– Нет. Я обязательно это сделаю. Я уничтожу его.

И они вновь вступили в драку. Человек вновь повалил шайтана на землю.

Шайтан промолвил:

– Позволь мне сказать тебе еще кое-что.

Человек ответил:

– Хорошо. Говори.

– Ты человек бедный, и многие люди, как и ты, несут эту тяжелую ношу. Найти какую-либо возможность заработать для тебя лучше разрушения идола. Ведь люди сделают другого, и ты не сможешь причинить им вреда. Оставь это. Каждый день я буду класть под твою подушку два золотых.

Человек ответил:

– Ты прав. Один золотой я буду давать в качестве милостыни, а второй буду использовать на свои нужды, и это лучше разрушения идола. Я не был уполномочен ломать его. Я не Пророк и не тот, на кого это возложено.

Он вернулся домой. На следующий день он обнаружил у себя под подушкой два золотых и взял их. На следующий день он вновь нашел под подушкой два золотых и подумал: «Как хорошо, что я не пошел ломать идола». На третий же день он под своей подушкой ничего не нашел. Он разгневался и, схватив топор, отправился уничтожить идола.

Перед ним предстал шайтан в образе того же старика и спросил:

– Куда ты направляешься?

Он ответил:

– Ты обманул меня! За это я обещаю тебе, что на этот раз ты не помешаешь мне совершить задуманное.

И они вступили в драку. Шайтан швырнул человека на землю, затем поднял его над собой. Человек затрясся от страха в руках шайтана, как воробей. Шайтан сказал:

– Возвращайся, иначе я перережу тебе горло, как овце.

Человек сказал:

– Хорошо. Я вернусь. Только ответь мне на вопрос. В прошлый раз я дважды побеждал тебя. Что же в этот раз явилось причиной моего поражения?

Шайтан ответил:

– В прошлый раз ты гневался ради Аллаха, и Он сделал так, что ты победил. Мы бессильны и не можем победить тех, кто следует в своих поступках чистому намерению ради Аллаха. На этот же раз ты гневался из-за моего обмана, и я победил. Те, чьи намерения нечисты, кто следует за своими желаниями, не может победить нас. (Кимия Саадат, Ният и ихлас)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный день перед Аллахом предстанет один человек, и с ним будут представлены его хорошие деяния величиной с гору. И тогда глашатай провозгласит:

– У кого есть право над этим человеком?

После этого призыва многие люди придут и будут брать из его деяний то, на что у них есть право. Когда же они возьмут свои права, его хорошие деяния иссякнут. И этот человек останется стоять в недоумении.

Всевышний Аллах скажет ему:

– О Мой раб! У Меня есть твоя казна, о которой Я не сообщил ни моим ангелам и никому из созданных. О ней знаю только Я.

В ответ человек спросит:

– О мой Господь! Что это за казна?

Аллах Всевышний ответит:

– Это твои чистые намерения. Я записал их в 70-кратном размере в твою пользу за каждое».

УПОВАНИЕ НА АЛЛАХА

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

«Уповайте же на Аллаха, если вы веруете». (Аль-Маида, 5/23)

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

«Аллах любит тех, кто уповает на Него». (Али Имран, 3/159)

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

«Уповающему на Аллаха Его достаточно (как покровителя)». (Ат-Таляк, 65/3)

أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

«Разве Аллах не покровитель Своему рабу?!» (Аз-Зумар, 39/36)

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

«Скажи: Нас постигнет лишь то, что предначертано Аллахом. Он наш покровитель! Пусть только на Аллаха уповают верующие». (Ат-Тавба, 9/51)

الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

«…те, кто терпеливы и уповают только на своего Господа». (Ан-Нахль, 16/42)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

«И уповай на Аллаха, Великого и Милостивого». (Аш-Шуара, 26/217)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Мне показали часть моих последователей. Они заполнили горы и пустыню. Я удивился и обрадовался их большому количеству.

Меня спросили:

– Ты доволен?

– Да, – ответил я.

– Из этих людей только 70 войдут в Рай без отчета.

Я спросил:

– Кто эти люди?

– Это те, кто в своих деяниях не использовал магию, колдовство и гадание и не уповал ни на кого, кроме как на Аллаха Всевышнего».

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если бы вы уповали на Аллаха, то Он давал бы вам средства к существованию (ризык) подобно тому, как Он дает его птицам. Птицы утром улетают из гнезд голодными, с пустыми желудками, а вечером возвращаются сытыми. Если кто-то обращается за помощью к Аллаху, то Он оказывает ее во всех его делах и дает ему средства к существованию, откуда он и не ожидал. А если кто-то полагается на этот мир, то Аллах оставит его наедине с ним».

Великий Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) в своей книге «Кимия Саадат» писал:

«Некоторые люди думают, что упование означает оставить все на самотек и не делать того, что необходимо. Ничего не делать для заработка денег, не экономить, не беречься от змей, скорпионов и хищников, не пить лекарство при болезни, не изучать Шариат, не защищаться от врагов религии. Считать, что упование есть все вышеперечисленное – это заблуждение, это не соответствует Шариату. А то, что ему не соответствует, разве может являться упованием?»

Например, Абу Бакр (радыйаллаху анху) всегда уповал на Аллаха и, даже став халифом, торговал на рынке тканями. А когда его спрашивали:

– О, халиф! При управлении государством разве можно заниматься торговлей?

Он отвечал:

– Если я не могу присмотреть за своей семьей, как же я смогу присмотреть за народом?

Видя такое дело, халифу решили платить зарплату. После этого Абу Бакр (радыйаллаху анху) стал всегда заниматься общественными делами. Будучи самым уповающим, он занимался торговлей. Однако при этом он не думал, как заработать деньги. Он понимал, что его заработок зависит не от вложенного капитала и его действий, а от Всевышнего Аллаха. Он не любил свое имущество больше имущества своих братьев. Таким образом, основа упования – это не ожидать ничего от людей, не полагаться на причины, а знать, что все исходит только от Аллаха.

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Условием упования не является оставление причин, защищающих человека от вреда. Не является нарушением упования закрывать дверь для того, чтобы воры не проникли в дом, а также носить при себе оружие в опасных местах, чтобы защититься от врагов».

Однажды к Пророку пришел один бедуин. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его:

– Где твой верблюд? Что ты с ним сделал?

Тот ответил:

– Уповая на Аллаха, я предоставил его самому себе.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Сначала привяжи, а затем уповай.*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)

каждый вечер использовал сурьму для глаз. Раз в месяц ему делали кровопускание, а при необходимости он использовал лекарства. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) получал откровения, и у него болела голова, он красил голову хной. Если у него была рана, он накладывал на нее хну. А когда не было ни хны, ни чего-либо другого, он посыпал рану чистым песком. Он использовал много подобных средств. В книгах под названием «Тыб Набий» об этом много написано.

Когда Муса (алейхис салям) заболел, ему дали лекарство, но он отказался, сказав:

– Я не хочу лекарство, излечение дает только Аллах.

Его болезнь осложнилась и затянулась. Ему сказали:

– Лекарство от этой болезни известно, за короткое время ты вылечишься.

Он ответил:

– Нет, я не хочу лекарств.

Его болезнь усилилась. И тогда ему пришло от Всевышнего откровение:

«Если ты не будешь пить лекарство, Я не дам тебе излечения».

После этого Муса (алейхис салям) выпил лекарство и выздоровел.

Всевышний Аллах сказал ему:

«Чтобы проявить упование, ты хотел поменять Мои законы и установления. Кто дал этим лекарствам полезные свойства? Конечно, Я их создаю».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Таваккуль – это довериться Аллаху». (Сулями, 239)

Ибн Ата (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Упование – это искренне нуждаться и обращаться за помощью к Аллаху наилучшим образом».

«Упование – это внутреннее спокойствие при наступлении судьбы». (Мунави)

«Упование – это удовлетворение сердца обещаниями Аллаха». (Сулями)

У Зуннуна Мисри (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Как достигнуть упования?

Он ответил:

– Нужно отбросить все, что властвует вами (мирские привязанности, идеи, желания), отрезать связи всех причин, подчинить свое эго, довольствоваться происходящим (не сожалеть и не злиться).

Абу Саид Аль-Харраз (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Однажды я оказался в степи без провизии и очень проголодался. В это время я увидел приближающийся ко мне караван. Я очень обрадовался, но потом сказал себе:

– Смотри-ка, ты надеешься на других помимо Аллаха. Радуешься им. Нет, так не пойдет. Я не присоединюсь к каравану. Да и зачем им брать меня с собой?

Для того чтобы спрятаться от них, я закопался по пояс в песок. В полночь раздался громкий голос:

– О караван! Один из приближенных рабов Аллаха заточил себя в эти пески.

Сразу же прибежали караванщики, вытащили меня из песка и увезли с собой».

Ахмад бин Ханбаль (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Упование – это довериться Аллаху в вопросе средств к существованию.

Баязит Бистами (рахматуллахи алейхи) говорил:

– Упование – это жить одним днем, не думая о завтра. (Представив свою жизнь одним днем, стереть из сознания понятие «завтра»).

Фудайль бин Ияд (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Упование – это не бояться и не доверяться никому, кроме Аллаха.

Абу Хамза Харасани (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Упование – это когда уповающий, проснувшись утром, не вспоминает о наступлении ночи, а вечером он не вспоминает о наступлении дня.

Передал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Однажды один человек из племени Бани Исраиль пришел к своему знакомому и попросил в долг тысячу динаров. Тот сказал:

– Хорошо. Я дам тебе в долг, но только нужны свидетели.

На что просящий ответил:

– Тебе недостаточно свидетелем Аллаха?

Тогда дающий сказал:

– Хорошо. Нужен поручитель.

На что пришедший ответил:

– Тебе недостаточно поручителем Аллаха?

– Воистину, ты прав, – сказал дающий и отдал тысячу динаров на определенный срок.

Должник отправился в путь на корабле. После завершения своих дел он стал искать корабль для возвращения, так как приближался срок возврата денег. Но корабля все не было. Должник очень хотел вернуть долг вовремя. Он взял кусок бревна и проделал внутри него дыру. Затем положил туда тысячу динаров и письмо и, плотно заделав отверстие, подошел к морю и вознес мольбу:

– О Аллах! Ты, конечно, знаешь, что я взял в долг тысячу динаров. Тот, кто мне дал их, попросил у меня свидетеля. Я сказал, что мой свидетель – это Ты, и он согласился с этим. Затем он попросил поручителя, и поручителем я взял Тебя. Он принял это поручитель-

ство. Я хочу вовремя вернуть долг. Я искал корабль для возвращения, но не нашел его. Я очень прошу, чтобы Ты сохранил и доставил мой долг.

Сказав это, он бросил кусок бревна в море. И когда бревно исчезло из поля зрения, он удалился. В это время человек, давший долг, в ожидании своего должника вышел к морю. Вдруг он увидел кусок бревна и, решив, что это бревно пригодится ему для растопки печи, унес его домой. Дома, когда он разрубил бревно, он нашел деньги и письмо.

Должник по возвращению пришел к знакомому, который дал ему взаймы, и сказал:

– Срок возвращения истек. Я ничего не мог сделать – не было судна, – и протянул ему тысячу динаров.

Тот в ответ произнес:

– Разве ты мне их не посылал?

Должник сказал:

– Я не смог найти корабля для того, чтобы приплыть самому или послать долг.

На что хозяин ответил:

– Всевышний Аллах вернул мне долг, доставив деньги, отправленные тобой в бревне! Убери свои деньги в карман, и иди себе с миром».

Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) в одном из своих наставлений говорил:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто хочет быть самым достойным из людей, пусть боится Аллаха. Кто хочет быть самым сильным из людей, пусть уповает на Аллаха, полагается на Него. Кто хочет быть самым богатым, пусть больше надеется на Аллаха, чем на то, что есть у него в руках».

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

«Воистину, самый почетный у Аллаха – наиболее богобоязненный». (Аль-Худжурат, 49/13)

Самым почетным достоинством человека является его богобоязненность, а восставший против Всевышнего Аллаха презираем и несчастен.

Тот, кто хочет быть сильным в своей религии, пусть уповает на Аллаха и полагается только на Него. Потому что нет никакого сомнения, что упование исправляет сердце, укрепляет его и нравственно украшает. Оно приближает к Истине, показывая удивительные вещи. Никогда не надейся ни на деньги, ни на причины, ибо это приводит к безвыходным ситуациям и к бессилию.

Уповай на Аллаха Всевышнего, полагайся на Него. Он поддержит тебя, и Его помощь будет щедра. Он откроет тебе пути, на которые ты даже не рассчитывал, даст твоему сердцу силу и крепость. Аллах не любит, когда в сердце человека есть что-либо кроме Него. О, заблудший! Ты полагаешься на то, что у тебя в руках. Но ты в любой момент можешь это потерять! Почему ты не уповаешь на Аллаха?»

Таким образом, упование – это когда человек отбрасывает от себя всякий страх и надеется только на Аллаха, и будучи покорным своему Господу, предпринимая все необходимые меры, погружается в море надежды на Аллаха.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

«Ни один человек не умрет, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный [Им] срок. Тому, кто возжелает вознаграждения в земной жизни, Мы дадим его в этой жизни. А тому, кто возжелает вознаграждения в жизни будущей, дадим его тогда. Мы вознаградим благодарных [Нам]». (Али Имран, 3/145)

В другом аяте сказано:

مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

«**Разве станет Аллах наказывать вас, если вы будете благодарны [Ему] и уверуете [в Него]? Ведь Аллах вознаграждает благодарных и знает то, что они делают».** (Ан-Ниса, 4/147)

Также в Священном Коране сказано:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

«Если вы будете благодарны, то я непременно

увеличу вам [блага и милость]. А если будете неблагодарны, то постигнет вас суровое наказание». (Ибрахим, 14/7)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный день будет провозглашено:

– Встаньте те, кто благодарил Аллаха в любом положении, и встанет тогда группа людей, и для них будет развернуто знамя, и под ним они войдут в Рай».

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил одного сахаба:

– Как ты встретил утро?

Он ответил:

– Хорошо.

Пророк спросил его снова. И получил такой же ответ. Пророк спросил в третий раз.

Он ответил:

– Хорошо. Хвала Аллаху и благодарность Ему.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) *сказал:*

– Я хотел от тебя услышать именно такой ответ».

Сказал Всевышний Аллах в Священном Коране:

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

«(Верующие в Раю) возгласят: «О, Аллах! Ты превыше того, что на Тебя измышляли неверующие», там приветствуют их со словами «Мир вам и благоденствие!», завершатся же речи их словами: «Хвала и благодарность Аллаху, Господу миров!» (Юнус, 10/10)

У тех, кто уверовал и делал добро, последние слова таковы:

«Хвала и благодарность Аллаху, Господу миров!»

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

«**Скажи: «Хвала и благодарность Аллаху, который не порождает детей и не имеет соучастников в Своем владычестве, которому не нужен защитник от унижения (Его Величия неверующими)». И восхваляй его достойным Его возвеличиванием бесконечно!».** (Аль-Исра, 17/111)

Скажи: *«Альхамдулиллях»*.

Благодарность ученых

Всеведающий Аллах направляет некоторых Своих рабов на путь знания, давая им влечение к нему, раскрывая их разум, увеличивая и укрепляя их память. Из таких рабов выходят великие толкователи Корана

– муфассиры, знатоки хадисов – мухаддисы, ученые религиозного права – факихи. Это люди, приносящие большую пользу мусульманской общине и религии Ислам. Аллах дал им такие знания, которые другим не по силам. И если эти люди осознают, что этот дар им дан Аллахом, и не будут высокомерными, а проявят терпение и скромность, будут благодарными Ему, то они обретут спасение и счастье.

Благодарность много поклоняющихся

Всемогущий Аллах направляет некоторых своих рабов на выполнение большого количества богослужений (ибады), дает им время, хорошее здоровье, сильное желание и воодушевление. Помимо обязательных, они больше других людей выполняют добровольные намазы и посты. Если эти рабы поймут, что это исходит не от них, и что эта возможность предоставлена им только Всемогущим Господом, и будут проявлять терпение и скромность, будут стойкими и постоянными в этом, то они достигнут спасения и счастья.

Великий Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал:

«О те, кто гордится своими делами! О те, кто ослеплены и хвалятся ими! Как же вы невежественны! Если бы Всемогущий Аллах не дал вам возможности, то вы не смогли бы ни читать намаз, ни держать пост, ни быть терпеливыми. Поэтому вы не должны быть самодовольными гордецами, а должны быть благодарными за это. Нет у вас никакого права на гордость, а есть

только обязанность благодарить Аллаха!»

Благодарность богобоязненных

Милостивый Аллах некоторым своим рабам дает такое чувство богобоязненности, при котором они дрожат только от мысли о запретном. Они очень любят своего Творца и одновременно с этим очень боятся вызвать Его недовольство. Каждое их действие соответствует повелениям Корана – Слову любимого ими Господа. Если люди этой группы признают свою слабость и поймут, что этим чувством одарил их только Всемогущий Аллах, и, принижая свое эго (нафс), проявляя смирение и скромность, будут терпеливыми и благодарными, то они спасутся и будут счастливыми.

Благодарность богатых

Щедрейший Аллах некоторых своих рабов с избытком одаривает богатством. Те, кто имеет в своем распоряжении эти дары, должны знать, что их истинным владельцем является лишь Всевышний. Они должны избегать расточительности и халатности в распоряжении имуществом и, выплачивая обязательное пожертвование – закят, приносить пользу верующим, а через это и мусульманской общине, и всем созданным. Без высокомерия, от всей души, с любовью и щедростью они должны совершать пожертвования из того, чем они наделены, ради довольства ими Всевышнего Аллаха. Им надо быть полезными мусульманам, обществу и членам своих семей и этим заслужить довольство Всевидящего Аллаха. Если эти рабы, не отрицая,

что все их благосостояние принадлежит Аллаху, без хвастовства и высокомерия будут идти праведным путем терпения и благодарности, то они достигнут спасения и обретут счастье.

Благодарность высоконравственных

Милостивый Аллах дает некоторым своим рабам прекрасные, возвышенные качества, такие как милосердие, щедрость, высокая нравственность, великодушие и т.д. Если эта группа людей, зная, что самым Милостивым из милостивых, самым Щедрым из щедрых и Совершенным является только Аллах, осознавая, что в любом своем действии они бессильны, без высокомерия будет придерживаться терпения, скромности и благодарности, то достигнет по милости Аллаха спасения и счастья.

Благодарность стремящихся к Господу

Всевышний Аллах направляет некоторых своих рабов на путь воспитанников – мюридов. Они воспитывают свой дух, получая духовные задания, и совершенствуют свою этику под руководством одного истинного духовного наставника – муршида. Они, будучи искренними, служат Аллаху, приобретая Его довольство ими. Если они, выполняя это, будут внимательно относиться к дозволенному и запретному, они по милости Аллаха получат соответствующий своим стремлениям и усердию результат.

В процессе духовного совершенствования у них

появляется пламенная любовь к Всевышнему Аллаху и чувство боязни навлечь на себя Его недовольство. Одновременно с этим они со всех сторон совершенствуют свою нравственность: культуру, честь, скромность, умение прощать, милосердие, великодушие и т.п. Если они не будут обладать этими прекрасными качествами, они не смогут достойно идти по этому пути.

Тасаввуф – это духовно-нравственная система воспитания. Название этой системы воспитания – Сайр Сулюк. Слово «сайр» означает путешествие, а «сулюк» – идти. С точки зрения тасаввуфа, «сайр» означает путешествие от невежества к знанию, от невоспитанности к высокой нравственности, от своей сущности к Аллаху. «Сулюк» – это духовно-нравственное воспитание, подготавливающее человека, вставшего на путь тасаввуфа, к встрече с Всевышним Аллахом. Возомнившие себя завершившими Сайр Сулюк впадают в самодовольство, ставя себя выше других. Они небрежно выполняют свои обязанности рабов Аллаха и пренебрегают ими. Они попадут в число тех, кто сам нанес себе вред. Надо знать, что как нет конца служению Аллаху, так нет и конца Сайр Сулюк. Настоящий глубоко верующий должен чувствовать всем телом и душой значение и суть слов:

«Хвала и благодарность Аллаху в любом состоянии».

Он должен постоянно их повторять, независимо от того, в какой ситуации он находится, в бедности ли он или в роскоши, в болезни или здравии.

Ибрахим Дусуки (рахматуллахи алейхи) сказал:

«О мой брат! Ни в коем случае не думай, что ты самостоятельно можешь совершить какое-либо дело, и не думай, что ты сам лично обладаешь какими-либо положительными чертами характера, не берись за эту непосильную работу. Если ты держишь пост, то без сомнения знай, что это Аллах делает так, что ты держишь его. Если ты стоишь в намазе, будь уверен, что это вновь Он позволяет тебе держаться на ногах. И все твои дела осуществляются именно таким образом. Если у тебя есть какое-либо дело, то ты его делаешь только лишь потому, что этого хочет Аллах. Результат же его будет таким, что ты непременно поймешь: все, что бы ни происходило, – все от Него. Когда ты смотришь куда-либо, то помни, что видеть тебе это дает только Аллах. Далее, когда ты будешь пить духовное излияние, ты будешь уверен, что это от Него, и скажешь: «Он напоил, и никто другой». Когда ты избегаешь чего-либо, у тебя появляется страх перед Всевышним? Кто дает тебе это чувство? Опять скажешь ты: «Только Он!» Взошел ли ты на почетную ступень или поднялся выше твой уровень, поднявший тебя – это вновь Он. Достиг ли какого-либо духовного или материального состояния – это достижение опять от Него. Тем временем от тебя нет ничего! От тебя есть только признание того, что ты непослушный, недостойный, что ты ничего не можешь сделать хорошего для себя. Такова действительность. Делающий тебе добро и делающий так, что ты делаешь добро, – это вновь Он. И решение по твоему делу выносит Он. Он знает, совершил ты его хорошо или плохо. Если Он хочет, то примет его, если

не хочет, то нет».

Таким образом, все, что бы мы ни совершали, будь то намаз, пост или зикр, – это Аллах делает так, чтобы мы это совершали. Все окружающее, мы сами и даже наши мысли и слова – все от Него. От нас же требуется только благодарить и восхвалять Его.

Сказал Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи):

«Каждый человек занят чем-либо и на что-то надеется. Кто-то занят тем, что держит много постов и надеется на них. Кто-то постоянно занят совершением намазов и надеется на них. Кто-то занят тем, что учит и передает другим хадисы и надеется на это. Кто-то занят тем, что пребывает в постоянном страхе перед Адом, и надеется на этот страх. Кто-то любит Рай и, чтобы попасть туда, постоянно занят совершением благих дел и надеется на них. Тогда как знающие люди, понимая, что все эти дела – это милость и помощь от Аллаха, не надеются на них. Они уповают только на прощение Аллаха и таким образом увеличивают свою благодарность Ему. Настоящий глубоко верующий мусульманин в состоянии благодарить Милостивого Аллаха своим языком, телом и делами. Языком – это, восхваляя, благодарить Аллаха, говоря «Альхамдулиллях». Благодарность телом в надежде на довольство Аллаха означает использовать свои органы согласно Его повелениям. Например, язык создан для того, чтобы говорить красиво, радовать душу собеседника, читать Священный Коран и при необходимости давать сове-

ты. Наш язык создан не для сплетен, криков, ругани и злословия. Благодарность делами – это во всем быть привязанным к Всевышнему и облагораживать себя угодной Ему нравственностью.

Всемогущий Аллах в сердца некоторых рабов вселяет глубокую любовь к Себе. Он дает их сердцам наслаждение от этой любви, и через нее ведет их к совершенству. Те, кто находится на этом уровне, во всем видят проявления Аллаха, и поэтому они приходят к пониманию истины. У них изъяты такие черты характера, как развязность, гордыня, презрение, унижение других и т.п. Они украшены высокой нравственностью, скромностью, сострадательностью, терпением и способностью благодарить. Они взошли на эту вершину благодаря покорности, которую проявляли в каждом своем действии. Они не могут причинить вреда. Все их дела основаны на добре. Все их мечты и желания сводятся только к одному – довольству ими Аллаха. Этих людей называют Арифибиллях (знающий Аллаха). Они как солнце среди людей. Они уживчивы со всеми. Они постоянно вспоминают Милостивого Аллаха, протягивают руку помощи тем, кто испытывает трудности, как духовные, так и материальные. Они не относятся халатно к чтению Корана, молитвам, покаянию, мольбам о возвеличивании степени Посланника Аллаха – салавату. Они строго выполняют повеления Всевышнего, возвеличивая Его, проявляют сострадание к созданным.

Просим, чтобы Всемогущий Аллах укрепил нашу веру, искренность и любовь к Нему и к тем, кого Он лю-

бит, чтобы укрепил наше стремление и усердие ради Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), заступника грешников, и ради избранных рабов Его, чтобы дал нам счастье в этой и в будущей вечной жизни и защитил нас от мучений Ада ради Та ха и Ясин. Аминь!

Три вида благодарности

Великий Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Надо быть на пути благодарности Аллаху за Его дары нам. Есть три вида благодарности – языком, сердцем, всеми органами».

Благодарность языком

Благодарность языком заключается в признании, что все принадлежит Всевышнему Аллаху. Надо осознать, что все пути, через которые приходит к тебе добро, от Аллаха. Все Дающий, все Создающий, все Совершающий, все Преподносящий – это Он. Аллах больше всех достоин благодарности. Кого надо благодарить? Того, кто принес подарок, или того, кто тебе его передал? Т.е. надо выражать почтение и благодарность Всевышнему. Тот же, кто видит поверхностно и не видит истинной сути, считается невеждой.

Благодарность сердцем

Нужно осознать, что все, что есть хорошее у человека, будь то внешнее, внутреннее или же его деяния,

– все это милость Аллаха. Благодарность сердцем – это состояние убежденности в этом, твердая вера в это и внутренняя привязанность к ней.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

«Все блага, которые у вас есть, – от Аллаха. И если с вами случится какая-либо беда, то взывайте с мольбой к Нему». (Ан-Нахль, 16/53)

В Священном Коране есть еще такой аят:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ

«Неужели вы не осознали, что Аллах подчинил вам то, что на небесах и на земле, и одарил вас милостями явными и скрытыми [от вашего понимания]? Среди людей бывают и такие, которые спорят о [Сущности и Атрибутах] Аллаха, не имея ни знания, ни руководства, последовавшего от Пророка, или Писания, которое осветило бы путь к Истине». (Лукман, 31/20)

Также в Священном Коране сказано:

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا

إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

«И дал вам все (что нужно для жизни), просили вы (об этом или нет). Если вы попытаетесь вести счет милостям Аллаха, то вам их не сосчитать. Воистину, человек – неверующий деспот». (Ибрахим, 14/34)

Может ли человек, обладающий верой, уверовавший в эти аяты, искать помощи у кого-либо и благодарить кого-либо, кроме Аллаха?!

Благодарность всеми органами

Это использование всех своих органов для поклонения Аллаху. Это не поддаваться желаниям эго, шайтану и не прислушиваться ни к каким приказам, противоречащим повелениям Аллаха.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

«Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и утверждаете ложь. Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не властны даровать вам средства к существованию (ризык). Так ищите же средства к существованию у Аллаха, поклоняйтесь Ему и будьте Ему благодарны. К Нему вы будете

возвращены». (Аль-Анкабут, 29/17)

В Священном Коране есть еще такой аят:

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

«(Мы велели) роду Дауда совершать благие деяния в благодарность Аллаху, но мало кто из Моих рабов благодарен». (Саба, 34/13)

Также в Священном Коране сказано:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

«Мы, истинно, даровали Лукману мудрость [с наказом]: «Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, [делает это] только для самого себя. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах не нуждается в нем, ибо Он заслуживает хвалы, даже если никто не прославляет Его!»» (Лукман, 31/12)

Дар благодарности

Аллах ниспослал Дауду (алейхис салям) откровение:

– Благодари Меня за Мои дары.

