

SAD GRAPHICS

Тел: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
izdatelstvo-sad@yandex.ru - <http://www.sadpress.com>

Верстка и обложка: Адем Оздемир

2-е издание

БЕСЕДЫ

С ДУХОВНЫМ НАСТАВНИКОМ

Осман Нури ТОПБАШ

Москва - 2009

Перевод с турецкого

А.А. Касумов, А.З. Салеев

Канонический редактор

Р.А. Асхадуллин

Художественный редактор

Л. Жагипарова

Беседы с духовным наставником, Перевод с турецкого. -
М.: Благотворительный фонд содействия духовному развитию
личности «Ихлас», ООО «Издательская группа «САД» 2009.
– 288 стр. 2-е издание. Тираж: 4.000 экз.

ISBN 978-5-902855-28-6

В книге собраны сохбаты (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.

ООО «Издательская группа «САД»

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 (905) 7347083

www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 978-5-902855-28-6 © ООО «Издательская группа «САД», 2009

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

РАСКАЯНИЕ НА ПОСЛЕДНЕМ ВЗДОХЕ

Однажды один портной обратился к благочестивому человеку:

– *Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, что Аллах принимает раскаяние грешника, пока его душа, покидая тело, не достигнет горла. Что ты на это скажешь?*

Благочестивый человек спросил:

– *Кто ты по профессии?*

– *Я портной. Шью одежду.*

– *Что является самым простым в твоём деле?*

– *Резать ткань ножницами.*

– *Сколько лет ты делаешь это?*

– *Тридцать лет.*

– *Когда твоя душа дойдет до горла, сможешь ли ты резать ткань?*

– *Нет, не смогу!*

– Послушай! Если в тот момент ты не сможешь сделать работу, которую с легкостью выполнял на протяжении тридцати лет, каково же будет твое покаяние, которого ты никогда не делал? Кайся же сегодня, пока есть силы и возможность, иначе покаяние и хороший конец могут не стать твоим уделом. Разве ты не слышал хадис о том, что нужно спешить с покаянием, пока не пришла смерть?

Вняв этим словам, портной искренне раскаялся в своих грехах и стал одним из праведных рабов Аллаха.

ПРОЩЕНИЕ И СОКРЫТИЕ НЕДОСТАТКОВ

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

«(Богобоязненные – это те) кто расходует свои средства во имя Аллаха, будь они в достатке или в бедности, в радости или в печали, которые сдерживают гнев и проявляют снисходительность к людям» (Али Имран, 3/134)

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

«(Верующие – это те) кто избегает тяжких грехов и мерзостей, а когда приходит в гнев, прощает» (Аш-Шура, 42/37)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

«(О Мухаммад!) Будь снисходителен (к людям), вели им творить добро и не водись с невеждами (не принимающими доказательств, и не препирайся с ними)» (Аль-Араф, 7/199)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Есть три вещи, в истинности которых я готов покаяться, если бы это было нужно:

– Деньги, данные вами в качестве подаяния, не уменьшают вашего имущества. Подавайте и жертвуйте!

– Если те, чьи права были ущемлены, простят ради Аллаха, в Судный день их степень и почет увеличатся.

– Кто избавит нищего от нужды, того Аллах одарит тем, в чем тот нуждается». (Имам Тирмизи).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Кто скроет недостаток другого, тот получит вознаграждение такое же, как за спасение девочки, которую хотели живьем закопать в землю. (Абу Дауд, Насаи, Хаким).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Если кто-либо не заметит и скроет недостаток своего друга, то по Воле Аллаха, это послужит причиной его попадания в Рай. (Имам Табарани)

Абу Хурейра (радийаллаху анху) передал:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был среди нас, и мы увидели, что он смеется так, что видны его благословенные коренные зубы. Мы спросили:

– О Посланник Аллаха! Почему ты смеешься?

Он ответил:

«Два человека из моей общины стоят перед Всевышним Аллахом на коленях. Один из них просит:

– О мой Господь! Возьми мои права с брата, который меня угнетал. В Священном Коране в Суре «Ибрахим» сказано: «Каждый в день Суда будет требовать свои права, даже с самых близких родственников».

Всевышний Аллах говорит:

– О угнетатель! Верни притесняемому тобой брату его права.

Угнетатель отвечает:

– О мой Господь! У меня уже не осталось вознаграждений за мои благие дела.

На что угнетаемый говорит:

– О мой Господь! Пусть тогда взвалятся на него мои грехи».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заплакал и сказал:

– Несомненно, это такой День, когда каждый человек будет хотеть избавиться от своих грехов, взвалив их на других. Затем он продолжил:

«Всевышний Аллах скажет человеку, требующему свои права с угнетателя:

– Подними свою голову и взгляни на дары Рая.

Этот человек поднимет свой взор и увидит эти прекрасные удивительные дары и спросит:

– О мой Господь! Для кого все это?

Всевышний Аллах ответит ему:

– Для того, кто может воздать за все это его цену.

Угнетенный спросит:

– Кто же может обладать таким богатством?

Всевышний Аллах ответит:

– Ты можешь обладать.

Этот человек спросит:

– Каким образом я смогу обладать этим?

Всевышний Аллах ответит:

– Ты сможешь обладать этим, простив своего брата.

Угнетенный скажет тогда:

– О мой Господь! Воистину, я простил того, кто меня угнетал.

Всевышний Аллах скажет:

– Возьми своего брата за руку, и войдите с ним в Рай».

Пророк Муса (aleyхис салям) спросил у Всевышнего Аллаха:

– Кто из рабов больше всех любим Тобою?

Всевышний Аллах ответил ему:

– Это человек, который, имея возможность ответить на причиненную ему обиду, все же простил обидчика.

Однажды сподвижники спросили у Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), за что Он так сильно любит Али бин Абу Талиба (*радыйаллаху анху*).

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– *Идите, позовите Али.*

Один из сподвижников пошел за Али. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) же спросил у оставшихся:

– *О мои сподвижники! Если вы сделаете кому-либо добро, а он ответит вам злом, как вы поступите?*

Сподвижники ответили:

– *Вновь сделаем ему добро.*

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) снова спросил:

– *Если он вновь ответит вам злом, как вы поступите?*

Сподвижники ответили:

– *Вновь сделаем ему добро.*

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) опять спросил:

– *Еще раз получив в ответ зло, как вы поступите?*

Сподвижники опустили свои головы и не ответили на этот вопрос.

Пришел Али (*радыйаллаху анху*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил его:

– О Али! Если ты кому-либо сделаешь добро, а он ответит тебе злом, как ты поступишь?

Али (радыйаллаху анху) ответил:

– Сделаю ему добро.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) задал этот вопрос семь раз. И каждый раз Али (радыйаллаху анху) отвечал:

– Вновь сделаю ему добро.

И затем сказал:

– Сколько бы он мне не отвечал злом, я буду делать ему добро.

Сподвижники сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы уяснили причину того, почему ты так сильно любишь Али. Мы убедились, что он достоин такой любви.

И затем они вознесли Аллаху мольбу за Али.

Имам Ахмад Ар-Рифаи (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Чертой праведника и духовно совершенствующего является отсутствие глаза, видящего недостатки других.

Шейх Ад-Дамашки (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Есть три наилучшие черты характера:

1. Прощать, когда есть силы отомстить.
2. Быть скромным, даже во время унижения.

3. Давать, не делая одолжений и ничего не ожидая взамен.

Великие праведники Ислама сказали:

– Если твой брат по религии доставит тебе какое-либо неудобство, то ищи в себе семьдесят причин, из-за которых это произошло.

Если твое эго (нафс) не воспринимает этого, то скажи ему: «Вот какой у тебя скверный характер, что ты вынуждаешь других делать тебе плохо».

Если недостаток твоего брата превращается в грех, то надо ему красиво и доступно объяснить, чтобы он прекратил это.

Ибрахим Ан-Нахаи (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Не расставайся со своим братом из-за совершенного им одного греха. Раз он совершил его сегодня, то завтра он его не совершит.

Абу Дарду (радыйаллаху анху) спросили:

– Если твой брат совершил грех, будешь ли ты его считать врагом?

Он ответил:

– Грех – мой враг, а он – мой брат.

Дружить с кем-либо – это не грех, а прерывать дружбу – это грех. Если друг причинил тебе вред и попросил за это прощение, то лучше простить его. И даже если знаешь, что он неискренен, прости его.

В племени Бани Исраиль были два человека, которые сильно любили друг друга. На одной из горных вершин они вместе совершали богослужения. Один из них отпра-

вился в город за покупками. В харчевне его взор упал на некую женщину и задержался на ней. Хотел он этого или не хотел, он остался с той женщиной.

Спустя некоторое время друг отправился его искать. Узнав все, что с ним произошло, он пришел к нему. Но тот от стыда сказал своему другу:

– *Я тебя не знаю.*

Однако его друг ответил:

– *Не переживай так, мое сочувствие к тебе очень велико,* – и поцеловал его.

Он понял, что не упал в глазах друга. И сразу же покаявшись в своих грехах, он ушел вместе с ним.

Одно из Имен Аллаха Всевышнего – Аль-Гафур – Прощающий. Аллах наделил этими качествами Своих Пророков. Об этом сказано и в Священном Коране, и в Таурате.

Всевышний Аллах повелел нашему Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) быть прощающим:

– *О самый любимый Мною! Не придержишься пути силы, а придержишься пути облегчения.*

Когда Джабраиль (*алейхис салям*) был спрошен о смысле этого аята, он ответил:

– *Прощать того, кто причинил тебе зло.*

В известном хадисе сказано, что в Таурате и Инджиле последнего Пророка характеризуют так:

«Он не грубый и не жестокий, а он прощающий и великодушный».

Хаджи Байрам Вали (*рахматуллахи алейхи*) говорил:

– Не разглашайте недостатки, постыдные поступки своих друзей и секреты своих соседей, т.к. эти вещи даны вам на сохранение (аманат), а растрачивать данное на сохранение – это один из противных поступков.

Это не означает потворствовать грехам, это значит не пустословить.

Перед Хишамом бин Абдуль-Маликом предстал один монах. Хишам бин Абдуль-Малик спросил его:

– Каково твое мнение по поводу Зуль-Карнайна (алейхис салям), был ли он Пророком?

Монах ответил:

– Он не был Пророком, но он достиг высокой степени благодаря своим четырем качествам:

- имея силу, он прощал;

- никогда не обманывал;

- держал данное им слово;

- сегодня он не думал о завтра (т.е. не загадывал наперед).

Человек, который, проявляя спокойствие и терпение во время угнетения, при появлении силы и возможности начинает мстить, не является великодушным.

Великодушный – это тот, кто терпит во время угнетения, а когда у него появляются силы, чтобы отомстить, он прощает.

Шейх Ибрахим Васуки (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– Когда богобоязненный раб расходует свое имущество на пути Аллаха, он своей щедростью подобен великому султану. Когда же он проявляет смирение, он подобен униженному рабу, и эти чувства живут у него в сердце.

Он не придает себе большого значения. Он стал султаном по причине того, что был добропорядочным и не дал эго (нафсу) возобладать над собой, прощал и видел все в свете добра. Он всегда радушен, никому не делает одолжений и никого не упрекает своими благими делами, хотя их и очень много.

Бывает так, что богобоязненному рабу по Воле Аллаха выпадает экзамен: его степень понижается. Если впавший в это состояние богобоязненный раб проявляет терпение, смиренно переносит это, не сердится и не переживает, прощает и проявляет щедрость, то Всевышний Аллах возвеличит его на желаемую Им высокую степень. В противном случае оставит его на том же уровне, не возвысит более его степень, «изгнав от Себя».

Абдуллах Тустари (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Самая низкая ступень хорошего характера – взваливать на себя заботы других, прощать того, кто приносит зло.

ГОРДЫНЯ-ОБМАНЩИЦА

«Однажды, держа за поводья огромного верблюда, по дороге гордо шествовал крохотный мышонок. Верблюд, будучи послушным по своей природе, покорно следовал за ним. Мышонок же шел и хвастливо приговаривал:

– *Какой я, однако, удалец! Мне даже верблюдами править под силу! Богатырь, да и только!..*

Шли они, шли, и вышли на берег небольшой речушки.

Увидев воду, мышонок, вдруг растеряв всю свою важность, застыл в недоумении. Верблюд заметил его испуг и многозначительно обратился к мышонку:

– *О мой верный товарищ в горах и на равнинах! Что остановило тебя? Что ввергло в растерянность? Входи же смелее в воду! Не ты ли мой проводник и путеводаитель?! Не пристало тебе останавливаться на полдороги!*

Заикаясь, сконфуженный мышонок отвечал:

– *Дружище... Тут слишком много воды... Тут глубоко... Боюсь, утону!..*

Верблюд, входя в воду, заметил:

– *Не бойся, посмотри, здесь только по колено!*

Несчастный мышонок заметался еще сильнее:

– О, почтеннейший! Для тебя эта река не страшнее муравья, меня же она поглотит, словно дракон! По колено-то оно по колено, но колени у нас разные: ведь если сложить десяток моих – только одно твое получится!

И тогда мудрый верблюд наставил мышонка:

– Если так, то не будь жертвой высокомерия и гордыни, не обманывайся ими, не будь невежей! Знай свои границы! Пусть направленные на тебя снисходительность и доброжелательность больше не станут причиной распушенности, ведь Великий Аллах не любит распушенных!

Теперь можешь идти. Отныне меряйся ростом с такими же, как ты, – мышами...

Вняв словам верблюда и устыдившись, мышонок молвил:

– Я сожалею... Я раскаялся... Но, пожалуйста, ради Бога, не бросай меня здесь! Помоги перебраться через эту страшную реку!

Великодушный верблюд сжалился над мышонок:

– Ладно, забирайся мне на горб! Переходить через эту реку и перевозить через нее других – это моя работа. Я призван служить сотням тысячам таких, как ты.

Мышонок вскарабкался на спину к верблюду, и тот переправил его на другой берег».

В этой истории, поведенной Джалялетдином Руми (рахматуллахи алейхи), мышонок – это символ возгордив-

шегося, зазнавшегося человека, ставящего себя выше других и берущегося за непосильную работу. Верблюду же – олицетворение человека, достигшего совершенства, терпеливого и знающего свое дело. Исполненный мудрости, благочестивый Руми (*рахматуллахи алейхи*), черпая каждое свое слово из моря Знания, предлагает нам сразу несколько поучительных уроков и затем обращает внимание на следующее:

«Иблис, находясь среди ангелов, имел высокую степень, и он привык видеть себя выше других. Эта привычка избаловала его и, заслонив собой величие повелений Аллаха, заставила увидеть Адама (aleyhis salaam) ниже себя. После чего за ослушание Всевышний сделал Иблиса нижайшим из нижайших...»

«Знай, что лишь только после того, как медь превратится в золото, она сможет узнать, что была медью. Не возвысившись, не шагнув к своему совершенству, душа не заметит своих ошибок и не сможет увидеть своей ничтожности. О, душа! Берегись бездны высокомерия и гордыни и в служении стань золотом, подобно той меди! Служи же Любимому, объявшему души!..»

«...Эти избранные – Обладатели душ. Они сторонятся мирских соблазнов подобно тому, как день сторонится ночи...»

Эти строки служат напоминанием о том, что Милость Аллаха покидает место, в котором появилось упрямое «Я», место, в котором богатство и власть превращаются в идолов, а души охвачены смертельной болезнью, ведь, поистине, гордыня – это «рак души».

Источником эгоизма и упрямства служит высокомерие перед Божественным Могуществом. Обманувшись

находящимися в руках, вверенными Милостью Всевышнего Аллаха лишь на время ценностями и возможностями, забыв о своей неспособности быть даже песчинкой без Его Воли, человек вдруг начинает видеть себя великим. Несомненно, гордыня заставляет видеть себя сильнее, способнее и искуснее, чем это есть на самом деле.

Сколько бы не было у человека сил, не те ли это силы, которыми его наделил Творец? Горе же не усвоившим эту Истину! Разве они не знают, как за гордыню, достигшую претензий на божественность, Фараон и Немруд были повержены Аллахом?

Поэтому Всевышний, особенно после больших побед, напоминал Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) и его сподвижникам о необходимости постоянного пребывания в скромности и смирении, препятствуя таким образом вхождению гордыни в их души.

В решающей для Ислама битве при Бадре в помощь правоверным, для их победы, были направлены тысяча, затем, по мере укрепления намерения, три тысячи и, наконец, пять тысяч Ангелов. Всевышний в ниспосланных по этому поводу Откровениях обращается к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) и говорит, что, бросая, бросает не Пророк, а сам Аллах (т.е. Истинным Создателем действий является Аллах). Особое, сформированное Божественным воспитанием, видение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи васаллям) и его сподвижников является нескончаемым примером для всей общины его последователей.

Именно в день «Открытия Мекки» навстречу въезжающему в город Пророку (саллаллаху алейхи васаллям) распахнулось, наполняясь верой, множество сердец. Ведь Он

вошел в священный город не победителем, а благодарным рабом, склонившись ниц перед Всевышним, сидя на своем верблюде.

Таким образом, вновь подтверждается истинность формулы:

– Познавший свой нафс познает Господа...

Каждый раб должен определить свое место и положение в этом мире, постигая Величественные повеления, соизмеряя и приводя в соответствие с ними свою жизнь. В противном случае, можно стать подобием того зазнавшегося мышонка, не распознавшего своей ничтожности. При этом, лишь правильно увидев себя, он смог оценить по достоинству и верблюда. Только непонимание своей беспомощности способно толкнуть муравья бросить вызов слону. Так же и человек, не поклоняющийся своему Создателю, беспечно прогуливающийся по болоту высокомерия и гордыни, не замечая того, вовлечен в игру в жмурки с Божественными законами. Поэтому чрезвычайно важным является именно через познание самого себя познать своего Господа...

Познавшие себя никогда не станут высокомерными и возгордившимися, напротив, они скромны и смиренны...

Познавшие себя нескончаемо благодарны, и их внутреннее состояние – это постоянный земной поклон (саджа)...

Познавшие себя готовятся к вечному счастью...

Познавшие себя – это устремленный в вечность караван Аллаха, состоящий из обладателей Веры и возглавляемый Его Посланником (саллаллаху алейхи васаллям).

Находящиеся же в неведении своей сущности лишены этих красот. Как сказал шейх Саади (рахматуллахи алейхи), «Возомнивший себя орехом, имеющим ядро, лишь сбрасывает шелуху, как лук...»

К таким Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) обращается следующим образом:

*О человек несведущий!
Коль сам ты не пророк,
и от других пророков нет тебе известий,
наставит кто тебя?
Узнай свои границы, не выходи за них!
Последуй по дороге мудрости за тем,
кто свят, и, может быть, однажды
из тьмы колодца эго выберешься ты
и станешь падишахом, Юсуфу подобным...*

*О тленный раб!
Раз истины устами стать не смог,
стань ухом внимлющим хотя бы перед нею.
Уж коль отважишься ты что-нибудь сказать,
то только спрашивай,
быть может, что-нибудь узнаешь.
Когда же говоришь, то будь последним нищим
пред падишахом падишахов.*

«Истоком гордыни и ненависти является чрезмерная привязанность к богатствам этого бренного мира (как у Каруна). Разместившись в душе, эта привязанность пускает корни и превращается в привычку и норму.

Ты будешь сердиться и даже испытывать ненависть к тому, кто призвет тебя отказаться от порочных привязанностей. Привыкшие поклоняться идо-

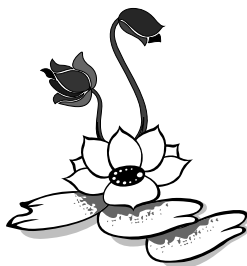

лам и сделавшие это поклонение частью своей натуры видят в препятствующих этому своих врагов».

Между тем, гордость и высокомерие должны вызывать не столько неприязнь, сколько жалость. Милосердие многогранно, и наряду с состраданием к слабым, бедным и беспомощным вызывают жалость и гордецы. С одной стороны – надменные, с другой – находящиеся в плену страстей и сделавшие свои души несчастными, лишившиеся чести быть достойными рабами Всевышнего, они – друзья Сатаны.

Пусть Всевышний Аллах избавит нас от высокомерия и гордыни! Пусть Его безграничная Милость не послужит причиной нашей избалованности и распущенности! Пусть Всевышний Аллах сделает нас своими верными рабами, даст нам познать самих себя и провести эту жизнь в поклонении Ему! Аминь!

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

На окраине одного города был магазин. Его хозяин каждый раз, когда видел похоронную процессию, клал косточку от съеденного фрукта в кувшин. В конце каждого месяца он говорил, что в этом месяце столько-то человек умерло. В один из дней умер и он. К нему пришел друг, и, не найдя его в магазине, пошел к соседям и спросил их:

– *Где хозяин магазина?*

Они ответили:

– *Он тоже попал в кувшин.*

Эта история говорит нам о том, что в этом мире никто ни вечен. Сегодня он был в нем, а завтра его уже нет.

Поэт Юнус сказал очень красиво об этом мире:

Мы вышли из чрева матери,

пришли на рынок,

купили саван

и вернулись в могилу.

Действительно, после любой торговли в этом мире, независимо от того, был человек богат или беден, ему достается только саван. Поэтому нам нужна настоящая торговля, полезная для Судного дня.

Поэт Наджиб Фазы объясняет то, что мы сказали:

*О, Умный торговец! Сшей карман себе,
в который положишь то, что в могиле
понадобится тебе!*

Всемогущий Аллах создал человеческий разум так, что он все может понять только через сравнение противоположностей, например, свет через тьму. Насколько сильна противоположность явления, настолько лучше человек поймет само явление. Например: любовь и ненависть, красота и уродство, добро и зло, мудрость и глупость, радость и горе, брeнная и вечная жизнь. Человек находится между двух противоположностей, жизнью и смертью. Он любит жизнь и боится смерти. Поэтому его жизнь подобна беспокойной воде, т.е. он ощущает беспокойство.

У рождения и смерти есть своя цель. Человек только через них может понять тайны, сокрытые в себе, осознать их мудрость. Разве не задумывается разумный человек, что все в этом мире, от самых больших тел до самых мельчайших микрочастиц, подчинено определенной четкой дисциплине?! Тогда Кто все это создал и определил эти законы? Разве через это человек не ощущает свою слабость? Ответ на эти вопросы мы можем найти в Священном Коране:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

«Мы не создали землю и небеса, а также то, что между ними, для игры» (Ад-Духан, 44/38)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху, и что вы не будете ко Мне возвращены?!»

(Аль-Муминун, 23/115)

Смысл создания человека состоит в том, чтобы он при помощи своих способностей и талантов познал Всевышнего Аллаха. Эти знания необходимо украсить хорошими деяниями и таким образом восхвалять своего Любимого Творца. Кратко это называется служением Аллаху.

Через служение воспитывается нафс, очищается сердце, и через него познается Всевышний Аллах. Познание и понимание Величия Аллаха – качества Пророков, также мы наблюдаем их у благочестивых праведников (вали). Степень праведника позволяет ему, контролируя желания своего эго, прийти к познанию Всевышнего. Эта степень познания Аллаха называется «Фана филлях», что означает «растворение или исчезновение собственного «Я» в Аллахе», как река исчезает в море. Если человек достиг этой степени, то смерть для него желанна, так как она несет ему встречу с Любимым Аллахом. Хадис «умрите до смерти» объясняет степень этих людей.

Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Умрите, если хотите ожить. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возвеличивает людей, умерших до смерти. Для таких людей настоящая смерть подобна свадебной ночи. Когда я умру, и люди понесут мои погребальные носилки, не думай, что это горе для меня. Не плачь по мне и не причитай. Когда меня опустят в землю, не говори: «Разлука, разлука». Могила – это занавес, а за ним – умиротворение Рая. Знай, что я был мертвым, а теперь ожил, плакал, а те-

перь улыбаюсь, что я погрузился в море любви и наконец-то достиг вечного мира.

Этими словами Руми (рахматуллахи алейхи) объясняет радость спасения от этого бренного мира переходом в мир вечный.

Милостивый Аллах сказал о смерти в Священном Коране:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ
وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

«Каждая душа вкусит смерть, и Мы подвергаем вас испытанию добром и злом (ради экзамена), и вы будете возвращены к Нам» (Аль-Анбийя, 21/35)

В Священном Коране Всевышним Творцом также сказано:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

«(Он тот) кто сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям» (Аль-Мульк, 67/2)

У смерти нет языка, который бы мы знали. Но, тихо приходя, она оставляет после себя неизгладимые следы.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Я вам оставляю двух советчиков. Один из них молчит – это смерть, а другой говорит – это Коран.

ЧУЖБИНА

Путь духовно-нравственного совершенствования (тасаввуф) – это, по сути, путь одиночества, который порождает отдаленность от людей, тем самым сближая с Любимым Аллахом. Свидетельством этого служат истории жизни Пророков Закарии, его сына Яхьи и двоюродного брата Яхьи – Исы (aleyhimус салям). Каждый из них, живя и проповедуя на своей родине, среди своего народа, в действительности же постоянно чувствовал себя как на чужбине среди чуждого им общества. Общества, которое подвергало своих Пророков ужасным мучениям. Распространяя Истинную веру для спасения своего заблудшего народа, эти три Пророка с небольшим количеством уверовавших были гонимы. Двое из них – Пророки Закария и Яхья (aleyхимас салям) – погибли от рук своих соплеменников, которые также хотели убить и Пророка Ису (aleyхис салям), но их злодейский план не увенчался успехом. Взамен терпеливых скитаний и одиночества Милостивый Аллах вознаградил Пророков Закарию и Яхью (aleyхимас салям) прекрасной смертью – смертью мучеников за веру, а Пророка Ису (aleyхис салям) вознес на небеса.

Во многих хадисах нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) упоминается об одиночестве и о чувствах

чужестранца, которые должны сопровождать нас всю жизнь.

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

– *Будь в этой жизни как путник на чужбине.*

И еще:

– *Добрая весть тем, кто на чужбине.*

Благодаря духовно-нравственному совершенствованию (тасаввуфу) проявляются все высокие прекрасные качества, заложенные в человеке изначально. Совершенствуясь через наставления (сохбаты), поминание Аллаха (зикр), воздержанность (зухд) и искренность (ихляс), из несведущего человека вырастает Совершенный Человек (инсан камиль).

Восприятие и способности у людей различны, поэтому одними и теми же способами и методами тасаввуфа объяснить тайны, заложенные в творениях Аллаха, невозможно.

Встречаются люди разных степеней, но у них есть одна общая черта – это стремление домой. Каждый из них стремится возвратиться туда, откуда он родом, то есть в его настоящую родную обитель.

Одной из целей тасаввуфа является пробуждение дремлющего желания, заложенного в человеке, – этого сладкого желания возвращения к своему Создателю. Путем совершенствования в покорности Ему и через Его поминание увеличивается стремление к Нему.

Об этом сказано Великим Творцом в Священном Коране:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«...те, кто уверовали, и их сердца нашли утешение в поминании Аллаха. А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?!» (Ар-Рад, 13/28)

Такое желание присуще Совершенному Человеку, он остро ощущает такие чувства, потому что Всемогущий Аллах даровал ему понять тайну, сокрытую в следующем аяте Священного Корана:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

«...которые, если их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся» (Аль-Бакара, 2/156)

Чем больше человек стремится к своему первозданному состоянию, тем сильнее ощущаются его разлука и страдания. Поэтому разумный человек при каждом вздохе чувствует себя чуждым в этом краю.

По-настоящему можно ощутить вкус чужбины, когда приходится кочевать с одного места на другое. У человека это проявляется в нескольких переходных стадиях. В начале человеческого мироздания душа пребывала в мире душ – «Барзах», затем, разлучившись с ним, попала во чрево матери. Потом, покидая его, пришла в этот мир, где, в зависимости от предопределения, могла неоднократно менять свое местонахождение в нем. Но, в конце концов, душа вновь переселяется в мир «Барзах». То есть, после долгой и томительной разлуки душа возвращается к своему Истинному Хозяину и Любимому Господу, своему Создателю – Всевышнему Аллаху. Поэтому, каждый раз меняя свое местопребывание, душа постоянно находится

на чужбине. И, преодолевая все эти переходы, встречающиеся на пути препятствия, различные стадии и состояния, она, наконец, предстает перед Аллахом.

Теперь мы четко видим, что вызывает такую сильную тоску. Теперь мы осознаем, что является главной причиной нашей печали – это неустанное желание скорейшего возвращения к Творцу. Даже если человек никогда не задумывался над этим, то все равно, отлучившись из родного края, он начинает тосковать и познавать вкус чужбины, так как это навечно заложено в нем. Это чувство в нем присутствует изначально.

Обладающие мудростью и склонностью к размышлениям благочестивые праведники (вали) осознают это и с терпением и благодарностью воспринимают трудности, выпавшие на их пути, и продолжают жизнь с тоской по возвращению к Аллаху.

Джунейд Аль-Багдади (*рахматуллахи алейхи*) о тасавуфе сказал:

– Тасавуф – это когда Аллах убивает тебя в тебе и оживает тебя С собой.

Достичь такого состояния, постичь тайну пребывания раба с его Господом, продолжая при этом глубоко внутри и с любовью поминать Всевышнего, – это самое лучшее, что есть в этой бренной жизни.

Поминание Аллаха (зикр) – это не просто многократное произнесение языком Его Прекраснейших Имен, это и одновременное осознание всеобъемлющих проявлений Его Имен и горячая любовь к Ним в сердце. Постоянно поминая Творца, через эту мудрость человек достигает уровня воссоединения с истинной целью его создания. Он привыкает к поминанию Аллаха. Искреннее помина-

ние Господа рабом превыше других букв, слов и звуков. Сердце очищается от недостатков и становится мягким, так как его основа духовна. Встречаясь и сливаясь в единое, сердце и поминание Аллаха походят друг на друга. Сердце растворяется в небытие, и все, кроме Всевышнего Аллаха, исчезает. Потому что теперь, в таком состоянии, оно – центр Божественного проявления, как линза, в которой собраны все лучи солнца, которая уничтожает и сжигает все, кроме Аллаха. Это исчезновение – «фана», где исчезает бренное, остается вечное, и достигается умиротворение.

Благочестивый Джалялетдин Руми (*рахматуллахи алейхи*), говоря о смерти, сравнивает ее со свадебной ночью, настолько она приятна для познавшего (арифа). Истина, подтверждающая это, – спасение от бренного мира, избавление от чужбины и достижение желаемого. Одной из важных особенностей приближенных Аллахом праведников (вали) является их тоска по встрече с Ним, желание освобождения от этой чужбины и облачения в бессмертие.

Великий Руми (*рахматуллахи алейхи*) говорит, что даже смерть не может затушить огонь желания, и выражает это в своих стихах:

*После смерти моей могилу открой
и посмотри, что происходит со мной?!
Внутренним пламенем желание струится,
из савана моего дымок клубится.*

У одного из влюбленных в Аллаха, когда он лежал на смертном одре, спросили:

– Как ты можешь смеяться в таком состоянии?

– *Сейчас смеется мое тело, которое превратилось в губы, а мои губы сияют другой улыбкой!* – сказал влюбленный.

Мотылек жаждет и летит на огонь. Его называли так, а не «бабочкой», из-за его тоски по свету, потому что между ними есть сильная связь. Когда мотылек достигает света, он впадает в состояние восторга (джазб), а желание исчезает. Столкнувшись с ярким светом, он обжигает свое тело и исчезает в нем, достигнув желаемого.

Джалялетдин Руми (*рахматуллахи алейхи*) сказал, что нельзя постичь вкуса Божественной любви, пока не сожжешь тело.

Халадж Мансур (*рахматуллахи алейхи*), ожидая смерть, дрожа от переполнявших его душу чувств, сказал:

– *Моя жизнь тает в моей смерти.*

Чем дальше от Творца, тем глубже познаешь смысл чужбины. Пламя тоски и одиночества, охватывающее человека, не покидает странника на Божественном пути. Этот путь начинается из мира душ, когда свободная душа, попадая в плен тела, под влияние нескольких органов чувств, переселяется в земной мир, в чуждую ей обитель. И на протяжении всего жизненного пути из-за разлуки и плена плоти, сковавшего ее, она чувствует тоску по миру, откуда она пришла, и стремится туда. Это значит, что человек постоянно пребывает на чужбине.

В этом чужом краю, полном одиночества для души, еще таятся испытания, трудности и отдаленность от друзей. Особенно это ярко выражено в жизни Пророков и благочестивых праведников. Пророк Якуб (*алейхис саяям*) испытывал сильное одиночество и тоску по своему сыну

Юсуфу (*aleyхис саям*). Но эти чувства увеличили его раскаяние перед Милостивым Аллахом. Господь ниспосылает разлуку и страдания, чтобы всякий раз Его рабы обращались к Нему, были с Ним, прерывали связь со всем, кроме Него, и этим достигали высоких степеней.

Вникая в суть одиночества, мы увидим мудрость, заложенную в нем. Все Пророки, отлучаясь от родины, испытывали на себе тяготы чужбины. Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) испытал эту горечь, отправившись в город Таиф, где за распространение религии Аллаха был заброшен камнями. Однако из-за своего сострадания и милосердия к людям Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), истекая кровью, не проклинал их, а, наоборот, Он вознес мольбу за своих мучителей. Вслед за этим от Милостивого Аллаха ему последовала награда – Вознесение на небеса (Мирадж).

Пророк Адам (*aleyхис саям*), чья жизнь началась в Раю, а затем он был ниспослан на землю, испытал горечь чужбины. От разлуки со своим Господом долгие годы он провел в слезах и терзаниях, потому что настоящей его Родиной был Рай. Доля горечи этой разлуки выпадает и на его потомков.

Задумайтесь над положением соловья, сидящего в золотой клетке, который от тоски плачет своим щебетанием: «Родина, родина!» Тогда каково же положение человека, который пришел в этот вымышленный неистинный мир из почетного высшего места? Ему ли не плакать?

Благочестивый Руми (*рахматуллахи алейхи*) в своей мудрой книге «Маснави» описывает чужбину, сравнивая ее с дудочкой «нэй»:

Прислушайся к дудочке, о чем говорит она,

*и услышишь, как раскрывает она тайны Аллаха.
Тело ее пожелтело, срезана голова,
и полностью внутренность опустошена,
она вся во власти дыхания музыканта.
И в таком состоянии – без языка и без слов –
она вызывает к Аллаху – Господу миров!..*

Дудочку разлучили с сородичами, вырвав из зарослей камыша. Несмотря на ее горе, в ней еще были просверлены дырки. На кончики и фаланги дудочки продели кольца из железных прутьев, словно сцепили оковами. И от этого она высохла и пожелтела. Человек подобен ей.

Он из вечного мира перенесен в этот временный, получив статус человека. Из-за разлуки с Раем его сердце начинает сгорать от тоски. Эта истина заложена в каждом человеке, а проявляется она тогда, когда он достигает степени Совершенного Человека через размышление. Великие Имена Аллаха проявляются во всех видимых и невидимых созданиях в отдельности. А в человеке заложены все проявления Божественных Имен. Само создание человека очень хорошо раскрывается смыслом аята Священного Корана:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

«И вдохнул Я в него душу (созданную Мною вечной)». (Сад, 38/72)

Поэтому человек является удивительным творением Аллаха. И если он сможет очистить свое эго (нафс) от плохих желаний, от духовной грязи, то в полном смысле слова станет совершенным.

Как отломившиеся крошки магнита тянутся к своей основе, так и человек испытывает тоску по миру, из кото-

рого он пришел. Так как его душа создана Аллахом вечной, у него всегда есть стремление вернуться в вечность к Создателю, а чтобы оно – это чувство – пробудилось, нужна любовь. А любовь – это пламя в сердце, которое сжигает все, кроме Аллаха. Именно жжением, усиливающим тоску, проявляется желание вернуться к Господу.

Великий Руми (*рахматуллахи алейхи*) красиво описывает состояние Биляля Хабаши (*радыйаллаху анху*), желающего поскорей избавиться от оков этого временного мира и возвратиться в вечность к Любимому Господу – Всевышнему Аллаху:

«Биляль (*радыйаллаху анху*) от своей слабости стал похож на месяц. На лице его появилась тень смерти. Жена, увидев мужа в таком состоянии, сказала:

– *О, горе мне, рушится наше счастье!*

– *Нет, нет. Сейчас время радости и наслаждения. Я стал счастливым!* – сказал Биляль, а после недолгой паузы продолжил:

– *Я до сих пор пребывал на этой чужбине в разлуке с Аллахом и печалился.*

Во время этих слов лицо его озарилось, и на мгновение он весь наполнился каким-то благоуханием.

С каждым днем дыхание его затруднялось, он все больше слабел.

– *О Биляль, наделенный прекрасным характером и высокой нравственностью! Значит, пришло время разлуки,* – обращаясь к нему, сказала жена.

– *Нет. Пришло время встречи, и эти страдания, наконец-то, заканчиваются.*

– *Может быть, в эту ночь ты уйдешь, разлучаясь с близкими и детьми, на чужбину.*

– *Нет. В эту ночь, если пожелает Аллах, моя душа возвратится на Родину!*

– *Неужели мы больше не увидим тебя?*

– *Смотри ввысь, и увидишь среди особых рабов Аллаха и мой образ. И ни в коем случае не смотри вниз. Там грязный мир с омерзительными лицами.*

– *О, горе мне. Как я несчастна!*

– *Ты смотри на душу, а не на тело. Аллах разрушил мой дом – оболочку из плоти, чтобы душа восторжествовала и стала еще прекрасней. Воистину, если бы он не разрушился, то я никогда бы не смог вернуться на Истинную Родину – в этот удивительный мир, где отсутствуют одиночество и недостатки, и не встретился бы с Прекрасным Создателем».*

Физическое тело человека состоит из земли. Он живет и питается из земли и, в конце концов, исчезает в ней, смешиваясь с песком. Этот совершенный мир – чуждая страна для человека, и все, что в нем есть, – это приходящее и уходящее, его можно сравнить с гостиним двором. Пребывание в гостях всегда временно, и мы уверены, что вернемся обратно, а, живя на чужбине, такой уверенности нет, и мы не знаем, когда возвратимся.

Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) заснул, лежа на циновке, на его лице от нее остались следы. Увидев это, сподвижники сказали ему:

– *Надо было что-нибудь постелить на циновку.*

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

– *Какое мне дело до этого мира? Ведь я подобен путнику, который остановился передохнуть возле дерева, чтобы продолжить свой путь дальше. (Ибн Маджа «Зухд», 409)*

А однажды, положив руку Омару (*радийаллаху анху*) на плечо, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– *Будь в этой жизни либо как на чужбине, либо как путник.*

Время пребывания в этой чуждой нам стороне завершается с наступлением мига смерти. Поэтому люди, подлинно осознавшие цель своего прихода и ухода, считают себя гостями в жизни на Земле.

Испытывая тяготы земной жизни, предписанные им Аллахом, волнения, горе, страдания, тоску, они все же стремятся успешно прожить ее. Сталкиваясь на чужбине с радостью и горем, проявляют терпение, упование на Творца, покорность и довольство происходящим. Для таких людей счастье – это смерть, которая открывает врата достижения Милости и встречи с Любимым Аллахом. Насколько поучительны надгробные камни – останки на чужбине и следы, напоминающие о пребывании на ней.

Поэтому один из известных великих суфиев – Джалялетдин Руми (*рахматуллахи алейхи*) – сравнивал эту жизнь с чужбиной, а иногда описывал ее как гостинный двор. Те, кто устремился за обманчивой, предательской жизнью и привязался к этому кратковременному миру, понесли огромный, невосполнимый убыток. Джалялетдин Руми (*рахматуллахи алейхи*), сравнивая тело с гостинным двором, говорил, что душа испытывает состояние гостя, находясь в нем временно, поэтому человек чувствует то

же самое. Мы видим в жизни две противоположности как две страницы одного листа: грехи – благодеяния, земная временная жизнь (дунья) – последующая вечная жизнь (ахира)...

Великий Руми (*рахматуллахи алейхи*) раскрывает их мудрость, обращаясь:

«О юноша! Твое тело подобно гостинице, в которую каждое утро заходят «посетители» – радость и горе. Знай, что эти «гости» не останутся здесь навсегда, не думай так. Они исчезнут в небытие. Нет ни вечной радости, ни вечного горя. Все, что бы ни приходило из неведомого мира, пусть так оно и будет, и всегда будь доволен им. Соблюдай умеренность: когда тебя постигнет горе, недолго пребывай в печали, а когда радость – много не радуйся. Затянувшиеся размышления о горе и печали преграждают путь радости. Но в действительности они также открывают невиданные пути для восторга. Размышления о печали сметаю другие думы из душевной обители до тех пор, пока в сердце не поселяются новые радости и добро. Рука печали стряхивает с ветвей души увядшие листья, пока на их месте друг за другом не появится молодая зеленая листва. Что бы ни принесла в сердце печаль, вместо этого все равно поселится благое».

О наш Господь! Сделай нас из числа благочестивых, которые будут лицезреть Тебя. Дай нам возможность жить на этой чужбине так, чтобы достичь желаемого. Аминь!

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЛИГИИ И ПРИЗЫВ К СОВЕРШЕНИЮ ДОБРА И УДЕРЖИВАНИЮ ОТ ЗЛА.

Верующие, желающие достичь счастья в этом и в будущем вечном мире, свои души, имущество и все дары Милостивого Аллаха обязаны использовать для достижения значимых целей совершением благочестивых дел.

Для того, кто помнит о смерти и думает о последующей вечной жизни, нет более важной цели, чем достижение довольства Аллаха.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

«(Мусульмане!) Ваше имущество и вы сами подвергнетесь испытанию. И вы услышите от тех, кому было даровано Писание задолго до вас, и от многобожников много обидных слов. Но если вы будете терпеливы и благочестивы, то проявите твердость в делах» (Али Имран, 3/186)

Поэтому бесцельно использованные дары Щедрейшего Аллаха ведут к печальному концу.

В Священном Коране Всевышним Творцом сказано:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«В тот День не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, кто предстанет пред Аллахом с чистым совершенным сердцем» (Аш-Шуара, 26/88-89)

Если человек использует данные Всемиловитейшим Аллахом дары небрежно, находясь в неведении, то это несет ему самому и всему обществу горечь, ущерб и беспокойство. Если же люди действуют в соответствии с повелениями Аллаха, то они пребывают в благополучии и благоденствии. Общество наполняется счастьем и спокойствием.

Абу Саид Аль-Худри (рахматуллахи алейхи) передает, что однажды один бедуин спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Кто считается хорошим человеком?*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Тот, кто всей душой и имуществом усердствует на пути Аллаха.*

В другом хадисе сказано, что самый высший джихад – это борьба со своим эго. К счастливой победе верующего ведут вера и благочестивые деяния. Настоящий верующий – это тот, кто и языком, и рукой приносит пользу мусульманскому обществу. Настоящим примером истинного верующего является Мусаб бин Умайр.

Мусаб бин Умайр (*радыйаллаху анху*) был хорошо обеспеченным молодым человеком и имел большие перспективы в Мекке, однако он, отказавшись от этого, принял Ислам. Несмотря на угрозы родителей лишиться его наследства, он не отрекся от него. В одиночестве и нужде он совершил переселение в Пресветлую Медину. В битве Ухуд, защищая Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), он пал в бою мученической смертью. После гибели Мусаба (*радыйаллаху анху*) один из Ангелов, приняв его облик, взял знамя Ислама. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), не зная о его гибели, обращаясь к знаменосцу, воскликнул: «Вперед, Мусаб!». Когда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) произнес эти слова, знаменосец посмотрел на него. Тут Посланник Аллаха понял, что Мусаб стал павшим за веру (шахидом), а его облик принял Ангел. Позже нашли благословенное тело Мусаба, но не могли найти саван, чтобы его обернуть. Мусаб бин Умайр (*радыйаллаху анху*) – это один из благочестивых рабов Аллаха, который восхваляется в Священном Коране:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ
مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Аллаху. Среди них есть и те, кто исполнил свой обет, есть и те, для кого срок его исполнения еще не настал, но они ни в коей мере не изменили ему» (Аль-Ахзаб, 33/23)

Еще Милостивый Господь сообщил нам в Коране:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им Рай. И они будут сражаться во имя Аллаха, убивая и погибая, в соответствии с истинными обещаниями от Него (данными) в Таурате, Инджили и Коране. И кто же надежнее в своем обете, чем Аллах? Радуйтесь же сделке, которую вы заключили с Ним, ибо именно это и есть великий успех»
(*Am-Tauba*, 9/111)

Причина ниспослания этих аятов объясняется в толкованиях Священного Корана следующим образом:

«Во второй присяге «Акаба», на которую пришло семьдесят человек, Абдуллах бин Раваха (*радыйаллаху анху*) спросил у Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

– *О Посланник Аллаха! Каковы требования Аллаха и твои по отношению к нам?*

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

– *Требования Аллаха – это поклоняться Ему и ни в коем случае не придавать Ему соучастника. Мои же требования такие: как вы защищаете себя и свое имущество, так же защищайте и меня.*

Абдуллах вновь спросил:

– *Если мы это выполним, что нам будет за это?*

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

– *За это вы попадете в Рай.*

Тогда эти семьдесят человек сказали:

– *Насколько выгодная сделка! Мы ее не сорвем, и мы не хотим, чтобы она сорвалась.*

Вся жизнь сподвижников Пророка является примером борьбы на пути Всевышнего Аллаха. Они сформировались как выдающиеся личности под влиянием сердечной чистоты Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Они проявляли ему полную покорность. Важно обратить внимание на то, что количество сподвижников во время прощального хаджа составляло сто двадцать тысяч человек. Из них только двадцать тысяч похоронено в Мекке и Медине, остальные же разъехались по разным городам и странам с целью распространения религии Ислам. Они умерли в разных местах. Они жертвовали свои жизни и имущество для возвеличивания Слова Аллаха. Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) просил помощи в деле распространения религии, они отдавали ему все свое богатство. Женщины проявляли беззаветную преданность Аллаху и Его Пророку, отдавая свои серьги, браслеты, колье.

Сумейя (*радыйаллаху анха*) пожертвовала своей жизнью на пути Аллаха и стала первой мученицей за веру. Сестра Айши (*радыйаллаху анха*) – Асма – в последние годы своей жизни ослепла. Ее сын хотел уйти на войну за истинную веру (джихад). Он облачился в доспехи. Асма дотронулась до него рукой и поняла, что он надел доспехи. Она сказала ему:

– О сын мой! Зачем же ты уподобился трусам и надел доспехи? Сними их.

Ханса (*радыйаллаху анха*), потеряв четверых сыновей в битве Кадисия, не опечалилась, а, напротив, воздала хвалу Всемогущему Аллаху за то, что стала матерью четырех шахидов.

Жена Османа (*радыйаллаху анху*) пожертвовала все свои украшения на пути Аллаха. Когда Омара бин Абдуль-Азиза избрали халифом, его жена пожертвовала все свое состояние в мусульманскую казну. Эти женщины, избранные матери всех верующих, расстались со всем своим имуществом на пути Аллаха.

В самые тяжелые дни, во время похода на Табук, женщины жертвовали свои украшения, отдавая их Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Одна одиннадцатилетняя девочка-мусульманка хотела отдать свои серьги, но так как она носила их с раннего детства, она не смогла их расстегнуть. Тогда она вырвала их и отдала эти окровавленные сережки ради дела Аллаха.

Милостивый Господь повелел Пророку:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

«(О Мухаммад!) Бери с их имущества взносы на пожертвования, чтобы ими смыть скверну их грехов и возвысить их степень. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них, ибо Аллах – Всеслышащий, Всезнающий». (Ам-Тауба, 9/103)

В этом аяте содержится приказ Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) брать пожертвования (*садака*) с имущества верующих. После ниспослания этого аята все сподвижники были готовы пожертвовать всем своим имуществом. Кто что имел, положил к ногам Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Те же, кто ничего не имел, пошли в лес, нарубили дров, продали их, а выручку принесли Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Они не расходовали свои духовные и физические силы на этот кратковременный бренный мир, а расходовали их для жизни вечной, чтобы не оказаться бедными в Судный день. Они жили с пониманием того, что любое имущество принадлежит только Великому Аллаху, а им оно дано лишь на временное хранение. Они тратили короткие дни временной жизни на долгую вечную жизнь.

Для тех, кто не хочет участвовать в борьбе за распространение религии, следующий хадис является грозным предупреждением. Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– Клянусь тем, кому принадлежит моя душа! Приказывайте добро и удерживайте от зла. Иначе в ближайшее время вас постигнет наказание Аллаха. Даже если после этого вы будете возносить мольбу, она не будет принята.

Т.е. прекращение призыва людей к добру является причиной Божественного наказания. Уста верующих достойны рассказывать хорошее и благое. Об этом сказано в хадисе нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

– Религия – это совет.

После этой кратковременной жизни нет иных мест пребывания, кроме Рая или Ада. Всевышний Аллах пред-

упреждает тех, кто беспечно относится к своей душе, телу, к своему имуществу и другим Милостям и Щедростям Аллаха, потакая своему эго:

– Разве к тебе не пришел Мой Посланник и не призвал к истине? Разве тебя Я не одарил множеством даров? А что ты приготовил для сегодняшнего дня?

После этого вопроса человек посмотрит направо, налево и ничего не увидит, а затем посмотрит вперед и не увидит ничего, кроме Ада.

Те, кто небрежно относится к своим дням в этом мире, будут наказаны за эти бесцельно прожитые дни. Кто не заслужит довольства Аллаха в этом мире, того ожидает Ад. Тех, кто в последний раз закрыли свои глаза без веры, сжимают в своих объятиях мучительные и страшные ночи могилы.

Всемогущий Аллах предупреждает своих рабов:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«И образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благу и отвращать от плохого. И будет таким людям блаженство» (Али Имран, 3/104)

В этом аяте сказано о том, что распространять религию необходимо в любое время. Вначале религию распространяли благочестивые сподвижники Пророка, затем их дело продолжили идущие по их следам искренние ученые (алимы), борцы за веру (муджахиды) и духовные наставники (муршиды).

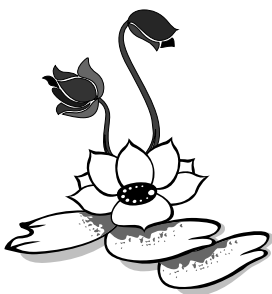

Самая лучшая пища – это богобоязненность. Самый хороший день для благочестивого праведника – это день, прожитый лучше вчерашнего. Мы умрем, будто заснем, и воскреснем, будто проснемся, и ответим за наши деяния. Прошли предыдущие поколения, мы следуем за ними. Высшие ступени вечной жизни ожидают богобоязненных рабов! Все возвращаются к Всемогущему Аллаху!

Да направит Аллах наши сердца по пути истины и Своего довольства!

О Аллах! Сохрани нас от нас самих, т.е. от зла собственного нафса! Аминь!

КРАСОТА ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ И ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ РОДА

Человек, сотворенный Всемогушим Аллахом, одарен тонкой натурой и великой красотой, чтобы наилучшим образом служить своему Всемиловитейшему Творцу и, осознавая Его Могущество, приобрести предназначенную ему часть из Его великих тайн.

Вселенная и все, что существует в ней, не созданы бесцельно. В том числе и человек имеет цель своего сотворения. Он не создан просто так. В создании человека есть Божественный смысл. Совершенство и Милость Господа отражаются в человеке, и он достигает степени Халилуллах (дословно: «друга» Аллаха, т.е. человека в состоянии Ихсан, чье сердце постоянно помнит Аллаха). А все другое созданное предназначено только для существования человека. Человек избран наместником Милостивого Аллаха. Всевышний поручил наместничество своим благочестивым рабам. Те, кто выполняет это поручение, во всем чувствуют поддержку и помощь Всемогущего Творца. Этого можно достичь, воспитав себя на нравственных ценностях Священного Корана.

Всевышним Аллахом сказано в Коране:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

«Не равны добро и зло. Отринь (зло) тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким же, как твой близкий друг» (Фуссылят, 41/34)

Священный Коран приводит человека к высшим степеням нравственности. Хасан Басри (*рахматуллахи алейхи*) тому, кто распространял о нем сплетни, посылал хорошие подарки. Без сомнения, любое поклонение и поминание Всевышнего Творца совершенствуется через высокую нравственность. Человек, который пришел в этот мир, возвеличен Богом различными красотами, здесь его ожидает много экзаменов. Здесь ему дана временная свобода, чтобы вершить добро или зло. Он оставлен один на один с сокрытыми в его эго (нафсе) устремлениями к греху и с сокрытой в его душе богобоязненностью. Смысл создания в человеке плохих черт в том, чтобы испытать его предстоящим экзаменом.

Об этом сказано в Священном Коране:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

«Клянусь человеческой душой, и Тем, Кто ее сотворил и придал ей соразмерность, Кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестие. Успешен (т.е. добьется спасения) тот, кто очистил свое эго (от всякого рода негативных наклонностей). Понес урон тот, кто сокрыл в своем эго (зло, грехи и невежество)» (Аш-Шамс, 91/7-10)

Человек становится человеком, пробудив в себе прекрасные черты человеческой природы, и человек перестает быть человеком, отдавшись во власть жизненных чувств природы (эго). Наивысшая страшная глупость – это проти-

востоять приказам Всевышнего Аллаха, живя и пользуясь благами этого мира, созданного Им.

Безнравственные, погрязшие в безверии люди подвергнутся Божественному наказанию. Необходимыми условиями для того, чтобы быть человеком, являются религия и высокая нравственность.

Образцом Совершенного Человека, обладателя наивысшей нравственности является наш Господин – Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Всевышний Аллах сказал об этом в Священном Коране:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

«Посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, на Судный день и поминает Аллаха многократно» (*Аль-Ахзаб, 33/21*)

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– Меня воспитал мой Господь наилучшим образом.
(Суюти «Аль-Джамус-Сагыр», I, 14)

Сказанное Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) указывает на высшую нравственность, которой он обладает. Человек может познать себя, только познавая Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Насколько мы познаем его, настолько мы познаем Божественные тайны.

Да соберет нас наш Господь под флагом высокой нравственности и счастья нашего Пророка Милости (саллаллаху алейхи ва саллям). Аминь!

* * *

Род, честь, достоинство, семья – все это дары Всевышнего Аллаха, присущие этой жизни. Начиная с Адама (*алейхис салям*), в Шариатах всех Пророков наиболее серьезнейшее значение было уделено бракосочетанию (никяху) для сохранения рода. Потому что возможность сохранения рода напрямую зависит от института бракосочетания.

Фамилии, сформировавшиеся вне семейных отношений и не познавшие бракосочетания, вносят смуту в жизнь, разрушают корни социального счастья. Не может быть большей скупости, чем променять счастье бракосочетания на грязь прелюбодеяния.