Дауд (алейхис салям) воззвал:

– О, мой Бог! Умение благодарить за дары – это самый большой дар, как же я смогу отблагодарить Тебя в полном смысле этого слова?

Аллах сказал ему:

– Если ты это понял, то ты будешь из самых благодарных рабов.

Однажды Муса (алейхис салям) обратился к Всемогущему Аллаху:

– О мой Господь! Смогу ли я отблагодарить тебя за все преподнесенные Тобой дары и выполнить свой долг благодарности Тебе? В каждом волоске есть две милости от Тебя. Аллах ответил ему:

– О Муса! Если ты осознал, что не сможешь полностью отблагодарить за все Мои дары, тебе этого достаточно, – это и есть благодарность.

Всевышний Аллах сказал:

«Мало рабов, которые благодарят Меня».

Великие люди сказали, что мало людей понимает этот великий дар – быть благодарным Аллаху.

Муса (алейхис салям) обратился к Всевышнему:

– О Господь! Как Адам может отблагодарить Тебя? Ведь Ты создал его Своим Могуществом, дал ему душу, поселил его в Раю, приказал ангелам поклониться ему.

Муса получил такой ответ:

– О Муса! Адам осознал, что все это от Меня, и тем самым отблагодарил Меня.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О Али! Не предавай проклятию никого из мусульман, не проклинай ни одной души, чтобы это проклятие не вернулось к тебе. Кто благодарит Аллаха Всевышнего за Его дары, терпит при бедах и просит прощения за свои грехи, тот войдет в Рай через дверь, которую выберет».

Всевышний Аллах сказал, что тот, кто сразу благодарит за то, что съел, приравнивается к тому, кто терпеливо держит пост.

Передал Ата, что однажды он спросил у Айши (радыйаллаху анха):

– О Айша! Расскажи о происшествии, связанном с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которому ты была свидетелем, которое потрясло тебя.

Айша (радыйаллаху анха) заплакала и сказала:

– Какой же из поступков Посланника Аллаха не является потрясающим?! Однажды ночью Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел и лег рядом со мной в постель. Мое тело коснулось его тела, и он сказал:

– О дочь Абу Бакра! Отпусти меня, чтобы я совершил богослужение.

Я ответила:

– Я люблю быть рядом с тобой, но я подчиняюсь твоему желанию.

Я дала ему разрешение. Он встал, пошел сделал

омовение, экономно используя воду. Затем встал на намаз и заплакал так, что слезы его капали на грудь, совершил поясной поклон и вновь заплакал. Потом сделал земной поклон и в нем долго плакал, встал из него и опять заплакал. Так он плакал до утра. На утренний намаз пришел Биляль (радыйаллаху анху) и прочитал азан. Тогда я спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Почему ты плакал? Ведь Всевышний Аллах простил тебе все прошлые и будущие грехи.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Не мне ли быть благодарным рабом? Почему же мне не благодарить Аллаха, ведь Он сказал в Коране:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи – истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Хвала и благодарность Тебе!

Защити нас от мучений Ада»». (Али Имран, 3/190-191)

Аллах поведал Дауду (алейхис салям) о качествах терпеливых людей и сказал:

«Их место в Обители умиротворения (в Раю). Когда они войдут туда, им будет сказано:

– Возблагодарите Аллаха! Самые прекрасные слова – это слова благодарности Аллаху.

И когда они будут благодарить Меня, Я увеличу им дары и пошлю им их еще больше».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Обладайте языками, совершающими зикр, и сердцами, благодарящими Аллаха».

Ибн Масуд (радыйаллаху анху) говорил:

«Благодарность Аллаху – половина веры».

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тому, кто сказал «Субханаллах» – десять вознаграждений.

Тому, кто сказал «Ля иляха илляллах» – двадцать вознаграждений.

Тому, кто сказа: «Альхамдулиллях» – тридцать вознаграждений.

Вначале – «Превознесение и очищение от недостойного», затем – «Утверждение Единобожия», далее – «Восхваление и благодарность». И в «Вос-

хвалении и благодарности» есть и «Превознесение и очищение от недостойного» и «Утверждение Единобожия».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Самый лучший зикр – это слова Единобожия «Ля иляха илляллах», а самое принимаемое дуа – это восхваление и благодарность Аллаху «Альхамдулиллях». (Тирмизи)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Ни за один зикр не бывает столь многократного вознаграждения, как за слова «Альхамдулиллях».

Великий Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Если следующие слова вы произнесете языком, но их значение и суть не проникли и не поселились в вашем сердце, то не думайте, что за них вы получите вознаграждение. Слова «Субханаллах» служат для Превознесения Аллаха, т.е. означают, что Аллах превыше всех недостатков. Слова «Ля иляха илляллах» утверждают Единобожие. А слова «Альхамдулиллях» свидетельствуют о том, что все дары, какие только есть, – все они от Всевышнего Аллаха. Над всем этим надо поразмыслить и осознать».

ДОСТОИНСТВА МОЛЧАНИЯ

Многое в жизни человека зависит от его языка, и многие беды исходят именно от него. Поэтому человеку по мере возможности лучше молчать и не говорить больше того, что необходимо.

Богобоязненные праведники (вали), достигшие высшей степени перед Аллахом, говорят, кушают и спят лишь столько, сколько необходимо для продолжения жизни.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ
مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ

«Не приносят пользы многие беседы, если только на них не призывают раздавать милостыню, вершить благие дела или примирять людей». (Ан-Ниса, 4/114)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто сдерживает свой желудок, половые органы и язык, тот спасся».

Омар (радыйаллаху анху) рассказывал, что однажды он увидел Абу Бакра, который, схватив пальцами,

тянул себя за язык. Омар спросил:

– О халиф Посланника Аллаха! Зачем ты это делаешь?

Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил:

– В какие только дела он меня не втянул…

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Пусть будет счастлив тот, кто, не говоря лишних слов, тратит на благое из своего имущества, то есть тот, кто, открыв свой кошелек, закрывает свой рот».

В другом же хадисе говорится:

«Нет ничего худшего для человека, чем длинный язык».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто, разговаривая, не спорит, не разжигает вражду и не злословит, тому будет уготован дворец в Раю. А если он молчит даже когда прав, то ему будет уготован дворец на Самом Высшем уровне Рая – Джаннатуль-Ааля».

Имам Малик (рахматуллахи алейхи) говорил:

«В религии нет места спорам. Все великие люди религии запретили их. Тем, кто изменял религию, они без всякой злобы и вражды настойчиво объясняли ее, приводя доказательства из Корана и хадисов. Если же от этих бесед такие люди не извлекали пользы, то их оставляли».

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Одним из лучших дел, наиболее любимых Аллахом, которые может совершить человек, является сдерживание своего языка от того, что его не касается. Самая лучшая милостыня – это воздержание языка от произнесения запретных слов. Молчаливость – госпожа нравственности. Тот, кто не вмешивается в дела, не касающиеся его, спасен от опасностей этой и последующей вечной жизни. Во главе поклонения стоит воздержание от пустых и ненужных слов. Спасен лишь человек, чье молчание – размышление, взор – взгляд, извлекающий для себя урок, книга деяний которого наполнена мольбами о прощении. Если вы увидите человека, придерживающегося воздержанности (зухд) и хранящего молчание, то постарайтесь быть к нему поближе, ибо он постиг мудрость. Молчание – это мудрость, но мало кто постигает ее.

Много ошибок совершает тот, кто говорит о том, что его не касается. Большинство грехов потомков Адама из-за их языка. В Судный день будет много грехов у того, кто говорил много бесполезных слов. Избегание чрезмерности и ненужных слов исходит от высокой нравственности человека. Насколько же счастлив тот, кто не говорит больше, чем требуется для поддержания жизни бренной, для объяснения вопросов, касающихся жизни вечной, для согласия в жизни семейной».

Муаз бин Джабаль (радыйаллаху анху) обратился к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Дай мне совет.

Пророк сказал ему:

– Владей своим языком.

Муаз вновь обратился с просьбой о совете и получил такой ответ Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Самой главной причиной попадания человека в Ад является его язык.

Пророк Иса (алейхис салям) говорил:

– Не говорите много слов, кроме слов поминания Аллаха, дабы не почернело ваше сердце.

Омар (радыйаллаху анху) сказал:

– Молчание – это изящное, прекрасное обличье человека. Тот, кто много смеется, унижает свое достоинство. Тот, кто много говорит, часто совершает ошибки и марает свою совесть.

Один из сподвижников Пророка говорил, что если чувствуешь в сердце беспокойство, а в теле слабость, видишь недостаток в средствах существования, то знай, что это, несомненно, оттого, что ты наговорил много никчемных лишних слов.

Фудаиль бин Ияд (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Когда человек рассказывает о себе, пусть гово-

рит мало и только то, что полезно ему. Тот, кто боится Аллаха, хранит молчание.

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) говорил, что духовные люди придают большое значение молчанию.

Зуннун Аль-Мисри (рахматуллахи алейхи), отвечая на вопрос о том, кто лучше всех бережет себя, сказал:

– Тот, кто сдерживает свой язык.

Абу Осман Нури (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Самое важное на этом пути – хранить молчание и довольствоваться знаниями, получаемыми от Аллаха.

Абу Хазым Аль-Мекки (рахматуллахи алейхи) говорил:

– Человек должен больше обращать внимание на свой язык, чем на место, на которое он ступает ногой.

Один из великих людей сказал:

– Слово – серебро, а молчание – золото. Доброе слово – чудо, а молчание – умиротворение. Речь человека подобна весам, многословная – унижает, немногословная – возвышает. Кто мало говорит, того не осуждают, а доверие к нему только возрастает. Кто сдерживает свой язык, тот предохраняет себя от вреда.

Мухаммад бин Сука (рахматуллахи алейхи) сказал:

– О, сын моего брата! Мусульмане, жившие до тебя, не любили многословия, призывали к чтению Корана, Книге Аллаха, и благодеяниям, запрещали злодеяния

и пустословия, не являющиеся необходимыми повседневными словами.

Мудрый Лукман говорил:

– Воистину, молчание – это мудрость, но, к сожалению, мало кто придерживается его.

Мухаммада бин Васы (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Ты познал Аллаха? У тебя есть знание о Нем?

Он склонил голову и через некоторое время ответил:

– Кто познал Его, тот хранит молчание и постоянно пребывает в размышлениях.

Один из великих людей сказал:

– В молчании содержится семь тысяч благ, которые выражены в семи предложениях. В каждом предложении тысяча благ:

1. Молчание – это поклонение без всяких усилий и трудностей.

2. Молчание – это украшение без драгоценностей.

3. Молчание – это величие без силы, без могущества, без власти.

4. Молчание – это крепость без стен.

5. Молчание – это состояние, пребывая в котором не приходится ни у кого просить прощения.

6. Молчание – это отдых для Ангелов, записываю-

щих деяния, – Кираман Кятибин.

7. Молчание – это сокрытие изъянов и недостатков.

Молчание является украшением ученого и спасением невежественного.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Корми голодных, пои жаждущих, призывай к добру, удерживай от зла. Если же на это не хватает сил, то избегай слов, не приносящих блага.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Пока сердце человека неискренне, вера его неполноценна. Пока язык его неправдив, сердце его неискренне.

Тавус (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Язык мой подобен хищному зверю, если я отпущу его на волю, он меня растерзает.

Молчание ведет человека к поминанию Аллаха (зикру). Храня молчание, человек спасает себя от ошибок, лжи, клеветы, сплетен, лицемерия, самовосхваления, подстрекательств и от того, что его не касается. Через молчание он обретает способность к размышлению.

Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обрадовал Абдуллаха ибн Саляма вестью о Рае, другие сподвижники спросили его о том, что явилось причиной этого.

Абдуллах ибн Салям (радыйаллаху анху) сказал:

– Я не говорю пустых слов и ни о ком не думаю плохо.

Шейх Махмуд Сами эфенди (рахматуллахи алейхи), если не было необходимости говорить, часами хранил молчание. В этой тишине он совершал зикр и размышление – мураками, а, кроме того, быть может, размышлял о приближенных сподвижниках Пророка, таких как Абу Бакр, Омар… (радыйаллаху анхум). Об этом ведает лишь Всевышний Аллах. Те, кто находились рядом с шейхом, проникались его состоянием, расставшись же с ним, они уже не ощущали его.

Шейх Махмуд Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) не хотел, чтобы его воспитанники (мюриды) пустословили.

Один из его мюридов рассказывал:

«В первые дни моего пребывания с духовным наставником я с намерением исправления своих недостатков задал ему много вопросов. Он нахмурился и глазами дал мне понять, что воспитаннику не подобает задавать лишние вопросы. Я сразу понял свою ошибку. Осознал, что надо соблюдать этикет общения с наставником и не следует задавать ему ненужных вопросов. По Воле Аллаха Всевышнего я находился рядом с шейхом много лет, но никогда больше не осмеливался задавать ему вопросы, кроме случаев, когда это было очень необходимо. Так прошло примерно двадцать два года, и в один из дней я все же осмелился задать один

вопрос:

– Столько лет я нахожусь рядом с Вами, но за эти годы я не осмеливался спросить Вас о чем-либо, в то время как другие очень часто при встречах расспрашивали Вас. Каково же мое положение?

Он ответил:

– Для вверившихся людей нет нужды в вопросах».

Во время поездки по Турции из уст Шейха Махмуда Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) сходило по необходимости восемь-десять слов, за исключением его духовных наставлений, проводя которые, он часами с наслаждением говорил, не испытывая ни малейшей усталости. В его словах не было ничего лишнего. Он уважал благовоспитанных и молчаливых людей, общался с ними, проявляя к ним любовь и уважение. Он обращал внимание на их воспитание и старался украсить себя ценными качествами их нравственности, моля об этом Великого Аллаха.

Когда он приезжал в Пресветлую Медину, то навещал Шейха Зияаддина Аль-Кабира и около получаса пребывал с ним в духовном общении. За все это время он произносил только «Ас-саляму алейкум!» при входе и на выходе.

Абдуллах ибн Муназиль (рахматуллахи алейхи) говорил, что в служении главное – не его продолжительность, а проявленный во время него этикет. Он ценнее самого служения.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Назвать вам самое легкое поклонение?

И сам же ответил:

– Это хранить молчание и проявлять благовоспитанность (этикет).

Человек должен знать, когда и что следует говорить. Отвечая на вопрос, он должен раскрыть суть, чтобы не осталось ничего непонятного. Потому что если он скроет вещи, о которых необходимо было рассказать, то может возникнуть недомолвка, а затем и раздор. Так поступают люди, не знающие религию. Лицемеры же ложью и недомолвками натравливают мусульман друг на друга. Действуя по наущению шайтанов, они скрывают истину с целью разжигания распри.

Иногда некоторые наши братья молчат, якобы из вежливости. Но мы должны знать и всегда помнить, что когда попирается истина или нарушаются запреты религии, ни в коем случае нельзя молчать, склонив голову, а нужно обязательно разъяснять истину.

РАЗУМ

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Благоразумный (умный) человек – это тот, кто верит в Аллаха, признает Пророка и совершает поклонение.

– Благоразумный человек – это тот, кто отчитывает свое эго (нафс) и совершает то, что пригодится ему после смерти. (Тирмизи)

– Благоразумнее тот, кто больше других избегает запретного и стремится к благу.

– Признаки благоразумного человека – это умение управлять своим эго и подготовка к тому, что ожидает его после смерти. Признаки глупого человека – это потакание своему эго (страстям и пагубным наклонностям, ведущим к грехам) и при этом ожидание милости и прощения Аллаха. (Ибн Маджа)

– У всякой вещи есть опора. Опорой верующего человека является благоразумие. Вознаграждение он получит в соответствии с ним.(Имам Газали)

– Чтобы привести в действие благоразумие, необходимо сначала уверовать в Аллаха, а затем совершать благие деяния. (Имам Газали)

– Такие действия, как не говорить без надобности (не пустословить), использовать мисвак (палочку для чистки зубов), находиться среди ученых и благочестивых людей увеличивают благоразумие и проницательность. (Имам Шафии)

Приведем еще некоторые хадисы нашего Порока Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) о благоразумии. Он говорил:

– Один человек идет в мечеть и совершает там намаз. Он не получает вознаграждение даже весом с комариное крыло. Тогда как другой получает за намаз вознаграждение размером с гору Ухуд. Причина этому в благоразумии, второй благоразумнее первого.

– Благоразумие – это духовный свет (Нур), отличающий истину ото лжи.

– Нет ничего более отдаляющего от опасности и приближающего к истине, чем благоразумие.

– Лучший из людей тот, кто более благоразумен.

*– Самый нелюбимый Аллахом – это глупый человек, т.к. он лишен благоразумия. (*Адаб ад-дунья вад-дин)

Ум и деяния

Однажды у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:

– Один человек выполняет все возложенные на него Аллахом обязанности, как имуществом, так и

телом, но если он не осознает умом свои действия и свою степень перед Аллахом, каково же его вознаграждение?

На что Пророк Милости (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Его вознаграждение соответствует его уму*. (Хатиб Тарихи)

Передано от Анаса (радыйаллаху анху), что однажды перед Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) расхваливали одного человека, как он много поклоняется. На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Умен ли он?*

Ему ответили:

– *Мы говорим о его поклонении, а Вы спрашиваете о его уме.*

Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Грех глупого тяжелее греха грешника (фаджира), потому что в Судный день положение каждого человека зависит от его ума*. (Дауд, Китабуль-акль)

Ахмад Ар-Рифаи (рахматуллахи алейхи) сказал, что не могут воспользоваться нашим путем глупые, скупые и кичливые. Благоразумие и проницательность – неотъемлемые качества пророков и великих праведников (вали). А на глупцов никогда не возложат духовных обязанностей, несмотря на их внешнее поклоне-

ние и послушание. Эта группа людей не в состоянии достойно осознать значение бренной жизни и последующей вечной. Действия и мнения их ошибочны.

Всякая работа, сделанная с умом, имеет хороший результат. Потому что умный человек сначала определяет цель, затем делает все, что необходимо для ее достижения.

А глупый человек не знает своей цели, а когда берется за что-либо, то не может довести начатое до конца. Такой человек не может отличить добро от зла. Положение его дел неизменно, что в бренной жизни, что в вечной.

Однажды Абу Зарр (радыйаллаху анху) спросил Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! О чем было написано в Свитках Пророка Ибрахима (алейхис салям)?

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– В Свитках Пророка Ибрахима были полезные и мудрые наставления, которых следует придерживаться.

И продолжил:

– Для благоразумных людей, которые себе во благо рационально используют свой разум, есть определенные часы. В определенное время они восхваляют Всевышнего Аллаха. В определенное время они отчитывают свое эго. В определенный час они размыш-

ляют о Бесконечном и Великом Могуществе Аллаха. Есть также время, когда они занимаются работой, чтобы обеспечить себе пропитание (ризык). Благоразумный человек не занимает свое время ничем другим, помимо следующих трех занятий: подготовка к вечной жизни, налаживание своей мирской жизни и обеспечение своего благосостояния дозволенным заработком.

Также благоразумным людям необходимо по достоинству оценивать любые ситуации, в которые они попадают, предвидеть перспективу и соответственно действовать, воздерживаясь от лишних слов. Люди, умеющие контролировать свою речь, не говорят лишнего.

Ум, совесть, вера

Али ибн Абу Талиб (радыйаллаху анху) сказал:

– Нет лучшей собственности, чем ум, лучшего друга, чем высокая нравственность, лучшего наследства, чем культура, и лучшего достоинства, чем знание.

Мухаммад Баки (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Насколько человек наделен высокомерием, настолько же он лишен ума.

Ангел Джабраиль (алейхис салям), взяв с собой Ум, Совесть и Веру, обратился к Пророку Адаму (алейхис салям):

– О Адам! Аллах пожелал тебе благоденствия и умиротворенности! Он повелел тебе выбрать себе подарок из того, что я принес.

На что Адам (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Из того, что ты принес мне, я выбираю Ум.

Тогда Джабраиль (алейхис салям), обращаясь к Совести и Вере, сказал:

– Вы можете идти.

На что Вера сказала:

– Аллах повелел мне быть вместе с Умом. Поэтому я не могу уйти без него.

Совесть также сказала:

– Аллах Всевышний и мне приказал не отлучаться от Ума, где Ум, там и я.

Кого Аллах одарил умом, того одарил и совестью, и верой, а кого лишил ума, лишил и совести, и веры.

Имам Газали (рахматуллахи алейхи) говорил:

– Пребывание с умными усиливает ум, а пребывание с глупыми ослабляет.

Передано от Абу Саида (радыйаллаху анху), что однажды в один из праздников, Курбан или Рамадан, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) шел на намаз и, проходя мимо женщин, обратился к ним:

– О женщины! Подавайте милостыню! Мне был показан Ад, большинство обитателей которого женщины.

Они спросили его:

– Из-за чего же это, о Посланник Аллаха?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Из-за того, что вы проклинаете кого попало, не обращая на это внимания, и не благодарны своим мужьям. Поразительно, но ваш ум и религиозность обладают неполноценностью по сравнению с умом и религиозностью тех, кто удерживает себя от всего этого и искренне следует религии.

– О Посланник Аллаха! В чем же неполноценность нашего ума и религиозности? – спросили женщины.

– Не является ли свидетель-женщина половиной свидетеля-мужчины? – спросил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Да, это так! – ответили они.

– Это из-за неполноценности вашего ума. А во время месячных вы не совершаете намаз и не соблюдаете пост, не так ли? – спросил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Да, это так!

– В этом и заключается неполноценность вашей религиозности,– сказал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). (Бухари)

Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи) рассказывает:

«Однажды я видел ребенка, играющего в песочнице, который то плакал, то смеялся. Я подумал про себя: «Не поприветствовать ли мне его?» Тут мое эго (нафс) воспротивилось, меня охватило высокомерие,

и я передумал. Затем я сказал себе: «О, мое эго! Пророк всего человечества (саллаллаху алейхи ва саллям) приветствовал и старших и младших!» Я тотчас вернулся и поприветствовал этого мальчика».

– Ва алейкум салям ва рахматуллахи ва баракятух, о Малик бин Динар! – ответил мальчик.

– Откуда ты меня знаешь, мы раньше с тобой не встречались? – удивленно спросил Малик.

– Аллах дал мне возможность узнать тебя, – сказал мальчик.

– Какова разница между умом и эго? – спросил Малик.

– Воспротивившееся тебе поприветствовать меня было эго, а распорядившийся поприветствовать меня – это ум.

Малик удивился такому умному ответу этого ребенка.

– Что ты тут делаешь? Почему ты играешь с песком? – спросил Малик.

– Потому что мы созданы из земли и потом вновь уйдем в нее, – ответил мальчик.

– Я видел, что ты, играя, то плакал, то смеялся.

– Да, это так. Задумываясь о наказаниях нашего Господа, я плачу, а вспоминая о Его милости и прощении, я радуюсь, – сказал мальчик.

– Сынок! По каким же грехам ты плачешь, ты же еще мал?! – воскликнул Малик бин Динар.

– Не говори так, Малик! Каждый раз, когда мама разжигает печь, я вижу, как крупные дрова загораются за счет мелких. Поэтому я и плачу.

Три группы людей

Самура бин Джундаб передает, что Омар (радый-аллаху анху) сказал:

«Мужчины и женщины делятся на три группы.

Первая группа женщин – это целомудренные, религиозные, кроткие, верные своим мужьям и воспитывающие много детей. В тяготах они помогают своим супругам, никогда им не перечат и не вредят. Но, к сожалению, таких женщин мало.

Вторая группа женщин способна только рожать детей.

Третья группа женщин является позором для людей. Аллах наделяет ими, кого хочет, и спасает от них, когда хочет.

Что касается мужчин, то к **первой группе** относятся непорочные, общительные, добродушные и умные. Когда их настигают трудности, они обращаются к своему уму и принимают меры, необходимые для их устранения.

Вторая группа мужчин не в состоянии самостоятельно находить решения. Когда их настигают трудности, они обращаются к умным знающим людям и действуют согласно их наставлениям.

Третья группа мужчин – это беспорядочные и нерешительные люди. Когда их настигают трудности, они не рассказывают о них своим близким, а даже если и рассказывают, то все равно не прислушиваются к их советам».

Имам Раббани (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Знайте, что чем меньше у человека ума, тем больше самооценка, а чем больше ума, тем больше самокритики.

Матар Аль-Базарани (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Разум карабкается за желаниями эго… Тогда как эго должно подчиняться приказам разума…

Потому что разум получает божественную помощь от духовного света (Нура)...

Мудрость (благоразумие) идет от разума.

Потому что разум предводитель наук, разум – мерило справедливости, язык веры, источник призыва, сад духовности, это свет сердец, уровень истины. И, в конце, разум – это бесценный божественный дар».

Умный человек думает не только о себе. Он думает обо всех верующих и вникает в проблемы общества. Умный человек, предавшийся Всевышнему, не оставляет свою семью и близких, он заботиться как о духовной, так и о материальной стороне их жизни. Умный человек занимается образованием и воспитанием членов своей семьи. Не оставляет их без внимания, ста-

рается, чтобы каждый занимался своим делом, так как безделье порождает плохие поступки, что неизбежно приведет к падению нравственности человека. Он, напоминая им о любви к Аллаху и к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), требует от них, чтобы они достойно прожили эту жизнь. Его искренние старания непременно дадут хорошие результаты и принесут полезные плоды. И его близкие со всей ответственностью и любовью начинают выполнять свои обязанности перед Аллахом. Как говорится в поговорке: что посеешь, то и пожнешь.

Благоразумный человек переживает за будущее, так как оно имеет большое значение, в особенности наша вечная жизнь. Поэтому, заслужив довольство Аллаха в этой жизни, он вкусит истинное счастье и благополучно покинет этот мир, перейдя в мир вечности.

Благоразумный человек старается оградить себя и своих близких от легкомысленных и безнравственных людей и как можно меньше контактирует с ними. Потому что он знает, что общение с такими людьми накладывает нехороший отпечаток на личность человека.

Умный человек – это тот, кто может свои действия оценить по достоинству, кто имеет прекрасную нравственность, правдив и познал суть Ислама. Также он любит находиться в обществе благочестивых людей, при необходимости прислуживает им и желает всегда быть рядом с ними.

Если умному человеку предначертано Аллахом придерживаться пути Сайр Сулюк, то он наисчастли-

вейший человек. Так как, еще пребывая в этом мире, он благоденствует, уже живет «Райской жизнью», даже если он беден и подвергается различным тяготам и невзгодам. Потому что Аллах одарил его умом, благодаря которому он еще больше приближается к Аллаху и приобретает умиротворение.