Одно из наивысших проявлений счастья человека – это воспитание хорошего потомства. О воспитании детей Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– *Цените своих детей, обращайтесь внимание на их воспитание.*

Трудности, испытанные при воспитании детей, послужат причиной прощения грехов. В мире, который создан для поклонения Аллаху, страны, потерявшие способность служить своему Господу, утеравшие духовную чистоту, человеческую честь и достоинство, стерты с карты мира. Об этой их горькой участи сказано в Священном Коране,

дабы люди могли извлечь из этого урок и достигнуть вечного счастья.

В Священном Коране даны поучительные уроки о гибели грешных угнетающих народах:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

«Есть ли (люди) несправедливее тех, кто возводит на Аллаха напраслину и утверждает: «Мне дано откровение», хотя никакого откровения ему не дано, или кто говорит: «Я ниспощлю подобное тому, что ниспослал Аллах»?

О, если бы ты видел, как грешники пребывают в пучинах смерти, а ангелы простирают руки (чтобы лишить их жизни, и говорят): «Расставайтесь ныне со своими душами! Сегодня вам воздадут унижительным наказанием за то, что вы возводили на Аллаха навет и пренебрегали Его знамениями». (Аль-Ан'ам, 6/93)

О Аллах! Даруй нам счастье использовать Твои блага для достижения Твоего довольства. Аминь!

* * *

УПОВАНИЕ И ПОКОРНОСТЬ, ХАДЖ

Когда используются такие слова, как упование, покорность, хадж, то невольно вспоминаешь историю жизни Пророков Ибрахима и Исмaила (aleyhimас салям). Несомненно, хадж является неповторимым благочестивым деянием, появившимся в результате их чистого правильного намерения (ихлас). Он будет совершаться вплоть до Судного дня.

Таваккуль – это упование, словарное значение этого слова – «опираться, доверять, надеяться». В тасаввуфе слово «таваккуль» означает упование покорных рабов только на своего Господа – Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах спросил у Пророка Мусы, что у него в руках. Муса (aleyхис салям) ответил, что он держит посох, на который опирается. Тогда Аллах Всевышний повелел ему бросить посох. Это символизировало, что уповать во всех делах нужно только на Всемогущего Творца.

Об уповании в Священном Коране сказано:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

«Пусть только на Аллаха уповают верующие»
(Ам-Тауба, 9/51), (Ибрахим, 14/11)

Также Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

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

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

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

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Если вы будете уповать на Аллаха достойным образом, то получите пропитание (ризык) подобно птицам, которые утром покидают свои гнезда голодными, а вечером возвращаются сытыми.

Упование не означает бездействие и пассивность, напротив, это активные действия с надеждой в сердце на успех, которым одарит только Всемогущий Аллах.

Об этом Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

«(О Мухаммад!) Советуйся с ними о делах. Когда ты решился на что-то, уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих на Него» (Али Имран, 3/159)

Создатель всех причин – Всевышний Аллах. Если Он чего-то хочет, то это произойдет, даже если это не соответствует естественным законам, созданным Им.

Например, Всемогущий Аллах создал Адама (*алеихис салям*) из земли, а Хаву из ребра Адама. Иса (*алеихис салям*) родился без отца. Ибрахим (*алеихис салям*) не горел в огне, напротив, огонь для него стал прохладным садом. По Воле Всевышнего Аллаха море расступилось перед Мусой (*алеихис салям*), что привело к спасению от Фараона. Узайр по Воле Великого Аллаха спал сто лет, его пища не испортилась. Осел же его умер, и спустя сто лет Всемогущий Аллах воссоздал его из истлевших костей. Асхабы Кяхф (группа людей, упомянутая в Коране) проспали без пищи триста лет.

По Воле Милостивого Творца любой сможет ходить по воде, а бескрылый летать по воздуху. Если Всевышний Господь хочет, сердце человека прозреет и увидит то, что невозможно увидеть глазами.

Но важно помнить, что человек не должен бросать себя в огонь, глядя на Пророка Ибрахима (*алеихис салям*), ибо это может закончиться печально.

Благочестивый Джалялетдин Руми (*рахматуллахи алейхи*) объясняет это следующим образом:

– Бывает, что на пути Аллаха следует зайти в огонь, но до того, как зайти в огонь, посмотри, есть ли в тебе качество Ибрахима (алеихис салям), ибо огонь знает и не сжигает Ибрахимов, но не знает тебя.

Беспочвенное сравнение себя с великими людьми Ислама – невежество, ведущее к плачевному результату. Нам следует выполнить все, что необходимо для дела, с упованием в сердце на Всевышнего Аллаха.

Бездейственное упование запрещено Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Однажды один бедуин пришел к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и на вопрос, где он оставил своего верблюда, ответил:

– *О Посланник Аллаха! Я оставил своего верблюда в пустыне – ведь я уповаю на Аллаха.*

На что Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал ему:

– *Ты вначале привяжи верблюда, а затем уповай.* (Тирмизи «Кыйямат», 60)

Халиф Омар (*радыйаллаху анху*) не хотел, чтобы войско мусульман входило в город, где царила эпидемия. На это главнокомандующий мусульманских войск Абу Убайда бин Джаррах (*радыйаллаху анху*) сказал ему:

– *О халиф! Ты что, хочешь избежать предопределения Аллаха?*

На что Омар (*радыйаллаху анху*) ответил:

– *Нет, мы действуем и полагаемся на предопределение Аллаха. В одном хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:*

– *Пусть больные не ходят к здоровым.* (Бухари, Тыб, 53; Муслим, Саям, 104)

* * *

Для верующего покровителем в обоих мирах является только Всемогущий Аллах. Кто уповает и просит Его покровительства, тот его удостоивается. Счастье и благоденствие общества зависит от помощи Милостивого Аллаха и упования на Него.

Таслимият – это покорность, производное от слова «салима». Словарное значение слова «таслимият» – это «подчиняться, безропотно принимать все, что выпадает на долю человека».

Пророк Ибрахим (*алейхис салям*) удостоился имени Халилุลлах, потому что в его сердце не было места ни для чего, кроме любви к Всевышнему. Ангелы обратились к Всеведущему Аллаху:

– О наш Господь! У Ибрахима есть душа, дети и имущество, как же он может быть Твоим «другом» (т.е. постоянно помнящим Тебя) – Халилуллах?

Тогда Всемогущий Господь продемонстрировал Ангелам безропотную покорность Пророка Ибрахима (*алейхис салям*):

Первому испытанию абсолютной покорности Ибрахим (*алейхис салям*) подвергся, когда по приказу Немруда его хотели бросить в огонь. Желая помочь, к нему пришли Ангелы. Он же отверг их помощь, сказав:

– Я уповаю только на Аллаха.

За это проявленное упование и полную покорность он был вознагражден своим Господом. Огню было приказано: **«О огонь! Будь прохладен и безвреден для Ибрахима».**

Второму испытанию Ибрахим (*алейхис салям*) подвергся, когда ему было велено принести в жертву своего

сына. Ибрахим и его сын Исмаил (aleyхимас саяям), уповая на Аллаха, безропотно приняли это повеление, и за это они были вознаграждены. Жертва была принята по намерению, а для заклания был ниспослан баран из Рая.

Третье же испытание, достойное имени Халилуллах, Ибрахим (aleyхис саяям) прошел, когда за восхваления Джабраилем Всевышнего Аллаха он подарил ему все свое имущество.

* * *

Насколько прекрасно Рувайм (рахматуллахи алейхи) описывает тасаввуф:

– *Тасаввуф – это покорность Воле Аллаха.*

Для того чтобы быть истинным рабом Аллаха, необходимо проявлять покорность Ему. Всевышний Аллах не хочет, чтобы Его раб стал рабом других. Он хочет, чтобы человек освободился из плена своих страстей.

В Священном Коране Всемиловитейший Господь повелел:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними серди-

то, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно»
(Аль-Исра, 17/23)

Еще Всевышний Аллах сказал:

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

«Разве ты не видел того, кто избрал своим богом низменные желания. Кого Аллах, исходя из Своего Знания, сбил с пути, наложил на его уши и сердце печать, а на глаза опустил завесу. Кто же его наставит на истинный путь, кроме Аллаха, после того, что сделал с ним Аллах? Неужели же вы не образумитесь» (Аль-Джасийя, 45/23)

Таслимият – это покорность, и зависит она от любви и упования на своего Господа. Ибрахим (aleyхис салям) проявил упование и полную покорность (абсолютное доверие Господу и согласие с участью, уготовленную ему Им, с уверенностью, что она является самой лучшей для него). Ни его душа, ни дети, ни имущество не стали препятствием на пути Аллаха.

Хадж явился символом упования и покорности Ибрахима Господу. Язык Ибрахима (aleyхис салям) выражал то, что всегда было в его сердце:

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

«Я покорился Господу миров» (Аль-Бакара, 2/131)

Хадж, являющийся символом покорности и упования Ибрахима и Исмаила (aleyхимас салям), дает возможность человеку освободиться от мирских страстей и

предаться упованию и покорности, удостоиться прощения Аллаха.

Хадж – это поклонение, наполненное любовью к Творцу. Хадж – это когда раб, обернувшись в два куска ткани, босногий, с обнаженной головой, прерывает все свои связи с мирскими наслаждениями и с покорностью молит о прощении Своего Господа – Всевышнего Аллаха. В этом состоянии человек не имеет права даже сорвать растение или убить какое-либо животное, спорить с людьми и пустословить. Ему необходимо проявлять только любовь и снисходительность к творениям ради Любимого Аллаха. Хадж демонстрирует нам, как заслужить прощение грехов. Этого можно добиться только через поклонение, выполненное с чистым правильным намерением и с покорностью и упованием на Всемогущего Творца.

О Аллах! Даруй нам счастье провести жизнь в покорности и уповании только на Тебя. Дай нам счастье совершить хадж с наполненным любовью к Тебе сердцем. Аминь!

«Дистанция» между человеком и Аллахом сокращается, он освобождается от чуждого ему временного мира. Страдания, боль и переживания, причиной которых являлась его удаленность от Любимого Аллаха, начинают уменьшаться, и от радости пребывания вместе со своим Господом он забывает обо всех неудачах и мучениях, как человек, получивший наркоз, забывает о боли. Человек начинает понимать, что все причиненные ему страдания и лишения даны ему Аллахом, и, воспринимая их как дар от своего Господа, он радуется. Переполюющая душу радость влияет и на физическое состояние человека.

Когда Али ибн Абу Талиб (*радыйаллаху анху*) получил ранение, необходимо было извлечь стрелу из его ноги. Он сказал, что это можно будет сделать во время намаза, т.е. тогда, когда он находится в состоянии наибольшей «близости» к Аллаху. И действительно, Али (*радыйаллаху анху*) даже не почувствовал боли.

Набраться сил и ощутить подобное состояние можно только через воспитание своего эго (нафса) и очищение сердца, освобождая его от рабства обманчивых скоротечных желаний и наполняя любовью к Аллаху. Сын человеческий начинает видеть, что у всего происходящего есть причина. Достигнув совершенства, он теперь знает, что все причины исходят от Великого Творца. И уже после этого, что бы с ним ни случилось, он говорит:

*Все, что исходит от Тебя,
Будь то цветы или шипы,
Оно приятно для меня.*

У тех, кто достиг такого состояния, открывается «видение сердцем» (басырат). Они не обращают внимания на «физические причины» происходящего, потому что

стремятся «исчезнуть» в Аллахе – видя окружающий мир и себя самих объектами проявления Могущества и Имен Создателя всех причин. А кто не достиг такого состояния, те останавливаются перед «причинами» происходящего и начинают размышлять о них, создавая себе этим препятствия «приближения» к Всемогущему Творцу.

Пророк Юнус (*aleyхис салям*), который освободился от мирских устремлений своего эго, прекрасно рассказал о ступенях сердца и об «исчезновении» в Аллахе (фана филлях):

– Затворникам нужно наставление, жаждущим вечной жизни нужна вечная жизнь, Маджнунам нужна Лейла, а мне нужен Ты.

Наилучший способ достижения этой степени – это Божественные испытания, несущие страдания. Поэтому в одном хадисе сказано, что самые сильные испытания выпадали на долю Пророков (*aleyхимус салям*), потому что они являлись примером для своих общин. Они всегда обязаны быть приближенными к Аллаху. Испытания являются мерилем привязанности к любимому. Пророки далеки от крайностей в проявлениях радости и печали. Они всегда пребывают в состоянии «довольства» (рида), которое обретают через терпеливость (сабр) и упование (таваккуль). Эти качества дают им наивысшую выносливость, которую трудно даже себе представить. Человек неправильно поступает, когда, получая приятное, радуется, а получая противное, огорчается. Если человек не достигнет степени «довольства», то ему будет трудно перешагнуть через эти человеческие слабости.

Пророк Якуб (*aleyхис салям*), тоскуя и печалась по своему сыну Юсуфу (*aleyхис салям*), сумел скрыть в глубине своей души чувства, говоря:

– *Мой удел – это проявлять терпение наилучшим образом (сабр джамиль).*

Он смог это сделать благодаря степени пророчества. Свое состояние он не раскрывал ни перед кем, кроме Господа. Благодаря этому его тоска сменилась радостью встречи с сыном.

В хадисе сказано, что когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллям) спросил у Ангела Джабраиля (*aleyхис салям*):

– *До какого уровня дошла тоска Якуба по Юсуфу (aleyхимас салям)?*

Он ответил:

– *Его тоска была равна горю семидесяти матерей, потерявших своих сыновей.*

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

– *А каково же его вознаграждение?*

Джабраиль (*aleyхис салям*) ответил:

– *Оно равно вознаграждению ста мучеников за веру (шахидов), потому что он никогда не думал плохо об Аллахе Всевышнем. («Хакдини Курандили», V, 83)*

На первый взгляд страдания, которые выпадают на долю человека, препятствуют радости, но на самом деле это не так. Для тех, кто проявляет терпение и доволен

всем, что исходит от Всемогущего Аллаха, эти страдания являются причиной достижения высшей радости.

Благочестивый Джалялетдин Руми (*рахматуллахи алейхи*) объясняет подобное состояние так:

– Ветер страданий срывает засохшие листья с ветвей души, а на их месте вырастают свежие листья радости.

Горе, страдания и беды являются самыми главными причинами, подавляющими мирские устремления эго и возвышающими духовный уровень человека. Поэтому, люди, указывающие другим истинный путь, в основном, прошли через большие страдания. Наивысшего результата в духовном развитии человек может достичь только через ощущение любви к постигшим его несчастьям и страданиям.

Об этом сказано в стихах:

*О, Аллах мой!
Приучи меня к любви беды,
Даже на мгновение
Не лишай меня этой любви.*

Для приближенных рабов Аллаха горе и радость – это близнецы-братья. Они прекрасно знают, почему Аллах дарует им радость и горе, они всегда проявляют покорность.

Поэт Дартли, взрастивший свое сердце в этой истине, наилучшим образом выражает радость любящих Аллаха:

*Мы сгораем к Аллаху
в огне пламенной любви!
В этом мире безразличны
нам печали, радости!*

Как мы знаем, колдуны, увидев чудо Пророка Мусы (aleyхис саям), заявили, что уверовали в Господа Мусы и Харуна. На что фараон ответил, что отрубит им руки и ноги и повесит их на стволах пальм, чтобы они вкусили самую страшную смерть. Но колдуны, принявшие Истинную веру, сказали:

– Мы не боимся твоего наказания! Чтобы ни случилось, мы вернемся к нашему Господу!

Сказав так, эти люди дали понять фараону, что мирские страдания не вечны, а скоротечны. И они не испугались его наказаний, потому что удостоились наивысшего счастья – почувствовали прелесть Истинной веры, и теперь любые страдания казались им ничтожными по сравнению с этой великой радостью.

Вначале они хотели помериться силами с одним из великих Пророков Аллаха. Но затем, поняв Истину, они с твердой верой подтвердили его Пророчество. И, испытывая искренние чувства и потрясшие их волнения от принятия Истинной веры, они избрали смерть мучеников. Они стали путниками на бесконечном пути к Богу, уповая на Него, призвав мирские страдания. Таким образом, эти мучения обернулись для них вечным счастьем. Став благочестивыми рабами Всевышнего, они восприняли эти мучения как подарок. А фараон, подобно Иблису, отверг явную Истину, идя на поводу своего эго.

Великий Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи) объясняет его упрямое неверие следующим образом:

– Если вы обратите внимание, то увидите, что любое отрицание не совершается ради самого отрицания, а совершается из зависти, чтобы помучить своего

собеседника, либо для того, чтобы показать свое превосходство.

Испытания, выпадающие на долю приближенных рабов Аллаха (вали), в тысячи раз лучше, чем радости и праздники этого кратковременного мира. Они не обращают внимания на то, что обычные люди считают драгоценностями.

Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), продолжая свое красивое повествование, говорит:

– То, что обычные люди расценивают как подарок, приближенные рабы Аллаха считают для себя испытанием. Для того чтобы обычному человеку понять разницу между ними, он должен пройти через беды и трудности. Так как невозможно объяснить словами степень «довольства» приближенных рабов Аллаха, достигших степени «исчезновения» (фана филлях). Те, кто далек от степени «довольства», не в состоянии понять наслаждения от него.

В самые тяжелые дни болезни Пророка Айюба (aleyхис салям) его жена Рахима сказала:

– Ты являешься Пророком, проси у Аллаха излечения от болезни.

На что Айюб (aleyхис салям) задал вопрос:

– Сколько лет мы провели во здравии?

Рахима ответила:

– Восемьдесят лет.

Айюб (aleyхис салям) сказал:

– *О Рахима! Я стесняюсь просить Аллаха об излечении до тех пор, пока не пройдет столько же лет, сколько мы прожили во здравии. Аллах дает нам столько Милостей! Почему же нам не потерпеть и беды, идущие от Него. Я доволен своим Господом!*

Эти слова и состояние Пророка Айюба (*aleyхис салям*) являются прекрасным примером довольства. Заболев, Пророк Айюб (*aleyхис салям*), несмотря на лишения и трудности, чтобы проявить свое довольство и терпение, не хотел даже просить у Всевышнего Аллаха излечения от болезни. В конце концов, по настоятельным просьбам своей жены, он только смог выговорить:

– *О Аллах! Ты самый Милостивый из милостивых.*

После вознесения Айюбом (*aleyхис салям*) этой мольбы Всемилоостивейший Аллах даровал излечение от болезни как подарок Своему благочестивому рабу. Таким образом, через терпение, благодарность, покорность и любовь к Аллаху Пророк Айюб (*aleyхис салям*) вернулся к своему прежнему здоровому состоянию. Всевышний Аллах сказал, что Он нашел Своего раба Айюба терпеливым рабом, несмотря на все его лишения и трудности.

А трудности и лишения, которым подвергся Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллям) в Таифе, стали фундаментом для величайшего чуда – Вознесения на небеса (Мираджа), не дарованного никому, кроме него – последнего Посланника Аллаха.

Пророк Ибрахим (*aleyхис салям*), став по Милости Аллаха его «другом» – Халилуллах, в своем состоянии проявлял огромную любовь к Создателю. Когда идолопоклонники хотели бросить его в огонь, к нему явился Ангел Джабраиль (*aleyхис салям*) и сказал:

– *Проси у меня то, в чем ты нуждаешься.*

Ибрахим (aleyхис салям) ответил:

– *Я нуждаюсь, но не в тебе, а в Том, Кто дал огню силу жечь.*

Сильная и трепетная любовь Ибрахима к Всемогущему Аллаху уничтожила в одно мгновение мирской огонь. Потому что Ибрахим (aleyхис салям) понял тайный смысл всего происходящего и «исчез, растворившись» в Аллахе (фана филлях).

Для тех, кто достиг ступени «фана филлях», радости и беды являются свидетельством повышения их степени. Беды, несчастья и страдания являются для них подарком от Любимого Творца. Они, как и Ибрахим (aleyхис салям), не желают помощи даже от Джабраиля (aleyхис салям), потому что удостоились чести познания Всевышнего Аллаха. Они, подобно мотыльку, в восторге сгорают в пламене любви.

Но важно помнить, что будет излишней самоуверенностью человека считать, что огонь его не сожжет, как не смог сжечь Ибрахима (aleyхис салям). Это приведет к плачевному концу. Об этом Великий Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

– *Можно войти в огонь ради Аллаха. Но перед этим следует посмотреть, а есть ли в нас качества Ибрахима (aleyхис салям)? Потому что огонь знает и не сжигает Ибрахимов, а не простых людей.*

Сравнивать себя с кем-либо из великих рабов Аллаха является беспочвенной самоуверенностью, которая повлечет за собой печальные результаты. Нам необходи-

мо предпринимать все возможные меры и уповать на Всевышнего.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) сказал:

– Кто хочет узнать о своей степени пред Аллахом, пускай посмотрит на то, какую степень Аллах занимает в нем. Потому что, без сомнения, Аллах определяет рабу ту степень, которую раб отводит своему Господу в себе. (Передал Хаким от Джабира)

Следующий пример наилучшим образом объясняет нам эту истину. Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) спросил у Харриса (радыйаллаху анху):

– Харрис, как ты встретил утро?

Он ответил:

– Будучи истинно верующим.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллям) спросил:

– А что является доказательством истинности твоей веры?

Харрис (радыйаллаху анху) ответил:

– О Посланник Аллаха! Я отворотился от этого мира до такой степени, что в моих глазах равны камень и золото, глина и серебро, горе и радость. Я провожу ночи без сна, а дни без пищи и достиг такой степени, что вижу Престол (Аль-Арш) своего Господа, как наяву.

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) сказал:

– Все, Харрис! Теперь сохраняй свое сердце в этом состоянии, потому что истинный путь именно таков.

Это состояние описывается в Священном Коране:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

«Аллах доволен ими, и они довольны Им» (Аль-Байина, 98/8)

Самая высшая степень, которую можно достичь на истинном пути, – это довольство Аллаха. Это является вознаграждением за то, что раб был доволен Аллахом и проявлял покорность.

Однажды у Омара бин Абдуль-Азиза (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Что ты любишь?

Он ответил так:

– Я люблю то, что predetermined Аллах.

Фудаиль бин Ияд (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Тот, кто не проявляет терпение перед predetermined Аллаха, тот никогда не будет доволен своей участью.

Степень «довольство» является высшим проявлением любви. Раб, который переполнен любовью к Господу, все, что приходит от Него, сжимает в своих объятиях в зависимости от силы своей любви. Влюбленный раб, когда чувствует боль испытания, настолько доволен этим, что даже сам желает таких испытаний.

В связи с этим Шакики Бялхи (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– *Тот, кто знает о вознаграждениях за терпение, проявленное в бедах, не будет желать избежать их.*

Больные люди, для того чтобы стать здоровыми, пьют лекарство, не обращая внимания на его горечь, и даже идут на рискованные операции по собственному желанию.

Высшая степень довольства – это стремление получить довольство любимого. Довольство Аллаха превышает даров Рая. Любовь, ощущаемая рабом в степени «довольства», дает ему жить в мире, где не чувствуется боль. Люди, которым чуждо чувство любви, никогда не смогут понять это состояние. А у влюбленных есть еще много разных состояний, помимо тех, о которых мы рассказали.

Ко всему вышеизложенному необходимо добавить следующее: не надо просить у Аллаха испытания через беды и несчастья, предвкушая большие вознаграждения за довольство, проявленное в это время. Потому что раб не может определить тяжесть груза, который сможет вынести. И, не рассчитав своих сил, он может быть раздавленным этой тяжестью.

Но когда Всемилостивый Аллах дает рабу беды и несчастья без его просьб, Он дает их ровно столько, сколько человек сможет вынести.

Жил один человек по имени Жан Баба. Он так наслаждался любовью к Аллаху, что впал в самозабвение и вознес такую мольбу:

– *О, мой Господь! Все мое наслаждение в Тебе, испытывай меня так, как хочешь.*

После этого ему было дано очень тяжелое испытание. Со временем, когда он состарился, ему стало тяжело терпеть выпавшие на его долю трудности. Он пожалел о своей просьбе, и тогда он подошел к школе, где учились маленькие дети, и умолял каждого ребенка, выходящего из нее:

– *О, мое дитя! Попроси у Аллаха для дедушки-обманщика избавления.*

Не является довольством довольствие грехами, приводящими к злу. Самая большая беспечность и невежественность – это довольство грехами и неверием. Об этом есть огромное количество предупреждений от Всевышнего Творца.

Великий Аллах сказал в Священном Коране:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

«Не дружат верующие с неверующими, пренебрегая (дружбой) с верующими» (Али Имран, 3/28)

Молчать, видя совершение зла и угнетение, – это не довольство. Когда мы смотрим на благочестивых рабов Аллаха, то понимаем, что они достигли такого состояния, пройдя через огромное количество несчастий и страданий.

Очень важно обратить внимание, что великому праведнику Багаутдину Шах Накшбанду (*рахматуллахи алейхи*), осветившему мир сердец своей духовностью, было дано поручение от его шейха – Амира Куляля (*рахматуллахи алейхи*):

– семь лет служить людям;

- семь лет лечить больных животных, которых все избегают;

- семь лет очищать дороги, по которым ходят люди.

Все эти поручения он выполнил с большой радостью. И, в конце концов, беды, трудности и лишения, пережитые им на этом пути служения, подняли его на недостижимую ступень, и он удостоился чести познать тайны Аллаха.

Следующие строки прекрасно объясняют его высокую степень:

– Все люди как ценные зерна, а я как солома. Все хорошие, а я плохой.

Благочестивый Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Единственный способ освободиться от рабства своего эго (нафса) – это испытания лишениями и трудностями, даже если они не способствуют освобождению от грехов. Люди, думающие, что счастье – это исполнение всех желаний собственного эго, будут уничтожены в его плену. По мнению приближенных рабов Аллаха, это есть настоящее уничтожение. Человек не должен дать мирским благам обмануть себя.

Жена Посланника Аллаха Хафса (радийаллаху анха) описывает, как Пророк (саллаллаху алейхи васаллям) вернулся от этого бренного мира:

– Мы всегда складывали ковер, на котором спали, в два раза, а однажды сложили в четыре и не смогли встать на ночной намаз-тахаджуд. Пророк (саллаллаху алейхи васаллям) спросил, что мы постелили, а затем попросил складывать ковер как и раньше, показав этим свое недовольство. (Тирмизи «Шамайль», 261)

Духовное общение – это любовь и подражание любимому. Любящие принимают с легкостью и удовольствием все, что исходит от любимого. У влюбленных всегда на языке и на сердце только возлюбленные. Те, кто наслаждается верой, продолжают постоянно совершать поминание Любимого Господа в своих сердцах. Они, стоя, сидя, лежа, смотрят на созданные небеса и землю и говорят:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«Те, кто поминает 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. Превыше Ты всего недостойного Тебя! Избавь нас от наказания огня» (Али Имран, 3/191)

Потом Милостивый Аллах каждому своему рабу скажет:

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي

«Вернись к Господу своему снискавшим радость и Его довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай» (Аль-Фаджр, 89/28-30)

Он одарит их вечными Своими Милостями и Величайшей Щедростью – возможностью лицезреть Его.

О мой Господь! Дай нам удостоиться Твоего довольства и сделай нас из числа благочестивых и покорных рабов! Амин!

ВОСХВАЛЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ 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 – Заслуживающий восхваления и благодарности (даже если Его не восхваляют неблагодарные)!» (Лукман, 31/12)

Одной из важных обязанностей раба является восхваление и благодарность своему Господу. Об этом рассказывается в первой суре Священного Корана – «Аль-Фатиха».

Также в одном из своих хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Когда ты говоришь, что восхваление принадлежит только Господу миров – Аллаху, этим ты благодаришь Его. И Он увеличивает Свои милости, предназначенные тебе.

– Восхваление – это проявление через безграничное Могущество Творца Его Атрибутов в Его творениях.

– Благодарность – это восхваление за безграничную Милость Творца языком (словами), органами тела (действиями) и сердцем (чувствами).

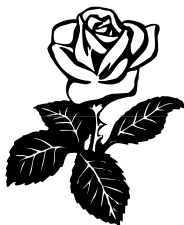
Благодарность и восхваление – это близкие по смыслу слова. Человек, обладающий самой высокой степенью среди творений, назван почетным созданием (ашрафи махлюкат). Чтобы быть достойным этой степени, он должен постоянно благодарить и восхвалять Милостивого Аллаха. Так как это является одним из основных и важных принципов Ислама. Невозможно постигнуть состояние человека, который, сохранив свою первоначальную чистоту, выражает благодарность. Это состояние восторга, при котором отсутствуют мысли и чувства. Этот мир настолько красиво украшен, что он выше человеческого восприятия. В нем проявляется бесконечное Могущество Творца, например, в атомах, в различных ароматах, в разноцветных цветах, во фруктах, в милых безобидных животных и самых опасных хищниках, в своеобразных конфигурациях и способах организации, в каждом отдельном существовании. Целью этого является достойное Величию Творца исполнение человеком своих обязанностей перед Ним.

Истинно верующий – это человек, стремящийся прожить свою жизнь благоразумно, достойно и осмысленно. Чтобы быть благочестивым рабом, одного только признания Милостей Всевышнего недостаточно. После признания Истинного Властелина всех милостей еще требуется выражать признательность Ему за это – выполнять обязанности перед Ним. Необходимо знать, что все милости, исходящие от Всевышнего Аллаха, являются причинами наполнения сердец знанием о Нем и расцветание

через это познание любви к Нему. Без сомнения, всякое творение Аллаха, даже атом, восхваляет и поминает Всевышнего Творца. Даже животные пребывают в мольбе и восхвалении своего Создателя. Непроизвольное восхваление этих созданий, исключая человека, называется «тасхир тасбих». Эти восхваления могут понять только приближенные рабы Аллаха (вали). Так как человек является почетным творением, ему необходимо проявлять соответствующую этому признательность – восхвалять и благодарить. За неблагодарность, проявленную Владыке этой великой милости, человек будет нести ответственность перед Ним. Каждый раб должен знать Владыку этой милости и быть благодарным Ему за нее.

ЧТО ТАКОЕ МИЛОСТЬ?

На это дает ответ свет Священного Корана. Понять суть Вселенной и человека можно только через благодарность.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«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 – Заслуживающий восхваления и благодарности (даже если Его не восхваляют неблагодарные)!» (Лукман, 31/12)

Этот аят дает возможность понять тайну этого мира и мудрость создания человека, изначально благодарного, а также продолжающего благодарить.

Священный Коран дает нам понять суть милости. Проявление Воли Всевышнего в этом мире происходит в четырех формах:

- милость;
- уничтожение;
- уничтожение в виде милости;
- милость в виде уничтожения.

Люди обычно смотрят на явную сторону всего происходящего вокруг. Даже многократный взгляд не дает им возможности понять сути происходящих событий. Однако если человек воспитывает свой разум через религию, то это помогает ему понять, где и в чем его разум слаб, и дает ему возможность избавиться от многих терзаний и лишений. Об этом сказано в Священном Коране:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلَائِكَةُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

«Неужели же они надеются на что-либо иное или же на то, что Аллах в сопровождении Ангелов явится к ним, осененный облаками?! Все уже решено, и дела возвращаются к Аллаху [и будут предоставлены для отчета в Судный день]» (Аль-Бакара, 2/210)

В этом аяте приводится пример уничтожения в виде милости и милости в виде уничтожения.

Когда сердце очищается через развитие разума религией, человек понимает Милости Аллаха на более высшем уровне и удостоивается такой степени, которой не достигают обычные люди. Только тогда человек начинает понимать, что даже в испытаниях есть огромная польза для его эго (нафса).

Стих Байрама Вали является подтверждением этого:

*Все, что исходит от Тебя,
Будь цветы или шипы,
Мне все мило и приятно.*

Верующий, достигший такой степени, в любой ситуации будет благодарить своего Создателя, потому что все

это является милостью его Господа. Обычному человеку требуется определенное время, чтобы понять милость в виде уничтожения или уничтожение в виде милости. А для тех, кому дарована мудрость от Милостивого Аллаха, это ясно уже в самом начале. Поэтому обычный человек должен благодарить Всевышнего Аллаха за Его милости и проявлять терпение перед Его трудностями. Для познавших же является обязательным проявлять благодарность за все, что исходит от Всеведущего Творца. Они знают, что эти испытания послужат причиной вознаграждения.

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) перед любым испытанием говорил:

– Благодарю Аллаха в любой ситуации.

И нам советовал так говорить. Люди, у которых отсутствует это состояние, не догадываясь об этом, противопоставляют свою волю Воле Всевышнего Аллаха.

Люди, которые при любых испытаниях проявляют благодарность и восхваляют Милостивого Аллаха, достигают самой высшей степени счастья, что и обещает религия Ислам. Такие сердца получают счастье и умиротворение в зависимости от того, на какой степени они находятся.

Примером проявления Воли Всемогущего Творца в форме уничтожения в виде милости является тоска Пророка Якуба по Юсуфу (aleyхимас саям). Всевышний Аллах ниспослал им горе и тоску, разлуку и испытания для того, чтобы они забыли обо всем, кроме Него, и познали тайну быть всегда с Ним. Этим они получили наивысшую степень из степеней, которую они достигли благодаря испытанию Аллаха. В результате этой разлуки они увеличили свое совершенство. История их жизни в Священном Коране описывается как «Красивая история».

Другой случай – это договор Худайбия из жизни Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), который с виду выглядел как поражение, огорчившее сподвижников, но за проявленное терпение и выдержку Аллах открыл им путь к Своим несметным дарам и ко многим приобретениям. За два года действия Худайбийского соглашения число мусульман увеличилось в два раза. Это явилось причиной завоевания Мекки без кровопролития.

Что касается проявления Воли Аллаха, которая выглядит милостью, являясь уничтожением, то наглядным примером этого является история Пророка Худа (*алейхис салям*), который был ниспослан племени Ад. Соплеменники, увидев наказание, ниспосланное в виде огромных туч, окутавших небо, с насмешкой говорили Худу (*алейхис салям*):

«Ты говорил о наказании, а это всего лишь дождевая туча».

Так они успокаивали себя, ожидая дождь. Но дождя все не было. Вместо него разразился сильный ураган, который сметал все на своем пути, приводя неверующих к гибели и уничтожению.

Те, кто не задумывается о последующей вечной жизни и беспечно предается этой кратковременной, думая, что она не закончится, в Судный день понесут суровое наказание за беспечно прожитую жизнь. В Священном Коране рассказывается о судьбах тех несчастных, которые считали эту жизнь Раем, и о плачевном конце, который их ожидал.

Другой пример – это имущество богатого человека. Внешне – это дар, щедрость от Аллаха. Но если человек не тратит его на пути Аллаха, то в Судный день это иму-

щество превратиться в наказание и втянет владельца в убыток.

Как красиво сказали суфии об этом – колеблющемся между радостью и горем – бренном мире:

– Для умных людей этот мир – наблюдение за тайнами Аллаха, а для глупых он состоит из еды и вожделения.

Все, чем обладает человек, принадлежит Аллаху. Владыка всего, что дает нам природа и что исходит от людей, – Аллах Всевышний. Такое понятие необходимо человеку, обладающему разумом и сердцем. Творения – это всего лишь средства. Потому что каждое творение демонстрирует свою покорность Творцу. На все средства возложена обязанность демонстрировать дары Всевышнего. Истинный Владыка и Даритель всего – Аллах. За все ниспосланные дары нужно благодарить того, кто их послал, а не того, кто их принес. И в подобной благодарности завершить остаток жизни. Не подобает человеку благодарить средства – людей, принесших этот дар, забыв об истинном его Создателе и Дарителе. Но выражение благодарности людям – Его средствам – это один из принципов высокой нравственности и внимания.

В одном хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– Кто в ответ на доброту скажет: «Да одарит тебя Аллах благом!», тот искупил свой долг благодарности сполна, вознеся за этого человека подобную мольбу.

В противном случае, если человек, забыв об истинном Владыке всего сущего, выражает благодарность только человеку, то его состояние смешно и неуместно. Согласно законам Аллаха, все во Вселенной имеет при-

чину и следствие. Необходимо знать, что, привязавшись к причинам, нельзя забывать о Создателе этих причин.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей в тот миг, когда вы ни о чем не ведали. Затем Он наделил вас слухом, зрением, сердцами, - быть может, вы будете благодарны» (Ан-Нахль, 16/78)

Благодарность Творцу делится на три вида:

1. Благодарность языком – это самая низкая степень благодарности, которая состоит в высказывании людей своему Творцу *«О мой Господы! Я благодарю Тебя безмерной благодарностью»*.

В Коране Всевышний Господь сказал:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

«И благодари Господа твоего за милости» (Ад-Духа, 93/11)

Горе мертвым, больным и беспечным сердцам, которые пользуются милостью своего Творца, как и животные, но они даже не вспоминают о Нем, как животные. Они находятся на самой низкой ступени, об этом сказано в Священном Коране:

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

«Они подобны скотам. Нет, они еще более падшие» (Аль-Араф, 7/179)

2. Благодарность поступками – это использование Милостей Всевышнего Аллаха на Его пути. Благодарность богатого заключается в расходовании своего имущества на пути Милостивого Аллаха, благодарность знающего – в передаче знаний другим, благодарность за тело – в использовании каждого своего органа согласно Законам Всевышнего – Шариату.

3. Благодарность сердцем – это любить и знать своего Творца и проявлять довольство Им в любом состоянии и ситуации, которые исходят от Него. Но на самом деле мы не сможем быть до конца благодарными за беспредельную Милость Аллаха. Человеческих сил для этого недостаточно. Поэтому все Пророки всегда были в состоянии покаяния, чтобы достойно проявить благодарность своему Творцу.

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

– Я совершаю покаяние сто раз в день.

А интересно, сколько раз в день должны совершать покаяние люди, чтобы достойно благодарить Аллаха? Нужно знать, что все благодарности и восхваления выполняются только по Милости Аллаха. Это является даром Всевышнего. Поэтому после каждой благодарности надо быть еще более признательным Ему, и так благодарить Его, чтобы это стало непрерывным. По этой причине даже Пророки были не в силах освободиться от долга благодарности. А, следовательно, нам обязательно нужно осознать нашу слабость в том, что мы не в состоянии полностью осознать Милость Аллаха и соответственно

благодарить Его. Таким образом, чаще по мере возможности стремитесь восхвалять и благодарить Его!

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

– *Тот, кто знает свой нафс, знает своего Господа.*

Блага Аллаха бесконечны. Наш язык немощен, а организм слаб. Самый великий дар – это не забывать о Владыке этих даров. Благодарность за дары способствует их увеличению, а неблагодарность – их уменьшению. Неблагодарность – это отрицание даров, а это уже глупость. Например, невыплата обязательного пожертвования с имущества – закята – приводит к тому, что оно перестает быть благом и становится причиной раздора и различных проблем (фитна), способствующих краху его владельца.

Всемогущий Аллах сказал в Священном Коране:

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

«А затем будете вы в тот день спрошены о благах (земной жизни)» (*Ат-Тахасур, 102/8*)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

«(Вспомни) как возвестил ваш Господь: «Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам (милость). А если будете неблагодарны, то ведь наказание Мое сурово» (*Ибрахим, 14/7*)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

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

Главная обязанность каждого человека – это благодарить Аллаха за Его несчетные блага. Верующего не должно покидать состояние признательности – благодарности и восхваления, пока он мыслит и чувствует. Признательность (умение быть благодарным) является нравственностью верующего, которая составляет половину его веры, согласно хадису Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

– Благодарность – это половина веры.

Раб, обладающий благоразумием, должен брать пример для подражания с праведников и благочестивых людей, обладающих более высокой духовностью и моралью. А материально и физически он должен считать себя выше других, и за это обязан пребывать в благодарности Всевышнему Творцу.

Благодарность была духовным заданием (вирд) Пророков, а затем и праведников (вали).

В Священном Коране сказано о Пророке Нухе (*aleyхис салям*):

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

«О потомки тех, кого Мы спасли вместе с Нухом (в ковчеге)! Воистину, он был благодарным рабом» (Аль-Исра, 17/3)

О Пророке Ибрахиме (*aleyхис салям*) сказано:

شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

«(Он был) благодарным за Его блага. Аллах избрал его и вывел на истинный путь» (Ан-Нахль, 16/121)

О Пророке Лукмане (*aleyхис салям*) сказано:

«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 – Заслуживающий восхваления и благодарности (даже если Его не восхваляют неблагодарные)» (Лукман, 31/12)

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так долго читал ночные намазы, что его благословенные ноги опухали. Видя это, наша госпожа Айша (*радийаллаху анха*) говорила:

– *О Посланник Аллаха! Вы достигли наивысшей милости и прощения Аллаха и заслужили имя Хабибуллах (Любимый раб Аллаха). Зачем же вы доставляете вашему телу такие трудности?*

На что наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

– *О Айша! Не мне ли быть благодарным рабом Аллаха?*

Благодарность – это капитал Рая, а неблагодарность – пропуск в Ад. Тема признательности и благодарности очень глубока и безгранична, невозможно её полностью выразить. Настоящую духовную энергию и благодать признательности можно ощутить и постичь, только проводя её в жизнь самому. Каждый должен стараться быть признательным и выражать свою благодарность в зависимости от полученных им благ и щедрот Милостивого Аллаха.

А именно, **благодарностью ученого** является передача знаний тем, кто лишен их, либо находится вдалеке от них, а также собственный образ жизни согласно этим знаниям. Примером такого ученого является Имам Азам – Абу Ханифа (*рахматуллахи алейхи*). Великий ученый Ислама всю жизнь занимался тем, что передавал знания и выносил религиозные решения (фатва), действительные до Судного дня. Он воспитал таких великих ученых-муджахидов (высшая ученая степень), как Абу Юсуф, имам Мухаммад, имам Зуфар, которые озарили Исламский мир. Он, желая сохранить достоинство Исламских наук, не поддавался увещаниям правителя-тирана и не стал в его руках орудием несправедливости. Он отдал предпочтение изгнанию и заточению в тюрьме, а не высокой должности судьи города Багдада.

О благодарности богатого сказано в Священном Коране:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

«А при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай долей твоей и в этом мире, твори добро подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих» (*Аль-Касас, 28/77*)

Уяснив значение этого аята и следуя ему, нужно расходовать свое имущество ради довольства Аллаха. Необходимо постоянно осознавать, что ис-

тинный Владелец всего, чем мы наделены, есть Аллах Всевышний, не кичиться своим имуществом и не утопать в излишестве. Надо стараться удостоиться степени благодарных богачей (агния шакирин).

Расточительство (исраф), т.е. растрата имущества не по назначению, – противоположность благодарности.

Всевышний Аллах предупреждает нас о нем:

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

«И давай положенное (в качестве благотворительности) родственнику, бедняку и путнику, но не расточай безмерно, ибо расточители – братья шайтанов, а шайтан отплатил своему Господу (черной) неблагодарностью» (Аль-Исра, 17/26-27)

Одаренные Аллахом высоким духом люди считают расточительством, когда человек с неблагодарностью, беспечно ест, пьет, одевается или использует какие-то предметы.

Благодарность человека с высокой нравственностью – это знать, что все присущие ему качества являются Милостью и Даром от Всевышнего Аллаха, не видеть себя выше других людей, быть скромным и стараться всегда быть примером для окружающих.

Благодарность совершенствующих свою духовность воспитанников (мюридов) – это более пристально обращать внимание на запретное и дозволенное, духовно связать себя с Совершенным духовным наставником (муршидом), подчиняясь ему. Как сказано в Священном Коране:

فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

«Будь же стоек на истинном пути, как тебе велено, вместе с теми, кто обратился (к Аллаху). И не переступай (границ дозволенного), ибо, воистину, Он видит то, что вы вершите» (Худ, 11/112)

Следует усердно стараться украсить себя нравственностью Священного Корана и Сунны Пророка, чтобы получить частичку от познания Аллаха (Марифатуллах), быть в рядах служителей творениям Господа (хизмет). А также необходимо избегать неискренности и хвастовства при достижении духовных высот и беречь себя от подобных коварных качеств.

Благодарность здоровых и больных людей означает, что, в каком бы состоянии вы не находились, необходимо проявлять довольство и покорность Аллаху, осознавая, что все происходящее с вами – это Воля вашего Господа, оно дано вам в качестве испытания в этой скоротечной жизни. Здоровому человеку надлежит знать, что здоровье дано ему для выполнения благочестивых деяний на пути Аллаха, и этого необходимо придерживаться до конца своей жизни. А больному человеку надо считать, что его болезнь является даром Всевышнего, и каждый раз говорить:

– О мой Господь! Благодарю Тебя в любом состоянии.

Слепой пусть знает, что, не имея возможности видеть, его глаза никогда не запачкают себя запретным, наблюдая за ним. Тогда как зрячий имеет больше возможно-

стей поддаться искушению запретным, наблюдая за ним, может стать сеятелем раздора среди друзей. Так что же здесь лучше, быть слепым или зрячим? Мудрость того, что лучше, а что хуже, раскроется в Судный день.

Благодарность бедного человека – это проявлять терпение. Одинаково получают довольство Аллаха как терпеливые бедняки (фукара сабирин), так и благодарные богачи (агния шакирин).

Истинное проявление благодарности бедняка можно услышать из разговора между Ибрахимом бин Адхам и Шакики Бялхи (рахматуллахи алейхума). Шакики Бялхи спросил у Ибрахима:

– Что ты делаешь и каково твое состояние?

Тот ответил:

– Когда найду, благодарю. Если не найду, терплю.

Шакики Бялхи сказал:

– Так поступают наши хоросанские собаки!

Тогда Ибрахим спросил:

– А что же вы делаете?

Шакики ответил:

– Если найдем, то благодарим и раздаем, жертвуя. А если не найдем, то терпеливо благодарим.

Все блага и дары принадлежат Всевышнему Аллаху.

Ибрахим Дусуки (рахматуллахи алейхи) сказал:

«О, мой брат! Ни в коем случае не утверждай, что справишься с работой, возложенной на тебя! Чтобы тебя не охватила самоуверенность из-за того, что

ты обладаешь способностями! Знай, что если держишь пост, то это Аллах дает тебе силы держать его. Стоишь ли на ногах, совершаешь ли намаз и т.д. – все это тебе дарует Аллах! Знай, что все действия исходят от Него! Если увидишь что-нибудь, осознай, что это Он дал тебе это увидеть! Продолжай постигать эти состояния, и когда отопьешь духовного напитка, вновь скажи, что это Аллах дал тебе возможность испить!»

Даже если воля исходит от человека, то действия – это проявление Атрибута Аллаха «Аль-Халик». Требованием нашей веры является знание того, что все создает Аллах, что и добро, и зло создано Им. Главное, не путать Волю Аллаха и Его довольство (рида), потому что все происходит по Воле Аллаха, но доволен Он только добром. У некоторых может возникнуть вопрос, почему Аллах создает действия раба, которыми Он недоволен? Для того чтобы испытать Своих рабов, так как этот мир – экзамен для созданных Им людей.

Задача врача – вылечить больного, обратившегося к нему за помощью. Но если больной не выполняет его требования, то врач не несет ответственности за его болезнь. Цель учителя – воспитать достойного ученика, но если ученик не прикладывает никаких усилий и стараний, так в чем же здесь вина учителя?

Всевышний Аллах дал нам обещание и приглашение в Дарус-Салям (Рай). Но если раб не будет подчиняться условиям данного приглашения, то в результате он будет его лишен. Если бы рабу не было дано право отдавать предпочтение добру или злу (выбирать из добра и зла), то тогда наказание и вознаграждение противоречили бы Божественной справедливости. Поэтому раб своими дей-

ствиями выбирает для себя или вознаграждение, или наказание. Очень важными и весомыми являются осознанные деяния – благодарность и восхваление.

О наш Господь! Сделай нас из числа тех, кто удостоился мудрости быть признательным и благодарить подобно Пророку Лукману (aleyхис салям). И сделай нас из числа таких рабов, чьими руками, языком и сердцем пользовалась бы община мусульман! Аминь!

ОЧИЩЕНИЕ НАФСА

Очень важно обладать прекрасным характером. Уколовшись шипами роз сада жизни и обидевшись, не следует самому становиться колючим, даже если придется хлебнуть горя и пострадать. Невзирая на это, следует сохранять в душе весеннее тепло, чтобы предстать перед всем миром человеком совершенным, обладающим превосходными качествами.

Очищение нафса от негативных качеств и его облагораживание.

Слово «тазкия» в словаре наряду со значениями «очищать от грязи, пыли, освобождаться от чего-либо», включает в себя еще и такие понятия, как продвигаться вперед, приумножать, увеличивать, повышать, развивать, приносить изобилие и счастье. В рамках этого значения слово «тазкия», в принципе, выражает весь ход, течение и движение духовного развития, т.е. включает в себя процесс духовного воспитания и обучения.

Очищение и облагораживание нафса (эго) – это, прежде всего, избавление его от морального разложения и безнравственности, богохульства, безбожия и невежественности, от проявления негативных чувств, от ложных религий и верований, противоречащих Священному

Божественному Закону – Шариату, а также избавление от морально-этических заблуждений и неправильных поступков.

А уже потом, после избавления нафса от всего скверного и злого, оберегая его от негативного воздействия, следует наполнять его высокой духовностью, благородными чувствами и мудрыми знаниями, содержащими сокровенный смысл, верой и проницательностью, т. е. воспитывать набожность и благочестие, украшая духовный мир превосходными качествами. На пути духовно-нравственного совершенствования (тасаввуфа) облагораживание человеческого нафса высокой нравственностью означает ослабление воздействия страстей и желаний на человека с тем, чтобы уничтожить или ослабить господство эго над плотью и таким образом обеспечить возможность господства души над телом. Этого можно добиться, лишь укрепляя силу воли путем воздержанности и обуздания плоти, т.е. соблюдая принципы умеренности и благоразумия в еде, питье, во сне и в разговоре. Вот почему в тасаввуфе всегда существовали способы управления и держания на поводу своих страстей и желаний:

- «кылят таам» — довольство малым количеством пищи,
- «кылят манам» — сокращение часов сна,
- «кылят калям» — воздержанность от многословия.

Но, как и в любом другом деле, при применении их на практике следует придерживаться принципа умеренности и благоразумия. Ибо тело дано человеку Всевышним Аллахом на временное хранение и попечение. Это означает, что раб Аллаха, очищающий свое эго от всякого рода негативных качеств и склонностей, должен избегать

чрезмерности и любых видов крайностей. Т.е., пытаясь поставить заслон, чтобы воспрепятствовать некоторым своим скверным наклонностям, он не должен перегибать палку и не должен впадать в крайность, умерщвляя свою плоть и борясь с нею. Ибо наша религия велит нам придерживаться золотой середины во всех наших делах и поступках.

Ислам наставляет нас избегать излишества во всем. К тому же абсолютное уничтожение эго невозможно, да это и не является желаемым и искомым. Из этого следует, что облагораживание и очищение эго от его негативных проявлений означает воспитание естественных наклонностей и потребностей организма в рамках повелений и предписаний, начертанных Всевышним Аллахом.

Дело воспитания и облагораживания нафса для человека является самым определяющим фактором, способным обеспечить его счастье или злосчастье в последующем вечном мире. Для этого, прежде всего, следует, полностью подчинившись Божественной Воле, противостоять чувственным страстям, некрасивым и неблагоприятным поступкам. Каждый верующий, воспринимая Господа во всем Его Величии, Могушестве и Совершенстве, должен осознать свои недостатки и изъяны, свою немощность, ничтожность и невежественность и действовать, взяв ориентир в этом направлении. Только в таком случае можно сказать, используя выражение Священного Корана, что «эго, настойчиво призывающее к свершению зла», избавившись от предосудительных, порицаемых качеств, приходит в приемлемое состояние.

Вступление человека на стезю очищения и избавления нафса от пороков, труд на этом поприще, усердие и старание следующего по этому пути требуют большого

напряжения и являются весьма важными. Оттого-то это состояние и было названо «великий джихад» (джихад акбар).

Наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), возвращаясь из похода на Табук, сказал своим верным сподвижникам:

– Теперь после малого джихада мы возвращаемся к великому джихаду.

А между тем поход, с которого они возвратились, был весьма труден и тяжел. Ибо мятежи, заговоры, интриги и дьявольские происки лицемеров не прекращались ни на минуту с начала и до конца этого похода.

В тот год стояла страшная жара, была засуха. Путь, преодоленный сподвижниками во главе с Пророком Мухаммадом (*саллаллаху алейхи ва саллям*), был долог, дорога была непригодна для ходьбы пешком. Настало время сбора урожая. Сообщение о том, что им угрожает многочисленное войско византийцев, еще больше осложняло положение. В мусульманском войске насчитывалось более тридцати тысяч сподвижников Пророка, они преодолели путь в тысячу километров в обоих направлениях (туда и обратно).

Когда войско уже приближалось к Медине, внешность воинов изменилась до неузнаваемости. Их кожа буквально прилипла к костям, они сильно обросли. Поэтому когда сподвижники слышали это мудрое изречение Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), некоторые с любопытством, даже с изумлением спросили у него:

– О Посланник Аллаха! Наше состояние налицо. Может ли джихад быть более великим, чем этот?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил им:

– Да! Теперь мы переходим от малого джихада к выполнению великого джихада (а именно: к борьбе со страстями своего нафса).

С другой стороны, широко известны растерянность, тревога и огорчение трех сподвижников, принимавших участие во всех военных действиях, кроме похода на Табук. Не имея на то уважительной причины, они были наказаны. Бойкотировав, их обрекли на одиночество, не отвечая даже на их приветствие, не говоря уже о беседах с ними.

А теперь стоит беспристрастно подумать о том, что за неучастие в джихаде, который был назван малым, человека еще при жизни оставляют в сильно подавленном состоянии полного одиночества. До какого же состояния может довести себя человек своей недалековидностью и пренебрежением к великому джихаду, а именно, к очищению и облагораживанию своего эго, в то время, когда он предстанет перед Господом! Насколько трудным будет положение человека в тот момент!