О Своих благочестивых рабах Аллах сказал в Священном Коране:

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

«Люди много спрашивают о Кыбле, куда им обращать свои лица, на восток или на запад, но не в этом выражается благочестие. Благочестие (основывается на истинной вере, добродетели и богослужении) – это вера в Аллаха, в Судный день, в Ангелов, в Священные Писания и в Пророков; добровольное подаяние из своего имущества, несмотря на любовь к нему, (бедным) родственникам, сиротам, нуждающимся, путникам (не имеющим средств для продолжения пути), просящим (из-за

нужды) и рабам (для освобождения); совершение обрядовых молитв; раздача очистительного пожертвования (закят); исполнение своих обещаний; терпеливость в несчастьях и во время войн. Те, кто обладают этими добродетелями и истинно верят, – они богобоязненные». (Аль-Бакара, 2/177)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Абу Хурейре (радыйаллаху анху), сказал:

– О Абу Хурайра! Следуй по пути тех людей, которые, когда всеми овладевает страх и ужас, не боятся и не трепещут. И когда просят защиты от Ада, они не испытывают страха.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) спросил:

– Что же это за люди, о Посланник Аллаха?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Это группа людей из моей общины, которые будут жить перед Концом Света. Они будут собраны в Судный День как пророки. Те, кто увидит их, по их состоянию подумают, что они пророки. Я узнаю их и позову: «О моя община!», и тогда люди поймут, что это не пророки. Они пройдут через мост Сырат подобно молнии и ветру. Их духовный свет (Нур) затмит взор тех, кто был привязан к мирской жизни.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сказал:

– О Посланник Аллаха! Прикажи же мне выполнять те деяния, которые выполняют они, быть может, я смогу войти в их число.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Они стали на сложный путь. После того, как Аллах накормил их, напоил их, одел их, они предпочли голод, жажду, скромную одежду. Все это они оставили в надежде получить иные дары Аллаха. Боясь отчета, они оставили даже дозволенное, в мирской жизни они оставались только телом, они не занимали себя мирскими делами. Ангелы и Пророки удивлялись тому, как они подчинились Аллаху! Да возрадуются же они! Я хочу, чтобы Аллах соединил меня с ними!

После этих слов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из-за тоски по ним заплакал и сказал:

– Когда Всевышний Аллах хочет ниспослать на жителей земли страдания, зная, что среди них есть эти люди, Аллах отводит от них беду. О, Абу Хурайра! Ухватись за их путь.

Да будет милость, благодать и благословение Аллаха им, и да сделает Аллах нас из их числа. Аминь!

Умный человек знает, что он делает, так как цель его определена, и он действует в соответствии с ней. Тот, у кого нет цели, не знает, что делать. Умный сначала заштопает дырки в мешке, а затем наполнит его, так как если что-то положить в рваный мешок, то рано или поздно он опустеет. Поэтому сначала нужно подчиниться советам Корана и просить довольства Аллаха, чтобы достичь истинного служения Ему.

Однажды Ахмад бин Ханбаль (рахматуллахи алейхи) решил жениться. Ему посоветовали одного человека, у которого было две дочери.

Ахмад задал два вопроса:

– Красивы ли они?

Ему сказали:

– Одна красивая, а другая некрасивая и косоглазая. Посмотри их и выбери одну.

Тогда Ахмад задал второй вопрос:

– А какая из них умнее?

Ему ответили:

– Та, что некрасивая, умнее.

Ахмад ответил:

– Тогда я выбираю ее.

Они поженились и были счастливы. Эта умная девушка помогала ему во всех делах, а он возносил мольбы за нее.

Есть пословица: «Умный враг лучше глупого друга».

Женитьба на умной женщине

Кто женился на умной женщине, тот достиг всего. Умная женщина – это неизмеримая сокровищница. Тот, кто обладает ею, пусть проявляет к ней мягкое отношение и дорожит. Умная женщина – это та, которая

осознает Величие Аллаха и Почетность Его Пророка, должным образом соблюдает все повеления Аллаха, уважает своего мужа и выполняет все его желания, соответствующие Шариату.

Когда мы говорим «умная» женщина, мы имеем в виду, что ее разум работает во благо, а не во зло, как у неблагоразумных и хитроумных, которые, изображая высокую нравственность, имеют сатанинские помыслы. Например, есть коварные женщины, которые со всеми находят общий язык, улыбчивы, легко входят в доверие, красноречивы, из уст их льется «мед». Внешне не видно никаких пороков и недостатков. Однако она не выполняет своих семейных обязанностей, постоянно препирается с мужем, ругает его, недовольна всем, что он делает или покупает. Утром она не угощает его завтраком, а вечером не встречает с улыбкой. То она у соседей, то на улице. Приходит время, когда этому несчастному встречается другая женщина, которая вместо упреков и ругани улыбается и нежно относится к нему. Независимо от желания этого человека, его сердце тянется к ней. Между ними рождается взаимопонимание и любовь, и он женится на ней согласно Шариату. Когда окружающие узнают это, они говорят, что это измена по отношению к такой красивой и «высоконравственной» женщине (т.к. не знают ее истинной сути) с такой «бездушной разлучницей».

Если бы эти хитроумные, недовольные и неблагоразумные женщины знали пути, приносящие радость их мужьям, они бы получили довольство Аллаха. И в этой жизни они жили бы счастливо.

✧

Разум – это «язык» души и выразитель духовного видения (басырат). «Глазами» души является сердце, а «языком» – разум.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Одно из первых творений Аллаха – это разум. Аллах сказал ему: «Подойди», и он подошел. Сказал: «Повернись», и он повернулся, «говори» – он заговорил, «молчи» – он замолчал».

Аллах, обращаясь к нему, сказал:

«Именем Моего Величия, Красоты Моих прекрасных Имен, Совершенного Господства говорю, что Я не создал более любимого Мною и более лучшего создания, чем ты. Тобой Я узнаваем. Тобой Я восхваляем. Тобой осуществляется служение. Тобой беру и тобой даю, и только тебя буду наказывать. Вознаграждения за тебя, а наказания против тебя. Я не дал тебе ничего драгоценнее терпеливости».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Не поддавайтесь удивлению, видя служение Аллаху какого-либо человека, пока разумом не познаете его.

✧

Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал:

«У тебя отсутствует ум, т.к. если бы он у тебя был, то ты бы переживал за то, что притесняют твою религию, и плакал. Ты обладаешь капиталом, но не можешь воспользоваться им для торговли. Именно разум и совесть являются этим капиталом, но ты не можешь воспользоваться ими достойно. Человек, владеющий научными знаниями, но не применяющий их на практике, подобен пище, которую не едят. Разум, которым не могут воспользоваться, подобен сокрытому кладу. А жизнь, которая не дала пользы, подобна дому, в котором не живут. Ты не знаешь, где ты и в каком положении находишься, но я знаю, потому что я вижу все через призму Шариата».

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

«Аллах знает, а вы не знаете». (Аль-Бакара, 2/216)

Далее Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) продолжил:

«Предстаньте предо мной, оставив свой разум и знание, как будто вы банкроты, лишившиеся всего, до тех пор, пока не удостоитесь знания Его постижения. И наблюдайте за ним с удивлением, пока не придет к вам знание, постигающее Его. И да придет оно к вам! Вначале будет удивление. Оно придет на первой стадии. На второй придет знание. На третьей придет осознание этой информации.

Да будет доволен такими Аллах! Одним из приме-

ров их нравственности является молчаливость, которая исходит от совершенства их разума и опыта, перенятого у других».

✧

Али ибн Абу Талиб (радыйаллаху анху) сказал:

– Рост человека прекращается в 22 года, а развитие ума и его формирование – в 28 лет. После этого до конца своей жизни людям остается только пользоваться накопленным опытом.

Из слов Али (радыйаллаху анху) мы понимаем, что человек с неразвитым слабым умом не способен заниматься призывом к Аллаху и выполнять обязанности духовного наставничества, потому что от него больше вреда, нежели пользы.

В одном хадисе сказано:

«Достоинство раба Аллаха – религиозность, а счастье – сильный ум и прекрасная нравственность».

Катада (радыйаллаху анху) сказал:

«Существуют три категории мужчин: человек, получеловек, ноль-человек.

1) Человек – обладающий мнением и умом, приносящим ему пользу (благоразумие).

2) Получеловек – советующийся с умными людьми и действующий в соответствии с их мнением.

3) Ноль – ничего собой не представляет, не обладает умом, ни с кем не советуется, а если даже и получит умный совет, то не поступает в соответствии с ним».

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал:

– Самым умным считается тот из людей, кто прежде обдумывает свои слова, а затем высказывает.

Вахб бин Мунаббих (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Человек, который утверждает, что он умный, а сам лишен цели – вечной жизни, состоит изо лжи.

Суфьян бин Уйяна (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Самое способное животное не может не издавать крик. Самая умная женщина не может быть незамужней. Самый умный мужчина не может быть без общения с другими умными.

Зияд (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Не считается умным тот, кто думает после того, как содеял. Умный человек думает наперед и ищет решение, позволяющее ему избежать ошибки.

✧

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Собеседник должен обладать следующими качествами:

1) Быть умным.

2) Иметь хорошую нравственность.

3) Не быть грешником.

4) Не быть последователем нововведений.

5) Не быть привязанным к мирскому.

Сейчас мы рассмотрим одно из этих пяти качеств, и речь будет идти об уме. Ум – это капитал и основа, нет пользы от беседы с неблагоразумным глупцом, сколько бы она не длилась, результатом будет расставание и тревога.

Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Не дружи с глупцами и невеждами! Берегись их! Сколько глупцов привели к гибели своих друзей! Человека оценивают по его другу. Во всем есть сравнение и во всем есть сходство с чем-либо другим. Когда сердца встречаются, они отражаются друг в друге. Глупец, не зная, совершает зло, хотя хочет вроде бы сделать добро. Поэтому чем дальше ты будешь от глупца, тем ближе ты будешь к Аллаху».

Суфьян Саври (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Рассматривать лицо глупца, несомненно, является ошибкой. (Выслушивать глупости, из вежливости глядя ему в лицо).

Когда мы говорим «умный», мы подразумеваем, что этот человек способен понять происходящее или же то, что ему объясняют.

✧

Однажды Айша (радыйаллаху анха) спросила у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Чем одни люди могут получить превосходство над другими.

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Умом. Как в этой, так и в последующей вечной жизни.

Тогда она спросила:

– Разве люди не несут наказание в зависимости от своих деяний?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Обладая умом, разве можно не подчиняться Аллаху? Люди совершают деяния в зависимости от своего ума, а уже в зависимости от деяний они получают или вознаграждение, или наказание.

Когда речь идет о разуме, выясняется, что разум – это язык души. Потому что душа от божественного приказа, это очень хрупкий, данный в пользование божественный дар, который не смогли принять и нести за него ответственность горы, земля и небеса. Разум своим светом (Нуром) берет у души фейз – знания, чувства, состояния и т.д., которые даются душе Аллахом. Науки познаются светом разума.

Разум иногда может следовать за эго (нафсом), попадая под его влияние. А иногда может достигнуть высот совершенства. Если разум попал под влияние эго

и пошел на сближение с ним, то он сбился с истинного пути. А разум, достигший совершенства, чье духовное видение окрепло, нашел истину. Он нашел путь к Аллаху – Создателю Вселенной, и он отводит человека от заблуждений и ошибок.

Один из великих суфиев, Харис бин Асад Аль-Мухасиби (рахматуллахи алейхи), о разуме сказал следующее:

– Разум – это суть знания и признак его существования.

Необходимость размышлений

Человек сначала должен обратить внимание на свое эго, затем ему нужно вникнуть в тонкости дела, которое он собирается совершить. Он должен наблюдать за всем и присматриваться ко всему прекрасному, изучая его. Из всего этого он должен сделать один вывод – о существовании Создателя, т.к. все, что существует во Вселенной, является дорогой, ведущей к познанию Аллаха. Эта мудрость дает нам познать Его Бесконечную Силу и Могущество. Прекрасно сделанная работа всегда показывает высокое мастерство исполнителя.

Эту мудрость раскрывает Ибн Аббас (радыйаллаху анху).

В Священном Коране сказано:

«Аллах предоставил в ваше распоряжение все, что Он создал на земле».

«Во всем есть одно из Имен Аллаха, и что-либо существующее является проявлением Его Имени. Ты находишься в этих Именах и Атрибутах. Все, что происходит из видимого нами, т.е. внешнее, – это Могущество Аллаха. Но есть и скрытое – то, что невозможно видеть глазами, – это Его Мудрость».

Далее Ибн Аббас (радыйаллаху анху) раскрывает некоторые Атрибуты Аллаха, которые не каждому дано видеть и не так-то легко высказать.

Известно, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возносил за него мольбу Аллаху:

«О мой Господь! Даруй ему знание фикха (религиозное право) и толкования Корана».

СМИРЕНИЕ ПЕРЕД СУДЬБОЙ

Великий Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал:

«О, сынок! Смирение перед судьбой намного прекрасней, чем владение мирскими богатствами, полученными через склоки, драки и ненависть.

Сладость покорности своей судьбе, присущая сердцам богобоязненных, намного прекрасней сладости мирских желаний. С точки зрения праведников (вали), смирение перед судьбой намного сладостней этого мира и всего, что в нем находится. Потому что покорность предопределению Аллаха в разных жизненных ситуациях украшает жизнь, придает ей сладость и дает умиротворение». (Фатхур-Раббани, 51. меджлис)

Еще Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Всевышний Аллах в одном из Священных Писаний говорит:

«Я – Аллах. Нет другого Бога, кроме Меня. Тот, кто проявит покорность перед Моими решениями, кто терпеливо перенесет беды, которые Я дам, и будет благодарным за Мои дары, тот будет записан в число верных рабов Аллаха. А тот, кто не будет покорным Моим

решениям, не будет благодарить за Мои дары, пускай тщетно ищет для себя другого Господа».

В то время, когда ты не проявляешь смирения перед судьбой, не проявляешь терпения в бедах и не благодаришь за дары, для тебя нет Господа. Знай, что нет никакого Бога, кроме Аллаха, поэтому поиск другого Бога напрасен. Смирись с судьбой и знай: то, что предопределено тебе из добра и зла, горечи и сладости, оно точно найдет тебя. Ты не сможешь защититься от него. Но то, что тебе не предначертано, оно тебя не постигнет. То, что не предназначено тебе, как бы ты ни старался, тебе не достанется.

Признаком праведника является то, что каждое его действие совпадает с повелениями Аллаха. Каждое его состояние – это покорность Аллаху, и если что-то происходит по Воле Всевышнего, то он не спрашивает: почему и как. Его покорность выражается в соблюдении всех приказов Аллаха и в избегании всего запрещенного Им». (Фатхур-Раббани, 62. меджлис)

Еще Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Наивысшее умиротворение и благоденствие человек обретает тогда, когда проявляет покорность всему, что с ним происходит по Воле Всемогущего Аллаха, и преклоняет перед этим голову. Самое лучшее – это ждать, когда его дела встанут на свой путь по Воле Всевышнего. Рай в этом мире – это умиротворенность сердца. Боязнь, вызванная унынием, – это мучение этого мира. Мучения вечного мира другие. Если Аллах

открывает человеку дорогу любви к Себе, то вначале Он дает его сердцу умиротворение, и таким образом человек начинает жить, благоденствуя». (Футух Аль-Гайб)

Шейх Ахмад Ар-Рифаи (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Чтобы быть довольным Аллахом, надо покорить свое сердце Ему… и после этого не искать другого (Господа)… Для нашего эго (нафса) нет более тяжелой вещи, чем быть покорным предопределению Аллаха. Потому что быть покорным предопределению – значит смиренно, с удовлетворением принимать его, т.е. быть довольным любым распоряжением Аллаха, что противоречит желаниям человеческого эго. Оно не любит подобного.

Чтобы достичь счастья, необходимо, оставив желания собственного эго, стремиться к довольству Аллаха».

Однажды Муса (алейхис салям) во время восхваления Аллаха сказал:

– О мой Господь! Ты говорил со мной и для этого избрал меня, до этого Ты не говорил ни с кем из людей. За какое мое деяние Ты вознаградил меня этим?

– О Муса! Я доволен тобой, и причина этого в том, что ты доволен Моими решениями.

Омара бин Абдульазиза спросили:

– Чего ты хочешь?

Он ответил:

– Решения Аллаха.

Суфьяна Саври спросили:

– Когда раб доволен Аллахом?

Он ответил:

– Когда он одинаково терпит и любит и радости, и беды.

Имаму Хусейну (радыйаллаху анху) объяснили слова Абу Зарра (радыйаллаху анху):

– Я люблю бедность больше богатства, болезнь мне нравится больше здоровья.

Имам Хусейн (радыйаллаху анху) ответил:

– Пусть Аллах обрадует сердце Абу Зарра! Кто верит, что выбранное для него Аллахом – самое лучшее, тот не захочет ничего другого, кроме выбранного Им.

Абу Дарда (радыйаллаху анху) сказал:

– Ешь ли ты ячменный хлеб или надеваешь грубую одежду – это все не важно. Важно быть довольным Аллахом.

Как покориться судьбе

Всеведающий Аллах сказал в Священном Коране:

«Не случится такой беды, которая настигнет вас в мире или в вашей душе, которая не была бы записана в Книге».

Беда – это несчастье, которое поражает человека подобно пуле. Беда в мире – это засуха, падеж жи-

вотных, потоп, землетрясение и т.п. Беда в душе – это голод, смерть, болезнь, бедность и мучения. Все хорошее, что происходит с человеком – это вознаграждение Аллаха, все плохое же также предписано Им в Книге Судеб (Аль-Лявхиль-Махфуз). Если тебе предопределена беда, то ты не сможешь убежать от нее. Если что-то предписано, то оно обязательно настигнет как ожидающего, так и убегающего. Знание этого придает силу сердцу человека, так как он понимает, что все это предопределено Всевышним.

Мудрость предопределения в том, чтобы человек не испытывал большого огорчения из-за утрат в этом мире. И осознав, что все это предопределено Аллахом, не потерял силы для продолжения жизни. Не надо надеяться на дарованные Аллахом богатства и не надо от этого превозноситься. Потому что мы не знаем, в чем находится благо для нас, а в чем зло. То, что мы видим как благо, может оказаться для нас злом, а то, что мы видим как зло, может быть благом. Если нас постигнет благо, то надо понимать, что это награда от Всевышнего Аллаха, и не быть высокого мнения о себе.

Омар (радыйаллаху анху) про предопределение сказал следующее:

– Если я завтра стану бедным и нуждающимся, я не расстроюсь от этого. И вообще, я и не думаю стать богатым, потому что не знаю, что из этого является для меня благом.

Имам Раббани (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Все, с чем каждый день встречается человек, происходит по Воле Аллаха и является Его творением. Поэтому мы должны подчинять свою волю Его Воле. Все, что мы встречаем в этом мире, мы должны воспринимать как то, что мы искали. И когда мы встречаемся с этим, должны радоваться. Покорность проявляется так».

Не быть таким – значит не быть покорным и противостоять своему Создателю. Все радости и беды, которые настигают человека, предопределены Аллахом. Человек должен знать, что все страдания и печали являются дарами Всевышнего. И он из-за них может быть прощен.

Доказательства любви

Имам Раббани (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Все, что бы ни посылал Аллах Всевышний, надо принимать с улыбкой и радостью. Все, что приходит от Него, должно восприниматься приятным. Жесткое, унижающее отношение Любимого должно восприниматься как почести, дары и возвеличивание, и они должны быть намного приятнее собственных желаний. Если это будет восприниматься не таким образом, то любовь является неполноценной. И в таком случае будет ложью говорить: «Я люблю Тебя». Когда мы обращаемся с мольбой к Аллаху, мы должны просить, чтобы все, что бы с нами ни происходило, было нам полезным».

Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Кто преклонит голову перед предопределением, воспримет его смиренно, того Аллах возвеличит. Скромность и нравственность приближают человека к Аллаху, а высокомерие и безнравственность отдаляют. Покорность и поклонение исправляют человека и приближают к Аллаху, а скверные деяния и грехи втягивают во зло и отдаляют».

Однажды у Али ибн Абу Талиба (радыйаллаху анху) спросили о предопределении. Он ответил:

– Это глубокий океан темной ночью, самая большая тайна Аллаха. Кто может здесь еще что-нибудь сказать?!

Когда Пророк Закария (алейхис салям) прятался внутри дерева, его головы коснулась пила. В этот момент он хотел прибегнуть к защите Аллаха. Тогда ему пришло повеление:

– Ты что, недоволен Моим предопределением? У тебя есть два пути: или ты покоришься Моему предопределению, или же Я уничтожу всех живущих на земле. Какое из них ты выбираешь?

Закария (алейхис салям) не издал ни звука, и его распилили вместе с деревом от головы до ног. Он терпел, покорился и был доволен...

Мухаммад бин Васи (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Я хочу быть таким же, как человек, который, просыпаясь утром, не имеет завтрака, а когда наступает

полдень, он все еще не может найти себе пропитания, и в таком состоянии он полностью доволен Всевышним Аллахом.

Яхью бин Муаза (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Когда деяния раба красивы?

Он ответил:

– Тогда, когда он доказывает свою покорность перед предопределением и постановлением Аллаха.

Чтобы достичь такого состояния, раб должен просить:

– О мой Господь! Если Ты одаришь меня, я буду благодарить Тебя. Если не одаришь, буду доволен Тобой. Если Ты призовешь меня, я приду. А если предоставишь меня самому себе, я буду продолжать служить Тебе.

Те, кто познал тайну предопределения, живут в умиротворении и довольстве, т.к. они все видят в небытие (несуществующим). Потому что в каждой вещи они видят проявление Вечного Аллаха, и в таком состоянии их ничего не тревожит, их не постигают волнения. Что может сделать река, кроме как выбрать путь впадения в море?

О довольстве

Али ибн Абу Талиб (радыйаллаху анху) сказал:

– Тому, кто доволен Аллахом, что бы ему ни посылалось, ему все нравится. А тот, кто настроен только на свои желания и вопросы, никогда не будет доволен Им.

Зуннун Аль-Мисри (рахматуллахи алейхи) говорил:

– Довольство – это радость в сердце от горечи предопределения.

Абу Тураб (рахматуллахи алейхи) говорил:

– У кого в сердце, хотя бы на вес атома, есть любовь к мирскому, тот не достигнет довольства Аллахом.

Фудайль бин Ияд (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Кто доволен Аллахом, тот не будет хотеть более высокой степени, чем та, на которой он находится.

Не говорить «если бы»

Когда в человека вливается духовный свет (Нур), он, разливаясь, распространяется на все тело. И тогда такому человеку духовное видение (басырат) раскрывает глаза. Он начинает видеть то, чего раньше не мог, – безупречный порядок, царящий в мире, и у него исчезает утомление и недовольство. Так как его расширившаяся грудь довольна тем, что исходит от Любимого. Потому что любящий видит все, что исходит от Любимого, своим собственным выбором и желанием. Он доволен тем, какой выбор сделал для него Любимый, забывая о своем. Так как все, что бы ни сделал Любимый, нравится и достойно любви.

Омар бин Абдуль-Азиз сказал:

– Я радуюсь тому, что мне предопределено.

Его спросили:

– А что из предопределенного ты хочешь?

Он ответил:

– Я хочу то, что предопределено.

Ибн Масуд (радыйаллаху анху) сказал:

– Я предпочел бы съесть пламя огня, чем сказать «если бы не произошло то, что случилось» или «если бы произошло то, чего не было».

Один человек из племени Бани Исраиль большую часть своей жизни проводил в поклонении. Однажды во сне ему сказали:

– Твоей соседкой в Раю будет такая-то женщина.

Он захотел посмотреть на ее поклонение. И что же он увидел? Женщина выполняла только обязательное – фарды, не совершала ночных намазов и дополнительных постов. Этот человек спросил:

– Каковы же твои деяния?

Она ответила:

– Не больше того, что ты видишь.

Но после долгих и настойчивых просьб она сказала:

– У меня есть такая черта, что если меня постигнет беда или болезнь, я не хочу от нее избавляться. Если я нахожусь под солнцем, то я не хочу тени, – я довольна тем, что дает мне Аллах.

Человек, услышав это, сказал:

– Это великая черта.

Все во благо, что от Аллаха

В Священном Коране упоминается история Пророка Юсуфа (алейхис салям), в которой рассказывается, что когда женщины увидели его, то их поразила его красота и обаяние так, что они порезали себе руки, не почувствовав боли.

Однажды в Египте наступил голод. Голодные люди приходили к Юсуфу (алейхис салям), чтобы посмотреть на него. Взглянув на Пророка, они забывали о своем голоде. Все это – влияние красоты, созданной Творцом. Если же человек ощутит Великолепие Создателя – Всемогущего Аллаха, то не стоит удивляться тому, что он не будет чувствовать горечи бед и несчастий.

В пустыне жил один бедуин. Чтобы с ним не происходило, он говорил:

– Если это угодно Аллаху, это к лучшему.

У него был сторожевой пес, вьючное животное и петух, который будил его. Однажды голодный волк растерзал его вьючное животное. Он сказал:

– Если это угодно Аллаху, это к лучшему.

Однажды его пес загрыз петуха, и на это он сказал:

– Если этого хочет Аллах, то это к благу.

Когда его собака умерла, он сказал:

– Если этого хочет Аллах, это к благу.

Огорченные жена и дети сказали ему:

– Обо всем, что бы ни происходило, ты говоришь, что это к благу. Какое-то это странное благо?! Эти животные были «нашими руками и ногами», но они все умерли. Может быть, благо заключалось как раз в них?

На следующее утро, проснувшись, они увидели, что жившие неподалеку соседи, у которых были вьючные животные, петухи и другая живность, были ограблены и убиты. Так как у них не было никаких животных, и на их дворе стояла полная тишина, грабители их не заметили и прошли мимо.

Теперь понятна мудрость слов:

– Если чего-то хочет Аллах, это к благу.

Потому что:

– Все, что предопределено Аллахом, ведет к добру.

Или кратко:

– Все во благо, что от Аллаха.

✧

Однажды Ибрахим бин Атхам (рахматуллахи алейхи) во время мольбы впал в раздумья и уснул. Он увидел сон, в котором некий голос обратился к нему:

– О Ибрахим! Скажи: «О мой Аллах! Сделай меня из числа тех, кто в смирении доволен Твоим предопределением. Дай мне терпение перед Твоими бедами, сделай меня благодарным за Твои дары. Прошу у тебя

постоянной любви к Тебе, чтобы у меня всегда было здоровье, дарованное Тобой. И прошу дары, которыми Ты одариваешь меня».

Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Не проси у Аллаха того, чем Он недоволен. Проси у Него дозволенный заработок, дозволенную одежду, пищу и питье. И не проси того, что не является дозволенным и что не заработано собственным трудом. Не избегай повелений Всевышнего. Не совершай поклонение с целью получения мирских благ, а совершай его только для того, чтобы Он был доволен тобой.

В книге «Рисаля Кушайри» передано, что Пророк Муса (алейхис салям) спросил у Всевышнего Аллаха:

– О Аллах! Ты создал Адама Своим Могуществом и одарил его особыми качествами и великими талантами. Как он отблагодарил Тебя за все это?

Всевышний Аллах ответил:

– Адам осознал, что все это от Меня.

Муса (алейхис салям) сказал:

– О мой Господь! Научи меня действию, при выполнении которого Ты всегда был бы доволен мной.

Всевышний Аллах ответил ему:

– О Муса! Мое довольство – в твоем довольстве. Если ты всегда будешь доволен Моим предопределением, Я всегда буду доволен тобой.

Благочестивый Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Одним из тех, кто предпочел вести небогатый образ жизни, взяв себе в пример жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), был Абу Бакр (радыйаллаху анху). Раньше он был очень богатым, но раздал свое имущество на пути Аллаха и стал бедным по собственному желанию. Он понял, что глупо, стремясь за мирскими благами, отдаляться от пути Аллаха. Подумав таким образом, он пожертвовал свое имущество ради Аллаха. Сорок тысяч золотых он отдал Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) открыто, а еще сорок тысяч золотых так, чтобы никто не видел. Помимо этого, он раздал огромное количество товара. У него самого ничего не осталось, кроме надетой на него старой рубашки, через которую местами проглядывало тело. Эта рубашка была настолько старой, что он не выходил в ней на улицу в течение десяти дней.

Фатима (радыйаллаху анха), видя, что Абу Бакр (радыйаллаху анху) из-за того, что ему нечего надеть, не может предстать перед Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), отправила ему одежду. Он надел ее, вышел и направился к Посланнику Аллаха. Но его опередил ангел Джабраиль (алейхис салям). Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в это время был в саду. Джабраиль (алейхис салям) предстал перед ним в старой рубашке. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) удивился, он никогда ранее не видел его в таком виде. Он спросил у Джабраиля:

– О, Джабраиль! Я тебя еще не видел в таком виде. Что же тебя заставило сегодня надеть такую одежду?

Джабраиль (алейхис салям) ответил:

– Абу Бакр носил такую одежду, и по приказу Всевышнего Аллаха все Ангелы на небесах надели такую же. Аллах желает тебе мира и спокойствия и повелевает тебе:

«Спроси у моего раба Абу Бакра, которым Я доволен, доволен ли он Мной?»

Абу Бакр (радыйаллаху анху) получил эту высокую степень и такой прекрасный нрав, потому что он, оставив мирские блага, предпочел им бедность.

Из этой истории мы видим, что выбор бедности и оставление мирского является причиной довольства Всевышнего Аллаха».

Две черты характера

Абу Абдуррахман передал от Анаса (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный день Всевышний Аллах некоторым людям из моей общины создаст крылья, и они прямо из своих могил полетят в Рай. Там они станут высокого роста, будут кушать, пить и наслаждаться дарами Рая. Ангелы спросят у них:

– Вы давали отчет за содеянное?

Они ответят:

– Нет, мы не отчитывались.

Ангелы спросят:

– Вы переходили через Мост?

Они ответят:

– Нет. Мы ничего подобного не видели и не переходили.

Ангелы их спросят:

– А вы видели Ад?

– Нет. Ад мы тоже не видели, – ответят они.

Ангелы спросят:

– А вы из чьей общины?

Они ответят им:

– Мы из общины Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Ангелы спросят:

– Каковы же ваши деяния? Разъясните нам.

– Мы достигли этой степени благодаря двум чертам характера, – скажут они.

– А что это за черты? – спросят Ангелы.

Они ответят:

– Даже оставаясь наедине с собой, мы осознавали, что Всевышний Аллах нас видит, и безропотно выполняли все Его повеления. И даже если дарованный

нам Всевышним удел был мал, мы всегда были им довольны.

На что ангелы произнесут:

– Да. Вы здесь по праву. (Ибн Хиббан, Зуафа)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал в одном хадисе-кудси, что Всевышний Аллах сказал:

– Я создал добро и зло. Да возрадуются те люди, которых я создал для добра, и дал им возможность сделать самим себе хорошо. И пусть сожалеют те, которых Я создал для зла, и дал им возможность сделать самим себе плохо. И горе же тем, которые спрашивают «Почему?» и «Как?». (Ибн Шахин от Абу Умама)

Урве ибн Зубайру из-за раны ампутировали ногу ниже колена. На это он сказал:

– Хвала и благодарность Аллаху, который забрал у меня только одну ногу. Ведь, если бы Он хотел, Он мог бы забрать и обе. Он отобрал ногу, зато дал мне выздоровление.

В эту ночь он не оставил своего поклонения и выполнял его как обычно.

У Имрана бин Хусейна сильно болел желудок. Из-за этой болезни он тридцать лет пролежал на спине, будучи не в состоянии встать или сесть. Для него сделали из ветвей финиковой пальмы кровать, посередине которой сделали отверстие, в которое он ходил по нужде. Однажды его пришли навестить два брата,

Митраф и Аля. Увидев Имрана в таком состоянии, Митраф заплакал.

– Почему ты плачешь? – спросил его Имран.

Митраф ответил:

– Я плачу, глядя на твое состояние.

Имран сказал:

– Не плачь. Я тебе раскрою одну вещь, но об этом никому не говори до самой моей смерти. Меня навещают Ангелы. Приходя, они приветствуют меня. Я слышу их приветствие, отвечаю на него и вступаю с ними в общение. Их посещения и общение с ними дали мне понять, что эта беда – не потеря, а, быть может, даже крупное приобретение. Разве способный их видеть не может смириться с этой бедой?!

Сад Абу Ваккас (радыйаллаху анху) был слепым. Когда он приходил в Мекку, люди со всей округи сбегались к нему, прося, чтобы он читал для них молитвы-дуа. Все знали, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) просил у Всевышнего Аллаха, чтобы все молитвы и просьбы этого человека были приняты.

Абдуллах бин Ас-Саиб рассказывает:

«Я был молод. Однажды я подошел к Саду Абу Ваккасу и дал ему знать о себе. Сад узнал меня и произнес:

– Ты один из лучших чтецов Мекки.

Я сказал ему:

– Дядя! Твои мольбы принимаются Аллахом, и ты просишь для всех. А нельзя ли, чтобы ты попросил для себя, чтобы твои глаза прозрели?

Сад Абу Ваккас, улыбнувшись, ответил:

– Сынок! Все решения Аллаха относительно меня мне намного дороже зрячих глаз.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Всем сердцем будьте довольны Аллахом, чтобы получить вознаграждение за вашу бедность, иначе вы его не получите.

✧

Однажды люди племени Бани Исраиль попросили Пророка Мусу (алейхис салям):

– Спроси у Господа, за какие деяния Он будет доволен нами?

Муса (алейхис салям) обратился к Аллаху:

– О Аллах! Ты знаешь их желания.

Аллах Всевышний ответил:

– Пусть они будут довольны Мной, чтобы Я был доволен ими.

Всевышний Аллах сказал Пророку Дауду (алейхис салям):

– Что случилось с Моими приближенными? Они

думают о мирских благах? Ведь мысли о мирских благах удаляют сладость молитв, обращенных ко Мне. О Дауд! Все, что Я хочу от Моих приближенных, так это то, чтобы они полностью погрузились в духовное и не проявляли гнева из-за мирского.

Один из богобоязненных рабов сказал:

– Я совершил большой грех, из-за которого плакал шестьдесят лет и совершал дополнительное поклонение, прося прощения у Аллаха.

Его спросили:

– Что же это за грех?

Он ответил:

– Однажды на свершившееся я сказал: «Если бы этого не было».

Некоторые люди, из-за боязни, что нарушится их спокойствие и у них возникнут проблемы, ни во что не вмешиваются. А когда их постигает несчастье или тяжелая болезнь, они даже отказываются от служения Аллаху. Это одна из коварных хитростей эго. Настоящая доблесть – это продолжать возносить мольбы и продолжать свое служение Всевышнему, пребывая с Ним в духовной связи.

Бишри Хафи (рахматуллахи алейхи) рассказывает:

«В молодости я поехал в Абадан и навестил там одного слепого. Он тяжело болел. Его тело пожирали муравьи и насекомые. Я хотел поговорить с ним. Поэтому я поднял его голову, положил себе на руки и стал ждать, когда он проснется. Проснувшись, он сказал:

– Кто этот пустой человек, который влез между мной и моим Господом? Если мой Господь разорвет меня на части, то от этого моя любовь к Нему только увеличится.

После этого я никогда не отрицал мудрости происходящего с рабом по Воле Его Господа и не спрашивал, почему так происходит.

ПОЛНОЦЕННАЯ МОЛИТВА

Намаз – это родник любви к Всевышнему Аллаху. И кто совершает его полноценно, ощущая, что он предстал пред своим Господом, тот испытывает сильную любовь к Нему, так что волосы от волнения поднимаются дыбом, а сердце вот-вот выскочит из груди. Такой намаз является наиглавнейшим богослужением и фундаментом всех благих дел. Человек, так совершающий намаз, достигает духовных вершин и великих целей, потому что Аллах принимает такой намаз.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Намаз – это свет моих очей.*

Абу Талиб Аль-Мекки (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Когда верующий человек начинает готовиться к намазу, мы понимаем под этим следующее: он совершает омовение, чтобы предстать перед Величием и Могуществом своего Господа. В этот момент все шайтаны удаляются от него. Когда он провозглашает такбир: «Аллаху Акбар!» (Аллах превыше всего!), и в его сердце нет ничего, кроме Аллаха, то Ангелы справа и слева от него говорят ему:

– Ты говоришь правду!

Исходящий из его трепещущего сердца сияющий духовный свет (Нур) достигает окрестностей Трона (Аль-Арша), и ему открываются и показываются вещи, сокрытые небесами и землей. Они подсчитываются и записываются в Книгу его благих деяний.

Когда же не осознающий этого небрежный человек отправляется совершать омовение и намаз, то его окружают шайтаны, налетая на него, подобно мухам… Когда он произносит такбир, Ангелы видят, что в его сердце есть что-то другое, что он ставит превыше Аллаха, и говорят ему:

– Ты лжешь!

Тогда из его сердца выходит дым, который поднимается до небес, становясь плотной завесой между ним и божественной благодатью. И из-за этой преграды его намаз отвергается. Сердце его заполнено наущеньями шайтанов, влекущих на путь заблуждения. После намаза его сердце пребывает в оцепенении и равнодушии.

Если ты желаешь получить за совершенные благие деяния вознаграждение от Аллаха, то знай, что Он хочет от тебя ихляс. Условием принятия Им поклонения является ихляс – чистота цели в намерении совершения благодеяния. Но если человек взамен своего поклонения желает что-то получить, выполняет благие деяния из корысти, то этим он отдаляет себя от истины, приближаясь к наказанию. Если же раб неполноценно совершает поклонение перед своим Творцом, то за эти недостатки, проявленные им во время богослужения,

он должен постоянно каяться и просить прощения.

Нужно уяснить и осознать, что каждое благое деяние раба – это подарок Аллаха. Ведь именно Он делает так, что мы совершаем поклонение. Как может человек хотеть после такого дара Аллаха еще чего-то?! Если Всевышний Аллах хотел одарить тебя, Он создал это и предначертал тебе. Дары и щедрости Аллаха велики!

Если Он хочет, чтобы этот дар проявился в тебе, Он создаст в тебе послушание и через него украсит тебя. А, даруя, скажет:

– О мой раб! Ты покорен, богобоязнен и усерден. Я вознагражу тебя.

Раб, увидев эти бесценные дары и получив возможность молиться Аллаху и обращаться к Нему с мольбой, стесняясь, скажет:

– О мой Господь! Ты создал во мне послушание, проявил свою Щедрость, и этим Ты украсил меня. Ты одарил меня такими прекрасными качествами, которых у меня не было, и, кроме этого, обещал вознаградить и спасти от мучений. Исполни же Свое обещание и прими деяния мои!

Если человек живет, находясь в таком состоянии, то он идет по правильному пути.

Раб не вправе присваивать себе прекрасные качества и благие деяния. Этого требует этика. Раб должен понимать, что злодеяния и плохие качества, присущие ему, исходят от его эго (нафса). И если он будет предо-

ставлен самому себе, то не будет конца его злодеяниям. Каждого из людей, кого Всевышний Аллах предоставил его собственному эго и отдал во владение его разума, Он отдалил от Себя и лишил покоя. Все его деяния будут ничтожны и противны, потому что качества эго ведут человека к злу.

Становится ясно, что для того, чтобы освободиться от беспечности и небрежности своего эго и спастись, необходимо обратиться к Аллаху, прося Его защиты. Нужно осознавать, что все, что у тебя есть, дано тебе в пользование как подарок. Твое существование, жизнь, силы, способности, почет – все это принадлежит только Единственному Аллаху. Ведь это не имеется в человеке вечно. Аллах создает это, когда у раба возникает потребность в этом.

Аллах является Господом всего сущего. Разве человек вправе приписывать себе хотя бы один из Его Атрибутов?

Вот совет, данный Абу Саудом бин Абуль-Ашаири (рахматуллахи алейхи) своему другу:

«Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух! О мой брат! Ты попросил меня, чтобы я вознес мольбу за тебя, но мольба этого раба очень далека от того, чтобы быть принятой. Но, несмотря на это, в ответ на твою просьбу я вознесу мольбу за тебя.

О мой брат! Пусть Аллах вдохновит тебя на поминание Его (зикр). Пусть Он даст тебе смирение и довольство Его предопределением и даст тебе способность благодарить Его. Да не лишит тебя Аллах Своей

помощи и дарует успех! Прошу, чтобы Он не оставил тебя наедине с твоим эго, чтобы ты не нуждался ни в ком из созданных. Прошу, чтобы Аллах сделал тебя правдивым в делах и словах, чтобы ты всегда был верен данному слову. Прошу, чтобы Аллах сделал тебя из тех, кто ждет Его милости, и одним из тех, кто признает Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и хочет следовать его Сунне. Я прошу Аллаха, чтобы ты был из тех, кто обладает благими деяниями, справляется со своими трудностями, не причиняет вред другим. И прошу для тебя у Аллаха, чтобы Он помнил о тебе, чтобы ты был из тех, кто содрогается от смирения перед Ним, из числа обладателей чистого намерения – ихласа, тех, кто признал Аллаха и Его Единственность. Я прошу, чтобы ты был из тех, кто предпочел Аллаха, а не свое эго, из тех, кто выполняет повеления Аллаха до своих желаний. Потому что их сердца чисты, в них нет ничего, кроме любви к Всевышнему, и единственное их желание – это придерживаться пути, указанного Аллахом, то есть религии Ислам. Они проявляют сострадание ко всей общине Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), всегда мягкосердечны, никого не обижают. Я прошу Аллаха, чтобы ты был одним из них. Они никого не осуждают, потому что заняты исправлением своих недостатков…»

НАСТАВЛЕНИЯ

Осман Нури ТОПБАШ

ВОЗДЕРЖАННОСТЬ

Один из Мекканских переселенцев – мухаджир Абдуррахман бин Авф (радыйаллаху анху) – рассказывает:

«Мы, оставив все свое имущество в Мекке, переселились в Медину, где Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) свел меня братскими узами с одним ансаром – местным Мединским сподвижником Пророка – Садом бин Рабий (радыйаллаху анху). Он был самым богатым из ансаров и половину своего имущества он предложил мне. Я поблагодарил его и сказал:

– Да будет тебе благодать от твоих возможностей и имущества. Я не нуждаюсь в них. Ты лучше покажи мне, где здесь рынок, этого мне будет достаточно».

Абдуррахман отправился на рынок и стал торговать. Спустя некоторое время он заработал приличное состояние и был причислен к группе благодарных богачей (агния шакирин).

Прошли годы, и верующие вкусили период мощи и расцвета Ислама. Однажды сын Абдуррахмана накрыл для отца стол из нескольких блюд. Увидев это, отец с печалью сказал:

– Когда Мусаб бин Умайр (радыйаллаху анху) пал борцом за веру (шахидом), не нашлось достаточного савана, чтобы обернуть его. Когда накрывали голову, обнажались ноги, а когда укрывали ноги, открывалась голова. И, в конце концов, укрыли голову, а ноги прикрыли приятно пахнущими растениями. А для Хамзы (радыйаллаху анху) в качестве савана использовали накидку пожилой женщины. Мне же Аллах дарует так много блага. Неужели оно сократится для меня в вечной жизни? Неужели дары последующей вечной жизни я уже расходую в этой? Как же завтра я буду отчитываться за эти дары перед Всевышним Аллахом? – и со слезами на глазах вышел из-за стола.

Какое же прекрасное состояние воздержанности и удовлетворенности на пути Аллаха демонстрируют нам великие мужи Ислама, оказывая должное внимание служению, а не мирским благам. Для них воздержанность (зухд) – это постоянное чувство любви к Аллаху и боязнь Его недовольства, а всему остальному грош цена. Удовлетворенность (истигна) – это следствие воплощения в жизнь высшей степени воздержанности. Поэтому удовлетворенность является неотъемлемым качеством тех благочестивых мусульман, которые очистили свое сердце от эгоизма и достигли совершенства. Это накопление духовных благ и экономное использование имеющихся материальных, что значит не

излишествовать в их приобретении и расходовании, не испытывать зависти к наличию их у других. Удовлетворенность – это еще и бережное отношение к нескончаемому потоку даров Всевышнего.

Согласно хадису Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сближение сердца с Всевышним Аллахом способствует богатству души и умиротворенности. Поистине, сердца, обогатившиеся на бережливости, приобретают безмятежность от мирских тревог и страхов. И душа человека познает нескончаемые наслаждения до конца его дней.

Жизнь любимых рабов Аллаха (вали), сердца которых возвышаются, стремясь к наивысшему совершенству, полна примерами удовлетворенности.

Во времена правления халифа Омара (радыйаллаху анху) были освобождены Сирия, Палестина и Египет. Вся территория Ирана вошла в состав Исламского государства, центром которого была Пресветлая Медина. К тому времени казна персов и византийцев начала вливаться в мусульманскую казну Байтуль-Маль. Материальный уровень жизни верующих вырос. Но правитель верующих – халиф Омар (радыйаллаху анху) – не придавал своему материальному благополучию никакого значения. Несмотря на могущество халифата и несметные богатства Байтуль-Маль, он вел проповеди в штопаной одежде. Он жил, испытывая экономические трудности, и иногда даже влезал в долги. Потому что он предпочитал брать из казны столько, сколько едва хватало ему на жизнь.

Близкие сподвижники не могли больше смотреть на его положение и решили увеличить зарплату халифа. Но сами сказать ему об этом они не решались. Они попросили об этом его дочь и жену Пророка Хафсу (радыйаллаху анха). Не раскрывая имен сподвижников, Хафса рассказала отцу об их предложении. Халиф Омар (радыйаллаху анху) был свидетелем тех дней, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не находил даже финика, чтобы утолить голод. Он спросил у дочери:

– Дочь моя! Ты помнишь, какая одежда и пища была у нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)?

– Он ел и надевал только то, что ему было необходимо, – ответила она.

Халиф продолжил:

– Два друга (Пророк и Абу Бакр) и я подобны трем путникам одной дороги. Первый уже достиг своего места. Второй, следуя по тому же пути, уже настиг первого. Я же желаю быть третьим и хочу догнать моих друзей. Если я возложу на себя тяжелую ношу, я не смогу нагнать их. Неужели ты не хочешь, чтобы я был третьим на этом пути?!

Несомненно, отказ Омара (радыйаллаху анху) – это результат его высоких духовных качеств.

Претворяя в жизнь истину и закон, распространяя справедливость, Омар (радыйаллаху анху) был прекрасным примером совершенства и величия духа, он обладал бесчисленными превосходствами.

Человечество предоставляет нам выдающиеся личности! И люди стараются подражать им. Личности, которым следует подражать, – это те, кто обладает прекрасным характером, усердием и удовлетворенностью. Только такие личности, достигшие вершин совершенства, даются общине в качестве примера для подражания даже после их смерти. О сподвижниках, которые следовали по стопам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и поражались его личностью, сказано:

– Счастливы же те, кто удостоился Ислама и довольствуется только достаточными ему средствами к существованию (ризком). (Тирмизи, Зухд, 35)

Они хорошо понимали, что, не взяв за основу примеры из жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), они не достигнут великих степеней. Они представляли собой превосходное мерило и были руководителями мусульманской общины, так как получили от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) воспитание и образование. Они демонстрировали это бедным братьям-мусульманам, не оставляя их без внимания в моменты, когда сами во многом испытывали нужду.

Айша (радыйаллаху анха) передает:

– В доме Посланника Аллаха мы никогда не ели досыта. При желании мы могли наесться. Но мы (отдавали предпочтение другим братьям по вере, нежели себе) раздавали и угощали.

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывает в своих воспоминаниях о событиях, предшествующих битве

Хандак, когда шли первые тяжелые приготовления к бою и копались рвы:

«Когда копали ров, мы наткнулись на большую каменную глыбу. Тотчас же мы сообщили об этом Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха сам лично спустился в ров, взял в руки кирку и одним ударом раздробил ее. Наблюдая это чудо, мы заметили, что от голода Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подвязал к своему благословенному животу камень. Три дня, что мы там находились, никто не принимал пищи. Я сказал:

– О Посланник Аллаха! Разрешите мне отлучиться домой?

Получив его разрешение, я отправился домой. Зайдя в дом, я сказал жене:

– Я больше не могу равнодушно смотреть на состояние нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Нет ли у нас в доме чего-нибудь поесть?

– Немного ячменя и маленький барашек, – ответила она.

Тогда я зарезал барашка, а жена перемолола ячмень и начала печь хлеб. Когда все было уже почти готово, я вернулся к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– У нас дома есть еда. Вы и еще один или два человека можете пожаловать к нам на обед.

– *А сколько у вас еды?* – спросил Пророк (саллал-

лаху алейхи ва саллям). Я рассказал ему обо всем, что было приготовлено.

– *Очень много! Хорошо. Ступай домой и скажи жене: пусть ни в коем случае до моего прихода не снимает с огня кастрюлю и не вынимает хлеб из печи!* – распорядился Пророк, а сподвижникам сказал:

– *Вставайте, пойдем!*

По указанию Посланника Аллаха мухаджиры и ансары направились к нашему дому».

Далее Джабир (радыйаллаху анху) передает:

«Тем временем я с тревогой шел домой, думая про себя: «А хватит ли еды на всех?». Придя домой, я сказал жене, что вместе с Пророком к нам направляются мухаджиры и ансары, а вместе с ними и другие мусульмане.

– А не спросил ли тебя Пророк, сколько у нас еды? – поинтересовалась жена.

– Да, спросил, – ответил я.

– Тогда не волнуйся и успокойся, – посоветовала она.

Придя к нам, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил приглашенным:

– *Заходите, не стесняйтесь*.

Он брал кусок хлеба, клал на него кусочек мяса и, сверху подливая бульон, подавал каждому. В конце все сподвижники наелись, и даже осталось немного еды.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к моей жене, сказал:

– Поешьте это и угостите соседей. Потому что повсюду царит голод».

Обратите внимание на то, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в очередной раз проявил милосердие и сострадание к ближним. Когда его и еще нескольких человек пригласили поесть, он не оставил без внимания других и пригласил их тоже. Его чуткость, сострадательность и милосердие исходили из глубин его благословенной души. Он в очередной раз раскрыл нам тайну своих переживаний, когда говорил:

– О, моя община! … О, моя община!

Помимо этого, придя в дом к Джабиру, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала угостил своих сподвижников, которые, конечно же, хотели, чтобы он поел первым. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сам лично прислуживал им (хизмят), накормив их досыта, а затем попросил, чтобы хозяева раздали оставшуюся еду другим нуждающимся соседям. И на этот раз он показал ни с чем не сравнимую заботливость об окружающих. И мы, надеясь на милость Аллаха и на сострадание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), говорим:

– Заступись за нас. О Посланник Аллаха!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обладал воздержанностью и богобоязненностью (так-

ва). Он часто испытывал трудности. Но, как только на его долю выпадало богатство, он, проявляя бережливость, обращался к Аллаху следующим образом:

– О мой Аллах! Даруй семье Мухаммада только то, что необходимо для существования.

Некоторые, к сожалению, неправильно понимают призыв к воздержанности и богобоязненности, которые были неотъемлемой частью жизни пророков. Придерживаться их вовсе не означает, что нужно прекратить всяческие связи с бренным миром, его дарами и благами. Ведь одним из самых ценных служений Аллаху является служение имуществом. В Священном Коране около двухсот раз встречается слово «инфак» – раздавать, давать, жертвовать.… Например, два из пяти столпов Ислама – хадж и закят – требуют наличия минимального капитала (нисаб). Человек, обладающий им, считается в религии богатым. Также мы знаем, что «дающая рука лучше берущей». Это также устремляет верующего к владению материальными богатствами для выполнения предписаний Ислама.

Таким образом, воздержанность не может запрещать то, что разрешено в религии.

Пренебрежение материальными благами из опасения впасть в грехи и беспечность – есть неоспоримая истина, удовлетворяющая требования воздержанности и богобоязненности.

Удовлетворенность – это деяние сердца и души, и внешне оно не проявляется. Воздержанность и удо-

влетворенность выражаются тогда, когда человек, владея имуществом, не поселяет его в своем сердце. Таким образом, воздержанность – это не бедность, а духовное качество, которое необходимо каждому верующему, будь он богат или беден.

Если кто-то по Божественному предопределению внешне выглядит бедным и скромным, но в душе он стремится к материальному благополучию и мирским удовольствиям, он не считается человеком, придерживающимся воздержанности и удовлетворенности.

Несомненно, воздержанность и удовлетворенность – это добровольное сохранение сердца от оков бренного мира, бережное использование того, что предначертано судьбой.

Благочестивый Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи), сравнивая человека, живущего в этом мире, с кораблем, плывущем в океане мирских благ, говорит:

«Если океан находится под кораблем, он служит ему опорой. Однако если волны захлестнут корабль, они приведут его к потоплению и гибели».

Поистине, существует опасность отдаления сердца от Аллаха и привязанности его к мирским благам. Всевышний Аллах предупреждает о ней, называя в Священном Коране имущество и потомство раздором (фитна). Поэтому, занимаясь мирскими делами, следует оберегать свое сердце от беспечности. (Ведь даже капля мирского блага вредна для сердца, которое не смогло очистить себя от страсти к нему!)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил*:*

– Мирские радости, наполненные страстями, станут горестью в будущем, а горести жизненных испытаний станут радостью в будущем.

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Мир сладок, и пейзаж его привлекателен. Нет сомнения, что Аллах, дав вам возможность править этим миром, оценит ваши деяния. Поэтому остерегайтесь мирских благ! (Муслим, Зикр, 99)

Однажды, выходя из дома на утренний намаз, я услышал жуткие вопли двух котов. Мне стало интересно, и я, зайдя в сад, увидел следующее: два кота, подобно тиграм, стоят друг против друга и, свирепо рыча, готовятся сцепиться в схватке. Шерсть их взъерошена, и они готовы разорвать противника на мелкие части. Я задумался. Что могло вызвать такую свирепую вражду? Тут я увидел, что между ними лежит маленькая мертвая мышь. Оказалось, что коты враждовали из-за желания владеть ею. Она явилась причиной их вражды. Это из-за нее они готовы разорвать друг друга. Этот пример, по сути своей, является очень поучительным. Порой и люди, способные обойтись без какой-то мелочи, следуют за своими страстями, и это приводит их к страшным последствиям. Эта история олицетворяет людей, идущих за своими желаниями, которые этим разрушают собственное счастье в будущей жизни. Этот пример показывает, что цели беспечных людей,

следующих за мирскими страстям, благами и властью, сравнимы с падалью. Не стоит обменивать эту падаль на вечное царство!

О таких Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى

«Так нет же! Человек переступает границы дозволенного, как только ему кажется, что он ни в чем не нуждается. (О, человек!) Воистину, ты возвратишься к Господу твоему». (Аль-Аляк, 96/6-8)

Когда один обыватель, который живет ради мирских интересов, жадно трепеща, приобретает что-то, его опьяняет радостная беспечность. А когда он чего-то не может приобрести, он погружается в уныние и печаль. Такой человек беспокоится об имуществе, о положении в обществе и о пропитании больше, чем это необходимо для его существования. Его сердце становится покорным мирскому, которое делает его своим рабом. Бренный мир, становясь между рабом и его Господом, является преградой между ними и приводит к духовной гибели. Если эта беспечность раба будет продолжаться, даже если и не будет выражаться явно, то все равно приведет его к состоянию, о котором Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Их честью является капитал, религией – деньги, а киблой – женщины. Они самые худшие из созданий. (Дайлями, Китаб Аль-Фитан)

Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он защитил нас от этого.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к сподвижникам:

– Клянусь Аллахом, что я не боюсь, что вас постигнет бедность! Однако я боюсь, что вы увлечетесь мирским, подобно тем, кто жил до вас, соревнуясь в приобретении материальных благ, что впоследствии погубило их, и что также может погубить и вас. (Бухари, Рикак, 7)

Поэтому важно относиться к мирским благам достойным образом, не занимать ими свое сердце больше, чем это необходимо для продолжения жизни. Весь этот мир является лишь каплей в царстве Господа.