Перед лицом этой истины, не медля ни минуты, проведи детальную и глубокую ревизию своего эго, потребовав от него отчета! Мы обязаны призвать себя к ответу перед собой согласно нашей собственной воле пока не поздно, и пока не наступило время отчета перед Господом. Ибо предостережение нашего Господа весьма сурово:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

«Вы что же, думали, что мы создали вас напрасно, и что вы не вернетесь к нам обратно?..» (Аль-Муминун, 23/115)

В другом аяте Священного Корана Всевышний Аллах сказал:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

«Что же это? Уж не считает ли человек, что он будет предоставлен самому себе?» (Аль-Кыйяма, 75/36)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Разумный человек – это тот, кто умеет владеть собой, кто усердно трудится во имя жизни после жизни, держа ответ перед самим собой. А глупец – это тот, кто надеется на хорошее отношение к нему Аллаха, предаваясь своим страстям и подчиняясь им. (Тирмизи «Кыйамат», 25; Ибн Маджа «Зухд», 31)

Поэтому каждый верующий обязан очищать и облагораживать свой нафс. Он должен действовать, зная, что за это на нем лежит серьезная ответственность. Пытаясь очищать свое эго от негативных черт, человек должен осознавать важность этого дела. Кроме того, необходимо владеть знаниями, методами и способами самосовершенствования. В противном случае можно совершить ошибку, как в известном изречении о том, что вместе с водой выплеснули и ребенка.

Господь предупреждает нас об опасностях, которые таятся в человеческом эго:

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

«(О мой Пророк!) Видел ли ты того, кто обожествляет свои страсти и потребности своего эго? Разве ты ответчик за него?» (Аль-Фуркан, 25/43)

В одном из хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Я больше всего боюсь за мою общину, что она станет поступать согласно своим страстям. (Суюти «Джамиус-Сагыр», 112)

Поэтому облагораживание нафса жизненно важно. Человек обязан проявлять ответственность в деле самосовершенствования.

В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

«Успешен (т.е. добьется спасения) тот, кто очистил свое эго (от всякого рода негативных наклонностей). Понес урон тот, кто сокрыл в своем эго (зло, грехи и невежество)» (Аш-Шамс, 9-10)

Значит, кто воспитывает свой нафс, исправляет его, тот благополучно пройдет свой жизненный путь, а кто остается наедине с дикостью необузданных страстей и вожделений, тот обрекает себя на вечное разочарование и убыток. В случае, когда человек безмерно повинуется зову своего нафса, он обрекает себя на вечное несчастье. А когда нафс человека воспитывается и удерживается под контролем разума, оно является причиной выигрыша, который возвышает человека до положения, превосходящего даже ангелов.

С другой стороны, такие праведные богоугодные деяния, как пожертвование и подаяние, хотя внешне и ка-

жутся полезными для других людей, на самом деле они внушают самому человеку, его эго, правоту и красоту благих деяний. Ибо добро таким образом занимает место в сущности человека, а в душе у него появляется привычка к совершению благих дел.

Наряду с этим, самым главным условием исправления нафса человека является чтение Священного Корана, слова которого самые правильные и самые прекрасные из всех слов. А также слушание прекрасных мудрых наставлений Священного Корана внутренним слухом. Раб Божий, полностью построивший свою жизнь согласно указаниям Священного Корана, избавляется от зла, пороков, идущих от его эго и от происков шайтана. Он проживает свою жизнь, постоянно пытаюсь заслужить довольство Аллаха. Сердце его удостаивается проявлений Божественной милости. Перед ним открывается духовное окно за пределы видимого глазами и слышимого ушами земного мира, а вселенная предстает перед ним в виде мудрой, полной сокровенного смысла величественной книги.

А раз так, то никто не вправе опрометчиво лишать себя знаний о Божественных предписаниях и запретах, указанных в Священном Коране, чтобы не подвергать опасности свое счастье и благополучие в вечном мире.

В нашей великой Священной Книге – Коране есть очень много аятов, связанных с очищением и облагораживанием нафса. В этих аятах очищение нафса рассматривается в трех аспектах:

– облагораживание нафса человека Всевышним Аллахом;

– облагораживание нафса человека Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям);

– облагораживание нафса (очищение от его негативных проявлений и его самосовершенствование) самим человеком.

1. Облагораживание нафса человека Всевышним Аллахом.

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

«Не выдавайте себя за чистых [от негативного], ибо Аллах лучше знает, кто богобоязнен» (Ан-Наджм, 53/32)

Покойный Альмалылы Хамди эфенди так комментировал этот аят:

– Не восхваляйте самих себя, вообразив себя чистыми и безгрешными, не имеющими недостатков. Ибо у вас может быть немало недостатков, о существовании которых вы и не подозреваете.

В этой связи толкователь Корана говорит так:

– Говорят, что этот аят был ниспослан для общины, говорившей о себе: «Мы совершаем богослужения, посты, хаджи!». Более приемлемо не говорить громко и во всеуслышание о совершаемых богослужениях и добрых делах, чтобы к ним не примешались высокомерие, эгоизм и лицемерие. Однако при отсутствии подобных качеств эти слова, сказанные с целью мотивации, не содержат в себе никакого вреда!

В другом аяте Всевышний Аллах сказал следующее:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

«Разве ты не видел тех, кто считает себя пречистыми? Так нет же, это Аллах очищает [от скверны грехов], кого пожелает!» (Ан-Нуса, 4/49)

Облагораживание эго, о котором идет речь в этом аяте, заключается в том, что человек, расхваливая сам себя, пытается снять с себя обвинения. А все дело заключается в том, что облагораживание эго человека связано с его благочестием, набожностью и воздержанностью. Благочестие же – это внутреннее духовное качество, и истина о нем известна лишь Аллаху.

С этой точки зрения приемлемым является очищение эго человека Господом, а не наше очищение самих себя. Да и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обращался к Господу с такой мольбой:

«О мой Господь! Дай набожности и благочестия моему эго (нафсу) и очисти его! Ты его Хозяин, Опекун, Покровитель и Господин!» (Муслим, «Зикр», 73)

В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ
مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

«И если бы не благоволение и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы [от грехов]. Однако Аллах очищает того, кого пожелает. Аллах — Слышащий, Знающий» (Ан-Нур, 24/21)

Как мы видим, в этом аяте выражена мысль о том, что очищение эго человека относится к Аллаху. Ибо Всевышний Своей мудростью, щедростью и милостью обеспечивает успешность достижения рабом Божиим таких качеств, как набожность, послушание и использование самим рабом мер для очищения и облагораживания своего эго. Поэтому раб Божий, остерегаясь своего эгоцентризма, не должен приписывать себе достоинства и совершенства, достигнутые им благодаря Божественному облагораживанию его эго, не должен относиться к успеху как к собственной заслуге, сообразительности, проницательности или способности. Он должен осознавать, что никто, кроме Господа, не способен очистить его от грехов.

Такой образ мыслей является одной из важнейших составляющих, обеспечивающих достижение вечного спасения. Ибо успех в очищении эго и создание условий для этого, несмотря на решимость и усердие самого человека, наставления на путь истины и воспитание пророками и духовными наставниками – все же это милостивая помощь, которую следует соотносить с именем Господа Бога...

2. Облагораживание нафса (очищение от его негативных проявлений и совершенствование) качествами Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)

В Священном Коране так говорится о миссии Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

«А еще я ниспослал вам Посланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас [от всего негативного], обучает Писанию и мудрости, а также тому, чего вы до этого не знали» (Аль-Бакара, 2/151)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

«Несомненно, Аллах оказал милость верующим, когда пожаловал им Посланника из их же среды, который читает им Его знамения, очищает их (от грехов), учит их Писанию и мудрости, хотя прежде они и пребывали в явном заблуждении» (Али Имран, 3/164)

Из этих аятов вытекает то, что на Гордость Вселенной – нашего Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) – возложены три основные миссии:

– Читать аяты Священного Корана (доносить знамения Аллаха) людям. Призыв пророками своих общин на путь истины начинался с чтения Божественных Откровений. В деле достижения людьми намеченной цели это первая стадия, образующая почву для достижения намеченного.

– Облагораживать людей, очищая их эго от неверия, многобожия и грехов. Призыв к монотеизму возможен лишь посредством очищения эго от грехов, многобожия, богохульства и безбожия, так называемой духовной грязи. Только после этого можно помочь людям достичь душевного умиротворения. Вот и славные сподвижники Пророка, в прошлом люди «эпохи невежества», вступив на путь ис-

тины, благодаря духовному воспитанию Пророка Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) очистились от невежественности и превратились в избранных верующих. Предания и героические рассказы о них пережили века...

– Обучать Священному Корану и его сокровенным смыслам. На этой стадии происходит обучение законам и предписаниям, заявленным в Книге, которые необходимо соблюдать, т.е. изучение Священного Корана. Умение углубляться в дух Священного Корана связано с духовным уровнем человека. Вообще, Священный Коран постигается путем чтения его сердцем. Глаза являются вспомогательным средством для постижения Корана сердцем. Священный Коран – это неисчерпаемая сокровищница тайн и сокровенных смыслов о вселенной и о человеке, возникших как чудесные проявления Прекрасных Божественных Имен Аллаха.

А тайны и сокровенные смыслы проявляются в сознании людей благодаря очищению ими своего эго, сердца и благодаря их зрелости.

Обучение мудрости и сокровенным смыслам происходит после этих стадий. Священный Коран является проявлением Его Божественных Имен в виде слова. Поэтому Всевышний Аллах дарует компетентность и постижение мудрых сокровенных смыслов, заложенных в нем, лишь обладателям сердец благородных, очищенных от всяческого зла. Упоминание в Священном Коране наряду с очищением эго обучения Книге и сокровенным смыслам выражает мысль о том, что люди, не очистившиеся от пороков, не способны получить знания, а если это им и удастся, то эти знания не приносят им никакой пользы. Ибо знания – это свет, и для того, чтобы он не погас, то место,

где содержатся эти знания, а именно, сердце, следует освободить от всего ненужного и вредного для него.

Поэтому Пророки вначале читают людям аяты, затем очищают их эго от скверны и излишеств и после этого облагораживают их души. Души тех людей, кто поверил в аяты Корана и отдал им свои сердца! Они начинают обучать тех, чье эго очистилось от скверны и облагородилось. Только обладателям таких сердец доступно понимание и восприятие тайны вселенной и потока силы и энергии Господа. Именно такие сердца становятся источниками мудрости.

Чтение аятов и обучение тому, что является греховным и запретным, а также тому, что является дозволенным Шариатом, осуществляется мусульманскими учеными, а процесс очищения и облагораживания душ – совершенными духовными наставниками (муршидами). И так будет продолжаться до Судного дня...

3. Облагораживание нафса (очищение от его негативных проявлений и его самосовершенствование) самим человеком.

В этой связи Всевышний Аллах повелел:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

«Клянусь человеческой душой, и Тем, Кто ее сотворил и придал ей соразмерность, Кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестие. Успешен (т.е. добьется спасения) тот, кто очистил свое эго (от всякого рода негативных наклонностей). Понес урон тот, кто сокрыл в своем эго (зло, грехи и невежество)» (Аш-Шамс, 7-10)

Согласно этому Священному аяту, только личности, очистившиеся от грехов и воспитанные в духе набожности и благочестия, достигли истинного спасения.

Всевышний Аллах именно о таких счастливых Своих рабах говорит в Священном Коране:

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي

«Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»
(Аль-Фаджр, 89/29-30)

В другом же аяте Всевышний Господь сказал:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

«Добился спасения тот, кто очистился (от грехов), поминал имя своего Господа и совершал обрядовую молитву» (Аль-А'ля, 87/14-15)

Как следует из аятов Священного Корана:

– вначале следует основательно очистить сердце, тело и свое внутреннее состояние от всего негативного;

– благодаря этому устранить преграды нерадивости, невнимательности и неосторожности, возникшие между Господом и рабом;

– затем с телом, питаемым чистой дозволенной Шариатом пищей, с сердцем, поминающим Аллаха, в состоянии умиротворения войти в атмосферу искреннего служения Аллаху и украсить душу духовными радостями.

Согласно заявлению толкователя Священного Корана Бурсави:

– В этом аяте есть указание на то, что эго следует очищать от вещей, идущих вразрез с Шариатом, очищать сердце от мирской любви, стремиться по мере сил к Аллаху. И даже есть указание на то, что следует воздерживаться от упоминания кого бы то ни было, кроме Аллаха...

Когда один из приближенных Аллахом рабов – Абу Бакр Каттани (рахматуллахи алейхи) – лежал на смертном одре, его спросили о том, какое деяние он совершил ради Аллаха, и тогда в ответ он сказал прекрасные слова, которые практически носят характер основного закона:

– Если бы смерть не была так близка, то из опасения, что это может показаться лицемерием, я бы не поведал вам о своем деянии. Ровно сорок лет я стоял на страже у ворот моего сердца. Я старался не открывать эти ворота никому, кроме Всевышнего Аллаха. Мое сердце достигло такого состояния, что я не стал признавать никого, кроме Аллаха.

Ибн Аббас (радийаллаху анху) говорил о слове «та-закья», использованном в вышеупомянутом аяте, что оно является эквивалентом выражения «Нет Бога, кроме Аллаха!» (Ля иляха илляллах!) (Куртуби «Аль-Джами», 22).

Ибо первым шагом при очищении эго от всяческого рода негативных качеств и наклонностей является очищение сердца от безбожия и идолопоклонства. Формула признания Единобожия – «калима тавхид» – начинается с изгнания отрицания. То есть, когда мы произносим «Ля иляха», тогда все страсти и вожделения эго, безнравственность и дурные черты характера, ставшие прямо-таки идолами, которым служат и поклоняются люди, из-

гоняются из сердца. Затем происходит утверждение, подкрепление и аргументация. То есть, когда мы произносим «илляллах», тогда сердце наше, являющееся объектом особенного внимания Всевышнего Аллаха, заполняется духовным светом (Нуром), ниспосланным Им.

Один поэт прекрасно выразил эту истину, сказав:

– Из дворца души следует убрать все, предоставив его лишь Аллаху. Ибо до тех пор, пока дворец не будет благоустроен и не будет цвести, падишах не почитит его своим посещением!..

Ибрахим Дусуки (рахматуллахи алейхи), говоря о важности очищения эго – «тазкия», изволил сказать следующие слова:

– О сынок! Проводя дни в посте, ночи в молитвах и бдении, обладая чистым внутренним миром и в действительности искренне, чистосердечно обращаясь к Аллаху, не вздумай стать надменным и эгоистичным! Опасайся быть побежденным высокомерием и не поддавайся соблазнам своего эго! Ибо сколько дервишей погибло, поддавшись страстям и обману эго!

Хатами Асам (рахматуллахи алейхи) говорит то же самое:

«Не обольщайся ни роскошными особняками, ни плодоносными виноградниками и садами! Нет места прекраснее Рая. Но то, что произошло с Пророком Адамом, имело место в Райском саду невиданной красы. Его эго навсегда хотело остаться в том саду. Оно приблизилось к запретному плоду, и было наказано согласно Божественной Воле. Не обольщайся обилием и проникновенностью совершаемых тобой молитв! Ибо насколько назидателен печальный конец Бельам бин Баура,

обладавшего столькими превосходными качествами, которому, невзирая на них, Всемилостивый Аллах продемонстрировал Свое Величие! Ты будь сам собой! Не обольщайся ни обилием своих знаний, ни своими многочисленными деяниями! Разве тебе неизвестно, что произошло с Иблисом, несмотря на его знания и послушание?! Не становись одним из тех, кого собственное эго и Иблис ввели, совратив, в заблуждение!»

Наш Великий Господь, чья Милость к Своим рабам бесконечна, в Священном Коране так сказал об уловках и хитростях шайтана, его ловушках:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

«[Иблис] сказал: «За то, что Ты отвратил меня [от пути истины], я буду мешать им [следовать] по Твоему истинному пути» (Аль-Араф, 7/16)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

«[Иблис] сказал: «Господи! За то, что Ты свел меня с пути истины, я [исхитрюсь] приукрасить [все дурное] на земле и непременно совращу всех Твоих рабов» (Аль-Хиджр, 15/39)

Не надейся на себя, на то, что ты находишься рядом с верующими, а также с людьми, ведущими воздержанный образ жизни. Ибо одно только пустое пребывание рядом с ними не принесет тебе никакой пользы.

Саляба, вначале не пропускавший ни одного собрания, ни одной коллективной молитвы в мечети вместе с Пророком (*саллаллаху алейхи ва саллям*), став обладателем богатства, покинул общину. Его сердце было отдано любви к этому миру, и он даже перестал выплачивать обя-

зательное пожертвование – закат. Из-за того, что он был холоден и нечуток к наставлениям Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он удостоился ужасного конца.

Сын Пророка Нуха (aleyхис салям) не принял приглашения своего Пророка-отца взойти на ковчег, посчитав, что не нуждается в его помощи, и также печально закончил свои дни! Даже кровное родство не принесло ему никакой пользы. В результате он оказался в числе погубленных.

Жена Пророка Лута (aleyхис салям) из-за общения и близости с богохульниками и безнравственными порочными грешниками погрузилась во мрак неверия, опрометчивости и недалековидности, не постигнув истины и не вступив на путь истинной веры.

Вывод: не полагайся ни на какие опоры, включая свои знания, деяния, имущество, детей или друзей, не надейся на спасение с их помощью в мире вечном! В аяте Священного Корана использовано выражение: «Кто избавится от негативных качеств эго, те добьются спасения». Из этого выражения становится ясно, что те, кто не очистятся от негативных качеств, те не добьются спасения.

Великий Аллах сказал в Священном Коране:

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

«...Ты можешь предостерегать только тех, кто боится своего Господа и совершает обрядовую молитву. А кто очищается, тот очищается исключительно для себя. И все возвратятся к Аллаху» (Фатыр, 35/18)

В этом аяте говорится о том, что предостережения и запугивания Пророков ужасным концом способны принести пользу лишь сердцам тех из их общин, кто, даже не видя Господа, полон богобоязненности, кто искренне, без всяких колебаний совершает служение Господу, украшая им свою жизнь. Грешник сам лично будет нести ответственность и испытает на себе тяжкие последствия своих грехов. Это относится и к благим делам. Польза от совершенного благодеяния индивидуальна. Очищение от грехов также несет пользу для человека.

Слово «тазакья», используемое в аяте, означает также и то, что намаз следует совершать в атмосфере покорности, умиротворения и богобоязненности.

В Священном Коране Великий Аллах сказал:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

«Воистину, боятся Аллаха из Его рабов только ученые (знающие истину)» (Фатыр, 35/28)

В этой Суре Священного Корана говорится о том, что по мере увеличения знаний об истине у человека в сердце увеличивается чувство боязни недовольства им Аллаха. У людей, не знающих Господа и не чувствующих страха перед Ним, сердце мертво. На таких людей не возымеют никакого воздействия ни предостережения, ни наставления.

Об этом же заявляет Всемогуший Творец и в другой Суре Священного Корана:

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

«Для предостережения тех, чьи сердца живы...»*(Йа Син, 36/70)*

Из этого следует, что внутри человека должен быть страх перед Господом, а внешне он должен абсолютно правильно совершать намаз. Вознаграждение очистившимся от грехов – Рай и его высшие уровни.

Священный Коран также сообщает:

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

«А кто предстанет [перед Ним] верующим, кто вершил праведные дела, тем уготованы высшие ступени [вознаграждения] – сады Рая, среди которых текут ручьи, и они вечно пребудут там. Таково воздаяние тому, кто очистился [от грехов]» *(Та ха, 20/75-76)*

Вознаграждение же тем, чьи сердца привязаны только к Аллаху, и ни к кому больше, – Милость лицезрения Всевышнего – «Джамалюллах», что выше вознаграждения Раем! Ибо в таком случае верный раб Аллаха сможет лицезреть не поддающуюся никакому описанию Красоту Господа! Если кто-то по собственной воле и выбору, а также достойно тому, как того заслуживает Величие Аллаха, будет стремиться к Нему, то для такого раба не будет существовать никого, кроме Него! Узнавание и признание Аллаха, или «Марифатуллах», начинается с изучения истины об эго после его очищения от негативных качеств и наклонностей. Недаром сказано:

«Знающий свое эго знает своего Господа».

И вот в наши дни, когда подавляющее большинство людей, подчиняясь материи, преклоняясь перед мирски-

ми благами, гасят свет своих душ, очерняя их, находясь под властью эго, его низменных страстей и желаний, как никогда остро возникает насущная потребность в наставничестве просветленных личностей... Поэтому мы должны извлекать свою долю духовности, беря себе в пример образ жизни королей духовности – истинных приближенных рабов Аллаха, которые своими наставлениями и рекомендациями воскрешают людские сердца для новой духовной жизни.

Одной из таких величайших личностей, достигших вершин как в физическом мире, так и в духовном, является герой национальной истории Турции Явуз Султан Селим Хан.

Следующий его поступок является весьма многозначительным и достоин того, чтобы освещать нам путь к духовности. Когда он возвращался с египетской кампании, где одну за другой одержал громкие победы, он получил известие о том, что его с великим энтузиазмом ожидают жители Стамбула.

Поэтому он, невзирая на то, что город был совсем близко, не вошел сразу в Стамбул, а оставил свое войско на ночлег у подножия холма Чамлыджа! Одержав победы над значительным количеством неприятельских войск, Султан, одолеваемый беспокойством за то, что он не сможет совладать со своим эго, сказал своему помощнику Хасану Джану:

– Пусть стемнеет. Все разойдутся по домам. Тогда и войдем в Стамбул! Как бы овации людей, фанфары победы и восхваления не опустили нас низко, сделав нас самодовольными гордцами, упивающимися своим величием!..

Наконец, только когда наступил вечер, и все покрылось мраком, он тихо, без шума и помпы вошел в город. Ибо он был настолько бдительным человеком, что остерегался попасть в ловушки, расставленные его эго!

Широко известен один стих, смысл которого состоит в том, что быть посвященным в тайны знания, следовать по пути истины за совершенным наставником дороже царства:

*Суэта сует – падишахом мира быть!
Лучше всего слугой праведника быть!*

Каждый верующий должен спрашивать с себя, с самим собой вести счет, отчитываться перед собой, держа под контролем свое эго и состояние души. Это состояние в духовной науке именуется «батын тафаххус» – отчет эго или его изучение. Человек, готовясь ко сну, должен хотя бы один час из двадцати четырех, вмещающихся в сутки, посвятить отчету, допросу и анализу своего духовного состояния. Люди, которые привыкнут к такому самоконтролю, смогут легко избежать совершения ошибок.

Давайте прислушаемся в связи с этим к следующим наставлениям великого Имама Аль-Газали (*рахматуллахи алейхи*):

«Верующий человек после совершения утреннего намаза, перед началом нового дня, должен побыть наедине с собой, со своим эго – со своим «Я», чтобы заключить с ним соглашение, договорившись о некоторых условиях. Ведь даже коммерсант, передавая свой капитал партнеру, заключает с ним договор. Кроме того, он не упустит также возможности высказать ему кое-какие предостережения и опасения. И человеку тоже следует сделать самому себе следующие внушения:

«Мой капитал – это моя жизнь. Когда уйдет моя жизнь, вместе с ней уйдет и мой уставной капитал, и наступит конец поступлениям прибыли. Но этот начинающийся день – это новый день. Если бы Он лишил меня жизни, я бы желал, чтобы Он хотя бы на один день вернул бы меня обратно, чтобы я мог здесь, на земле, постоянно совершать благие деяния. А теперь представь себе, что ты лишен жизни и возвращен обратно. В таком случае категорически не приближайся к грехам и, Боже упаси, не проводи впустую ни одного мгновения этого дня!

Ибо каждый вдох – это бесценная Милость Аллаха, подаренная нам. Запомни как следует, что один день – это 24 дневных и ночных часа. В Судный день каждому человеку принесут 24 ящика за каждые сутки. Открыв первый ящик, человек увидит, что он заполнен светом в качестве вознаграждения за деяние, совершенное человеком в этот час. Подумав о том, что это награда милостиво пожалована ему Аллахом, раб Божий так сильно обрадуется, что если эту радость распределить между обитателями Ада, то они перестанут ощущать муки Ада. Когда же, открыв второй ящик, человек увидит в нем мрак и почувствует скверный запах, это будет означать час, проведенный в смуте, недовольстве и негодовании. Человек, видя это, опечалится и расстроится так, что если бы эту печаль распределить между обитателями Рая, то они потеряли бы все удовольствие пребывания в Раю... Когда откроется третий ящик, то он будет совершенно пуст. Это означает время, проведенное во сне, и время, затраченное на дела, не возбраняемые Шариатом. Однако в тот День, когда имеется сильная потребность в вознаграждении, человек будет так сильно страдать и переживать от-

того, что он провел час своей жизни впустую и бесцельно, как упустивший свой шанс на крупный выигрыш коммерсант, а, быть может, и гораздо больше этого ...»

А раз так, то:

«О мое эго! Пока есть возможность, заполняй свою кассу и, Боже упаси, не оставляй ее пустой! Не впадай в лень, а не то падешь вниз».

Органы тела являются помощниками эго. Человек должен давать им специфические, предназначенные для них наставления. Необходимо внушать своему эго, что оно не должно использовать то, что дано Аллахом во временное пользование, для совершения скверных и злых дел. Человеку нужно запретить глазам смотреть на греховное и запретное, пустое и бесполезное, на то, что может отвлечь душу. Язык должен всегда быть занят поминанием Всевышнего (зикром) и произнесением благих слов. Язык не должен произносить слов клеветы, лжи, сплетен, лести, самовосхваления и осуждения других, словом, языку надо быть свободным от всех вышеперечисленных вещей. Человек должен охранять свой желудок от попадания в него сомнительной и запрещенной Шариатом пищи, а также приучать его к минимальному количеству еды.

Человек окружен делами и вещами, которые не возбраняются Шариатом. Самым целесообразным и уместным является отречение от бесцельных занятий и пустого времяпрепровождения.

Недаром Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– Отречение от бесполезных занятий происходит потому, что отрекающийся от них человек – примерный

мусульманин. (Тирмизи «Зухд», 11; Ибн Маджа «Фитан», 12)

А это значит, что разговор примерного мусульманина – есть зикр – поминание Имен Аллаха, взгляд его – предостережение, поучительный пример и назидание, а его безмолвие – это размышление. Таким образом, человек обязан неусыпно держать свое эго под контролем при помощи внушений.

Привлекая свое эго к отчету, следует также обратить внимание на следующее обстоятельство, а именно, надо постараться, проконтролировав себя, понять, совершил ли ты какое-либо доброе дело ради Аллаха, или же совершил его, чтобы угодить своему эго. Поскольку время от времени человек, считая, что он совершает благое деяние во имя Аллаха, поступает так, чтобы удовлетворить свое эго...

* * *

В результате очищения эго и его облагораживания сердце человека становится чистым, искренним и справедливым. Когда сердце достигает уровня «кальб салим», то можно наблюдать три его состояния:

– Оно никого не обижает. Это состояние человека, обладающего опорой. У человека формируются прекрасные морально-этические качества.

– Оно не может быть ни на кого обижено. А это состояние человека любящего. Ни похвала, ни осуждение простых смертных не имеют никакого значения для него. Точно так же, как для солнечного света не важно освещает он или нет. Некий поэт выразил это состояние, сказав,

что цель мира людей и джинов заключается в том, что никто не должен обижать и притеснять друг друга.

– Оно нацелено на довольство и одобрение Аллаха, предпочитая выгоды в последующем вечном мире выгоде в земном, суетном и скоротечном...

Вывод из сказанного нами таков:

Всевышний Аллах выбрал по своему желанию земной мир в качестве места для испытания человека. Он поставил перед каждым человеком его эго как преграду, как барьер, трудности которого человек должен победно преодолеть, а также Он предопределил возвращение обратно к Нему.

Эго создано быть способным как к добру, так и к злу. Поэтому оно одновременно является и средством для выигрыша человека, и бездонной пропастью в случае полного повиновения и подчинения человека зову собственного эго.

Благодать, счастье и благоденствие очищения и облагораживания человеком своего эго столь грандиозны и величественны, что их даже невозможно в этом мире с чем-либо сравнить.

Пусть Великий Аллах поможет всем нам одолеть собственный нафс! Амин!..

ДУША И ТЕЛО

Полноценное и совершенное творение – человек, в отличие от других созданий, состоит из двух душ. Одна из них, как и у других созданий, временная. Вторая же – это та, о которой сказано в Священном Коране:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

«И вдохнул Я в него душу (созданную Мною вечной)» (Аль-Хиджр, 15/29)

Она входит в тело ребенка в определенный момент, когда он находится еще в чреве матери. Одно из названий этой души – «Рух султан» (Душа повелительница). И поскольку душа создана вечной, она стремится в мир вечности к своему Творцу.

Тело же создано из земли. Так как создание склонно к тому, из чего оно создано, то тело склонно к дарам земли, и эта склонность обретает завершенность, когда тело попадает в землю.

В жизни каждого человека происходит извечное противостояние души и тела. Склонности души противостоят склонностям тела, и результатом этого является то, что человек находится между двух состояний – «ахсани таквим» (наипрекраснейший вид) и «асфали сафилин» (нижайшее состояние).

Благочестивый Джалялетдин Руми (*рахматуллахи алейхи*) это извечное противостояние души и тела выразил в виде притчи:

«Жил один правитель, который обладал всеми возможными богатствами. Однажды он выехал со своими приближенными из дворца на охоту. По пути он увидел очень красивую рабыню. Она была столь прекрасна, что ранила падишаха прямо в сердце. Падишах, едущий на охоту, сам был ранен, и чтобы чуть-чуть остудить пыл любви в сердце, он за большие деньги выкупил рабыню. Его сердце билось в груди, словно птица в клетке. И теперь, когда он выкупил рабыню и достиг желаемого, он думал, что стал счастливым. Но радость его длилась недолго. Рабыня очень сильно заболела и, подобно свече, таяла день ото дня, так что стала подобна опавшей желтой осенней листве. Пришло время, когда она уже не могла вставать с постели. Падишах, огорченный и расстроенный, созвал всех известных выдающихся врачей и сказал им:

– *Моя жизнь и жизнь моей рабыни в ваших руках.*

Сказав это, он начал просить их найти исцеление от болезни. И, не обращая внимание на свое положение, он предстал перед ними беспомощным. Врачи же, возгордившись, сказали:

– *О наш султан! Каждый из нас подобен Исе в области врачевания, и нет ни одной болезни, которую мы не могли бы излечить.*

Но они не сказали «инша Аллах» (если этого хочет Аллах). Это самодовольство привело их к позору. Все их лекарства оказались бесполезными, болезнь рабыни усугубилась, и она полностью обессилела. Видя это, падишах погрузился в уныние, но, глядя на беспомощность

врачей, пришел в себя и помчался в мечеть и пал ниц в саджда. Со слезами на глазах он обратился к Господу:

– О мой Аллах! Ты знаешь все, что хотят сердца. Я стал пленником одной рабыни. О, исцеляющий все болезни! Не лишай меня своей Милости.

И так он молил и молил Всемиловитейшего Аллаха Всевышнего. И в ответ на эти молитвы Аллах смилостивился и дал ему знать, что по Его Воле придет один богобоязненный раб, чтобы излечить ее. Радостный падишах вернулся во дворец и увидел, что этот человек уже прибыл, и духовный свет (Нур), исходящий от него, слепил падишаху глаза. Увидев его, падишах был очарован. В своем сердце он ощутил странные вещи, и он обратился к гостю, сказав:

– Моя настоящая любовь в этом мире была не к этой рабыне, а к тебе. Есть разные события, приводящие к истинной цели.

И он обнял этого благочестивого гостя и предался ему всей душой. Он думал: «Неужели на глазах у народа лежит занавес, из-за которого они не видят этого лучезарного человека?» Падишах утопал в радости. Он думал: «Какое же духовное богатство я нашел, пройдя через этот экзамен и проявив терпение». И он поведал гостю о своих желаниях:

– О, подарок моего Господа! О, живой пример Хадиса Пророка (саллаллаху алейхи васаллям) «Терпение – ключ к радости»! Добро пожаловать! Я понял, какие беды и несчастья постигли бы нас без тебя. Даже эти необъятные небеса сжимаются и давят на нас.

Сказав так, он привел человека к больной рабыне. Этот врач был духовным султаном, обладающим тонким

пониманием и большой сообразительностью. По Воле Всевышнего Аллаха с первого же взгляда он понял, что с рабыней. У нее была не телесная болезнь, у нее было ранено сердце, в которое вкралась печаль. Он попросил всех удалиться и, положив руку на пульс, начал задавать ей разные вопросы. Он поинтересовался, из какой она страны, что с ней произошло, какое было её окружение. Когда она произносила слова «Самарканд» и «ювелир», ее сердцебиение зачастило, а лицо то краснело, то бледнело. И почти впадая в беспамятство, она поведала ему обо всех своих тайнах, о своей любви к одному ювелиру. Духовный врач, выйдя к султану, сказал, что надо найти и привезти этого ювелира. По приказу султана этого ювелира привели. Когда её возлюбленный оказался рядом, рабыня быстро пошла на поправку, и к ней вернулась прежняя красота.

Но основной целью этого духовного врача было исцеление падишаха, и он продолжил его излечение. Он приготовил снадобье, которое дал испить ювелиру. После этого напитка ювелир заболел, похудел, вся его внешняя красота исчезла, вышли наружу все его недостатки. Он стал так противен, что упал в глазах рабыни. Через некоторое время он умер. Рабыня же, избавившись от привязанности к ювелиру, освободилась от привязанности к материальному и очистилась».

Мы сейчас должны понять истинный смысл этой притчи. Это не история любви мужчины и женщины, это история нашего состояния.

Падишах – это душа, дарованная нам Аллахом, т.е. рух султан. Рабыня символизирует эго (нафс). Ювелир олицетворяет прелести и привлекательность этого мира, за которыми устремляется эго: власть, деньги, богатство,

привычки и наслаждения, т.е. тленные мирские вещи. А духовный врач – это совершенный духовный наставник (камиль муршид).

История человека такова:

Падишах, выйдя из дворца на охоту, по дороге увидел рабыню и полностью попал в зависимость. Т.е. душа для познания выходит в бренный мир, но встречает на своем пути эго и, забывая о своем положении и вечному началу, попадает в его сети. Она начинает выполнять его прихоти и забывает истинную цель своего создания – служение Всевышнему Творцу и познание Его.

Эго по своей сути всегда видит все изменное, все в черном свете, оно направлено к «асфалю сафилина» и думает, что там счастье. Любовь рабыни к ювелиру – это любовь эго к золоту, серебру, мирским благам, которая приводит к тому, что эго становится рабом этих вещей. Эго, идя по этому пути, никогда не обращает ни малейшего внимания на душу. Насколько душа устремляется за эго, настолько эго отдаляется от нее.

Пострадавшая душа обращается к разным врачам, но они бессильны, т.к. они не из духовных наставников. А она на самом деле нуждается в духовном наставнике – муршиде. И, когда душа находит своего совершенного шейха-наставника, она видит в нем духовный свет (Нур), идущий от Всевышнего Аллаха. И тогда душа говорит наставнику: «Истинная моя любовь – это ты». Чтобы вырваться из пасти эго, за которым она следовала раньше, она строго выполняет все данные муршидом инструкции и предписания. И тогда все блага этого мира, которые человек копил, которыми был занят, падают в его глазах,

а в его сердце утверждается любовь к Аллаху. Духовный наставник хотел бы сказать такие слова:

«О, недовольный красотой ранней весны! Взгляни на холод, увядание и желтизну поздней осени. Глядя на прелести восходящего солнца, вспомни его заход, кричащий о смерти. Все мирское переживает это страдание, и красота каждой вещи приговорена к упадку. Ты увидишь, как прекрасный взор блестящих, подобных нарциссу глаз превратится в опухшие слезящиеся глаза. О, любитель масленных медовых вкусных блюд! Встань и иди в туалет, взгляни на их конечный облик. Этот бренный мир устроил для тебя западню. Сколько душ он обманул и бросил в растерянности таким образом?! Возьми себя в руки, обрзумься. Сам сделай для него западню и постарайся вырваться из этого страшного убытка».

После духовных наставлений муршида, являющихся лекарством, эго очищается, искореняет из себя низменные устремления, скоротечные и пустые, приходящие и уходящие мечты. Все это умирает в его глазах подобно увядающему ювелиру, и, очистившись, эго становится достойным любви души. Любовь рабыни к ювелиру олицетворяет любовь человека к этому миру, и эта мирская любовь, как мы видим из этой притчи, исчезает.

А вечная любовь к Аллаху выводит человека к тому, кто действительно достоин любви в этом мире, — к муршиду. А если человек предпочтет мирскую любовь вечной любви, то его сердце не достигнет духовных высот. Он не достигнет познания Аллаха и не найдет умиротворения.

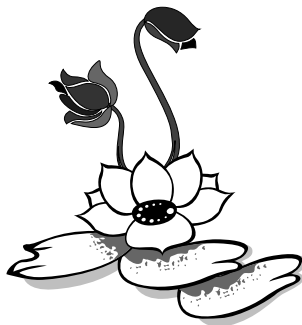
Великий имам Аль-Газали (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– Душа подобна всаднику, а тело подобно коню. Необходимо, чтобы всадник был искусным, а лошадь – сильной и здоровой. Если всадник искусный, он направит свою лошадь туда, куда захочет. Если же он не имеет знаний и силы, то наступит время, когда спокойный на вид конь понесет его за собой в пропасть и бросится с ним вниз.

О Аллах! Не делай нас подчиненными собственного эго и устрями наши души на встречу с Тобой – нашим Творцом! Аминь!

СЕРДЦЕ И ЕГО ТАЙНЫ

Одним из важных и серьезных дел в этой жизни является подготовка к вечной жизни, последующей после смерти. Это возможно только путем познания тонкостей сердца, сохранения его от плохих действий и направления к высокой нравственности. Несомненно, для счастья и умеренности в этой жизни, богатства в последующей вечной, необходимо обладать совершенным сердцем (кальб салим).

Лексическое значение слова «кальб» – повернуть вспять, изменить форму и цвет. Сердца постоянно колеблются, попадая то в духовное, то в плотское (дьявольское желание) состояния. В сердцах, полных духовности (рухсани), есть место и для высокой нравственности, и для праведных благочестивых деяний, и для духовных полетов. Этим раб удостоивается самого лучшего достоинства – «ахсани таквим».

В сердцах, полных плотскими желаниями (нафсани), есть место для неверия, многобожия, плохого характера, вожделения и сомнения. Противостоя цели своего создания, сердце слепнет, падает в униженном состоянии до уровня хуже животного, приобретая качество «бьяль хум адаллю».

Как сказано в Священном Коране:

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

«Они подобны скотам. Нет, они еще более падшие» (Аль-Араф, 7/179)

Каждый взлет (возвышение) и падение (унижение) зависит от состояния сердца индивида и общества. Отдалить себя от шайтана можно только путем богослужений, духовных наставлений и высокой нравственности. После этого раб приобретает богобоязненность (таква), которая считается самым превосходным достоинством перед Аллахом.

В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

«О люди! Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Сведущий» (Аль-Худжурат, 49/13)

Чтобы сохранить богобоязненность, необходимо общаться с благочестивыми праведниками (вали), посещать их наставления и сближаться с ними.

Духовная энергия (Файз) – это свет (Нур), исходящий из души нашего Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), который вселяется в сердца благочестивых праведников. От них по цепочке этот духовный свет отражается в сердцах тех, кто их любит, сближается и общается с ними. Общение с благочестивыми праведниками делает человека праведным и благочестивым.

Всевышний Аллах для сохранения богобоязненности приказывает нам Истину:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

«О вы, кто уверовал! Будьте богобоязненны и пребывайте с праведниками» (Am-Тауба, 9/119)

Грязным клеймом и преступлением считается мнение, что человек неспособен защитить свое сердце. Если он пожертвовал сердце на съедение желаниям эго (или шайтану), то место такого раба в пекле Ада.

Сердце — это своего рода компас, указывающий на Истину и правду жизни. Куда повернется стрелка воли человека, в сторону добра или зла, в соответствии с этим он и будет действовать.

В одном из хадисов Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

— Воистину, Аллах не смотрит на ваше тело и ваши одежды, Ему нужно то, что в вашем сердце.

Сердца делятся на пять видов:

1. Мертвые сердца — это прямая противоположность сердцам Пророков и благочестивых праведников.

Их тела не отличаются от могил. Жизнь обладателей таких сердец подобна жизни животных, не чувствующих ответственности. Они едят, пьют, развлекаются, заводят временные романы, и так до конца жизни. Они далеки от понятий тайн Вселенной и человека, ввергнутые в заблуждение, обрекают себя и других из своего окружения на безнадёжный конец. Они купаются в дарах Аллаха и отрицают их Владельца, не считаются с приказами Создавшего все

это. Будучи безнравственными, они пребывают в неблагодарности к своему Творцу.

О таких людях Всемогущий Аллах сказал в Священном Коране:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ
غَشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

«Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них – пелена, и уготовано им великое наказание» (Аль-Баккара, 2/7)

صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

«Глухие, слепые, они не сойдут (с ложного пути)» (Аль-Баккара, 2/18)

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا
مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِّي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ
إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

«Воистину, ты не заставишь услышать (твой) призыв ни мертвеца, ни глухого, (тем более) когда они поворачивают назад. Ты не выведешь слепых из (тьмы) заблуждения на истинный путь. Ты можешь заставить слушать только тех, кто верует в Наши знамения и кто предался (Аллаху)» (Ан-Намль, 27/80-81)

Перед теми, у кого сердца запечатаны и закрыты, закрыты и врата добра и Истины. У них прервана связь и с духовной, и с материальной жизнью. Только Всевышний Аллах, о котором они забыли, может открыть их сердца. Великий Аллах предупреждает нас, чтобы мы избегали беспечности:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِن مِّنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِن مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِن مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

«Потом ожесточились ваши сердца и стали как камень и даже еще жестче. И, воистину, есть камни, из которых бьют родники, есть такие, которые раскалываются и исторгают воду, и есть такие, которые низвергаются (с горных вершин) от страха перед Аллахом. Аллах ведаёт о том, что вы творите» (Аль-Баккара, 2/74)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

«Не уподобляйтесь тем, кто забыл Аллаха, и кого Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники» (Аль-Хашир, 59/19)

2. Больные сердца.

О них Всевышний сказал в Священном Коране:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

«В их сердцах болезнь. Да усугубит Аллах их болезнь! Им уготовано мучительное наказание за то, что они лгали» (Аль-Баккара, 2/10)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

«Они те, кто ценой истинного пути купили заблуждение. Но сделка не принесла им прибыли, и не приписаны они к тем, кто ведом истинным путем» (Аль-Баккара, 2/16)

3. Беспечные сердца.

Всемогущий Господь сказал в Священном Коране:

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

«А их братья поддерживают их в заблуждении, и после этого не перестают усердствовать (в своих деяниях)» (Аль-Араф, 7/202)

Также в Священном Коране Всевышним Аллахом сказано:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

«Разве тот, чью грудь Он раскрыл для (присятия) Ислама, кто озарен духовным светом от Господа своего, (равен тому, чье сердце запечатано)? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха! Они в явном заблуждении» (Аз-Зумар, 39/22)

Действия, выполненные с беспечным сердцем, пусты и напрасны, они не будут приняты Аллахом. Эти больные и беспечные сердца нуждаются в лечении через духовное воспитание и образование. При этом необходимо придерживаться следующих требований:

А) Дозволенная пища.

Для совершения богослужений необходима сила и энергия нашего тела. Пища, разрешенная Аллахом к употреблению, очищает изнутри и помогает человеку воспринять духовность и без препятствий пропитаться полученной энергией. Запрещенная к употреблению пища во всем придает человеку черствость.

Суфии для развития духовности уделяют особенное внимание двум аспектам. Быть внимательными во время еды к тому, что входит в рот, а во время разговора – что выходит из рта. Также необходимо соблюдать умеренность в еде, чтобы не впасть в чрезмерность.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْهُ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

«И давай положенное (в качестве благотворительности) родственнику, бедняку, путнику, но не расточай безмерно, ибо расточители – это братья шайтанов, а шайтан отплатил своему Господу (черной) неблагодарностью» (Аль – Исра, 17/26 - 27)

Но знайте, что при угощении гостя, или когда сами пребываете в качестве гостя, чрезмерности (исрафа) нет.

Б) Читать Коран и совершать намаз с богобоязненностью (хушу).

Читая Священный Коран, следует вдумываться в смысл прочитанного, соблюдать повеления и избегать запретов, извлекать поучительные уроки из рассказанных историй. Чем чище наши сердца, тем сильнее повлияет на нас духовная энергия Священного Корана. Надо ста-

раться совершать все возложенные на нас богослужения, находясь в состоянии богобоязненности.

Всемогущий Творец требует от нас поклонения с богобоязненностью:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

«Горе же молящимся, которые пренебрежительны в своей молитве» (Аль-Маун, 107/4-5)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

«Воистину, счастливы верующие, которые богобоязненны в молитве, которые избегают (всего) суетного» (Аль-Муминун, 23/1-3)

Однажды у Багауддина Накшбанда (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Как раб может достигнуть богобоязненности в намазе?

Он ответил:

– Необходимо придерживаться четырех требований:

- пища должна быть дозволенной;
- необходимо избегать беспечности;
- в состоянии омовения, в момент первого такбира знать, что предстал перед Аллахом;
- не забывать об Аллахе и после намаза, т.е. постоянно помнить о Нем.

Это касается также и других обрядов, согласно сказанному в Священном Коране:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

«Неужели не знают они, что только Аллах может принять покаяние от Своих рабов и принять милостыню?! Воистину, Аллах – Прощающий (раскаявшихся), Милостивый» (Ам-Тауба, 9/104)

В) Пребывать в состоянии поминания Аллаха – Зикруллах

В Священном Коране более чем в двухстах пятидесяти местах упоминается слово «зикр». Совершение зикра указывает на то, что раб не забывает своего Господа – Великого Аллаха.

Г) Бодрствовать по ночам

Ночь – это одеяние земного мира, в котором есть умиротворение и дары. Это совершенное укрытие для тех, кто хочет исчезнуть в нем либо физически, либо духовно.

Великим Аллахом сказано в Священном Коране:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

«...сделали ночь покровом» (Ан-Наба, 78/10)

Для того чтобы избавиться от материальных и духовных настроений дня и уделить внимание своему внутреннему миру, необходимо облачиться в ночную тишину. Днем человек не получает того здорового духовного отдыха, который получает ночью. Те, кто не понимает даров

ночи, не может познать и благо дня. Ночи, проведенные впустую, в плохих целях, наносят вред, потому что растрачивается истина и благополучие дня. И для того, чтобы получить от ночей духовное наслаждение, необходимо их использовать целенаправленно. Для духовно богатого человека лучшее укрытие – это одеяние ночи. Чтобы получить исходящую ночью духовную энергию и благодать, следует бодрствовать.

Сказано в Священном Коране:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

«И поминай Господа твоего и утром, и вечером, а также ночью. Совершай Ему земные поклоны и возноси Его долгой ночью» (Аль-Инсан, 76/25-26)

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

«Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении» (Аз-Зарият, 51/17-18)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

«...те, кто оставляет ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и совершает пожертвования из того, чем Мы его наделили» (Ас-Саджа, 32/16)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

«И бодрствуй часть ночи, совершая молитву в дополнение (к пяти обязательным), в надежде, что Господь твой определит тебе достойнейшее место «макам махмуд» (в будущей жизни)» (Аль-Исра, 17/79)

Д) Находиться с благочестивыми праведниками

Это необходимость для души и защита для сердца, когда человек вливается в атмосферу окружающих людей, происходит взаимообмен между личностями. Так, например, сильные личности – источники для слабых, от благочестивых праведников к окружающим их людям переходят сострадание, милосердие и другие положительные качества души. Находившиеся рядом с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сподвижники, получив от него духовную энергию, являются самыми лучшими людьми. Те, кто общается с благочестивыми праведниками, со временем и сами станут такими же. А те, кто общается с грешниками, облачатся в одежду грешников. Потому что сердце постоянно находится под влиянием положительных или отрицательных воздействий.

4. Помнящие сердца

Посредством поминания Аллаха (зикра) тело озаряется, душа берет верх над эго, прелесть веры объединяется с красотой сердца, и душа приобретает умиротворение.

Всемиловитый Господь в Священном Коране сказал:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«У тех, кто уверовал, сердца нашли утешение в поминании Аллаха. А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?!» (Ар-Рад, 13/28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

«О те, кто уверовал! Поминайте Аллаха многократно...» (Аль-Ахзаб, 33/41)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

«Поминай Имя твоего Господа и всецело посвяти себя Ему» (Аль-Муззаммиль, 73/8)

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

«...мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят, и которые страшатся Дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза...» (Нур, 24/37)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

«Читай им (о Мухаммад!) то, что дано тебе через откровение в Писании, верши обрядовую молитву, ведь она оберегает от мерзких поступков и предосудительного. А поминание Аллаха – это самое главное. Аллах ведь знает о ваших деяниях» (Аль-Анкабут, 29/45)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

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

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ
فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

«Разве для уверовавших не настала пора, чтобы их сердца смирились при поминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы они не уподобились тем, кому было ниспослано Писание раньше, чьи сердца ожесточились по прошествии долгого времени, и большинство которых стало нечестивцами?» (Аль-Хади́д, 57/16)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Признак любви к Аллаху – это любовь к поминанию Его (зикру).

Те, кто далек от зикра, лишены любви Аллаха и поэтому подвергаются Божественным упрекам, о чем сказано в Священном Коране:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

«Разве тот, чью грудь Он раскрыл для (приятия) Ислама, кто озарен светом веры от Господа своего (равен тому, чье сердце запечатано)? Горе тем, чьи

сердца черствы к поминанию Аллаха! Они в явном заблуждении» (Аз-Зумар, 39/22)

Высокая нравственность, прекрасный характер приущ только тем, кто боится Аллаха, сильно любит Его и часто вспоминает о Нем.

Всемилоостивый Аллах казал в Священном Коране:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

«Семь небес, земля и те, кто обитает там, возносят Его Совершенство. Нет ничего, что не возносило бы Его Совершенства благодарными восхвалениями, но вы (о неверующие) не понимаете их прославления» (Аль-Исра, 17/44)

Если классифицировать зикр по ценности, то самым лучшим поминанием являются Прекраснейшие Имена Всевышнего, а особенно – Аллах. В этом Имени заложены значения всех остальных Имен Всевышнего.

В Священном Коране сказано:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

«Воистину, для обратившихся в Ислам, для верующих, послушных, верных данному слову, терпеливых, смиренных, подающих милостыню, постящихся, хранящих свое целомудрие и поминающих многократно Аллаха уготовил Он прощение и великое вознаграждение» (Аль-Ахзаб, 33/35)

В этом аяте и мужчинам, и женщинам велено помянуть Аллаха, т.е. совершать зикр. Нет никакого сомнения в том, что Зикруллах наряду с другими богослужениями, такими как намаз, пост, закят, возложен на верующих мужчин и женщин. Есть разные виды зикра, но конкретного приказа совершать его нет. В каждом зикре есть свои особенности.

Али (*радыйаллаху анху*) хвалил собрания, где совершали зикр, и говорил:

– Что может быть лучше собрания, на котором совершают зикр и поминают о несметных дарах Аллаха? Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) часто собирал своих сподвижников вокруг себя и совершал зикр.

Зикр «ля иляха илляллах» часто упоминается в хадисах нашего Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

– Самые лучшие слова, которые говорил я и все Пророки до меня, – это «ля иляха илляллах». Этим зикром укрепляйте свою веру.

Пророк Сулейман (*aleyхис салям*), которому была дана возможность владеть всеми богатствами мира, говорил:

– *Царство, которым я владею – бrenно, преходяще. А царство, которое предоставляет зикр Единобожия, – вечно.*

О коллективном зикре Единобожия передали Табарани и Имам Ахмад (рахматуллахи алейхума) от Шаддада бин Ауса (*радыйаллаху анху*), что однажды Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), собирая своих сподвижников, спросил:

– *Есть ли среди вас посторонние?*

В ответ он услышал:

– *Нет.*

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приказал закрыть дверь и сказал:

– *Поднимите руки и повторяйте слова Единобожия, совершая зикр.*

Шаддад бин Аус (*радыйаллаху анху*) рассказывает об этом меджлисе:

– Мы читали этот зикр, а затем Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) вознес мольбу:

«*О мой Аллах! Ты ниспослал меня Пророком и приказал говорить эти слова Свидетельства Ислама (шахада), за это Ты обещал мне Рай. Ты – Сдерживающий свои обещания!*»

Потом Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обратился к своим сподвижникам, сказав:

– *Я хочу обрадовать вас! Радуйтесь! Аллах простил вас.*

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), исходя из уровня своих сподвижников, обучал их зикру с целью воспитания их сердец.

Дочь Абу Талиба Умму Хани (*радыйаллаху анха*), обращаясь к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросила:

– *О Посланник Аллаха! Я постарела и ослабла. Какой вид богослужения Вы мне посоветуете, когда я нахожусь в положении сидя?*

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

– *Скажи сто раз «Субханаллах», сто раз «Альхамдулиллях», сто раз «Ля иляха илляллах».* (Ибн Маджа «Адаб», 56; Ахмад бин Ханбаль «Муснад», 6, 344)

5. Живые сердца

Это сердца Пророков и благочестивых праведников (вали), тех, кто улучшил себя – украсил себя нравственностью Священного Корана.

Во времена великого праведника Наджмуддина Исфакхани (рахматуллахи алейхи), жившего в восьмом веке Хиджры, умер один из верных рабов Аллаха. После того, как этого человека похоронили, имам остался у его надгробья, чтобы прочитать для умершего мольбу «дуа-талкин». За этим наблюдал Шейх Исфакхани и вдруг, неожиданно для себя и как бы не по своей воле, он улыбнулся. Присутствующие там люди заметили и удивились его улыбке, так как это был серьезный и скромный человек, никто не ожидал от него такого. С нескрываемым любопытством они спросили его:

– Уважаемый! Что вынудило вас улыбнуться в таком месте?

Так как Наджмуддин Исфакхани (рахматуллахи алейхи) пребывал в состоянии «прозрения» (кашф), ему не хотелось говорить им причину своей радости. Но они настойчиво требовали объяснить. И он объяснил, что мольбу «дуа-талкин» обычно совершает живой мертвому, но у человека, лежавшего в этой могиле, было живое сердце, и умерший сказал:

– Альхамдулиллах! Мое сердце живо, а вот сердце имама мертво. И я поражен тому, что мертвый читает «дуа-талкин» живому.

– Поэтому я не выдержал и невольно улыбнулся, – сказал Шейх Исфакхани.

Сердца, восхваляющие Аллаха, находящиеся в Зикруллах, живут под Его защитой. Они с любовью устремляются в мир Божественных тайн, постигая, казалось бы, недостижимые истины, вдруг понимают тайну, вложенную в создание человека и Вселенной. Теперь у раба проявляется состояние «кальб салим».