Сравнивая две жизни, земную и вечную, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Бренная жизнь ничтожна по сравнению с вечной, как вода, оставшаяся на пальце человека, который обмакнул его в море. (Муслим, Джаннат, 55)

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

«Жизнь в этом мире — лишь забава и игра. И, воистину, будущий вечный мир и есть настоящая жизнь, но они не знают об этом». (Аль-Анкабут, 29/64)

Поистине, для тех, кто знает это, земная жизнь ничего не значит. Единственным их желанием является, чтобы Аллах был доволен ими. Как прекрасно об этом говорит Юнус Эмре:

Не богатству радуюсь я,

не о бедности я сожалею.

Лишь любовью Твоей утешаюсь,

лишь в Тебе, лишь в Тебе я нуждаюсь.

Деньги, слава, положение, которые ослепляют глаза и зачастую приводят к заблуждению беспечных людей, ничего не значат для людей, имеющих живое сердце. Благочестивые праведники постоянно следят за тем, чтобы Аллах был ими доволен, и ни на миллиметр не сходят с этого пути. Они всегда находятся в состоянии бдительности и не поддаются обманчивым уловкам мирских наслаждений.

Яхья бин Муаз (рахматуллахи алейхи) говорил:

– Познавший Аллаха (ариф) взял вечную жизнь в правую руку, а земную – в левую, и направил свое сердце к Господу. Отныне ничто не сможет отвратить его от Него.

Благочестивый Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи) в своей книге «Маснави» писал:

– Привязанность к земной жизни означает проявление беспечности по отношению к Аллаху, а не просто владение деньгами, шелками, женами и детьми. Твоя

любовь к этой жизни – это то, что, отвлекая от покорности Аллаху, делает тебя беспечным.

Удовлетворенность означает не только отдаление сердца от привязанности к имуществу и деньгам, это отдаление от всего того, что отдаляет от Господа.

Одно из искушений, оказывающих сильное влияние на человека и удаляющих его сердце от Аллаха, – это любовь к власти, стремление стать лидером. История богата примерами, когда властолюбцы, угнетая других, становились тиранами или, желая сохранить власть, шли на подлости.

В истории Ислама существуют незабываемые личности, которые сердцем были привязаны к Аллаху и не поддались желанию властвовать. А когда было необходимо, жертвовали властью и авторитетом ради Аллаха. Среди них особой известностью пользуются трое. Они оставили после себя незабываемый след, и их пример является поучительным уроком. Они известны тем, что ради единства мусульман оставили правительственные посты. Первый из них – это внук Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Хасан (радыйаллаху анху). Правя халифатом на протяжении шести месяцев, он с великим мужеством в сердце отдал власть в руки Муавие (радыйаллаху анху) во избежание распада халифата и тем самым прекратил политические интриги и остановил кровопролитие между мусульманами.

Второй – это Идрис Битлиси, покоривший людей через любовь и отдавший власть Османскому халифату.

Третий – это Барбарос Хайретдин Паша, который был правителем большой территории Алжира и еще нескольких провинций. Ради единства мусульман он присоединился к Османскому государству. Он предпочел стать подчиненным халифа (нежели быть самому султаном отдельного государства).

Примером удовлетворенности дарами Аллаха является Пророк Сулейман (алейхис салям), выбросивший из своего сердца любовь к имуществу и власти. Он называл себя бедным (факир). Просыпаясь поутру, он приходил со смиренностью к нищим и обездоленным и говорил:

– Бедный присоединяется к бедным.

Ощущая себя бедным, он работал, чтобы ни от кого не зависеть и пользоваться имуществом, приобретенным собственноручно дозволенным путем. Это не недостаток, а, напротив, причина, сделавшая его достойным хадиса Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Для сохранения человеком своей чести лучше, взяв вязанку дров, взвалить ее на спину и продавать, нежели просить что-то у людей, независимо от того, дадут они это или нет. (Насаи, Закят, 85)

Состоятельный, экономически сильный мусульманин имеет больше возможностей обеспечить других мусульман рабочими местами и помочь людям. Он может стать достойным таинства хадиса Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Лучший среди вас тот, кто лучше относится к людям.

Ошибочным является не то, что человек ищет в этой жизни средства к существованию, а то, что дает ей поглотить свое сердце, что, относясь халатно к обязанностям веры и совести и становясь скупым, превращается в ее раба. Ведь местом для денег служит кошелек, а не сердце.

Поэтому мы должны относиться к этому миру так, как учил нас Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Не привязывай сердце к этому миру, и Аллах полюбит тебя. Не проси что-либо у людей, и они полюбят тебя. (Ибн Маджа, Зухд, 1)

Мы просим, чтобы Милостивый Аллах причислил нас к числу Его любимых рабов и чтобы дал людям любовь к нам. Мы просим Его, чтобы Он наделил нас качествами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): быть далекими от мирских соблазнов и полностью отдать себя любви к Аллаху. Мы просим у Аллаха счастья быть достойными Его любви и радости поклонения Ему.

СЛУЖЕНИЕ

Благочестивый Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Единственной наградой для влюбленного за его служение является довольство его возлюбленного.

Возложенное Аллахом на своих рабов служение (ибада) – это обязанность каждого и всей мусульманской общины в целом. Жизнь в служении проходит в благоденствии и приобретает смысл. Служение – это один из принципов нравственности. Оно способствует очищению души и направляет человека по пути милосердия, ведет к достижению довольства Аллаха. Оно должно быть далеким от всякого эгоизма. Любое служение, выполненное с чистым намерением ради Аллаха, открывает пути к познанию Всевышнего Творца. Поэтому оно должно быть полноценным, и достигается это соблюдением некоторых принципов.

Немаловажно обращать внимание на материальную сторону, но еще важнее постоянно обращать внимание на состояние сердца. Несомненно, что служение принимается Аллахом в зависимости от состояния души. И поэтому любимые рабы Аллаха (вали) сказали, что служение, конечно, важно, но более ценен его этикет, внутренняя этика. Чтобы достичь успехов в слу-

жении, необходимо обладать такими достоинствами, как знание, скромность и высокая нравственность. В противном случае бесполезно ожидать благодати или полноценного результата. Но служение ни в коем случае не дает человеку права возомнить о себе, а, наоборот, дает ему возможность избавиться от высокомерия, гордости, жажды власти или наживы, воспитывает его быть готовым жертвовать своим имуществом.

Главным показателем посвятившего себя служению Аллаху является то, что он всегда там, где трудно. В несчастье он вселяет надежду, в нужде он придает силу и терпение. Он тот, кто любую работу выполняет с любовью.

Главное – осознать важность служения, что оно является великим даром Аллаха, за который раб должен пребывать в благодарности своему Господу и восхвалять Его за Им же предоставленную возможность.

Самое великое служение – это соблюдение повелений Аллаха и распространение Его религии. Это является священной обязанностью верующего.

Священный Коран и Сунна даны нам Аллахом и Его последним Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям) на хранение (аманат). Сподвижники Пророка и наши предки сохранили их без изменения более 1400 лет и донесли до нашего времени. Так и мы обязаны передать их в том же виде нашему и последующим поколениям. И если это будет угодно Аллаху, это служение станет для нас капиталом в Судный день и разрешением войти в Рай.

Муса эфенди (рахматуллахи алейхи), который провел всю свою жизнь в служении творениям Аллаха, так говорил об этом:

– Верующий не должен обращать внимание на выполняемое поклонение или на совершенное им добро, мало ли оно было или велико. Очень важно все делать с чистым правильным намерением (ихлас). Многие стремятся совершать великие дела служения, оставляя в стороне внешне кажущиеся незначительными, малыми. Но ведь неизвестно, в каком из дел таится довольство Аллаха, в малом с виду или в большом. Нужно понять, что не каждый удостоен служить творениям Аллаха. Есть многие, кто способен к нему, но им не выпадает этого счастья. И поэтому те, кого Аллах одарил им, должны еще больше благодарить Его и тех, кому служат, а, познав это, быть более скромными.

Имам Раббани (рахматуллахи алейхи) говорил о важности благодарности за служение так:

– Как один человек может стать причиной совершенствования многих, так и многие могут способствовать совершенствованию одного. То есть как один духовный наставник (муршид) совершенствует своих воспитанников (мюридов), так же, как бы в ответ на его усердие, они более совершенствуют своего учителя.

Всем известна такая обязанность, как закят, который имеет определенный размер и долю имеющейся собственности. Отдав его в пользу нуждающихся, верующий выполнит свое обязательство перед Аллахом. Но, помимо собственности, Аллах наделил нас и други-

ми многочисленными дарами. А что мы даем взамен? Как благодарить за это? Мы не знаем. Поэтому по мере возможности все свое время посвятите служению, не ограничивайтесь только выполнением обязательного (фард) или еще какого-либо вида поклонения. Ищите, дерзайте, служите, чтобы принести пользу и достойно предстать пред Всевышним Аллахом.

Героический поступок одного из сподвижников Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по имени Абдуллах бин Умми Мактум (радыйаллаху анху) является прекрасным поучительным уроком для нас. Абдуллах был слепым, поэтому он был освобожден от участия в военных действиях. Но этот благочестивый сподвижник горел желанием служить Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и предлагал себя хотя бы в качестве знаменосца. Так он удостоился стать участником битвы Кадисия.

Каждый верующий должен осознать важность служения и не избегать, если оно выпадает на его долю. Иначе это навлечет опасность наказания, и в Судный день ему не удастся уйти от ответственности.

Необходимо украсить свое сердце хорошими духовными качествами. Выполненное служение, где не принимало участие сердце, подобно воде, вылитой в пустыню, подобно семенам, посеянным в сухую землю, которые станут пищей полевых мышей. А семена служения, посеянные с чистым намерением в сердце и от души, несомненно, принесут хорошие всходы в будущем. Поэтому человек, посвятивший себя служению, должен обращать внимание на духовную пищу.

Человек должен обращать внимание на внутренний этикет в своем служении, на чуткость и этику в общении с людьми, и этим достичь духовного совершенства. Сердце посвятившего себя служению должно быть подобным плодородной земле. Живущие на ней создания ходят по ней, топчут ее, оставляют на ней всякие нечистоты, но она, каждый раз очищаясь, вновь и вновь взращивает различные полезные растения и прекрасные цветы, принося пользу всем живущим. Вот таким должно быть сердце посвятившего себя служению. А чтобы иметь такое сердце, необходимо обладать четырьмя достоинствами и всячески развивать их:

1) сердце должно постоянно пребывать с Аллахом;

2) сердце должно переполняться любовью к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям);

3) сердце должно быть наполнено любовью к братьям и сестрам по вере;

4) сердце ради Аллаха должно наполняться любовью, состраданием и милосердием к Его созданиям.

Полноценное служение осуществляется только богатым сердцем. Только после этого наступят благодатные результаты, и он станет любимым всеми. Поэтому мы должны жить согласно намеченным целям, осуществляя главную – постоянное довольство нами Аллаха.

Сохранение чистоты правильного намерения и верность – это два неотъемлемых качества посвятившего себя служению.

Верность нужно заслужить. А, получив и по достоинству оценив этот великий дар Аллаха, продолжать пользоваться им с чистым намерением.

Иначе есть вероятность распрощаться с ним. Необходимо быть осторожным, подобно скалолазу, взбирающемуся на гору, который обращает внимание на каждый выступ, за который он держится или ставит ногу, чтобы избежать падения. Эта мысль прекрасно выражена в хадисе Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Благочестивых на каждом шагу ожидают большие опасности. (Байхаки, Шуабуль-иман, V, 345)

Чистота правильного намерения (ихлас) – это один из главных аспектов служения. Где присутствует ихлас, там отсутствуют разногласие, эгоизм и самолюбие. Таким образом преграждаются пути к наслаждению эго (нафса) и убираются препятствия на пути к служению. Посвятивший себя служению, чтобы стать примером для окружающих, должен глубоко осмыслить, что он является членом общины Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которого звали Аль-Амин (Верный) и Ас-Садык (Правдивый). Он также должен быть верным своему слову и действиям, чтобы люди последовали за ним. Так как они идут за теми, кто проявляет высокую нравственность и скромность, и с восхищением следуют их примерам.

Полностью вверившись Аллаху, он должен следить за каждым своим шагом, как будто находится на мосту Сырат. Подобно этому, он должен обращать свое

внимание на поступки в личной жизни, на внешнюю и внутреннюю этику во время служения.

Человек, посвятивший себя служению, должен быть сострадательным, милосердным и прощающим.

ДРУЖБА

Сахль бин Ибрахим рассказывает:

«Я дружил с Ибрахимом бин Адхам (рахматуллахи алейхи). Однажды я сильно заболел. Увидев мое состояние, Ибрахим для моего выздоровления израсходовал все, что у него было. Постепенно я начал идти на поправку. В один из дней мой окрепший после продолжительной болезни организм захотел съесть чего-нибудь вкусненького, и я попросил его об этом. Но, оказывается, у него закончились деньги. Тогда он продал своего коня и исполнил мое желание. Нам нужно было продолжать путь, который был неблизким, и понадобился конь. Я спросил его:

– О Ибрахим! А где же конь?

– Продал, – ответил он.

– На чем же я теперь поеду? – спросил я, так как был еще слаб, чтобы передвигаться самостоятельно.

Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) ответил:

– Садись на меня верхом.

Так он нес меня на протяжении всего трехдневного пути».

Вывод: Каждый может дружить, когда все хорошо, и ни в чем нет нужды, в светлые радостные дни без тягот и лишений. Но, как говорится, настоящий друг познается в беде. Оценить такую дружбу невозможно ничем. Секрет благородства таится именно в сохранении дружбы с Аллахом, Его Посланником и с верующими братьями во время тягот и лишений этой бренной жизни. С другой стороны, тот, кто проявляет участие и сострадание к нуждающимся братьям-мусульманам, заслуживает милости Всевышнего. Аллах безгранично милостив к Своим рабам и поэтому ниспослал нам Мухаммада – Пророка Милости (саллаллаху алейхи ва саллям).

В одном из хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Тем, кто проявляет сострадание и милосердие, Милостивый Ар-Рахман проявит Свою милость.

Цель дружбы

Однажды Абдуллах бин Мубарак (рахматуллахи алейхи) путешествовал. Его спутником был безнравственный человек, у которого был несносный характер. После завершения путешествия они разошлись. Друзья увидели Абдуллаха бин Мубарака, который сильно плакал, и поинтересовались о причине, которая так его огорчила. Этот великий праведник глубоко вздохнул и со слезами на глазах промолвил:

– Несмотря на наше долгое путешествие, я так и не смог исправить негативные черты своего попутчика.

Я не смог улучшить нравственность этого несчастного. Я думаю, что у меня есть какие-то недостатки, из-за которых я так и не смог повлиять на него. И, если это исходит от моих недостатков, то каково же будет мое состояние завтра?

И продолжил плакать.

Вывод: Дружба должна основываться на прочном фундаменте, состоящем из постоянных духовных целей. Поэтому необходимо пребывать в кругу благочестивых людей и чаще общаться с ними – все это для нашей же пользы. И, конечно, для людей со слабой верой, с теми или иными недостатками, такая дружба, такое общение особенно важно, для того чтобы исправляться и совершенствоваться. Но если дружба сплетена из беспечности, никому не приносящей пользы, то она является злом, уничтожающим оба мира.

Также не нужно утомлять и мучить наставлениями человека, обладающего недостатками, чтобы исправить их, если мы чувствуем, что наша попытка не увенчается успехом. Лучше всего обратить внимание на себя, задав себе вопрос: «Есть ли у меня недостатки?», и после этого отчитать свое эго. И если наши недостатки окажутся причиной, помешавшей улучшить нравственность собеседника, то мы будем нести ответственность за эту тяжкую ношу.

Смысл дружбы заключается не в том, чтобы самому быть препятствием, а в том, чтобы устранить его на пути к истине.

Однажды Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) увидел врача, готовящего снадобье для больного, и спросил его:

– О доктор! А есть ли у вас лекарство от моей болезни?

– А чем же ты болен? – спросил лекарь.

– Грехом, – ответил Баязид.

– К сожалению, лекарство от этой болезни мне неизвестно, – разведя руками, сказал врач. Рядом с ними находился юноша, которого все считали умалишенным. Он вмешался в их разговор, сказав:

– Отец! Я знаю лекарство от твоей болезни!

– Так скорей же скажи мне, юноша! – с радостью воскликнул Баязид Бистами.

Этот молодой человек был познавшим Аллаха (ариф). Он очень красиво и с большой любовью стал перечислять компоненты лекарства от греха:

– Возьми десять дирхемов аромата раскаяния и десять дирхемов лепестков мольбы о прощении. Положи их в свою сердечную чашу и истолки ступой признания Единобожия. Затем процеди это через сито совести и замеси все это слезами! Испеки его в печи любви и полученное снадобье принимай по пять ложек в день. От твоей болезни не останется и следа.

Услышав такие слова, Баязид Бистами глубоко вздохнул и сказал:

– Горе тем людям, которые считают такого познавшего Аллаха, как ты, умалишенным.

Вывод: Когда довольство Аллаха для раба намного важнее и превыше мнения людей, ему открываются пути совершенства и познания Всевышнего. И его видение, слух и чувства, приобретая иную чуткость, воспринимают правду действительности. Некоторые из рабов становятся похожими на Увейса Аль-Карани (рахматуллахи алейхи), которого беспечные люди называли умалишенным. Но, на самом деле, он удостоился особой близости к Аллаху и дружбе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям).

В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

«**О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте с правдивыми».** (Ат-Тауба, 9/119)

Эта история указывает на благодать, находящуюся в этом повелении Аллаха:

У познавшего Аллаха юноши наблюдаются все качества правдивых, дающих духовные рецепты. От них нуждающимся в помощи людям исходит аромат исцеления от душевных болезней. Они взбадривают сердца, пробуждают, очищают и связывают их с Аллахом.

Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) обладал чистым сердцем и сильной духовностью. Он проявил высокую степень скромности. Прося у лекаря средство от греха, он пытался излечить его сердце.

Не запятнать путь истины

Путь духовно-нравственного совершенствования (тасаввуф) отражает в себе сияющий блеск духовного света (Нура), созданного Аллахом так, что его никогда и ничем не затмить. Кто удостоился познать его основу и сущность, тот никогда не найдет в нем противоречия истинной религии.

В духовных беседах Шаха Накшибанда (рахматуллахи алейхи) принимали участие ученики разных степеней, из обыкновенных (авам) и из познавших (хавасс). Известный ученый Бухары Хусамаддин Хаджа Юсуф (рахматуллахи алейхи) горел желанием посетить духовные наставления Шаха Накшибанда (рахматуллахи алейхи). Но были некоторые ученые, которые между собой обсуждали сплетни о Шахе Накшибанде и привлекали к себе его противников. Однажды эти люди встретились с Шахом Накшибанди на одном меджлисе и выразили ему свое недовольство. Бахауддин Накшибанди (рахматуллахи алейхи) сказал им:

– Давайте я объясню вам наш путь. Если в нем будут противоречия Священному Корану или Сунне, вы скажите, и я отрекусь от него!

Выслушав подробные разъяснения о великом пути тасаввуфа, ученые воочию стали свидетелями этой истины, против которой не смогли выразить и тени сомнения. Тогда они достойным образом обратились к шейху:

– Уважаемый, ваш путь – это «сыратуль-мустакым» – истинный путь, и никаких претензий у нас к вам нет!

Вывод: Из этой истории мы понимаем, что истинный путь тасаввуфа – это более тонкое и глубокое понимание Священного Корана и Сунны Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), более чистое и четкое подчинение им. Шах Накшибанди показывает своим наглядным примером, как воспитанник должен следовать по этому пути. Перед тем, как вступить в дискуссию с учеными, он сам предложил исправить его, если возникнут противоречия Священному Корану и Сунне. Этим он показал важность следования им. Поэтому главное, что требуется от воспитанника, – это четко соответствовать требованиям этого пути и не запятнать его чистое имя. Это значит быть благосклонным к благочестивым ученым, но не к тем, чьи сердца погрязли в заблуждении и идут наперекор пути Аллаха, кто не признает чистоту намерения и богобоязненность, кто отрицает почетное превосходство благочестивых праведников (вали). Не к тем беспечным ученым, которые за ничтожное мирское благо продали аяты Священного Корана.

ПОЧЕТНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Однажды воспитанники попросили, чтобы их духовный наставник Шах Накшибанди (рахматуллахи алейхи) показал им одно из дарованных ему Аллахом почетных превосходств – необыкновенную способность (карамат).

На что великий шейх сказал:

– Наша необыкновенность на виду. Обратите внимание на то, что мы еще можем стоять на ногах, осознавая ношу грехов, лежащую на наших плечах. Разве может быть что-нибудь необыкновеннее этого?

Вслед за этим он подчеркнул, что в тасаввуфе важны не сверхъестественные вещи, а соблюдение (истикамат). И сказал об этом следующее:

– Если кто-нибудь войдет в сад, где каждый лепесток начнет молвить: «Приветствую тебя, о приближенный Аллахом!», то, услышав, он не должен обращать внимание на это, а, наоборот, должен многократно увеличить свое богослужение.

Тогда ученики сказали:

– Уважаемый учитель, сколько бы вы не скрывали своих необыкновенных способностей, все равно время от времени они проявляются. На что этот великий праведник скромно ответил:

– То, что вы наблюдаете, – это необыкновенные проявления моих воспитанников.

Он до такой степени был скромным и скрытным, что на протяжении всей своей жизни запрещал своему ученику Хусамаддину Хаджи Юсуфу записывать свои высказывания и необыкновенные способности.

Правило:

Великие мужи Ислама достигли высоких степеней на пути Аллаха не через необыкновенные способности (карамат), а через соблюдение, которое было главным правилом их служения. Они сравнивают положение тех, кто летает или плавает, с птицами и рыбами, которые тоже летают и плавают, и это не является сверхъестественным. Ничего в этом особенного нет. Главная цель – это познать Аллаха, заслужить Его довольство, жить, осознавая важность великого служения и совершая его, внедрять все это в жизнь всеми возможными путями и не уподобляться птицам и рыбам.

Покорность – Служение – Наставление

Однажды Дауд Таи (рахматуллахи алейхи), обращаясь к постоянному слушателю своих духовных наставлений благочестивому Маруфу Кархи (рахматуллахи алейхи), сказал:

– Ни в коем случае не оставляй совершения деяний. Ибо они сближают тебя с довольством Всевышнего Аллаха.

– Что вы подразумеваете под словом «деяние»? – спросил Маруф.

– Это означает, что при любых обстоятельствах будь покорен своему Господу, служи мусульманам и давай наставления, – сказал великий Дауд Таи.

Малое количество богослужений, выполненных с покорностью, лучше многочисленных богослужений, выполненных без нее, даже если они величиной с гору. Потому что служение начинается с покорности. Ведь шайтан был изгнан из прекрасной обители Рая не из-за недостатка богослужений, а из-за непокорности Аллаху. Не так ли?

Служение – это великий дар Аллаха, которого удостоились Пророки и благочестивые праведники. Они были сильно связаны с ним. Они не оставляли служение ни при болезнях, ни на смертном одре. Этого достаточно, чтобы видеть, как они почитали его. Проще говоря, служение – это лозунг и состояние щедрых и милосердных душ.

Полноценный мусульманин – это тот, кто, посвятив себя служению, очистился от мирских мыслей и плохих качеств и поставил себя в самый конец каравана, идущего к Аллаху. Он постоянно на службе, он там, где печаль и горе, рядом с теми, кто болен и нуждается в помощи, дружит с обиженными и одинокими.

Что касается наставлений, то это дело непростое. Это качество присуще опытному человеку и зависит от того, насколько он сам лично выполняет те или иные обязанности, возложенные на него Аллахом. Поэтому не каждый может давать советы и быть хорошим наставником. На это имеют право только те, кто овладел

нравственностью пророков и компетентен в данном вопросе. А уже после получения этих полномочий избегать давать наставления будет являться проявлением невежества, и человек ответит за это.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Религия – это наставление*. (Бухари, Иман, 42)

Человек, избегающий наставлений, понесет ущерб, и об этом сказано в Священном Коране:

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

«Клянусь предвечерним временем! Несомненно, люди понесут ущерб, кроме тех, которые уверовали, совершали благие деяния и завещали друг другу истину и терпение». (Аль-Аср, 103/1-3)

С другой стороны, те, кто получили наставления, но не последовали им, не вняли советам благочестивых праведников, также понесут ущерб, причинив себе вред.

Знайте же те, кто «путешествует» по пути к Аллаху, жизненно важное правило – **не избегайте покорности, служения и наставления.** И всеми силами устремитесь к вечному счастью довольства Аллаха, вооружившись этим правилом.

Важность наставления

Духовное наставление, беседа (сохбет) – является одним из главных методов, используемых духовным наставником (муршидом) для ведения своих воспитанников (мюридов) по пути духовно-нравственного совершенствования (тасаввуф). Искренние слова шейха, произнесенные с чистым намерением, влияют на сердца людей, подвигают на совершение благих дел. Главную роль здесь играет чистота намерения (ихляс). Искреннее объяснение учителем религии Аллаха является прекрасной Сунной Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Уровень искренности зависит от уровня обладания духовным знанием. Задача наставления – принести человеку духовную пользу. Чем красивее и правильнее подобраны слова, тем быстрее они доходят до сердец. Красноречие же исходит от совершенного знания религии и языка. Самый высший уровень красноречия проявляется в Священном Коране.

В период, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в Мекке, была жива дочь известного тогда арабского поэта Имруль-Кайса. Когда ей прочитали суру «Аз-Зальзаля», она сказала:

– Это не слова человека. Нет на земле человека, который мог бы написать подобное. Раз существуют такие слова, то стихи моего отца недостойны висеть на стенах Каабы. Пожалуйста, снимите их и повесьте вместо них эти.

Надо заметить, что она превосходно разбиралась во всех тонкостях поэзии.

В одном из хадисов Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о Священном Коране:

– *Воистину, в некоторых словах есть чудодейственная сила.* (Бухари, Никях, 47)

Трудно переоценить роль наставления в деле распространения религии. Оно является неотъемлемой Сунной нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и ему придают большое значение во всех тарикатах, особенно в Накшибандия. Так как во время него духовная энергия (фейз) передается из сердца в сердце.

Как известно, во время невежества (джахилии) сердца будущих сахабов – сподвижников Пророка – были подобны сухой неплодородной почве. После принятия Ислама и участия в духовных беседах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на них снизошла Божественная благодать (баракят). Все скрытые в них семена добра взошли, орошенные дождями благодатных наставлений.

Благодаря им появились великие люди Ислама – сахабы. Исчезли варвары, которые в период невежества бессердечно закапывали живьем своих дочерей. Вместо них, в тех же телах, появились люди добрые, милосердные и сострадательные. Слова «сохбет» и «сахабы» происходят от одного корня. Сердца сподвижников были наполнены любовью, преданностью и уважением к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алей-

хи ва саллям). Во время его наставлений сподвижники боялись пропустить не то что слово, но даже взгляд Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Свое состояние они выражали так:

– Казалось, что на нас сидят птицы, и малейшее содрогание может их спугнуть.