В Священном Коране Всемогущий Аллах сказал:

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

«Ни ваши божества, ни ваши дети не приближают вас к Нам. (Близки к Нам) те, кто уверовали и творили благие деяния. Именно им будет воздано вдвойне за то, что они творили, и будут они почивать в (вышних) покаях» (Саба, 34/37)

Еще Всемогущий Господь сказал в Коране:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«...в тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, кто предстанет пред Аллахом с чистым совершенным сердцем (кальб салим)» (Аш-Шуара, 26/88-89)

Это означает, что сближение с Аллахом возможно только при наличии чистого совершенного сердца, которое является главным в совершении всех богослужений.

Об этом сказано Всевышним Аллахом в Священном Коране:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

«Ни мясо, ни кровь (жертвенных животных) не нужны Аллаху. Ему нужна лишь ваша набожность. Посему Он дал вам власть над жертвенными животными, чтобы вы величали Аллаха за то, что Он наставил вас на истинный путь. Так обрадуй же благой вестью тех, кто вершит добро» (Аль-Хадж, 22/37)

В одном из хадисов-кудси Великий Аллах сказал:

— Мы – тайна человека, а человек – Наша тайна.

Здесь мы видим, что Аллах посвящает человека в сокровищницу Божественных тайн, через которые дает познать Себя, Свои Атрибуты и этим дарует человеку почетное звание – возвышение над другими творениями.

Поэтому человек станет человеком только тогда, когда осознает свое совершенство и высокую степень.

Постоянное нахождение в состоянии поминания Всевышнего дает человеку возможность покинуть этот мир с верой в сердце, достигнув Божественного вознаграждения.

Абдуллах ибн Масуд (*радыйаллаху анху*) говорил:

– *Получив воспитание от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), мы достигли такого состояния, что слышали тасбих (превознесение Совершенства Аллаха) каждого куска пищи, проходящего через наше горло.*

О Аллах! Даруй нам вкусить пищу, совершающую зикр, до того, как мы покинем этот мир. Аминь!

ТЕРПЕНИЕ

Слово «сабр» буквально означает «терпеливость, сопротивление лишениям, тяготам и невзгодам».

Основу нравственности в Исламе составляет терпение. Поэтому умение проявлять терпение имеет для мусульманина первоочередное значение.

Обладание данным внутренним качеством – это величайшая ценность, так как, только проявляя терпение, можно добиться благополучия в этой и в последующей вечной жизни – довольства Всевышнего Аллаха.

В духовном и нравственном отношении «сабр» означает способность человека активно и осознанно противостоять тому, что претит его мировоззрению, позволяет пребывать в полной покорности Воле Создателя.

Быть терпеливым может только человек, который способен прощать обиды другим, быть скромным, совестливым, милосердным к созданиям Всевышнего, терпимым к ошибкам других.

Терпение – это украшение нравственности мусульманина и ее сердцевина, это половина веры, ключ к счастью в этом и последующем вечном мире, средство для получения даров Милостивого Аллаха в Раю.

Самые прекрасные деяния и наивысшие успехи величайших из Пророков, все праведные поступки Пророков и

благочестивых праведников были ими достигнуты только тогда, когда терпеливость была избрана ими образом жизни.

Милостивый Аллах более семидесяти раз в Священном Коране говорит нам о терпеливости. Через аяты Священного Корана Всевышний приказывает общине Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) быть терпеливыми.

Сказано Всевышним Аллахом в Священном Коране:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

«Так терпи же (о Мухаммад), ибо твоя терпеливость только от Аллаха, не печалься из-за них (неверующих) и не горюй из-за их коварства» (Ан-Нахль, 16/127)

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

«Так терпи же, пока не будет вынесено решение Господа твоего, а (пока) ты, воистину, под Нашим пристроном. И возноси хвалу своему Господу, когда поднимаешься (утром)» (Ам-Тур, 52/48)

Всемогущий Господь сказал в Священном Коране:

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

«Следуй тому, что дается тебе в откровении, терпи (бедствия до тех пор), пока Аллах не рассудит, ибо Он – наилучший Судья» (Юнус, 10/109)

В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا
قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

**«Так терпи же вместе с теми, кто утром и вечером
зывает к Господу своему, истово молит Его о благо-
волении. Не отвращай своего взора от них, стремясь
к благам этого мира. Не повинуйся тем, чьи сердца по
Нашей воле в небрежении (своем) не поминают Нас,
кто следует своим низменным страстям и далеко пре-
ступает (границы дозволенного)»** (Аль-Кяхф, 18/28)

Пророк Нух (*aleyхис салям*) девятьсот пятьдесят лет
терпел избиения, издевательства и лишения от своего
племени.

Пророк Муса (*aleyхис салям*) стойко переносил все
испытания, которые ниспосылал ему Всевышний:

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

**«Муса сказал своему народу: «Просите у Аллаха
и терпите. Воистину, земля принадлежит Аллаху. Он
дарует ее в наследие тому из Своих рабов, кому поже-
лает, а будущее принадлежит богобоязненным»** (Аль-
Араф, 7/128)

О терпении Пророка Айюба (*aleyхис салям*)
Всевышний Господь сказал:

وَاخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنََّّا وَجَدْنَاهُ

صَابِرًا نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

«Воистину, Мы нашли его терпеливым. Какой он был прекрасный раб! Воистину, он обращается во всем к Аллаху» (Сад, 38/44)

Пророк Лукман (*aleyхис саяям*) сказал своему сыну:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى
مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

«О сын мой! Совершай намаз, зови к добру, отвращай от зла и будь терпелив к тому, что постигнет тебя! Именно такова решимость в поступках!» (Лукман, 31/17)

Терпение, проявленное Пророками, – это ясный пример для нас и великий урок, который преподает нам Милостивый Аллах.

Самыми прекрасными человеческими качествами обладал Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), и вся его жизнь для мусульман является образцом великого терпения.

Ярким примером этого является то, с каким величайшим терпением Он переносил издевательства жителей Таифа. Всевышний щедро вознаградил Своего Посланника (*саллаллаху алейхи ва саллям*) за его терпеливость: по прошествии некоторого времени часть жителей поселения раскаялись в своих злодеяниях и приняли Ислам.

Для мусульман все Пророки и благочестивые праведники являются примером того, как за проявленное ими терпение они заслужили помощь от Всевышнего Аллаха.

Человеку по его природе очень тяжело быть терпеливым, пребывая в этом суетном мире. Но получившие вознаграждение за свою терпеливость в Судный День воссияют. Они попадут в Рай и удостоятся наивысших благ, готованных им Всевышним Творцом.

Обязанностью каждого мусульманина является проявление терпения, укрощение желаний своего эго, толкающего его к совершению запрещенных деяний. И как бы ни возмущалось эго, человек должен удерживать себя от запретного.

Мусульманин с терпением должен выполнять повеления Всемилостивого Аллаха и с благодарностью поклоняться Ему.

В каком бы состоянии мы не были, только проявляя терпение и осознавая в каждом повелении и приказе Всевышнего величайшую его Милость, Щедрость и Мудрость, мы можем в совершенстве поклоняться Творцу и заслужить у Него вознаграждение и облегчение.

Бывают очень тяжелые периоды в жизни, особенно во время катастроф и потрясений, когда страдаем мы или наши близкие. Кажется, что находишься в безвыходном состоянии. Но выход есть – необходимо понять, что все, что бы ни происходило, – от Всевышнего Аллаха.

Поэтому, когда человека посещают печальные мысли, он должен осознать, что это всего лишь кратковременное испытание, данное Всемогущим Творцом. Надо проявлять терпение, прибегать к защите Милостивого Аллаха, знать, что все исходит только от Него, и именно от Него

придет и вознаграждение за проявленное терпение. Это есть самое разумное деяние.

В этой жизни достичь всего и овладеть всем, что желает человек, невозможно. Ясное осознание этого является проявлением высшей степени покорности Воле Создателя и позволяет человеку достичь успеха.

Человека нельзя заставить насильно проявлять терпение. Он должен проявлять его осознанно, от всей души и одновременно получать наслаждение.

Наивысшей нравственностью обладает тот, кто способен стерпеть обиду в то время, когда имеет все возможности отомстить обидчику.

Первое условие терпеливости

Первым условием терпеливости является проявление терпения в самый тяжелый момент. Например, в то время, когда человек только узнал о смерти близкого родственника. Поэтому потерявшие сына или дочь и стерпевшие это – обладатели большого терпения.

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорил:

– Сабр – это терпение в самое тяжелое время.

Ас-Сабур (Терпеливый) – одно из Прекрасных Имен Всевышнего. Проявлением его является то, что сколько бы люди ни делали зла и ни противились повелениям Всевышнего, Он всегда оставляет им время для раскаяния и все это время ни на мгновение не оставляет их без своих даров – пропитания и средств к существованию. Если бы Всемилостивому Аллаху не было присуще

Имя Ас-Сабур, то что тогда случилось бы со всем этим миром?!

Имя Творца Ас-Сабур наиболее ярко проявляется у Пророков и приближенных Аллахом праведников. Они нам в наследство оставили убедительные примеры терпеливости: терпели тогда, когда у них было все, и еще больше терпели, когда теряли все.

Терпение в достатке

Человек должен быть скромным, должен проявлять терпение ради Всевышнего Аллаха. Он не должен следовать за своими прихотями и вредными привычками, допускать излишеств, попрекать бедных их положением. По своей сути эго человека устремлено к запретному. И для того, чтобы в Судный день не оказаться в числе тех, кто понес урон, надо проявлять терпение.

Самый прекрасный пример терпения в достатке – это жизнь Пророка Ибрахима (*алейхис салям*). Он никогда не прельщался ценностями бренного мира и свои богатства считал дарами, предоставленными во временное пользование Щедрейшим Аллахом (аманат). Всевышний дал ему в этом мире многое, но он хотел только приблизиться к Своему Господу, за что ему было дано имя Халиль (друг).

В сердце Пророка Сулеймана (*алейхис салям*) не было места для несметных богатств, которыми его одарил Всевышний Творец. Удовольствие от этой жизни он получал при посещении нищих и всегда говорил:

– *Бедняк приходит к бедняку.*

Имея в виду, что все его богатства временны, он являл собой пример великой скромности.

Пророк Сулейман (*aleyхис салям*) понимал речь животных. Однажды со своим войском он следовал мимо муравейника и услышал крик муравья, обращенный к сородичам:

– *Прячьтесь, пока вас не истоптало войско Царя Сулеймана, велико его царство!*

Услышав это, Пророк Сулейман (*aleyхис салям*) воскликнул:

– *Мое царство не велико и не вечно. Велико и вечно только Царство Того, Кого возносят слова Единобожия!*

Терпение в лишениях

Слабый человек, пребывая в лишениях и нищете, не сдерживает себя, завидует другим и плачет. Только будучи терпеливым, он сможет избавиться от этих качеств. Испытывающему лишения необходимо как можно строже избегать плохих деяний и несправедливых мыслей.

Долг мусульманина, оказавшегося в таком состоянии, – брать пример с Пророка Айюба (*aleyхис салям*). Однажды его жена сказала ему:

– *Ты – Пророк! Всевышний Аллах всегда принимает твои мольбы. Так проси Его, чтобы Он избавил тебя от твоей болезни!*

На что Пророк Айюб (*aleyхис салям*) ответил:

– Аллах дал мне восемьдесят лет здоровой жизни, а болезнь моя длится намного меньше! Как я могу просить у Него излечения за столь короткий срок!

Только проявляя величайшее терпение, Пророки Айюб, Сулейман и Ибрахим (aleyhimус салям) достигли самого высокого уровня среди всех созданий.

Тех, кто имеет в земной жизни всего в достатке и проявляет терпение, называют благодарными богачами (агния шакирин); тех, кто проявляет терпение, находясь в лишениях и нищете, называют терпеливыми бедняками (фукарау сабирин).

Всем им Щедрейший Аллах через Священный Коран обещает вознаграждение в будущей вечной жизни.

Однажды сын Абдуррахмана бин Ауфа (*радыйаллаху анху*) накрыл очень богатый стол. Отец, увидев это, помрачнел и сказал сыну:

– Когда Мусаб бин Умайр (радыйаллаху анху) пал за веру шахидом, не хватило ткани, чтобы обернуть его тело. Если накрывали тканью голову, то обнажались стопы. Тогда сподвижники Пророка похоронили его, прикрыв стопы травой, источающей приятный запах. А когда погиб Хамза (радыйаллаху анху), то саваном ему послужило старое платье пожилой женщины. Боюсь, что Аллах дарует мне столь щедрые дары в этом мире и из-за этого уменьшит для меня Свои дары в Судный день. Не использую ли я свою долю благ вечной жизни в этой? Как я буду завтра отвечать перед Господом за все Его дары?

Сказав так, со слезами на глазах он вышел из-за стола.

Абу Зарр (*радыйаллаху анху*) – один из великих сподвижников. Он был очень бедным, но, несмотря на бедность, он всегда благодарил Всевышнего Творца.

Однажды он сказал своей жене:

– *Добавь больше воды в суп, чтобы мы могли поделиться с бедняками. Так мне приказывает Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). А я за него готов отдать свою жизнь.*

Какими бы не были сподвижники Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) – бедными или богатыми – они всегда являются для нас примером в проявлении терпения, такими их воспитал Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Для того чтобы приблизиться к их духовному и нравственному уровню, мы должны поминать Творца, как можно больше находиться в кругу праведных людей, возносить мольбы, чтобы Всевышний одарил нас по Своей Воле такими же превосходными качествами.

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

«О вы, кто уверовал! Терпите тяготы (в служении Аллаху и житейских невзгодах), будьте стойки (против врага во время сражений) и бойтесь Аллаха! Может быть, вы достигните успеха!» (*Али Имран, 3/200*).

Милостивый Господь снова напоминает нам:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

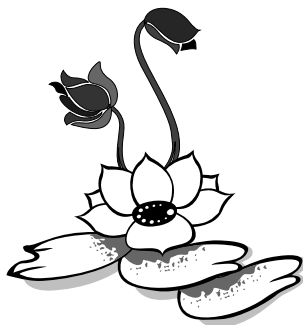

«Воистину, люди несут урон. Кроме тех, кто уверовал, совершал благочестивые деяния и заповедовал друг другу истину и терпение!» (Аль-Аср, 2-3)

Мы должны помнить, что прежде чем советовать другим проявлять терпение, надо, в первую очередь, самому быть терпеливым.

Просим у Великого Аллаха, чтобы Он дал нам хотя бы малую часть той терпеливости, которой Он наградил Пророков и благочестивых праведников, и этим оградил нас от совершения запретного. Аминь!

ЧТО ТАКОЕ ТАСАВВУФ?

В начале Исламское знание было единым, а затем оно распределилось на различные науки: толкование Корана – тафсир, богословие – калям, хадисоведение – хадис, духовное совершенствование – тасаввуф и т.д. Таким образом сформировались три группы: саляфийя, калямийя, суфийя.

Саляфийя уделяет мало внимания разуму. Калямийя, наоборот, уделяет разуму много внимания. Суфийя же уделяет большое внимание сердцу.

Суфийя – это не наука слов, а наука состояний. Суфиями не становятся, читая суфийские книги, обязателен шейх – духовный наставник. Точно так же, как невозможно научиться читать Священный Коран без учителя, невозможно научиться без учителя и тасаввуфу.

Некоторые говорят, что во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не было науки о тасаввуфе, и делают вывод, что это новшество. Но во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не было и других наук, таких как калям, фикх, тафсир, хадис и многие др. Следуя их логике, можно сказать, что и они являются новшествами.

Некоторые говорят, что от тасаввуфа нет пользы, а есть один только вред. Им прекрасно отвечает великий Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи):

«Для грудного ребенка мясо вредно, а для взрослого человека полезно. Кто умеет плавать, тот ныряет в море и достает со дна жемчуг, а если не умеющий плавать нырнет, то для него это закончится бедой. Подобно этому существует много тайн Аллаха, которые приносят пользу познавшим (арифам), но для простых людей от этого может быть вред. Для того чтобы быть суфием, необходимо овладеть обязательными исламскими знаниями: вероучением (акыдой), религиозным правом (фикхом), а если их не знать, то можно пойти не по истинному пути».

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) объясняет, что слова тех людей, которые говорят, что «суфии не знают наук Ислама и нарушают его установления, прикрываясь скрытым смыслом знания религии», – это ложь. Суфии вначале овладевают явными исламскими знаниями (захир), а уже потом подходят к скрытым (батын).

Один из известных суфиев – Абу Бакр Варрака (рахматуллахи алейхи) – сказал:

«Кто, оставляя и не обращая внимания на религиозные права и обязанности (фикх) и воздержание (зухд), занимается богословием (калям), тот легко может сбиться с истинного пути.

А кто занимается воздержанием (зухд), не обращая внимания на религиозные права и обязанности (фикх) и богословие (калям), тот становится нововведенцем.

Если кто-то занимается религиозным правом и обязанностями (фикхом), оставляя воздержание (зухд) и богословие (калям), тот становится большим грешником (фасиком)».

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) разделил тех, кто ищет Истину, на четыре группы:

- Ученые каляма – богословы. Они, опираясь на доказательства из Корана и хадисов, делают логические заключения, используя разум.

- Батыниты. Они ссылаются только на скрытый смысл Корана и хадисов, говоря, что они якобы получают истинные знания от скрытых имамов.

- Философы. Они опираются только на логику разума.

- Суфии. Они получают Истину через мукашафа (знания, получаемые в сердце) и очищают ее через мушахада (видение окружающего).

Он пишет об этом в книге «Аль-мункыз минад-даляля» и делает заключение:

– Я изучил эти четыре группы и утвердился в суфизме. Я видел, что их дорога оканчивается знаниями и делами.

В Священном Коране и хадисах нет слов «суфий» и «тасаввуф», и во времена сахабов – сподвижников Пророка – не было этих слов, так как для этих людей высшим званием является звание «сахаба», т.е. видевшие, говорившие с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Табиин тоже является высоким званием, и в их период не было этих слов. А вот во времена табаут-табиinov возникло ослабление в соблюдении заповедей религии. Поэтому появилось название, характеризующее людей, совершающих много богослужений. Их называли «захид» и «абид». А уже в середине второго века хиджры возникло слово «суфий».

«Суф» – это шерсть. Пророки и благочестивые праведники (вали) носили одежду из шерсти. В единственном

числе «носящий шерсть» – суфий, а во множественном числе «носящие шерсть» – суфийя. Слова «тасаввуф» и «мутасаввуф» происходят от слова «суфий».

В те времена шерсть была символом воздержанности (зухд), символом отвержения бренного мира. Это говорил известный суфий по имени Кялябази (*рахматуллахи алейхи*), классик суфизма Абу Наср Ас-Саррадж (*рахматуллахи алейхи*) также утверждал, что слово «суфий» происходит от «суф». Такого же мнения придерживались имамы Аль-Газали, Сухраверди, Ибн Хазм, Ибн Халдун. Также говорил и Ибн Таймийя.

Из ориенталистов (востоковедов) этого же мнения придерживались Николсон, Нолдеке, Массигнон, Голдзихер.

Существует очень много описаний суфиев. Потому что каждый человек описывает тасаввуф с точки зрения той степени, на которой он находится. Даже говорят, что описаний суфиев столько, сколько существует суфиев.

Джунейд Аль-Багдади (*рахматуллахи алейхи*) на вопрос «Кто такой суфий?» ответил:

– Суфий как земля. Все бросают на землю, и хорошее, и плохое, но от нее исходит только хорошее. Плохие и хорошие люди ходят по ней, но она ничего не говорит. Суфий как облако. Несмотря на то, хороший человек или плохой, оно дает тень. Суфий как дождь. Плохому и хорошему дождь дает воду.

Сахль бин Абдуллах Тустари (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– Суфий – это тот, кто готов отдать свою душу и имущество ради Аллаха. Тот, кто оставил людей и за-

нимается приближением к Аллаху (стремится снискать Его довольство), для него нет разницы между золотом и землей.

Имам Шибли (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Суфии – это те, кто отделился от людей для того, чтобы достичь Аллаха. Их воспитывает Аллах.

Абу Тураб Нахшеби (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Суфия ничто не может запятнать, а он всех очищает.

Абу Осман Саллям (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Суфий – это тот, кому принадлежит все, а он не принадлежит никому.

Абу Бакр Каттани (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Когда смотрят на него, то думают, что он раб, но на самом деле он – султан.

Описание тасаввуфа

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был как политическим, так и духовным лидером. О его духовности Великий Аллах сказал в Священном Коране:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

«(Верующие) видят в Посланнике Аллаха прекрасный пример» (Аль-Ахзаб, 33/21)

Цель тасаввуфа – это приобретение лучших качеств Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Тасаввуф – это состояние и практика (халь).

Тасаввуф – это исламская наука, обращающая внимание на нравственность. Существуют как внешние, так и внутренние болезни, тасаввуф же лечит внутренние. Он воспитывает человека, помогая ему достичь степени «ихсан».

Сказано в Священном Коране:

فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

«И куда бы вы ни посмотрели, во всем (есть проявление Могущества и Имен) Аллаха» (Аль-Бакара, 2/115)

Из хадиса, в котором ангел Джабраиль (*алеихис саллям*) задавал вопросы Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), видно, что в Исламе существуют внешние предписания, такие как намаз, пост, закят, хадж. Ими занимаются внешние – явные науки: религиозное право (фикх), вероучение (акыда). Также существуют предписания, касающиеся внутренних состояний, таких как терпение, благодарность, зависть, высокомерие, щедрость, доброта. Ими занимается тасаввуф.

К сожалению, люди часто обращают внимание на внешние предписания, но не обращают на внутренние. В классике тасаввуфа входят три книги: «Рисаля» Абдуль-Карима Кушайри (*рахматуллахи алейхи*), «Тазкиратуль-Аулия» Аляутдина Аттара (*рахматуллахи алейхи*), «Нафахатуль-Унс» Абдуррахмана Джами (*рахматуллахи алейхи*). В этих книгах мы найдем семьдесят восемь описаний тасаввуфа. Кратко изложим лишь некоторые из этих описаний:

1. Тасаввуф – это воздержанность (зухд);

2. Тасаввуф – это красивый нрав (ахляк);
3. Тасаввуф – это очищение сердца (тасфия);
4. Тасаввуф – это облагораживание своего эго (тазкия);
5. Тасаввуф – это следование Корану и Сунне;
6. Тасаввуф – это абсолютное подчинение Аллаху (таслимият);
7. Тасаввуф – это долгожданная встреча с Аллахом (вуслад);
8. Тасаввуф – это духовная жизнь Ислама;
9. Тасаввуф – это внутренние знания;
10. Тасаввуф – это скрытые знания для познающих.

Тасаввуф – это воздержанность

Как мы уже сказали, тасаввуф – это воздержанность, то есть воздержание от мирского и стремление к довольству и благоволению Аллаха. Один из первых суфиев – Маруф Кархи (*рахматуллахи алейхи*) – говорил:

– Тасаввуф – это брать истину, а то, что находится в руках людей, оставить.

Воздержанность – это не цель, а только метод достижения высокого уровня души.

Во многих хадисах Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) объясняется, что такое воздержанность.

Однажды один из сподвижников приехал к Пророку Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и задал ему вопрос:

– *О Посланник Аллаха! Назови мне действие, при совершении которого меня будут любить Аллах и люди.*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Не придавай значения этому бренному миру, чтобы Аллах любил тебя, и не придавай значения тому, что в руках у людей, чтобы они любили тебя. (Ибн Маджа «Зухд», 1)*

Ибн Омар (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял его за плечи и сказал:

– *Будь в этом мире чужим или как странник. (Имам Бухари «Рикак», 3)*

Передано от Лейса, что Ибн Омар (радыйаллаху анху) сказал ему:

– *О Лейс! Когда наступит ночь, не жди утра. Когда наступит утро, не жди наступления вечера. Пока не пришла болезнь, цени здоровье. Пока не пришла смерть, цени жизнь.*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Земная жизнь для верующего – тюрьма, а для неверующего – рай. (Имам Муслим «Зухд», 1)*

Ибн Масуд (радыйаллаху анху) передал:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спал на земле, подстелив циновку, и на его теле остались следы от нее. Сподвижники, увидев это, сказали:

– *О Посланник Аллаха! Лучше бы вы постелили что-нибудь на нее.*

На это Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

– *Какое мне дело до этого мира? Я в этом мире подобен путнику, отдохнувшему в тени дерева и продолжившему свой путь. (Имам Бухари)*

Передается, что в доме Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) помногу дней не горел огонь, т.е. он не ел горячей пищи. Если в его доме была еда, он ел, а если не было, он держал пост.

Омар (*радыйаллаху анху*) передает:

– Я часто видел Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), мучающегося от боли в животе, так как у него не было даже финика, чтобы утолить голод.

Когда Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) умер, он не оставил после себя ни золота, ни серебра, ни рабов. От него остался только мул, его оружие и земля, которую он завещал на нужды путников. Его доспехи были в залоге у одного еврея. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отдал их ему за ячмень. (*Ибн Сад «Табакат»*)

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) провел свою жизнь в воздержанности, как захид. Ел что придется, одевал что придется. Сам доил своих коз.

Хавса (*радыйаллаху анха*) говорит:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спал в нашем доме на тонком паласе, который мы складывали вдвое. Однажды мы сложили его вчетверо, чтобы Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) было помягче. В эту ночь он не смог проснуться. Утром он спросил:

– *Что подо мной было?*

После нашего ответа Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел:

– *Сделайте так, как было раньше.*

Тасаввуф – это красивый нрав

Цель Ислама – усовершенствовать человека, а так как тасаввуф и есть Ислам, некоторые называют его красивым нравом. Один из тех, кто так описывает тасаввуф, – Мухаммад Джарири (рахматуллахи алейхи) сказал:

– *Тасаввуф – это приобретение прекрасных качеств характера и избавление от плохих черт.*

Абу Бакр Каттани (рахматуллахи алейхи) говорил:

– *Тасаввуф – это красивый нрав. Знай, если кто-то выше тебя по своим нравственным качествам, он выше тебя и духовно.*

Когда в битве при Ухуд Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) лишился зуба, некоторые сподвижники обратились к нему с просьбой вознести мольбу, проклинающую врагов. На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Я ниспослан не для проклятий, а ниспослан как милость мирам.*

Тасаввуф – это очищение сердца (тасфия)

Некоторые суфии особенное внимание обращают на чистоту сердца. Поэтому они описывают тасаввуф как тасфия.

Бишр Хафи (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– Суфий – это тот, кто очистил свое сердце для Аллаха Всевышнего.

Большинство суфиев остановились на этом описании тасаввуфа.

Есть много аятов и хадисов, из которых мы видим, что деяния сердца выше деяний других органов.

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

– Воистину, Аллах не смотрит на вашу внешность и на ваше имущество, а смотрит на ваши сердца.

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) также говорил:

– Знайте, что в организме человека есть кусочек плоти. Если он будет здоровым, то и человек будет здоров. Знайте, что это сердце.

Передано у Имама Бухари, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), показав на свое сердце, сказал:

– Богобоязненность в сердце.

Милостивый Аллах говорит нам в Священном Коране, что надо делать, чтобы иметь чистое сердце:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ

«В поминании Аллаха (зикре) сердца находят умиротворение» (*Ар-Рад*, 13/28)

Ученые тасаввуфа утверждали, что очистить сердце можно через поминание Аллаха (зикр) и добровольные богослужения (нафиль ибада).