Сподвижники прониклись нравственностью и высокой моралью Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и старались следовать ему при любых обстоятельствах. Об их жизни и прекрасных чертах характера будут передаваться рассказы вплоть до Судного дня.

В Священном Коране о них сказано:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

«Теми, кто первыми уверовали в Ислам из мухаджиров и ансаров, и теми, кто последовал за ними, совершая благие дела, Аллах доволен. И они довольны Аллахом. Аллах им уготовил Райские сады, где текут реки, и где они вечно будут пребывать. Это и есть великое преуспевание». (Ат-Тавба, 9/100)

Если духовная беседа благочестивых рабов Аллаха наполнена искренностью, то она несет в себе частичку сохбетов нашего Пророка, черпает силу и красоту в

этом источнике, словно напрямую озаряясь духовным светом (Нуром) самого Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Несомненно, что он является источником духовного совершенствования. Наставления благочестивых рабов Аллаха, преисполненные духовности, черпают свою красоту и энергию именно от него. Это можно сравнить с тем, как от одной свечи можно зажечь бесконечное множество других свеч, и тысячи сияющих огней сохранят теплоту и свет первой.

Собрания (меджлисы), на которых проходят сохбеты или совершается зикр, как сады Рая в этом мире. На них, подобно ливню, щедро изливаются милость, благодать и умиротворение от Всевышнего Аллаха.

В одном хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Когда люди собираются вместе с целью совершения зикра, их окружают Ангелы. Их окутывает благодать и умиротворение, и Аллах будет поминать их в числе Своих приближенных рабов. (Муслим, Зикр, 39)

Меджлисы покорных, благочестивых рабов Аллаха являются неизмеримым богатством для людей. Они как духовный Рай дарят миру сердца и глаза, наполненные любовью к Аллаху. Приближенные (вали) и познавшие (арифы) Аллаха приносят на такие собрания любовь к Аллаху, которой переполнены их сердца. Она передается всем собравшимся, и каждый, в зависимости от своего состояния, проникается духовной энергией. Излучение Божественной Любви подобно ветру, который доносит до нас благоухание прекрасного сада,

дающее сердцам истинное умиротворение.

О важности религиозных наставлений повествуется в Священном Коране и хадисах.

Сказал Всевышний Аллах в Священном Коране:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

«Наставляй, ибо, воистину, наставление приносит пользу верующим». (Аз-Зарият, 51/55)

Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Религия – это наставление.* (Бухари, Иман, 42)

Наставление должно быть основано на:

1. чистом правильном намерении;

2. призыве к добру.

Однажды Абдуллах бин Раваха (радыйаллаху анху) встретился с одним из сподвижников и сказал:

– О мой брат! Давай посидим вместе и обновим нашу веру поминанием Аллаха.

Сподвижник не понял слов Абдуллаха и, придя к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), попросил растолковать их. На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Да снизойдет милость Всевышнего на Абдуллаха. Он любит собрания, на которых поминают Аллаха и которые восхваляют ангелы. (Ахмад бин Ханбаль, Муснад,

III, стр. 265)

Одна женщина, придя к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), сказала:

– О Посланник Аллаха! Ваши наставления всегда слушают мужчины. Нельзя ли выделить и для женщин один день, чтобы мы получали от вас знания, дарованные вам Аллахом?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Собирайтесь в такой-то день, в таком-то месте.*

Женщины начали собираться в назначенные дни, и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал их полученным от Аллаха знаниям.

Через наставления Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) эти женщины стали образцом для всей мусульманской общины, стали «матерями верующих». Когда кто-либо из их детей долго не посещал Пророка, они напоминали им о важности и необходимости таких встреч.

Когда Хузейфа (радыйаллаху анху) несколько дней не встречался с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), мама отругала его за это.

«Моя мама спросила меня о том, – рассказывал Хузейфа, – когда я встречался с Пророком в последний раз. Я ответил, что не встречался с ним несколько дней. Она сильно рассердилась и отругала меня. Я сказал:

– Не гневайся на меня, я сейчас же пойду к Про-

року (саллаллаху алейхи ва саллям), прочитаю вмести с ним вечерний намаз и попрошу, чтобы он просил прощения у Аллаха за меня и за тебя». (Тирмизи, Манакыб, 30)

Мухаммад Зияуддин (рахматуллахи алейхи) начал постоянно устраивать для своих детей духовные беседы. Его жена удивилась:

– Они же еще маленькие, разве они могут понять, что такое наставление?

Мухаммад ответил:

– Я и не добиваюсь этого. Все равно они получат пользу, ведь когда совершается наставление, в то место нисходит благодать Аллаха, а дети служат этому причиной.

Великий Шах Накшибанди (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Наш метод воспитания основывается на сохбетах. Благодать приходит от пребывания ради Аллаха в кругу благочестивых людей. Общение с ними приводит к истинной вере.

Исламский ученый Джафар Сулейман рассказал, что давало ему пребывание в кругу благочестивых людей:

– Когда в моем сердце появлялось беспокойство, я сразу же шел на сохбет Мухаммада бин Васи. Пребывая там, я смотрел на его лицо. Постепенно из моего сердца уходило беспокойство, и оно наполнялось любовью к поклонению Аллаху, лень покидала меня, и в этой любви я проводил богослужения целую неделю.

Омар Ибн Абдуль-Азиз сказал:

– Сохбеты факиха Медины Убайдуллаха бин Абдуллаха были для меня дороже всего на свете. Пребывание рядом с таким, как он, освещает разум, дает сердцу умиротворенность и приобщает к высокой нравственности.

Один из воспитанников великого Шейха Абу Хасана Шазали (рахматуллахи алейхи) перестал посещать его сохбеты. Шейх, встретившись однажды с этим учеником, спросил:

– Почему ты ушел от нас и не бываешь больше на сохбетах?

Воспитанник ответил:

– На сегодняшний день мне достаточно того, чему я научился. Я больше не нуждаюсь в вас.

Шейх явно огорчился и предупредил:

– Сынок! Если бы человеку было достаточно духовной энергии (фейз), полученной от другого, то тогда Абу Бакру (радыйаллаху анху) вполне хватило бы нескольких встреч с Пророком, но он оставался с ним до самой смерти. И не только Абу Бакр, но и все сподвижники спешили на сохбеты Пророка. И Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) каждый раз напоминал им о важности их посещения. Без сомнения, он использовал их как один из важнейших методов воспитания.

Для получения духовной энергии очень важным является стремление к посещению сохбетов, а также место и время их проведения. В связи с этим Абдуллах

ибн Масуд (радыйаллаху анху) сказал:

– Посланник Аллаха для того, чтобы не надоедать нам, выбирал самое удобное время для проведения сохбетов. (Бухари, Ильм, 11)

Абу Вакид Ляйси (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Однажды, когда мы находились в мечети вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в дверях показались три человека. Один, не заходя, ушел, двое других, войдя, приблизились к нам. Один занял свободное место в кругу, второй же, не найдя места и не желая доставлять неудобства другим, сел за пределы круга. Немного погодя, во время своего сохбета, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Хотите, я объясню вам положение этих троих? Тот, кто сел в круг, уповал на Аллаха, и Аллах взял его под свою защиту. Второй, стесняясь Аллаха, проявил возвышенность духа, и Аллах также благосклонно отнесся к нему и защитил от наказания. Третий же, который не зашел, отвернулся от нашего сохбета, и Аллах отвернулся от него». (Бухари, Ильм, 8)

Люди, понявшие смысл этого хадиса, даже став великими учеными, никогда не переставали посещать сохбеты приближенных Аллаха и старались не пропускать их.

Один из известных ученых, основатель мазхаба Ахмад бин Ханбаль, часто посещал меджлисы Шейха Бишра Хафи (рахматуллахи алейхи), участвовал в его сохбетах и всей душой был привязан к нему. Однажды

ученики Ахмада бин Ханбаля спросили у него:

– О Имам! Ты известный муджтахид (высшая ученая степень). Не странно ли, что ты посещаешь сохбеты такого простого человека?

Великий Имам Ахмад (рахматуллахи алейхи) ответил:

– Да. Я больше него знаю религию, но он больше меня знает Аллаха.

О, Великий и Всемогущий Аллах! Даруй нам счастье быть Твоими благочестивыми рабами, понимающими пользу сохбета и стремящимися к получению возвышенной духовной энергии от него. Аминь!

ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР

Аллах наделяет человека как хорошими чертами характера, так и плохими, для того чтобы испытать его. Поэтому целью нашей религии является избавление от плохих качеств и приобретение хороших для достижения самой высокой степени нравственности. Чтобы достичь такого уровня, необходим пример для подражания. Кто-то должен обладать прекрасным нравом. Поэтому одной из причин ниспослания Пророков является то, чтобы они служили примером для подражания.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ

«Мы ниспослали посланников только для того, чтобы им повиновались по Воле Аллаха». (Ан-Ниса, 4/64)

Также сказано в Священном Коране:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

«Посланник Аллаха — прекрасный пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха многократно». (Аль-Ахзаб, 33/21)

Он единственный человек, о котором известно все: его дела, слова, чувства. Это гордость истории всего человечества. Его жизнь будет для нас примером до Судного дня.

В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

«Поистине, у тебя самый прекрасный нрав». (Аль-Калям, 68/4)

Личность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) находится на самой высокой степени, невозможно достичь его высоты, так как есть многое, что не доступно нашему разуму. Аллах создал его примером для всех, его воспитание началось с самого раннего возраста, когда он был сиротой. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прошел все жизненные этапы, от самого низшего (сироты) до правителя государства, чтобы на любом этапе своей жизни человек мог найти для себя пример и постараться быть похожим на него.

Насколько человек любит его, настолько он и получит хорошего от его нравственности. Все зависит от силы любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он – религиозный лидер и глава государства. Он – пример стремления познать Аллаха. Он – пример терпения и скромности во время осыпания его многочисленными милостями Аллаха. Он – пример удовлетворенности и преданности Аллаху во время

трудностей. Он – пример щедрости во время раздачи трофеев. Он – пример проявления милости к своей семье, рабам, сиротам, больным и немощным людям. Он – само прощение и снисходительность к тем, кто совершил ошибки.

Если ты богатый человек, размышляй о скромности великого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который владел всем Аравийским полуостровом и все авторитетные арабы любили его.

Если же ты слаб, возьми за образец Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который жил при правлении угнетателей в Мекке.

Если ты победитель, возьми пример его храбрости и верности, когда он одержал победу при Бадре и Хунайне.

Пусть Аллах не даст тебе пасть духом, если ты потерпел поражение. Вспомни храбрость и упование Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда он ходил среди раненых и погибших сподвижников.

Если ты учитель, помни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обучавшего в мечети неимущих сподвижников – сахабов суффа, передавая им Божественные веления.

Если ты ученик, вспомни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сидел перед Ангелом Джабраилем (алейхис салям), передававшим ему откровения от Аллаха.

Если ты проповедник и настоящий духовный наставник, слушай проповеди Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в Мечети Набави, которые дали мудрость сподвижникам. Прислушайся к его сладкой речи.

Если ты защитник истины и ее вестник и не находишь в этом никакого помощника, взгляни на жизнь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который призывал к религии жестоких людей с дикими нравами.

Если ты одержал победу и заставил врага подчиниться тебе, уничтожил ложь и установил истину, вспомни благодарного Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который, завоевав Мекку, вошел в нее, проявив скромность как в земном поклоне.

Если ты владеешь землей и хочешь, чтобы там все хорошо росло, вспомни, как он владел землями Бани Надр, Хайбар и Фадак, назначив туда достойных людей для управления ими.

Если ты сирота, вспомни безгрешного сироту, сына Абдуллаха и Амины.

Если ты юноша, вспомни молодого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который был пастухом и пас овец в горах.

Если хочешь основать хорошую семью, обрати внимание на семейную жизнь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и следуй его советам. Пусть твоим выбором будет богобоязненность, чтобы достичь счастья в обоих мирах.

Если ты торговец, думай о состоянии самого почетного в караване, когда они ехали из Сирии в Басру.

Если ты судья, вспомни справедливость и мудрость, проявленную Аль-Амином (саллаллаху алейхи ва саллям), когда авторитетные люди чуть не развязали вражду из-за установки Черного камня. Еще раз загляни в историю, вспомни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не отделявшего бедного от богатого и принимавшего справедливые решения.

Если ты муж одной из женщин, взгляни на чистоту намерений нашего благочестивого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Если ты отец, посмотри на отца Фатимы и на деда Хасана и Хусейна и узнай, как он с ними обращался.

Кем бы ты ни был, днем и ночью найдешь для себя самого прекрасного наставника (муршида) – Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Он такой великий наставник, что ты можешь исправить любую свою ошибку через его Сунну. Исправишь любое дело через его духовный свет (Нур) и руководство, преодолеешь препятствия этой жизни и найдешь вечное счастье.

Если хочешь освободить себя от любви к этому миру и хочешь жить духовной жизнью, найди Билялов, Ясиров, Савбанов – тех, кого воспитал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Будь с ними, дружи с ними, чтобы иметь прекрасное чувствительное сердце.

Не забудь, что невежественные, с дикими нравами арабы через его призыв нашли истинный путь и стали

богобоязненными праведниками, потому что они настолько любили и были преданы ему, что готовы были сгорать, как мотыльки, летя на свет.

Даже собака по кличке Кытмир удостоилась чести быть в Раю, потому что была с богобоязненными людьми, которые любили ее. А жену Лута и сына Нуха постигла Божественная кара. Они и похожие на них находились с грешниками, утонувшими в желаниях собственного эго (нафса), и были уничтожены вместе с угнетателями. Поэтому постарайся наполнить календарь жизни, будучи с садыками, салихами и людьми зикра, чтобы не быть из числа беспечных. Знай, что жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подобна саду красивых благоухающих цветов. Насколько красива духовная жизнь человека, настолько же красива и физическая.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ

«О верующие! Не старайтесь опередить Аллаха и Его Посланника в чем-либо. Бойтесь Аллаха, ибо Аллах — Всеслышащий, Всезнающий».

«О верующие! Не повышайте ваши голоса выше голоса Пророка и не разговаривайте с ним так же

громко, как говорите между собой, а не то ваши дела будут тщетны, и вы даже не будете знать [об этом]». (Аль-Худжурат, 49/1-2)

Эти аяты призывают верующих относиться к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с этикетом, проявляя высокую нравственность. В Священном Коране ко всем пророкам Аллах обращается по именам, а к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) обращается:

«О Пророк!», «О Посланник Аллаха!».

Всевышний Аллах призывает в Священном Коране всех верующих быть вежливыми и соблюдать этикет:

لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا

«Не обращайтесь к Посланнику так, как обращаетесь друг к другу». (Ан-Нур, 24/63)

То есть будет невоспитанностью обращаться к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) только по имени. К его имени надо добавлять соответствующие ему атрибуты и пожелания.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

«О верующие! Молите возвеличить его степень (т.е. читайте Пророку салават) и искренне желайте ему благоденствия и умиротворения (т.е. передавайте салям)». (Аль-Ахзаб, 33/56)

Это наказ нравственности каждому верующему.

Он не был просто учителем Корана, Он – живой Коран.

В одном хадисе, который передал Джабир (радый-аллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Аллах ниспослал меня к вам, чтобы сделать совершенной вашу нравственность.

За тысяча четыреста лет написано много книг, объясняющих Коран и жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Аллах поклялся жизнью Пророка, что если мы хотим приблизиться к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), то для этого нужно пользоваться любовью, а не разумом. Все тайны можно расшифровать через любовь к нему. Этого можно добиться, только следуя примеру его жизни, его прекрасной нравственности и оставив любовь к этому миру, усердно занимаясь служением.

Когда у человека появляется любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и приобретается его духовность, у него проявляется Божественный дар – духовный свет (Нур). Ему открываются тайны Божественных проявлений, их истинная суть.

Несомненно, тайны Священного Корана открываются в зависимости от получения сердцем духовности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является единственным, самым лучшим примером для верующих.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

«Берите же то, что дает вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам запретил. Страшитесь Аллаха, ибо Аллах суров в наказании». (Аль-Хашр, 59/7)

Также в Священном Коране Аллах повелел:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

«О вы, которые уверовали! Подчиняйтесь Аллаху и Его Посланнику, чтобы ваши деяния не были напрасными!» (Мухаммад, 47/33)

Еще сказано в Священном Коране:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

«А те, кто повинуются Аллаху и Его Посланнику, пребывают в числе тех, кого облагодетельствовал Аллах: с пророками, правдивыми (праведниками), погибшими за веру, благочестивыми – прекрасные это соратники!» (Ан-Ниса, 4/69)

Без сомнения, верующий начинает приобретать

высокую нравственность Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и испытывать к нему чувство любви тогда, когда испытывает трепет и восторг от достоинств и величия Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Это пробуждает в нем самые высокие чувства, которые подавляют его низменные качества.

Первый Нур, который был создан, – это Нур нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Его благословенное тело было энергичным. Он был очень стеснительным и очень работоспособным. Он был целомудреннее девственницы, закрывающей себя от чужих взоров.

Его лицо всегда сияло, речь была ясной и толковой. Он никогда не говорил попусту, в каждом его слове были мудрость и совет. Он никогда не сплетничал и не пустословил. Он общался с каждым в соответствии с его уровнем восприятия.

Он был мягким и скромным, на его лице всегда была улыбка, но он никогда не смеялся громко.

Кто видел его в первый раз, испытывал трепет, а узнав поближе, начинал его искренне любить. Он был обходителен и милосерд с каждым и не забывал их заслуг. Он наилучшим образом поддерживал родственные связи. Как он был добросердечен и заботлив с членами своей семьи, также он относился и ко всем людям. Он был справедлив со своими работниками, кормил их тем, что ел сам, одевал их так, как одевался сам. Он был щедр и любил дарить подарки, был очень

чутким. При необходимости он мог быть и строгим, и очень мягким. Он держал данное им слово, был самым нравственным и умелым среди людей. Он являет собой пример для окружающих и достоин восхваления. Нет среди творений равного ему по красоте.

Его лицо часто было печальным, он всегда пребывал в размышлениях об Аллахе. Любил молчать, нежели говорить без надобности. Если же начинал говорить, то договаривал до конца. Несколькими словами он мог передать огромный смысл, и говорил он неторопливо, с расстановкой.

Несмотря на то, что он был мягким по своей природе, он имел внушительный вид. Когда он гневался, он не вставал со своего места. А гневался он только тогда, когда нарушали законы шариата или ущемляли права других, и он не успокаивался, пока не исправлял это.

Он не гневался из-за себя и никогда ни с кем не спорил, не заходил к кому-либо без разрешения. Дома он делил свое время на три части, одну – для поклонения, вторую – для семьи, третью – для себя. Время, отведенное для себя, он тратил на общение с другими людьми. Если кто-нибудь обращался к нему с просьбой, он помогал ему и не успокаивался, не оказав помощи. Перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) были равны бедные и богатые, простые и знатные.

Все его меджлисы были наполнены скромностью, знаниями и добротой. Он никогда никого не обвинял. Когда было необходимо предупредить от совершения

ошибок, он делал это очень тактично. Он не выискивал чужих недостатков и запрещал это делать другим. Потому что иметь нехорошее мнение о ком-то, подозревая его в чем-то плохом, запрещено.

Невозможно представить более храброго человека, чем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Страх и истерика никогда не были присущи ему. В самых тяжелых ситуациях он проявлял стойкость и терпение. Ужас не охватывал его, и он не делал неверных шагов.

Ради распространения и торжества истины он воевал в первых рядах. Во время битвы Хунайн в начале сражения паника охватила ряды мусульман. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) первым бросился вперед навстречу врагам. Это воодушевило сподвижников, и они одержали победу.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обращался к своим сподвижникам:

– Клянусь Аллахом – Властелином моей души! Я хочу стать шахидом, вновь и вновь погибнуть шахидом.

Айша (радыйаллаху анха) рассказывает о духовном свете, озарявшем лицо Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Ночью его лицо сияло как луна в полнолуние, при этом свете я легко вдевала нитку в иглу.

Духовные люди, впитавшие в себя нравственность

Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и растворившиеся в нем, до Судного дня будут примером любви к нему. Они жили, познавая его.

Саид Ахмад Ясави (рахматуллахи алейхи), когда ему исполнилось шестьдесят три года, выкопал могилу и стал жить в ней под землей, совершая богослужения. Он говорил:

– На земле мне жить после этого возраста недозволенно (харам).

Он являл собой пример любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Увейс Аль-Карани (рахматуллахи алейхи), когда узнал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время битвы Ухуд потерял зуб, не зная, какого именно зуба он лишился, вырвал все свои зубы.

Женщина из племени потомков Динара, когда узнала, что во время битвы погибли ее муж, отец и брат, спросила:

– Покажите мне Посланника Аллаха, если он жив, все остальные беды ничто.

Когда женщине по имени Ханса, прожившей нелегкую жизнь, затем принявшей Ислам и обретшей счастье, сообщили, что в битве Кадисия погибли четверо ее сыновей, она сказала:

– Да будут четверо моих сыновей жертвами ради одной победы Ислама.

Она возблагодарила Аллаха за то, что Он одарил

ее честью стать матерью четырех шахидов.

Имам Малик (рахматуллахи алейхи) жил любовью к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), растворившись в нем. В городе Медина он никогда не ездил верхом из уважения к Пророку. Когда он был имамом в Равде, он говорил тихо. Когда Халиф Абу Джафар Мансур стал громко говорить там, имам Малик сказал ему:

– О халиф! В этом месте понижай свой голос, потому что предупреждение Аллаха было ниспослано людям, которые были выше тебя, – и прочитал аят из Священного Корана:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَ لاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ

«О верующие! Не повышайте ваши голоса выше голоса Пророка и не разговаривайте с ним так же громко, как говорите между собой, а не то дела ваши будут тщетны, и вы даже не будете знать (об этом)». (Аль-Худжурат, 49/2)

ТАБАРРУК

Получение благодати через пищу

Одним из способов достижения умиротворения является употребление пищи, оставшейся после трапезы приближенных Аллахом (вали). Этому есть основание и ответ тем, кто беспочвенно считает это новшеством. Об этом есть много хадисов и примеров из жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

В разные времена, а особенно во время похода Табук, сподвижники Пророка получали благодать через употребление пищи, оставшейся после трапезы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Во время похода Табук, когда воды было очень мало, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) полил на свою руку водой и из его большого пальца забил источник воды. Этой водой сподвижники наполнили все сосуды, утолили жажду и совершили омовение. Без сомнения, вода, которая вытекала по Воле Аллаха из благословенного тела Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), полезнее и ценнее воды источника Зам-зам.

Из некоторых хадисов мы знаем, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), отпив из сосу-

да молоко, передавал его сподвижникам. Они пили из него, а молоко при этом не уменьшалось.

Сахль бин Сад (радыйаллаху анху) передает, что однажды Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли напиток. Он немного отпил. Справа от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел ребенок, а слева взрослые авторитетные сподвижники. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с глубоким уважением и нежностью вначале обратился к ребенку, спросив его:

– Разрешаешь ли ты мне угостить сначала этих взрослых людей?

Этот смышленый ребенок дал ответ, который стал поучительным уроком для всех. Он сказал:

– О Посланник Аллаха! Я никому не отдам причитающуюся мне долю, которой ты угостишь меня!

После этого ответа Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) своими благодатными руками отдал напиток ребенку. (Бухари, Ашриба,19)

Асма бинти Абу Бакр (радыйаллаху анха) рассказывает:

– Когда я была беременной Абдуллахом бин Зубайром, я переселилась в Медину к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Я жила в Кубе, и у меня там родился сын Абдуллах. Я пришла с ним к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Он взял его на руки и достал финик. Затем, разжевав, он положил

его в рот ребенка. Это была первая пища, которая попала в желудок Абдуллаха. Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вознес мольбу и просил у Аллаха благодати моему сыну. (Бухари, Акика, 1)

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) жил в доме Абу Айюба Аль-Ансари (радыйаллаху анху), хозяин дома всегда сам готовил и приносил еду своему дорогому гостю. После трапезы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) он забирал ее, и доедал те блюда, которых касались благодатные пальцы его гостя. (Муслим, Ашраба, 170, 171)

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывает в своих воспоминаниях о событиях, предшествующих битве Хандак, когда шли первые тяжелые приготовления к бою и копались рвы:

«Когда копали ров, мы наткнулись на большую каменную глыбу. Тотчас же мы сообщили об этом Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха сам лично спустился в ров, взял в руки кирку и одним ударом раздробил ее. Наблюдая это чудо, мы заметили, что от голода Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подвязал к своему благословенному животу камень. Три дня, что мы там находились, никто не принимал пищи. Я сказал:

– О Посланник Аллаха! Разрешите мне отлучиться домой?

Получив его разрешение, я отправился домой. Зайдя в дом, я сказал жене:

– Я больше не могу равнодушно смотреть на состояние нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Нет ли у нас в доме чего-нибудь поесть?

– Немного ячменя и маленький барашек, – ответила она.

Тогда я зарезал барашка, а жена перемолола ячмень и начала печь хлеб. Когда все было уже почти готово, я вернулся к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– У нас дома есть еда. Вы и еще один или два человека можете пожаловать к нам на обед.

– *А сколько у вас еды?* – спросил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Я рассказал ему обо всем, что было приготовлено.

– *Очень много! Хорошо. Ступай домой и скажи жене: пусть ни в коем случае до моего прихода не снимает с огня кастрюлю и не вынимает хлеб из печи!* – распорядился Пророк, а сподвижникам сказал:

– *Вставайте, пойдем!»*

Далее Джабир (радыйаллаху анху) передает:

«По указанию Посланника Аллаха мухаджиры и ансары направились к нашему дому. Тем временем я с тревогой шел домой, думая про себя: «А хватит ли еды на всех?». Придя домой, я сказал жене, что вместе с Пророком к нам направляются мухаджиры и ансары, а вместе с ними и другие мусульмане.

– А не спросил ли тебя Пророк, сколько у нас еды? – поинтересовалась жена.

– Да, спросил, – ответил я.

– Тогда не волнуйся и успокойся, – посоветовала она.

Придя к нам, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил приглашенным:

– *Заходите, не стесняйтесь*.

Он брал своими благодатными руками кусок хлеба, клал на него кусочек мяса и, сверху подливая бульон, подавал каждому. В конце все сподвижники наелись, и даже осталось немного еды. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к моей жене, сказал:

– Поешьте это и угостите соседей. Потому что повсюду царит голод».

Получение благодати через вещи

Вещи, напоминающие о любимом человеке, несомненно, усиливают связь с ним. Это присуще чувственности человека и заложено в нем изначально. Но нужно быть очень внимательным и не переступить границ дозволенного, так как в истории человечества есть печальные примеры, и таковых очень много, когда преувеличения приводили людей к идолопоклонничеству.

Конечно же, человек желает, чтобы у него находилось что-нибудь от любимого. Ведь вещи способны отражать характер и духовное состояние их хозяина.

В Священном Коране говорится о том, что благодать передается через вещи:

اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ .قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ .

فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

«Отвезите мою рубаху и накиньте на лицо моего отца, и он прозреет, а потом приходите ко мне вместе со всей семьей».

И, как только караван покинул (Египет), отец сказал (окружающим):

«Воистину, я чувствую благоухание Юсуфа, хотя, быть может, вам покажется, что я выжил из ума».

Они ответили:

«Клянемся Аллахом, воистину, ты, как и раньше, ошибаешься».

Когда же прибыл добрый вестник, набросил рубаху на лицо (Якуба), и тот прозрел, он сказал:

«Разве я не говорил вам, что Аллах дал мне знание того, чего вы не знаете?» (Юсуф, 12/93-96)

Воспитанник получает благодать Аллаха через вещи своего духовного наставника, и между ними естественно усиливается связь. А мы знаем, что дарить

друг другу подарки – это Сунна нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) находился со своими сподвижниками в местности Бани Саид, он обратился к Сахлю бин Саду (радыйаллаху анху):

– О Сахль! Не угостишь ли нас водой?

Сахль с большим удовольствием угостил Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стаканом воды, который впоследствии долго хранил у себя.

Передается, что Сахль однажды показал им этот стакан, и они попили из него воды. Позже Омар бин Абдуллах уговорил Сахля подарить ему этот стакан.

(Бухари, Ашриба, 30)

Сахль бин Сад (радыйаллаху анху) вспоминает:

«Однажды женщина принесла нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в подарок накидку, и он с уважением принял подарок. Один из сподвижников, увидев накидку, сказал:

– О Посланник Аллаха! Какая красивая накидка! Не можете ли вы мне подарить ее?

И Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подарил ее ему. А когда Пророк удалился, некоторые сподвижники стали укорять его:

– Ты поступил нехорошо. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принял этот подарок. И он

действительно нуждается в накидке. А ты, зная, что он никогда не отказывает просящему, воспользовался этим.

На что тот заметил:

– Я всего лишь хотел получить благодать через накидку, которую надевал Пророк Милости, и искренне надеюсь, что она станет моим саваном. (Бухари, Адаб, 39)

Айша (радыйаллаху анха) рассказывает:

«Курайшиты в Мекке любили спать на тахте. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) переселился в Медину и остановился в доме Абу Айюба Аль-Ансари (радыйаллаху анху), он спросил у хозяина дома:

– Есть ли в доме тахта?

Айюб ответил:

– Клянусь Аллахом, нет.

Один из ансаров, Сад бин Зурара (радыйаллаху анху), узнал об этом и отправил нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) сплетенную из камыша циновку на металлических ножках. Пророк стал спать на ней у Айюба, а позже и в своем доме, и так до конца жизни.

Для получения большей благодати люди просили у нас эту циновку, чтобы перенести своих умерших. Тела Абу Бакра и Омара (радыйаллаху анхума) также были перенесены для захоронения на этой циновке». (Белязури, Ансаруль-Ашраф, I, 525)

А вот случай из жизни Абу Хурейры (радыйаллаху анху), который всегда находился рядом с Пророком, следуя каждому его шагу, и который больше всех передал изречений Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Однажды Абу Хурейра (радыйаллаху анху) посетовал Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на свою память, что он слышит много хадисов, но не в состоянии все их запомнить. После чего Пророк велел ему снять с себя накидку и расстелить ее. Абу Хурейра снял ее и расстелил. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вознес для него мольбу, потом он сделал такое движение, как будто что-то взял и затем положил это на накидку. После этого он велел Абу Хурейре надеть ее. Он надел ее, и, начиная с этого времени, Аллах наделил его феноменальной памятью». (Тирмизи, Манакыб, 46)

Передается, что сподвижник по имени Фирас (радыйаллаху анху) очень сильно желал обладать чем-нибудь из вещей Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды он все же решился и пришел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Застав его за обедом, Фирас увидел тарелку, которой касались благодатные пальцы Пророка, и попросил ее в подарок. Пророк никогда не отказывал просящим и выполнил его просьбу. Омар (радыйаллаху анху), иногда посещавший Фираса, просил принести эту тарелку и, наполнив ее водой Зам-зам, пил вдоволь, а оставшейся водой протирал лицо и глаза. Ведь когда-то ею пользовался Пророк Милости, чьи благостные руки касались ее. (Ибн Хаджар, III, 202)

Абу Джухафа (радыйаллаху анху) рассказывает:

– После полудня, когда стояла изнурительная жара, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пошел в Батху. Он совершил омовение. Затем, поставив перед собой преграду – копье, совершил по два раката послеполуденный и предвечерний намазы. После этого молившиеся с ним стали подходить к нему, брать его за руки и проводить его ладонями по своим лицам. Я тоже взял его руку и провел по своему лицу. Я сразу же ощутил необыкновенную прохладу и исходящий от благодатной руки Пророка запах, который был лучше самых дорогих и изысканных благовоний. (Бухари, Манакыб, 23)

Анас бин Малик (радыйаллаху анху), рассказывая о хадже Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал, что сподвижники, будто соревнуясь между собой, стремились завладеть благодатными волосами Пророка.

Анас (радыйаллаху анху) также передал:

«Посланник Аллаха во время хаджа, после бросания камней, приношения в жертву животного, сбривал волосы. Когда парикмахер сбрил правую часть головы, Пророк позвал Абу Талху (радыйаллаху анху) и отдал ему эти волосы. Затем парикмахер сбрил левую часть, и снова Пророк отдал их Абу Талхе, сказав:

– Раздай их людям». (Муслим, Хадж, 326)

В другой передаче Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал, что он увидел Посланника Аллаха

(саллаллаху алейхи ва саллям), когда его брил парикмахер. Сподвижники окружили его и подставляли свои руки так, чтобы все волосы достались им, и ни один не упал на землю. (Муслим, Фадаиль, 75)

Так сподвижники желали получить благодать через вещи и волосы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И даже в битвах они не забывали об этом. Яркий и наглядный пример – чалма доблестного командующего Халида ибн Валида (радыйаллаху анху), не проигравшего ни одного сражения, в которой хранилось несколько волос Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

«В битве Ярмук Халид потерял свою чалму и приказал воинам отыскать ее. Поиски ничего не дали. Но Халид настаивал, во что бы то ни стало, найти ее. Наконец, воины нашли ее. И когда увидели старую потрепанную чалму, они не смогли скрыть удивления на своих лицах. Халид ибн Валид (радыйаллаху анху), заметив это, сказал:

– Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) побрился, все сподвижники наперегонки бросились собирать его волосы. Вот и я взял и сохранил их в этой чалме. Это была милость Аллаха, и на меня снизошла благодать. Я одержал победу во всех битвах. И тайной моих побед является любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Хайсами, Маджмауз-Заваид, IX, 349)

Эти поступки сподвижников не порицались, а одобрялись Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва

саллям). Это является прекрасным достаточным доказательством получения благодати через что-либо. Главное знать и не переступать границу дозволенного для получения благодати.

Вслед за сподвижниками салафиты и их последователи придерживались этого. Вот один из прекрасных примеров – случай, произошедший между Имамом Ахмадом бин Ханбалем (рахматуллахи алейхи) и учеником Имама Шафии Раби бин Сулейманом, который рассказывает:

– Однажды имам Шафии (рахматуллахи алейхи) обратился ко мне с просьбой отвезти письмо Ахмаду бин Ханбалю и привести от него ответ. Взяв письмо, я отправился в Багдад. Во время утреннего намаза я встретился с Имамом Ахмадом. Мы вместе совершили утренний намаз, и после него я вручил ему послание, сказав:

– Это письмо от твоего брата из Египта, от Имама Шафии.

Он спросил:

– А знаешь ли ты его содержание?

Я ответил, что не знаю. Вскрыв письмо, он начал читать, и вдруг его глаза наполнились слезами. Увидев это, я не стерпел и поинтересовался, о чем идет речь в письме. Он рассказал мне, что Имам Шафии увидел во сне Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал следующие слова:

«Напиши письмо Ахмаду бин Ханбалю и передай от меня салям. Воистину, он подвергнется гнусной клевете, и от него потребуют признания, что Коран создан. Ни в коем случае пусть не поддается на эту уловку. Аллах возвеличит его имя, и оно будет живо до Судного дня».

Я сказал:

– О, Имам! Какая же это великая радость для тебя!

От счастья Имам Ахмад снял с себя рубашку и подарил ее мне. Я вернулся в Египет с ответным письмом и вручил его Имаму Шафии, который сказал мне:

– Взять у тебя рубашку, которую он подарил, я не смею, дабы не обидеть тебя. Но позволь мне хотя бы вымочить ее в воде, чтобы оставить эту воду себе для получения благодати.

Волосы с бороды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень бережно хранят до сегодняшнего дня, и они доносят до нас благодать нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Уважение, проявленное к его реликвиям, усиливает нашу преданность и любовь к лучшему творению Аллаха – Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). А сколько же было их, влюбленных в Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и получивших благодать через его реликвии?

Османский халифат просуществовал шестьсот лет. Столь долгого существования не удостаивалось ни одно исламское государство, Причиной этого является

глубокая преданность и духовная привязанность к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Так, например, Осман Гази (рахматуллахи алейхи), остановившись на ночлег в одном доме, ни на миг даже не прилег, потому что в этой комнате находился Священный Коран.

Явуз Султан Салим Хан (рахматуллахи алейхи) перевозил священные реликвии из Египта в Стамбул, оказывая им несравнимые почести. А по прибытию назначил сорок хафизов (знающих Коран наизусть), которые день и ночь, сменяя друг друга, должны были читать Коран. Эта традиция дошла и до наших дней как дань уважения и трепетной любви к реликвиям Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Отношение султанов к ним для нас является хорошим примером для подражания.

Святые реликвии, принадлежащие нашему Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) – накидка, оружие и многое другое – все это великое достояние верующих. Они находятся в Стамбуле в музее «Топ капы» и несут в себе благодать для нас.

ВСЕ БОГАТСТВА ПРИНАДЛЕЖАТ АЛЛАХУ.

Всевышний Аллах в качестве примера богатого человека приводит Пророка Сулеймана (алейхис салям). Аллах наделил его особенными, неслыханными дарами, но великий Пророк не привязался к ним сердцем и не возгордился перед людьми. Никто на земле не мог бы сравниться с царем Сулейманом (алейхис салям) в богатстве и могуществе. Ветер, животные, буйные джинны – все подчинялись ему. Но, обладая такими богатствами, Сулейман (алейхис салям) говорил:

– Я бедняк. А бедняку пристало быть с бедными.

Благочестивый Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи) объясняет, насколько важно пребывать среди бедных и среди тех, кого постигло горе:

– Сердца, утонувшие в бедности и нужде, подобны дому, наполненному дымом. Выслушивай таких людей с намерением излечить их раны, открой окна в этом доме, чтобы дым ушел из него, и твое сердце получит пользу.

Лучше всего помогать нуждающимся пожертвованиями. Это одновременно является и выражением благодарности Всевышнему Аллаху за имущество. Аллах обещает увеличить свою милость тем, кто благодарен Ему.

В Священном Коране Аллах сказал об этом:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ
إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

«Если вы будете благодарны, то Я непременно увеличу вам [блага и милость]. А если будете неблагодарны, то постигнет вас суровое наказание». (Ибрахим, 14/7)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал об этом:

– Жертвуй, сын Адама! Для того чтобы жертвовали и тебе. (Бухари, Муслим)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно желал, чтобы щедрость стала неотъемлемой чертой верующего, он говорил:

– Можно завидовать только двоим: тому, кому Аллах дал богатство и способность расходовать его на истинном пути, а также тому, кому Аллах дал знания и способность следовать им и передавать их другим. (Бухари, Муслим)

В Священном Коране Аллах Всевышний сказал:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

«О люди! Вы бедны и нуждаетесь в Аллахе, а Аллах богат Своими дарами и милостями к вам и ни в чем не нуждается, только Он достоин вашей хвалы и благодарности». (Фатыр, 35/15)

Из этого аята мы понимаем, что имущество принадле-

жит не человеку и не обществу – оно принадлежит только Аллаху. Человечество живет, пользуясь Его богатствами, и употребляет то, что дано Им в качестве средств к существованию (ризык). Все, что есть у человека, предоставлено ему Аллахом во временное пользование. Богатство и высокое социальное положение являются для человека одним из главных экзаменов этой жизни. Случалось и такое: Аллах в один миг забрал все, что было у Сулеймана (алейхис салям), но после его покаяния вернул.

Об этом говорит один благочестивый праведник, видящий в примере с Сулейманом (алейхис салям) поучительный урок:

– Не ищи средства к существованию, а ищи Дающего их – Ар-Раззака.

Однажды глава муравьев сказал своим собратьям о царстве Сулеймана (алейхис салям):

– Насколько же велико Царство Сулеймана!

Услышав это, Сулейман (алейхис салям) ответил:

– Мое царство не вечно. Вечно только царство Свидетельства Единобожия, потому что богатство и царство принадлежат Аллаху.

Об этом сказано в Священном Коране:

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ

«Если кто-то жаждет величия, то ведь величие

целиком принадлежит Аллаху. К Нему возносится прекрасное слово и благое дело, возвышенное Им. А тем, кто строит злые козни, уготовано суровое наказание, и козни их тщетны». (Фатыр, 35/10)

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا

«Каждый, кто (обитает) на небесах и земле, предстанет перед Милостивым только как раб». (Марйам, 19/93)

قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ .

«Скажи: «О Аллах! Властелин царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь; возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. В Твоей власти – благо. Воистину, Ты над всем сущим властен. Ты удлиняешь ночь, укорачивая день, и удлиняешь день, укорачивая ночь. Ты делаешь мертвое живым и живое мертвым и даруешь, не считая, средства к существованию кому пожелаешь». (Али Имран, 3/26-27)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах над всем сущим властен». (Али Имран, 3/189)

Эти аяты подтверждают, что настоящим богатством человека является способность восхвалять и благодарить Аллаха, постоянно помнить о Нем, служить Его созданиям и жертвовать ради Него. В Священном Коране двести раз упоминается о необходимости жертвовать своим имуществом и собой ради Всевышнего, т.е. использовать дары Аллаха на Его же пути. Очевидно, что верующий – это тот, кто жертвует своим имуществом и собой ради Аллаха.

Первым показателем веры является милосердие. Лишенный милосердия как будто не имеет души. Слова, с которых начинаются все благочестивые деяния:

بسم الله الرحمن الرحيم

«Во имя (ради) Аллаха Ар-Рахмана – Милостивого ко всем созданиям в этом мире – и Ар-Рахима – особенно Милостивого к верующим в обоих мирах».

Сура «Аль-Фатиха» тоже начинается с Имен Всевышнего Аллаха Ар-Рахман и Ар-Рахим.

Жизнеописания Пророков и благочестивых праведников наполнены примерами проявления милосердия.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Проявляйте милосердие к обитателям земли, чтобы обитатели небес (Ангелы) были милостивы к вам.

Сказав это, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркнул, что это относится ко всем созданиям. Одно из прекрасных проявлений милосердия – это пожертвование, которое является обязанностью рабов Аллаха. В обществе, в котором почти исчезли узы братства и социальная справедливость, где расплодились зависть и вражда, необходимо начинать всеобщую мобилизацию на пути возрождения пожертвования (инфак).

Надо помнить, что на месте нуждающегося может оказаться любой из нас, а, жертвуя, мы воздаем долг благодарности Аллаху.

Когда Аллах перечисляет качества богобоязненных, Он говорит:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

«Те, кто веруют в сокровенное, совершают молитву (намаз) и жертвуют из того, чем Мы их наделили». (Аль-Бакара, 2/3)

Существует много видов пожертвований ради Аллаха. Милостыня (садака) начинается с раздачи человеком того, что он имеет. Сколь прекрасно подаяние,

даже в размере половины финика, тех, у кого нет другого богатства! Пожертвования защищают человека от огня Ада. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) считал всех верующих богатыми, потому что все они могут подавать милостыню. К ней, кроме денежной помощи, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) относит такбир (возвеличивание Аллаха), тавхид (утверждение Единобожия), амри биль-маруф (удержание от зла и повеление добра), помощь угнетенным, поддержку верующих, утешение страдающих сердец, устранение с дороги мешающих ходить преград, посещение больных. Отсюда следует, что действительно богатым может считаться любой, кто удовлетворен тем, что имеет. Каждый богат по степени своей удовлетворенности. Улыбка того, кто богат душой, является милостыней. Потому что любовь, наполняющая его улыбку, дает умиротворение окружающим. Воистину, прекрасна такая милостыня! Тот, кто беден душой, никогда не будет богатым. Истинное богатство не зависит от размеров имущества, а зависит от богатства души. А истинно верующие расходуют свои богатства ради Аллаха.

Пожертвование – это проявление заботы о других. Во время битвы Ярмук трое смертельно раненых мусульман, мучаясь от жажды, хотели, чтобы последний запас воды испил другой и, в конце концов, умерли шахидами, так и не сделав ни глотка. Это высшая степень самопожертвования своему брату-мусульманину.

Способность жертвовать должна быть обязательной чертой мусульманина, так как в Священном Коране сказано:

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

«…которые жертвуют (свои) средства (ради Аллаха), будь они в достатке или в бедности, которые сдерживают гнев и проявляют снисходительность к людям. Воистину, Аллах любит тех, кто вершит благие деяния». (Али Имран, 3/134)

По одной передаче, у Джафара Садыка был раб, прислуживавший по дому. Однажды он принес Джафару тарелку с супом и нечаянно опрокинул ее на хозяина. Джафар сверкнул на него злобным взглядом, на что раб сказал:

– О мой господин! В Священном Коране восхваляются те люди, которые победили свой гнев, – и прочитал соответствующий аят.

– Я уже не сержусь на тебя, – молвил Джафар.

– А еще в Священном Коране восхваляются те люди, которые прощают недостатки других, – сказал раб и снова подкрепил свои слова аятом.

– Я уже простил тебя.

– Еще в Священном Коране сказано, что Всевышний Аллах любит тех, кто совершает благочестивые деяния.

– Иди, ты свободен, я освободил тебя ради Аллаха.

В этой истории заложена глубокая мораль для мусульманской общины.

По рассказу Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), одна грешная женщина за то, что напоила водой собаку, умиравшую от жажды, получила прощение от Аллаха тысячи грехов и удостоилась войти в Рай.

Другая женщина, не обращавшая внимания на страдающее от голода животное, попала в Ад. Эти примеры поучительны для воспитания в верующих духовности. Верующий должен быть чувствительным, заботливым, милосердным, щедрым и излучать добро.

В Священном Коране Всевышний Аллах говорит, что для того, чтобы быть приближенным к Нему, необходимо жертвовать тем, что человеку дорого:

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ
فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

«(О мусульмане!) Вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете жертвовать тем, что любите (то, что больше всего вам дорого). И сколько бы вы ни тратили на подаяние, Аллах ведает об этом». (Али Имран, 3/92)

Слово «аль-бирра», употребленное в этом аяте, означает высшую степень благочестия, милость Аллаха, Его довольство, достижение Рая.

В другом аяте Священного Корана Всевышний Аллах объясняет это слово следующим образом:

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток или запад. Благочестив тот: кто уверовал в Аллаха, Судный День, Ангелов, Писания, Пророков; кто раздавал имущество, несмотря на любовь к нему (на то, что оно ему дорого), близким, сиротам, бедным, путникам и просящим (из-за нужды), рабам; кто совершал молитву (намаз), давал обязательное пожертвование (закят); кто верен данной им клятве, терпелив в беде, нужде и опасности. Это те, кто правдивы и кто богобоязненны». (Аль-Бакара, 2/177)

Этот аят, описывающий «аль-бирра», рассказывает обо всех благих качествах, которыми должен обладать верующий.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

مَنْ عَمِلَ بِهَذِهِ الْاٰ يَاةَ فَقَدِا سْتَكْمَلَ الْاِيمَانَ

«*Кто будет совершать свои действия в соответствии с этим аятом, тот сделает свою веру совершенной».* (Насафи, Мадарик Ат-Танзиль, I, 249)

Весьма велико значение вакфов, занимающихся поддержкой верующих. Вакф – это организация, учрежденная ради Аллаха с целью оказания поддержки созданным, искреннего проявления участия с любовью и милосердием в их жизни. Всевышний Аллах говорит о том, что вселенная и все, что в ней находится, является аманатом – вещами, данными человеку на сохранение. Дети, богатство, здоровье – все эти понятия входят в аманат, данный нам Аллахом. Человек обязан очень бережно сохранять его. Возвращение бережно сохраненного аманата способствует ниспосланию милости и благодати Всевышним Аллахом.

Для того чтобы правильно использовать данные Аллахом богатства на истинном пути, необходимо понять смысл следующего хадиса Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Лучший из вас тот, кто лучше относится к людям.

Местом для денег должно быть не сердце, а кошелек. Мы должны знать, что мольбы бедных и нуждающихся являются источником умиротворения и духовной поддержки богатых и власть имущих. Также мы должны знать, что бедность и нужда – это не позор, а,

быть может, дар, который в Судный день возвысит тех, кто им обладал.

Среди всех творений самым почетным является человек. Для него Аллах предопределил систему альтернатив: бедность – богатство, болезнь – здоровье, знание – невежество, сила – бессилие. Все это необходимо для существования полноценного человеческого общества. Бедность и богатство – это два противоположных экономических состояния. Они назначены людям в качестве экзамена. Нельзя думать, что богатство – это почет и достоинство, а бедность – позор и унижение, поскольку все это предопределено Аллахом.

В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

«Разве они распределяют милости твоего Господа? Это Мы распределили между ними блага этой жизни и возвысили (положение) одних людей над другими, чтобы одни из них вынуждали других служить себе. Милости твоего Господа лучше того, что они урывают». (Аз-Зухруф, 43/32)

Аллах Всевышний сделал закят обязанностью для того, чтобы богатые не любили свое богатство до такой степени, что избегали бы помогать бедным и вообще совершать благие деяния, и для того, чтобы бедные не

завидовали богатым и не питали к ним вражды. Таким образом, закят – это пожертвование, необходимое для урегулирования отношений между богатыми и бедными. Состоятельный человек обязательно ответит перед Аллахом, как он нажил свое богатство, дозволенным путем или нет. Как он его расходовал, выплачивал ли закят, раздавал ли садака. В этом состоит один из экзаменов: сможет ли он отдать часть своего имущества бедным. Если удастся пройти это испытание, наряду с другими, успешно, то наградой будут блага Рая.

Бедняк, в свою очередь, ответит перед Аллахом за отсутствие терпеливости в нищете, за свои жалобы, за то, что он обременял людей, за просьбы без нужды, ненависть и зависть. Если он не сможет достойно пройти этот экзамен, то понесет наказание, а если сможет, получит довольство Аллаха, и его временные страдания в этой жизни сменятся вечным счастьем в будущей.

Щедрые благородные богачи и терпеливые, хранящие достоинство бедняки равно удостаиваются довольства Аллаха. В Исламе запрещается как быть жадным высокомерным богачом, так и, обманывая других, выдавать себя за бедняка.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– О мой Господь! Уповаю на Тебя от несчастья богатства и несчастья бедности.

Истинно богат тот, кто пребывает, уповая на Аллаха, в покорности и удовлетворенности. Мирские блага

– приманка для эго, и попавшиеся на нее уже никогда не насытятся. Чем больше благ у человека, тем больше он желает их увеличения. У такого раба притупляются чувства сострадания и милосердия. Ему становится тяжело жертвовать. Он отрывает от своего имущества, как от собственного тела. Его эго нашептывает ему: «Стань еще богаче, а потом отдашь побольше». Такой человек духовно болен и физически ущемлен.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Те, кто говорят «сделаю завтра», погибли.

Мы не можем знать, что будет завтра.

Всевышний Аллах поведал нам в Священном Коране о человеке, который, умирая, как будто проснется ото сна и с горьким сожалением скажет:

رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

«Господи! Если бы Ты отсрочил мне смерть на короткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из благочестивых». (Аль-Мунафикун, 63/10)

Но уже будет поздно. Сейчас, пока у тебя есть возможность, расходуй на Его пути. В противном случае, будешь глубоко сожалеть.

Об этом сказано в Священном Коране:

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

«В тот день, когда они узрят его (т.е. Судный час), покажется им, что они пробыли только один вечер или утро». (Ан-Назиат, 79/46)

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

«Затем в Судный день вы будете воскрешены». (Аль-Муминун, 23/16)

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

«Если бы ты видел, как грешники, понурив головы перед своим Господом, (говорят): «Господи наш! Мы видели и слышали. Верни же нас обратно, чтобы мы совершали благие дела. Теперь мы убедились (в истинности)». (Ас-Саджда, 32/12)

ЭТИКА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Крайне важно, чтобы совершающий обязательное пожертвование (закят) обладал истинной нравственностью и испытывал чувство благодарности к берущему, так как последний освобождает его от обязанности (фарда), исполнение которой сулит вознаграждение дающему. А милостыня (садака) охраняет человека от бед и болезней.

Аллах Всевышний говорит в Священном Коране:

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

«Неужели (раскаявшиеся мунафики) не знают, что только Аллах принимает покаяние от Своих рабов и принимает милостыню, и что Аллах – Прощающий (раскаявшихся), Милостивый?!» (Ат-Тауба, 9/104)

Здесь мы познаем важность милостыни, ведь ее принимает Сам Аллах.

О нравственности дающего человека мы узнаем из Священного Корана:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

«О вы, которые уверовали! Не делайте тщетными ваши милостыни попреком или обычным напоминанием, подобно тем, кто расходует свое имущество из лицемерия перед людьми и не веруют при этом в Аллаха и в Судный день. Он подобен скале, покрытой слоем земли, но вот выпал ливень и оставил ее голой. Они не владеют ничем из того, что приобрели (в жизни): ведь Аллах не ведет истинным путем людей неверующих». (Аль-Бакара, 2/264)

Аллах призывает нас делать добро не для того, чтобы потом попрекать им, и не из корысти. Подавая милостыню, нужно быть осторожным, чтобы не унизить бедного человека, не ранить его сердце, иначе она не будет иметь никакой ценности перед Аллахом. Такое пожертвование будет большой ошибкой, влекущей за собой тяжкое наказание, так как Аллах смотрит в наши сердца.

О значении чистого правильного намерения при пожертвовании говорит Благочестивый Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи):

– Жертвуй своим имуществом ради Аллаха, чтобы порадовать хотя бы одну душу. Ее мольба осветит кро-

мешную тьму твоей могилы.

Он с проникновенной мудростью показывает, что бедняки и нуждающиеся являются даром от Аллаха для богатых людей. Потому что, оказывая им благодеяния, богатый человек может достичь довольства Аллаха. Щедрость проявляется через помощь нуждающимся, поэтому очень важно не обижать их.

Благочестивый Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи) пишет:

«Бедный человек служит зеркалом щедрых. Остерегайся произносить обидные слова, чтобы не запятнать зеркало. Будь внимательным с его сердцем, потому что оно находится под присмотром Аллаха. Щедрость Аллаха проявляется через бедных людей, которые обращаются с просьбой только к обладателям щедрой души, раскрывают им свои горести и, тем самым, открывают богатым дороги, ведущие к счастью. В душе богатого человека появляются любовь и сострадание к бедному, в проявлении этих чувств есть благодать от щедрости. Бедный – зеркало Всевышнего, в котором богатые видят свою щедрость. Благочестивые богатые люди, которые растворились в восторге от любви к Аллаху, понимая, что все, что у них есть, – это данное им во временное пользование (аманат), познали свое эго. Растворяясь в восторге от щедрости Аллаха, они сами стали щедрейшими рабами. Несчастные и бедные в Судный день – это те, кто поселил в сердцах любовь к своему имуществу. Такие люди не у дверей Истины, а всего лишь за дверью, нищие душой и да-

лекие от Аллаха. Их лица как мертвое украшение внутренней пустоты, бездушия. Они далеки от Истины Аллаха. Остерегайся сближаться с ними! Не кидай кость нарисованной собаке. Такие люди – пленники наживы, они никогда не жаждали владеть Истиной. Будь осторожен, не ставь перед «мертвецами» тарелку с пищей, не оказывай им доброжелательности, чтобы через нее не приблизиться к ним. Они будут ничтожно просящими в Судный день. Подобные люди не дервиши духовности, а дервиши стяжательства. Они как сухопутные рыбы, т.е. похожи на рыб, но как только увидят море, в страхе бегут от него. Они расценивают свое ничтожное добро как счастье. Они думают, что вкушают изысканные блюда, пьют превосходные напитки, но на самом деле они далеки от бесценной, дарованной Аллахом, духовной пищи. О, человек! Чтобы не оказаться среди подобных, объемли своей щедростью всех созданных, и ты войдешь в число познавших Аллаха (арифов)».

Самое лучшее для жертвующего, когда левая рука не знает, что дает правая. Именно о таких людях сказано в хадисе, что они будут защищены в тени Трона (Аль-Арша) в Судный день. Чтобы удостоиться такой чести, наши предки создавали множество вакфов, через которые жертвующий мог избежать лицемерия. Ибо берущий, ничего не зная о своем благодетеле, возносил мольбы для него.

Султан Мехмет (рахматуллахи алейхи), отдав свое имущество, сказал:

– Я, завоеватель Стамбула (Константинополя) и немощный раб Аллаха, Фатих Султан Мехмет, отдаю

136 своих магазинов, которые заработал дозволенным путем, с условием:

чтобы на кухне обители, которой я владел, постоянно готовили пищу для жен павших за веру (шахидов), сирот и бедняков Стамбула;

чтобы тем, кто не сможет прийти за ней сам, ее развозили в закрытых емкостях под покровом ночи, когда никто не видит.

Фатих Султан Мехмет (рахматуллахи алейхи) поставил это условие для того, чтобы защитить права бедных. Люди, жившие под управлением такого праведного правителя, клали свои пожертвования (закят) в конверты и оставляли в специально отведенных местах в мечетях, а приходившие бедняки брали себе столько, сколько им было необходимо. Значительно лучше жертвовать тому, кто из-за своей стеснительности не может обращаться с просьбой.

Аллах Всевышний говорит в Священном Коране:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

«(Вы подаете милостыню) беднякам, которые

целиком посвятили себя делам во имя Аллаха или не могут передвигаться по земле (чтобы заниматься торговлей). Невежда считает их богачами, так как они из скромности не попрошайничают. Ты узнаешь их по приметам: они не просят милостыни с наглым вымогательством. Аллах знает о том, что вы тратите из своего добра (ради Аллаха). Тем, кто тратит свое имущество и днем и ночью, тайно и явно, уготована награда у Господа. Им нечего страшиться, и они не будут опечалены». (Аль-Бакара, 2/273-274)

Одна из главнейших задач после утверждения Единобожия – это воспитание благочестивого чувствительного человека, способного строить счастливое общество. Это возможно, если общество будет состоять из милосердных, открытых сердцем людей, желающих выплачивать закят и помогать нуждающимся рабам Аллаха.

Сердце верующего своей милостью и сострадательностью должно охватить все творения Аллаха. Мы живем среди даров Всевышнего Аллаха, питаемся Его щедротами. Люди, пренебрегающие служением имуществом (закят, садака), попросту не задумываются, чье это имущество, и от кого они его прячут.

Следствием любви является самопожертвование. Любящий с наслаждением жертвует собой, считая это своим долгом. Случается, что любящий жертвует своей душой ради возлюбленного. Пожертвования творениям Аллаха являются проявлением любви к Нему, ибо они

даются только ради Аллаха, и их принимает Аллах.

Аллах Всевышний говорит в Священном Коране:

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

«Неужели (раскаявшиеся мунафики) не знают, что только Аллах принимает покаяние от Своих рабов и принимает милостыню, и что Аллах – Прощающий (раскаявшихся), Милостивый?!» (Ат-Тауба, 9/104)

О Истинный Владыка богатства и благ! Надели нашу нравственность нескончаемым потоком милосердия, сострадательности и жертвенности на Твоем пути. Аминь!

СОВЕТЫ ПРАВЕДНИКОВ ИСЛАМА

Предупреждения и советы приближенных рабов Аллаха (вали) пронизаны мудростью Священного Корана и наставлениями Гордости Вселенной – Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Приближенные Аллахом, идя по пути тасаввуфа, достигли этой великой степени, усовершенствовав свой внешний и внутренний мир. Пройдя все этапы развития сердца, они достигли совершенства в действиях, обрели счастье, став наследниками Пророков.

Они – наилучший пример соблюдения заповедей Аллаха и Сунны Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). По Воле Аллаха благочестивые праведники будут появляться во все времена, вплоть до Судного дня. Они будут путеводителями для тех, кто не удостоился счастья видеть Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), жить в его время.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал в своем хадисе:

– Ученые (усовершенствовавшие свой внешний и внутренний мир, живущие в соответствии со своими знаниями) – наследники Пророков. (Абу Дауд, Ильм, 1)

Атрибуты Аллаха Всевышнего – Ар-Рахман и Ар-Рахим – проявились в этих людях и стали их неотъем-

лемыми качествами. Эти благочестивые верующие избавились от себялюбивых устремлений своего эго (нафса). Они думают не о себе, а обо всей общине Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), являясь примером для нее. Их жизнь остается эталоном и после того, как они покидают этот мир. Они, воспитав эго, используют свои души как мост и достигают познания своего Господа, проходя этот путь. Они прикладывают все усилия, чтобы и община Пророка, пройдя этот путь, познала нашего любимого Творца. Они учителя для тех, кто желает спасения. Они мужественны и осознают ответственность мусульманской общины перед Аллахом.

Советы и наставления приближенных рабов Аллаха – это отражение наставлений Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Без сомнения, именно он – центр духовной пользы.

Наставления, наполненные духовными волнами предупреждения и напутствия, подобны лучам, исходящим из этого центра. Назидания благочестивых праведников верующие должны принимать как бесценные трофеи, потому что именно в них раскрывается духовная жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его поступки и наставления.

Приближенные Аллахом через безграничную любовь к Всевышнему стали безвольными мотыльками. Отныне сам Господь стал их видящим оком, слышащим ухом. Они настолько сильно полюбили Аллаха, что желания их эго сгорели, подобно бумаге под линзой от лучей солнца. Они стали духовным центром при-

тяжения, и люди, желая того или нет, любят их, и их сердца тянутся к ним. Их предупреждения и советы как бальзам и лекарство для души.

Наставления этих праведников, достигших высшей степени перед Аллахом, намного важней и действенней для людей, нежели советы ученых, не живущих в соответствии со своими знаниями. Поэтому их духовные назидания мы должны расценивать как бесценную милость и, осознавая это, полностью, всем сердцем отдаваться этим наставлениям, несущим свет и умиротворение.

Приведем некоторые советы благочестивых людей, которые, подобно факелу, освещают истинный путь, ведущий к вечному счастью.

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи)

– О потомок Адама! Истинно верующий, несмотря на все свои благие деяния, в страхе встречает рассвет. Ибо это неотъемлемое качество подобных людей. И вечер он встречает с этими же чувствами в сердце. Он всегда пребывает между двумя страхами: он не знает, что его ждет за грехи прошлого и что его ожидает в будущем. Не знает, каким будет его последний предсмертный миг. Он всегда размышляет над ответами на эти вопросы.

О люди! Зная о том, что Всевышний Аллах и Его Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) видят ваши деяния, совершайте благие поступки. Придет день, когда вы вернетесь к Аллаху, который знает и тайное, и

явное. В тот день Он поочередно предъявит вам ваши деяния. Уделяйте больше внимания вашим сердцам. Постоянно очищайте их поминанием Аллаха. Потому что сердца быстро ржавеют. Обуздайте свое эго, потому что оно свирепо. Если вы не будете сдерживать его плохие устремления, придет день, когда оно сбросит вас в пропасть.

Вы не станете обладателями крепкой веры до тех пор, пока будете обвинять в своих ошибках других. Поэтому в первую очередь смотрите на себя, исправляйте свои ошибки до того, как посмотрите на других.

О люди! Священный Коран – это Послание Аллаха вам. Он является лекарством для верующих и путеводителем для богобоязненных. Кто последует за Посланием Аллаха, найдет истинный путь, а кто отвернется от него, станет несчастным и подвергнет себя большим опасностям.

О потомок Адама! Ты умрешь, а затем воскреснешь, и только ты будешь отвечать за свои деяния.

Ахмад Ар-Рифаи (рахматуллахи алейхи)

– Люди! Постарайтесь сблизиться с приближенными Аллахом, потому что любящий их любит Аллаха, а враждующий с ними враждует с Аллахом. Продолжайте совершать поминание Аллаха (зикр), потому что оно подобно магниту, притягивающему к познанию Аллаха. Продолжающие совершать зикр счастливы, пребывая с Аллахом. А кто счастлив со своим Создателем, тот

познал Его. Для того чтобы зикр утвердился в сердце, необходима благодать духовных наставлений. Потому что человек идет по пути со своим другом. Размышление – это первое деяние Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Его первым богослужением было размышление о творениях Аллаха и о Его милости. Поэтому и вы размышляйте и извлекайте из этого уроки. Будьте внимательны, не уподобляйтесь ситу, отбросившему муку и оставившему в себе шелуху. Остерегайтесь состояния, когда из ваших уст исходят мудрые слова, а сердце наполнено ложью и желанием раздора.

Если вы будете призывать других к добру, но не позаботитесь о воспитании самого себя, вы будете отвечать в соответствии с аятом:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ

«Призывая людей к благочестию, неужели вы забудете о себе?!» (Аль-Бакара, 2/44)

Очистите свое сердце наилучшим образом. Потому что внутренняя чистота гораздо важнее внешней. Потому что Всевышний Аллах обращает внимание не на одежду, а на сердце. Придерживайтесь истинного пути и не желайте никого, кроме Аллаха.

Люди! Дверь откроется тому, кто постучится в нее скромно и с уважением. Получив приглашение войти, наилучшим образом будет встречен тот, кто войдет, склонив голову.

Абдуль-Халик Гудждувани (рахматуллахи алейхи)

– О сын! Советую тебе, чтобы все твои действия соответствовали знаниям, нравственности и богобоязненности. Изучай труды предыдущих ученых и иди по пути Ахли Сунна. Изучай фикх и хадисы. Всегда беги от невежественных суфиев. Намазы совершай обязательно с коллективом. Если в твоем сердце есть стремление к известности, не становись имамом или муэдзином. Изо всех своих сил избегай желания быть известным, потому что в нем сокрыты беды. Не стремись к должностям, считай себя ниже других. Не берись за дело, которое не в состоянии осуществить. Не вмешивайся в дела, которые тебя не касаются. Не пребывай с грешными руководителями. Во всех своих действиях соблюдай умеренность. Не стремись слушать красивые голоса, ибо почернеет душа. Но и не пренебрегай ими, ведь именно они, красиво читая Коран и азан, оживляют душу.

Мало ешь, мало спи, мало говори. Избегай беспечных людей, как избегаешь льва. Во время раздора предпочти одиночество. Не дружи с дающими фетвы для своей выгоды, из-за которых религия теряет свой авторитет. Будь далек от высокомерных богачей и от невежд. Ешь халяль, остерегайся сомнительных дел. Во время женитьбы обращай внимание на богобоязненность, иначе погрязнешь в бренном мире и ради него нанесешь ущерб своей вере. Много не смейся, избегай хохота. Частый и громкий смех умертвляет сердце. Но не забывай об улыбке. Смотри на всех с добром и никого не унижай.

Чрезмерно не украшай свою внешность, ибо это исходит от внутренней слабости. Не спорь, ничего не проси у творений, будь удовлетворенным. Пусть твоя удовлетворенность будет твоим богатством. Береги свой авторитет. Будь предан тем, кто ухаживал за тобой и воспитал тебя. Служи им материально и духовно, переживай то, что переживают они. А те беспечные, которые не понимают это, не обретут счастья.

Не следуй за беспечными, бегущими за этим миром. Пусть твое сердце всегда будет переживающим, тело выносливым к поклонению, глаза слезящимися, душа чувствительной, дела искренними, дуа умоляющими, одежда скромной. Пусть твоими любимыми друзьями будут любимые рабы Аллаха. Пусть твоим капиталом будут религиозные знания. Пусть твоим домом будет мечеть, а близкими тебе пусть будут приближенные Аллахом.

Фаридуддин Аттар (рахматуллахи алейхи)

Принимай оправдания тех, кто тебя обидел. Того, кто обижает людей, Аллах не любит. Для религиозного человека неприемлемо обижать. Кто ранил сердце человека, угнетая его, тот поразил себя. Сила появляется в душе того, кто видит свои ошибки.

Признаки глупости – не видеть своих ошибок и искать их в других, быть скупым душой и ожидать щедрости от других.

Не имеет ценности перед Аллахом человек, не радующий других хорошим нравом.

Посещай больных, потому что это Сунна Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Напои жаждущего. Служи людям на меджлисах. Помогай сиротам, чтобы Аллах возвысил тебя. Потому что даже мгновенья плача сироты достаточно, чтобы содрогнулся Аль-Арш. Угнетатель, вызвавший плачь сироты, станет топливом для Ада. Тот, кто порадует заболевшего сироту, откроет для себя двери Рая. Твое настоящее богатство – то, что расходовал на пути Аллаха.

Мухитдин Ибн Араби (рахматуллахи алейхи)

Если приучишь сердце к зикру, то оно осветится им. Этот свет откроет глаза сердца. Обращайся с рабами Аллаха милосердно и сострадательно. Щедро раздавай свою милость всем творениям.

Не говори, что раз у травы нет души, то мне не будет пользы от нее. Ведь от нее есть и польза и благо. Предоставь творение самому себе и служи ему ради Аллаха. Одаривай просящего хотя бы добрым словом и улыбкой. Помни о твоем возвращении к Всевышнему. Не становись рабом творения ради мирских благ, будь только рабом Аллаха. Потому что ты раб только твоего Господа, одарившего тебя этой степенью.

Ты должен проявлять милосердие к верующим рабам Аллаха, здороваясь с ними, кормя их, помогая им. Знай, что все верующие как один человек, как одно тело. Привыкай быть в коллективе, стремись плакать из богобоязненности.

Держась за религию Аллаха, стремись к тому, что Он любит и что вызывает Его довольство.

ИМАН И ЭКЗАМЕН

Главная цель духовного совершенствования (тасаввуфа) – украсить раба Аллаха чистым правильным намерением и сделать его примерным человеком. Этот мир полон тайн Аллаха, и каждая из них является экзаменом для него. Пройдя их, он достигает вечного счастья. Но чтобы завладеть дарами вечного счастья, бесспорно, нужно успешно сдать свои экзамены. Поэтому обладателям нескончаемого счастья приходится много раз проходить через трудности, несчастья и страдания.

Через этот экзамен, как через сито, отделяются праведники от грешников. Недостаточно просто согласия с религией, только веры, обязательно должны быть благочестивые деяния.

Всевышний Аллах говорит об этом в Своей Священной Книге:

الم .أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

«Алиф. Лям. Мим. Неужели люди думают, что Мы оставим их без испытания, ибо они объявили о том, что они веруют. (Нет. Обязательно их нужно

подвергнуть испытанию.) Аллах подвергал испытанию и прежние народы. Воистину, Аллах знает, кто истинно верующий, а кто лжец». (Аль-Анкабут, 29/1-3)

Из этого аята мы видим, что вера – это дар от Аллаха Всевышнего, а поклонение помогает сохранить его. То есть, Аллах даровал нам веру, а чтобы проявить и прочувствовать ее силу, чистоту и красоту, Аллахом приказано нам совершать поклонение. Только через него человек может ощутить ценность веры.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество взамен на уготованный им Рай». (Ат-Тауба, 9/111)

Поэтому, чтобы достичь довольства Аллаха, человек должен с радостью и любовью использовать свою жизнь и расходовать свое имущество ради Аллаха. И таким образом достичь высшей степени веры. Пусть каждый верующий знает, что за трудности, беды и испытания в Судный день, без сомнения, ему будет вознаграждение.

Махмуд Азиз Худаи (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Не отдав свою жизнь, не надейся на то, что к тебе придет твой любимый. Не потратив все, что есть у тебя, не думай, что к тебе придет вера. Не став плен-

ником горя, не испытаешь излечения. Если не будешь ленивым, а, подобно воде, будешь двигаться по земле, огибая камни и скалы, достигнешь океана.

Тем людям, которые опьянели от бренного мира и мучают верующих, распространяющих Коран и религию Аллаха, уготовано наказание Ада. И страшных мучений они заслуживают по двум причинам: сами жили неверующими и еще угнетали тех, кто уверовал. В каком бы трудном положении не оказался верующий, он всегда обязан совершать поклонение и делать благочестивые деяния, украшая себя нравственностью нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Что же такое благочестивые деяния? Это значит любой ценой совершать благие дела, чтобы достичь довольства Аллаха и Его Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сделав это для себя правилом жизни.

Суфии описывали благочестивые деяния так:

– Это подчинение достойным образом приказам Аллаха и милосердное отношение к Его созданиям.

Если человек совершает их в трудных условиях, то он тем более заслуживает помощи и милости Аллаха.

В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

«Если вас коснется хорошее, то это их огорчает. А если вас постигнет плохое, то это их радует. Если вы будете терпеливыми и богобоязненными,

то их коварство и враждебность не навредят вам. Поистине, Аллах знает все их козни и отвратит их злобу от вас». (Али Имран, 3/120)

Если посмотрим на историю Ислама, то увидим, как малое количество верующих с помощью Аллаха достигли больших побед. Например, битва при Бадре или битва Мута. Все это указывает на то, что, пока у верующих есть чистое правильное намерение, Аллах дарует им победы, а если у них его нет, они терпят поражение за поражением.

Об этом сказано в Священном Коране:

إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ

«Если Аллах оказывает вам помощь, то никто не одержит над вами верх. Если же Он оставит вас без помощи, то кто же поможет вам, кроме Него? Только на Аллаха пусть уповают верующие». (Али Имран, 3/160)

В Священном Коране о таких верующих сказано, что в этой жизни они как будто дают в долг Аллаху, а в вечной Он воздаст им намного больше этого. Как человек может требовать то, за что он не заплатил? В Священном Коране сказано:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ

مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ

«Или вы надеетесь войти в Рай (просто став мусульманами), не испытав того, чему подверглись жившие до вас? Их постигли такие бедствия и огорчения, такие потрясения, что Посланник и верующие говорили: «Когда же придет помощь от Аллаха?» О да! Помощь Аллаха близка». (Аль-Бакара, 2/214)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Для того чтобы верующие мужчины и женщины достигли Аллаха чистыми, Он дает им экзамен или через них самих, или через их детей, или через их собственность.*

Следовательно, экзамен дается не только для того, чтобы отличить верующего от неверующего и праведника от грешника, а еще и для того, чтобы очистить человека от грехов. Поэтому, когда тираны притесняют верующих, это внешне выглядит угнетением, но на самом деле это дар Аллаха терпеливым.

Когда колдуны фараона увидели чудеса Пророка Мусы (алейхис салям), они сразу сказали:

– Мы уверовали в Бога Мусы, – и совершили земной поклон.

А фараон закричал:

– Вы уверовали в Бога Мусы, не спросив у меня разрешения, как вы могли?! Клянусь! Я накажу вас, отрубив вам руки и ноги, а затем повешу.

На это бывшие колдуны ответили, будучи уже глубоко верующими:

– Твое наказание не нанесет нам вреда, оно касается только бренного мира, а счастье последующего – вечно, – и обратились к Аллаху:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

– О наш Господь! Даруй нам терпеливость и забери наши души, будучи верующими. (Аль-Араф, 7/126)

Колдуны не обратили внимания на слова фараона и ценой своих рук, ног и жизней приобрели веру, умерев мучениками за нее (шахидами).

Угнетатели убивали верующих только за то, что они стали покорными Аллаху. Они вырыли огромный ров, разожгли в нем огонь и бросили их туда, чтобы сжечь живьем. Но, несмотря на это, истинные верующие не отступили от веры, и за великий дар Аллаха – веру – расплатились своими жизнями. Таким образом Всевышний Аллах включил их в число своих избранных рабов.

Хабиба Наджара (рахматуллахи алейхи) убили за то, что он был верующим и распространял религию. Неверующие забросали его камнями. Аллах Великий показал ему дары, которые были уготованы ему в будущей жизни. Увидев эти дары, Хабиба, умирая, сказал:

– Если бы мой народ знал об этих дарах, они бы не убили меня и приняли Посланников. (Ясин, 36/26)

Взамен бренного ему было даровано счастье вечное.

Язычники римляне и греки на своих аренах кормили хищников верующими – последователями Пророка Исы (алейхис салям). Но, несмотря на эти страшные муки, верующие выбирали вечное счастье и, умирая растерзанными львами, расплачивались за бесценный дар – веру.

Платой за веру первых последователей Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) за тринадцать лет до хиджры было терпение над издевательствами и угнетением язычников, голод, разлука с родиной и вынужденное переселение в Эфиопию. В конце всех их страданий Аллах Всевышний дал им счастье жить в Исламском государстве, в городе Медина.

За испытания, которые выпали на долю нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в городе Таиф, Аллах вознаградил его Вознесением на небеса (мираджем). Такого путешествия не было даровано ни одному из Пророков Аллаха, кроме Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

С другой стороны, мы должны помнить, что Всевышний Аллах никогда не оставлял без наказания тех, кто угнетал верующих. В истории человечества известно много примеров о наказании непокорных народов, не уверовавших племен. Уничтожение племени Дермесиля, народов Ад, Самуд, которые были угнетателями и гордецами. Великий Аллах уничтожил фараона, который объявил себя богом и притеснял верующих, водой, а правителя Немруда – маленьким комаром.

Другие народы, погрязшие в больших грехах и неверии, такие, как племя Лута (алейхис салям), жизнь

которых была подобна существованию животных, были вообще стерты с лица земли. Небеса не плакали по ним, сердца не скорбели, и не прослезились глаза ни одного угнетенного, по чьим мольбам и просьбам они исчезли как мусор истории. На развалинах дворцов, где они «правили жизнью», теперь плодятся и резвятся собаки да совы. История жизни показывает и учит нас тому, что неверие, грехи и угнетение ничтожны и наказуемы Аллахом Всевышним.

Люди, которые идут против Великого Аллаха и Его Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), обязательно будут наказаны, и другого исхода нет. Потому что таков Закон Всевышнего Аллаха – Властелина судеб. Горечь поражения – это результат грехов и противостояния Аллаху. Он не угнетатель. Все бедствия человечества по праву принадлежат Его рабам, они заслужили такой участи. Подтверждение этому есть в Священном Коране:

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

«Каждая настигшая вас беда – это результат ваших деяний». (Аш-Шура, 42/30)

Поэтому те, кто отвергает священные основы и Божественный порядок, неизбежно столкнутся с горькими трагедиями Божественного наказания.

Аллах Всевышний сказал в Священном Коране:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ
لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ

«Сколько поселений прежних народов, обольщенных земными благами, Мы погубили! И обиталища их ныне опустели…». (Аль-Касас, 28/58)

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

«(О Мухаммад!) Смотри, каков конец угнетателей». (Аль-Касас, 28/40)

Аллах верой Пророка Ибрахима (алейхис салям) превратил огонь Немруда в цветущий сад,

Аллах посохом Пророка Мусы (алейхис салям) уничтожил фараона.

Аллах маленькими птицами превратил окрестности Мекки в кладбище слонов, шедших для разрушения Каабы в войске Абрахи.

Аллах невидимой армией Ангелов, ветром и страхом открывал пути к победе и даровал ее Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

Воистину, Он – Обладатель Уничтожающего Могущества.

Поэтому каждый грешник, поднявшийся против Ислама – истинной веры, обречен на уничтожение.

Каждый верующий человек, проходящий экзамен через многие беды и испытания, должен тщательно

обращать внимание на требования религии Ислам, на духовную связь, на красоту нравственности. Если человек отдает предпочтение мирским благам, не оценив должным образом прелести веры, он в опасности! Всегда надо помнить, что человек независимо от его желаний подчиняется законам жизни и смерти. И насколько же глуп тот человек, который не смог и не захотел сохранить свою веру, утонув в беспечности, так и не оценив этот дар Всевышнего и свое положение перед Ним. Воистину, Аллах – Оживляющий и Умертвляющий! Глаза и уши, руки и ноги, язык, разум – это великие дары Господа своему рабу, данные для того, чтобы он стремился познать истину:

Глаза – чтобы видеть прелесть истины.

Уши – чтобы слышать призыв к истине.

Руки – чтобы совершать добро.

Ноги – чтобы нести к совершению благих дел.

Язык – чтобы завещать друг другу истину, оберегать умиротворение сердца, читая Коран и зикр, вспоминать влюбленных в Аллаха.

Разум – чтобы познать Могущество Аллаха, наблюдая окружающий мир.

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

«О Аллах! Даруй нам терпеливость, сделай нас стойкими в вере и помоги нам противостоять неверующим». (Аль-Бакара, 2/250). Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

МИЛОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА..... 6
МОЛОДОСТЬ И ПРЕДРАССВЕТНОЕ ВРЕМЯ.....13
ДВУЛИЧИЕ.....21
ЗАВИСТЬ..... 31
ВРАТА ПОКАЯНИЯ 40
ПОСТ В МЕСЯЦ РАМАДАН 44
ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ 48
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЕРТИ 57
ДЕНЬ ПЕЧАЛИ И ТОСКИ 64
ЗИКР – ЭТАЛОН ВЕРЫ 73
САЛАВАТ.....80
ЧИСТОЕ НАМЕРЕНИЕ 89
УПОВАНИЕ НА АЛЛАХА 106
БЛАГОДАРНОСТЬ.....117
ДОСТОИНСТВА МОЛЧАНИЯ 136
РАЗУМ.....146
СМИРЕНИЕ ПЕРЕД СУДЬБОЙ 170
ПОЛНОЦЕННАЯ МОЛИТВА.....191
ВОЗДЕРЖАННОСТЬ.....196

СЛУЖЕНИЕ.....213
ДРУЖБА.....220
ПОЧЕТНОЕПРЕВОСХОДСТВО.....227
ПРЕКРАСНЫЙПРИМЕР.....241
ТАБАРРУК.....255
ВСЕБОГАТСТВАПРИНАДЛЕЖАТАЛЛАХУ.....269
ЭТИКАПОЖЕРТВОВАНИЯ.....284
СОВЕТЫ ПРАВЕДНИКОВ ИСЛАМА.....291
ИМАН И ЭКЗАМЕН.....299

Новинка!

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

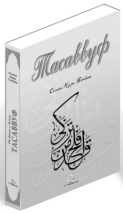
Вы можете заказать бесплатный каталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Издательская группа САД

Sad Graphics

Лучший Пример - 1, 2, 3



Тасаввуф

На пике цивилизаций

История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5

Последний Вздох

Мусульманский Календарь 2009

Земная жизнь и её блага

Истории из Корана

40 Хадисов в рассказах

Мои первые шаги

Исламское Вероучение

Основы Исламских Знаний

52 Пятничные Проповеди

Медицина Пророка

Ислам Вера Поклонение

Мухаммад Мустафа (сас)

Семейная Педагогика

Женщина в Исламе

Рассказы из уст нашего пророка

Жены Пророка

Учусь читать Коран

Дуа и Суры

Вакф Благотворительность Служение

Беседы с духовным наставником

Нравственность Мусульманина

40 Священных Хадисов

Учусь Тахарату и Намазу

Растения из садов Священного Корана

Тасаввуф и Тарикаты

Повседневная жизнь Пророка Мухаммада (с.а.с.)

Ислам

Рамадан и Пост

Курбан

Исповедь Сатаны

Истибра

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28 - Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321 - www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

Издательская группа САД