Однажды Муаз бин Джабаль (*радыйаллаху анху*) спросил Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

– *За какое деяние человек получит наибольшее вознаграждение?*

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

– *За возвращение к Аллаху с языком, еще влажным от Его поминания (зикра).* (Тирмизи «Даават», 4)

Тасаввуф – это облагораживание своего нафса

Некоторые ученые сказали, что тасаввуф – это очищение собственного эго (нафса) и победа над ним.

Джунейд Аль-Багдади (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– *Тасаввуф – это борьба с эго без перемирия.*

В этой битве нет отдыха, так как эго постоянно совершает движения.

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

– *Самый большой твой враг – это твое эго.*

(Имам Байхаки «Кашфуль-Хафа»)

Тасаввуф – это следование Корану и Сунне

Тасаввуф не бывает вне рамок Шариата.

Джунейд Аль-Багдади (*рахматуллахи алейхи*) сказал, что тасаввуф – это повиновение Корану и Сунне. Также он сказал:

– *Тасаввуф – это дом, а его дверь – Шариат.*

Тасаввуф – это рабство с абсолютной покорностью Аллаху

Абу Мухаммад Рувейм (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– *Тасаввуф – это забвение своих желаний ради Аллаха.*

Абу Али Рузбан (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– *Тасаввуф – это даже когда твой любимый прогоняет тебя, ты все равно не покидаешь его порога, стоя на коленях.*

Один суфий сказал:

– *Тасаввуф – это забыть о том, что такое возращение.*

Ислам – это покорность Всевышнему Аллаху.

Всевышний говорит нам в Священном Коране:

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

«Я покорился Господу миров» (Аль-Бакара, 2/131)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него» (*Аль-Исра, 17/23*) Т.е. Аллах не желает, чтобы Его раб стал рабом чего-то другого.

Ислам, в отличие от христианства, предписывает покорность, но не призывает к монашеству, а говорит, что надо помнить и об этом мире.

Тасаввуф – это долгожданная встреча с Аллахом (вуслад)

Вуслад – это высшая степень в тасаввуфе. Поэтому некоторые ученые сказали, что тасаввуф – это вуслад.

Имам Зуннун Аль-Мисри (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– *Суфии (ахли тасаввуф) – это те, кто оставил все и выбрал для себя Аллаха, и Аллах возвысил их.*

Абу Хусейн (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– *Тасаввуф – это ради Аллаха оставить желания эго.*

Таким образом, целью тасаввуфа является достижение Аллаха Всевышнего.

О достижении Аллаха рассказывается в хадисах-кудси:

«Всевышний Аллах сказал:

– *Кто будет врагом Моего «друга» (вали), тому Я объявлю войну. Мой раб может приблизиться ко Мне через соблюдение фардов (обязательного), которые Я повелел. Если Мой раб, после исполнения обязательного, будет приближаться ко*

Мне через выполнение добровольных богослужений, Я полюблю его. А когда Я полюблю его, Я стану его «слышащим ухом», «видящим глазом», «держщей рукой», «ходящей ногой», «думающим разумом», «говорящим языком». Когда такой раб что-то хочет, Я сразу даю ему это. Если он будет искать защиты у Меня, Я буду охранять его». (Бухари «Рикак», 37)

Такая степень является одним из видов вуслад. Изначально, так как Аллах – Творец Своих рабов, Он близок ко всем им одинаково.

В Священном Коране Всевышний Творец говорит:

إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

«Мы ближе к Нашему рабу, чем его сонная артерия» (Аль-Ваки'а, 56/85)

Всевышним Господом в Священном Коране сказано:

فَإَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

«Куда бы вы ни посмотрели, во всем (есть проявление Могущества и Имен) Аллаха» (Аль-Бакара, 2/115)

Все эти аяты показывают, насколько Милостивый Аллах близок к своим рабам.

Тасаввуф – это духовная жизнь Ислама

Когда человек искренне совершает поклонение и воздержан, Щедрый Аллах вознаграждает его, даруя ему скрытые Божественные знания – «ильм лядунни» или состояние прозрения – «кашф».

Один из таких суфиев – Джунейд Аль-Багдади (*рахматуллахи алейхи*) – сказал:

– *Господь освобождает человека от всяких плохих черт и оживляет его Собой.*

Всемогущий Аллах сказал в Священном Коране:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

«Бодрствуй часть ночи, совершая молитву в дополнение [к пяти обязательным], в надежде, что твой Господь определит тебе достойное место [в вечной жизни] – «макам махмуд» (Аль-Исра, 17/79)

Также Всевышний Господь сказал:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَأُثُلُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

«Воистину, твой Господь знает, что ты пребываешь в молитве меньше двух третей ночи, или половину ее, или треть» (Аль-Музаммил, 73/20)

Отсюда мы видим, как Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) любил ночные намазы.

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– *Воистину, после пяти обязательных молитв наиболее предпочтителен ночной намаз «тахаджуд».* (Муслим «Сыйям», 232)

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так любил ночной намаз, что от стояния в молитве у него опу-

хали ноги. Когда был ниспослан аят о том, что все его прошлые и будущие грехи прощены, Айша (*радыйаллаху анха*) спросила его:

– О Посланник Аллаха! Зачем же ты так себя мучаешь?

На это Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

– Не мне ли быть благодарным рабом Аллаха? (*Бухари «Тахаджуд»*)

Отсюда мы видим, как Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) любил ночные богослужения.

Тасаввуф – это внутреннее знание

В тасаввуфе большое внимание уделяется внутреннему миру, поэтому некоторые ученые описали его именно так.

Джунейд Аль-Багдади (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– Если увидишь суфия, который уделяет большое внимание своей внешности, то знай, что его внутренность испорчена.

Зуннун Аль-Мисри (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– Суфий – это тот, чья речь соответствует его внутреннему миру, и он никогда не рассказывает о том, чего не имеет. А когда он молчит, его внутренний мир говорит за него.

Существует два вида действий человека:

– Захир (явное) – действия органов человека.

- Батын (скрытое) – действия сердца человека.

Фикх (религиозное право и обязанности) занимается захиром, а батыном занимается фикх батын или ильм кулюб – наука о религиозных обязанностях сердца. Например, в намазе действиями-захир являются поясной и земной поклоны, стояние и т.д., а действием-батын является богобоязненность в сердце. Захир зависит от батына.

В Священном Коране Великий Аллах сказал:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

«Совершай молитву, чтобы помнить (и не забывать) Меня» (Та ха, 20/14)

Таким образом, главной целью намаза является, чтобы человек никогда не забывал о Всевышнем Творце.

Принятие действий человека зависит от его намерения. Что бы и сколько бы человек ни делал, если его намерение неправильно, то от него ничего не будет принято.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

«Горе же молящимся, которые пренебрежительны в своей молитве» (Аль-Маун, 107/4-5)

Богослужение настолько ценно пред Аллахом, насколько оно искренне. Однажды один воин погиб за веру в битве как шахид, однако Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, что он попадет в Ад.

Или же, например, закят. Закят – это тазкия, то есть очищение. Оно бывает двух категорий:

- очищение имущества;
- очищение души от жадности и скупости.

Так вот второе намного важнее первого.

Тасаввуф – это скрытые знания для познающих

Джунейд Аль-Багдади (*рахматуллахи алейхи*) говорил, что суфии подобны жителям одного дома, среди них нет постороннего, и о них знает только Аллах.

По мнению суфиев Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) получил от Аллаха три вида знаний:

- шариат, который он распространил среди всех;
- тасаввуф, который он распространил среди некоторых своих сподвижников;
- тайные знания, о которых знает только Аллах, и которые были даны только Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– *Если бы вы знали то, что знаю я, вы бы много плакали и мало смеялись.* (Бухари «Кусуф», 2)

Из этого хадиса мы видим, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не был обязан распространять все знания, которые он получал. Абу Хурейра (*радийаллаху анху*) передал, что он получил от Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) две чаши знаний. Одну из

них он разъяснил людям, а если бы начал разъяснять и вторую, то ему отсекли бы голову. (Бухари «Ильм», 42)

Муаз бин Джабаль и Абу Хузейфа (*радыйаллаху анхума*) получили от Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) некую тайну, о которой он запретил им говорить. (Бухари «Ильм», 49; «Фадаиль», 5)

Однажды Омар (*радыйаллаху анху*) рассказал, что видел, как общаются Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и Абу Бакр (*радыйаллаху анху*), но он ничего не понял из их речи.

Ильм лядунни – это скрытое знание. Оно дается тому, кто сильно любит Аллаха и Его Посланника (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Об ильм лядунни сказано в Священном Коране, в Суре «Аль-Кяхф», 18/65-82 (рассказ о Мусе и Хыдре (*алейхумас салям*)). Отсюда мы видим, что Аллах дает эти знания кому хочет, независимо от их степени, ведь Муса (*алейхис салям*) – один из Великих Пророков (Улюль-Азм), а Хыдр – или Пророк, или праведник (вали). Ильм лядунни – это «вахби», т.е. то, что дается Аллахом тому, кому Он хочет, и не зависит от желания и усердия человека.

Также существуют и знания «кясиби», т.е. приобретаемые человеком по Воле Аллаха путем старания и усердия.

Доказательством существования ильм лядунни являются следующие аяты Священного Корана:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

«Будьте богобоязненны, чтобы Аллах вас учил»
(Аль-Бакара, 2/282)

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

«Если будете богобоязненны, Аллах даст вам способность отличать истину ото лжи – Фуркан» (Аль-Анфаль, 8/29)

اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ

«Будьте богобоязненны и уверуйте в Его Посланника, чтобы Аллах дал вам вдвойне Своих Милостей и духовный свет – Нур, который укажет вам путь Истины» (Аль-Хадид, 57/28)

Фуркан и Нур – все это ильм лядунни (скрытое знание).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– В каждой общине есть люди, которым даны от Аллаха прозрения – Кашф и внушения – Ильхам. Одним из таких людей моей общины является Омар. (Бухари «Фадаиль», 16)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Аллах обучает тех, кто соблюдает то, что знает. (Из книги «Мавсуа»)

Отношение тасаввуфа с другими науками

Нельзя отделить одни знания от других. Между ними, так или иначе, существует связь. Когда речь идет о религиозных знаниях, то она еще сильнее. Тасаввуф как одна

из религиозных наук тесно взаимосвязан с другими религиозными знаниями. Источниками тасаввуфа являются Священный Коран и Сунна Пророка, поэтому он непосредственно связан с религиозным правом (фикх), толкованием Корана (тафсир), этикой Ислама (ахляк), богословием (калям), хадисоведением (хадис) и т.д.

Тасаввуф воспитывает в человеке возвышенную натуру, поэтому он также связан с поэзией, каллиграфией и суфийской музыкой. Столь тесные связи со всеми религиозными науками имеет только тасаввуф.

Воздержанный образ жизни Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*)

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) любил воздержанность (зухд) и другим советовал, чтобы они жили в соответствии с ним. Он говорил:

– *Если бы я был из общины Исы, то я был бы затворником (отшельником).* (Ибн Ханбаль)

О любви лучшего из созданных – Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) – к воздержанному образу жизни мы можем узнать из книг Хадисов и Сиры.

Анас бин Малик (*радыяллаху анху*) передал, что однажды Фатима принесла своему отцу кусок хлеба, который сама испекла. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

– *Что это?*

Она ответила:

– *Я не могу есть, пока вы не попробуете.*

Он промолвил:

– Это первый кусок, который попадает мне в рот за истекшие три дня.

Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) рассказывал:

– Несколько вечеров Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и его семья вообще ничего не ели. А если у них появлялся хлеб, то только из ячменя.

Айша (*радыйаллаху анха*) передала:

– В течение четырех месяцев не было ни одного дня, когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ел бы досыта пшеничный хлеб. Также и его домочадцы. Не бывало, чтобы они ели досыта в течение трех дней подряд, и так продолжалось вплоть до их смерти.

Абу Хурейра (*радыйаллаху анху*) поведал от Айши (*радыйаллаху анха*), что у Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в доме месяцами не варился суп, и его домочадцы месяцами кушали лишь финики и воду, иногда они пили молоко, которым их угощали соседи, имевшие коров.

Анас бин Малик (*радыйаллаху анху*) сообщает, что в жизни Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не было ни одного дня, чтобы и на обед, и на ужин на его столе стояли мясо и хлеб.

Также передается от Айши (*радыйаллаху анха*), что не было ни одного дня в жизни нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), чтобы он ел в один день два разных блюда. Когда он ел мясо, то к нему ничего не добавлял. Когда ел финики с водой, то к ним тоже ничего не добавлял.

Абу Надр передал от Айши (*радыйаллаху анха*), что она сказала:

«Однажды мой отец, Абу Бакр (*радыйаллаху анху*), дал нам баранью ногу. Ночью мы хотели разделать ее и вышли под свет луны на улицу. Увидев нас, один прохожий спросил:

– *У вас что, нет лампы или масла?*

Айша (*радыйаллаху анха*) ответила:

– *Если бы у нас было масло, мы бы его съели».*

Айша (*радыйаллаху анха*) передала, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спал на кожаном матрасе, набитом пальмовыми волокнами. Он всегда ел сидя и говорил:

– *Я раб и кушаю сидя, как раб.*

Существует много хадисов, где Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) осуждает людей, привязанных к этому бренному миру, и то, что они стали его рабами.

Ибн Маджа (*рахматуллахи алейхи*) передал, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– *Если у кого-то будет желание достичь благ только этого мира, то Аллах разрушит его дело и оставит его в бедности. Ни к кому не придут мирские блага сверх того, что ему предписано. У кого же будет желание вечного мира, тому Аллах даст благополучие. Его сердце наполнится Божественной любовью, и даже если он отвернется от этого бренного мира, то он сам будет бежать и следовать за ним.*

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

– *Если человек уменьшит свои желания до одного, и это желание будет желанием будущего вечного мира, то этому человеку в этом бренном мире будет доста-*

точно Аллах. А если этим желанием у него будет желание этого бренного мира, то Аллах не обратит внимания даже на то, в каком доме он умер.

Несмотря на то, что со временем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) основал сильное и богатое государство, его жизнь не изменилась. Даже его жены порой не могли стерпеть такого воздержанного образа жизни и просили у него мирских благ. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) оставил их на двадцать девять дней, чтобы они выбрали либо мирские блага, либо Аллаха и Его Пророка. В этот период Омар (радыйаллаху анху), увидев нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), лежащего на тонкой циновке, заплакал. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему, что не надо обращать внимание на этот мир, наоборот, надо повернуться к нему спиной.

На двадцать девятый день Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) были ниспосланы следующие аяты Священного Корана:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

«О Пророк! Скажи своим женам: «Если вы хотите этой жизни и мирских благ, то придите, я одарю вас и отпущу вас с добром, а если вы хотите благоволения Аллаха и Его Посланника и будущей вечной жизни, то, воистину, Аллах уготовил тем, кто творит добро, великое воздаяние...» (Аль-Ахзаб, 33/28-29)

Айша (*радыйаллаху анха*) передала:

«Не было ни одного дня, чтобы Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) был сыт. Но, несмотря на это, мы ни разу не слышали от него жалоб. Иногда нам было жалко его, и мы говорили:

– Вот бы и нам довольствоваться таким же количеством пропитания (ризук), которого достаточно тебе.

А он отвечал, что все Великие Пророки (Улюль-Азм) в этом мире находились в таком положении».

У Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) никогда не было желания собирать деньги и золото, потому что он выбрал для себя положение Пророка-раба (были еще и Пророки-цари). Он сказал:

«Аллах дал мне свободу выбора между положением Пророка-раба и Пророка-царя. Ангел Джабраиль (aleyхис салям) указал мне на то, чтобы я был скромным. И я выбрал положение Пророка-раба и сказал:

– Мне не важно, что один день я голоден, а другой сыт».

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) очень любил совершать пожертвования (инфак) и всем советовал делать это. Инфак – это жертвование людям своего имущества, времени и знаний.

Передают Абу Наср Серрадж и Абу Дауд (рахматуллахи алейхума), что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды сказал Билялю (*радыйаллаху анху*):

– О Биляль! Жертвуй и не бойся, что Владыка Престола (Арша) уменьшит твое имущество.

По одной из передач, Али является первым человеком, поведавшим о степенях тасаввуфа.

Однажды один человек спросил у Али (*радыйаллаху анху*):

– *Как избавиться от недостатков?*

Али (*радыйаллаху анху*) ответил:

– *Если разум сделаешь царем, осторожность – визирем, совет – уздой, терпеливость – полководцем, богобоязненность – пищей, смерть и беды – друзьями, то тогда, по Воле Аллаха, освободишься от недостатков и грехов.*

Однажды после смерти Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Али сказал Омару (*радыйаллаху анхума*):

– *Если хочешь встретиться с нашим другом – Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – одевай и носи рубаху с заплатами, умерь свои желания и всегда вставай из-за стола, не наевшись досыта.*

Однажды, когда наступило время намаза, у Али (*радыйаллаху анху*) началась дрожь, у него изменился цвет лица. Видевшие его спросили:

– *Что с тобой?*

Он ответил:

– *Пришло время исполнения возложенной на нас ответственности (аманат), которую Аллах предлагал горам, земле, небесам, но из-за ее тяжести они от нее отказались. Я боюсь, что недостойно выполняю возложенное на меня.*

Когда Али убили, его сын Хасан (*радыйаллаху анхума*) поднялся на минбар и произнес:

– Убили ашараль-муминина (одного из десяти верующих, которым был обещан Рай). После себя он оставил только четыреста дирхем, чтобы оплатить прислугу.

Али (*радыйаллаху анху*) сказал:

– Добро – это молчать, когда надо; говорить, когда надо; и видеть, как надо действовать.

Если в разговоре не упоминается Имя Аллаха, – этот разговор пустой. Молчание без размышления бесполезно. Смотреть, не извлекая пользы, бессмысленно. Действовать не ради Аллаха бесполезно.

Пусть Аллах будет Милостив к тому, чей разговор является поминанием Всевышнего (зикром), молчание – размышлением о Нем (фикром), взор – уроком (ибратом), а действия – поклонением (ибадой). Люди находятся в безопасности из-за этих людей.

Абу Наср Серрадж (*рахматуллахи алейхи*), когда рассказывает в своей книге о четырех праведных халифах, говорит:

– Имамом тех, кто расходует все, что имеет, ради Аллаха, является Абу Бакр (*радыйаллаху анху*).

– Имамом тех, кто расходует половину всего, что имеет, а половину оставляет семье, является Омар (*радыйаллаху анху*).

– Имамом тех, кто копит для того, чтобы раздать, является Осман (*радыйаллаху анху*).

– *Имамом тех, кто вообще не обращает внимания на этот мир, является Али (радыйаллаху анху).*

Все сподвижники нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) старались быть похожими на Него и на праведных халифов. И жены Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) после ниспослания Священного аята «...выбирайте или Пророка, или бранный мир» выбрали Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и жили с ним, следуя воздержанности (зухд).

Айша (*радыйаллаху анха*) передала:

«Однажды я надела одежду, которая мне сильно нравилась. Мой отец почувствовал это и сказал:

– *Разве ты не знаешь, что Аллах не будет доволен человеком до тех пор, пока он любит мирское».*

Однажды Абдуллах бин Омар (*радыйаллаху анху*) купил для своего сына одежду. Тот надел ее и вышел погулять. Во время игры он ее порвал. Придя домой, он рассказал отцу, что порвал новую рубашку. Абдуллах бин Омар (*радыйаллаху анху*) ответил:

– *Сделаем заплатку, и будешь носить.*

ТАУБА

В тасаввуфе большое внимание уделяется покаянию (тауба). Ведь покаяние означает оставить грех и обратиться к Всевышнему. Большинство суфиев говорят, что покаяние – это первая ступень (макам) тасаввуфа.

В одном из хадисов Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорится, что покаяние – это сожаление о содеянном грехе. В другом хадисе сказано, что это оставление своих плохих черт, избегание запретного и стремление приобрести хорошие черты характера.

В Священном Коране в 31-ом аяте Суры «Ан-Нур» Аллах говорит, что *покаяние – это причина спасения верующего*, а в 8-ом аяте суры «Ат-Тахрим» объясняется о *необходимости покаяния и не совершения впредь грехов*.

Милостивый Аллах сказал в Священном Коране:

وَأَنۢ اسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوا۟ إِلَيَّ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُۥ وَإِن تَوَلَّوْا۟
فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمۡ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

«Для того чтобы вы просили прощения у вашего Господа, а потом раскаялись пред Ним, чтобы Он наделил вас хорошим достоянием до смерти и даровал каждому заслуживающему от милости Своей. Если же вы отклонитесь [от пути Аллаха], то я опасюсь, (что

вас постигнет) наказание в Великий (Судный) день»
(Худ, 11/3)

В Священном Коране упоминаются Прекрасные Имена Аллаха – Ат-Тавваб, Аль-Гаффар, Аль-Гафур. Сам Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) совершал покаяние по 70 – 100 раз в день. Все это говорит о важности покаяния.

По мнению Имама Аль-Газали (*рахматуллахи алейхи*), человеку для истинного покаяния необходимо осознать, что грехи подобны ширме между ним и его любимым. И такой человек всегда боится, что грех может послужить причиной потери любимого, поэтому он старается всегда быть вдали от греха.

В тасаввуфе считается, для того чтобы покаяние было истинным, необходимо выполнить три условия: одно из них касается прошедшего, второе – настоящего, и третье – будущего времени:

1. Раскаяние и сожаление о совершении греха в прошлом.
2. Немедленное прекращение совершения греха в настоящем.
3. Намерение никогда впредь не совершать греха в будущем.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«Так нет же! Их деяния окутали пеленой их сердца» (Аль-Мутаффифин, 83/14)

Из этого Священного аята мы понимаем, что покаяние не касается только настоящего времени, а касается и прошлого. Ибо если в прошлом человек делал грехи,

сердце его от них покрылось пеленой (ржавчиной), которую необходимо очистить через покаяние.

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

– Когда раб совершает грех, на его сердце появляется пятно, а когда он совершает покаяние, отстраняясь от этого греха, его сердце очищается от этого и сияет. (Муслим «Иман», 231)

Таким образом, покаяние является очистителем сердца. Многие известные суфии достигли этой ступени через искреннее покаяние. Об этом рассказывается в книге «Табакат».

Сахль бин Абдуллах Тустари (*рахматуллахи алейхи*) описывает покаяние следующим образом:

– Покаяние – это никогда не забывать о своих грехах.

А Джунейд Аль-Багдади (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– Покаяние означает забыть о своих грехах.

Поначалу эти высказывания могут показаться противоречивыми, но на самом деле это не так. Ибо высказывания Тустари касаются простолюдина (аван), который должен помнить о совершенном, а высказывания Аль-Багдади касаются просвещенного (хаваса), для которого воспоминания о грехах могут стать ширмой между ним и Аллахом.

По мнению некоторых суфиев, покаяние имеет три степени: тауба, инаба, ауба – они взяты из Священного Корана.

Тауба – это покаяние в грехах и не совершение их из страха перед наказанием Аллаха.

Об этом говорится в Священном Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

«О те, кто уверовал! Кайтесь Аллаху с искренним раскаянием» (*Ат-Тахрим, 66/8*)

Инаба – это покаяние в греховных наклонностях и очищение от них своего сердца, которое совершается в надежде получить за это вознаграждение Аллаха. В состоянии инана человек совершает только то, чего хочет Аллах, – человеческая воля абсолютно подчиняется Воле Всевышнего, т.е. он «растворяется в Аллахе».

Об инана сказано в Священном Коране:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как постигнет вас наказание» (*Аз-Зумар, 39/54*)

Ауба – это высшая степень покаяния, в котором отсутствует страх перед наказанием или надежда на вознаграждение, а присутствует только желание заслужить довольство Аллаха.

В Священном Коране о покаянии Пророков Дауда, Сулеймана и Айюба (aleyhimус саям) говорится как об ауба для получения довольства Аллаха.

Истигфар (просьба о прощении) – это покаяние языком. Тауба (раскаяние) – это покаяние сердцем.

ЗИКР

«Зикр» в буквальном переводе означает «не забывать, помнить». В Священном Коране слово «зикр» упоминается 256 раз. В большинстве случаев это слово используется в Коране в прямом значении – «не забывать об Аллахе, помнить о Нем». А иногда оно используется для обозначения Корана (Аль-Хиджр, 9) и намаза (Аль-Анкабут, 45).

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

«Те, кто поминает Аллаха стоя, сидя и (лежа) на боку и размышляет о сотворении небес и земли» (Али Имран, 3/191)

Еще Всевышним Аллахом сказано:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

«Поминай в душе Аллаха в покорности и страхе, поминай про себя, не вслух, и утром, и вечером и не будь из числа беспечных» (Аль-Араф, 7/205)

Также Аллах говорит в Священном Коране:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

«Когда забываешь о своем Господе, поминай Его»
(Аль-Кяхф, 18/24)

Еще в Священном Коране говорится:

لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

«Пусть ни ваше имущество, ни дети не становятся препятствием поминания Аллаха» (Аль-Мунафикун, 63/9)

Существует еще много аятов, указывающих на важность зикра для человека.

В Священном Коране Всемилостивый Господь сказал:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«Только в поминании Аллаха находят успокоение сердца» (Ар-Рад, 13/28)

В других аятах говорится, что тем, кто не вспоминает Аллаха, уготованы трудности и в этой быстротечной, и в последующей вечной жизни.

А про лицемеров (мунафиков) Великий Творец сказал:

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

«Они мало поминают Аллаха» (Ан-Нуса, 4/142)

О достоинствах поминания Всевышнего Аллаха (зикре) много упоминается в хадисах. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Между совершающим зикр и не совершающим его разница как между живым и мертвым. (Имам Бухари)*

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

– *Я такой, как помнит обо Мне мой раб, и Я рядом с ним. (Имам Муслим)*

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам:

– *Хотите, я вам сообщу о самом хорошем деянии?*

Они ответили:

– Да.

Он продолжил:

– *Это поминание Аллаха. (Тирмизи)*

Еще Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Если группа людей поминает Аллаха, их окружают Ангелы, и на них нисходит Милость Аллаха. (Имам Муслим)*

Самым главным методом и принципом принципов во всех путях тасаввуфа (тарикатах) является зикр. Но между тарикатами нет единого мнения насчет того, какой зикр предпочтительнее – громкий (вслух) или тихий (про себя). Потому что в Священном Коране есть повеления восхвалять Всевышнего Аллаха и вслух, и про себя – сердцем.

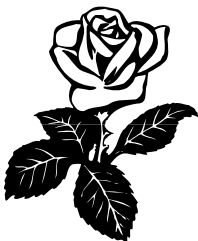

Джахрий – зикр вслух – используется для того, чтобы обычный человек сначала привык постоянно совершать зикр языком – читать Коран, тасбих, тахлил и т.д. Это помогает достичь второго уровня зикра – хафий (про себя).

С начала появления тарикатов и до нашего дня все они уделяли большое внимание общему и индивидуальному зикру. Но у всех тарикатов есть свои методы зикра. Общий зикр называется сама, айин, ихадр, а индивидуальный – лисан, кальб, хафий, ахфа, сырр.

Большинство ученых тасаввуфа говорят, что зикр вслух и про себя равны, и какой из них предпочесть, зависит от состояния самого человека.

Хафий зикр идет от Абу Бакра (*радыйаллаху анху*), и тарикаты, применяющие его, называются «сыддыки». Джахри зикр идет от Али (*радыйаллаху анху*), а тарикаты, применяющие его, называются «хайдари» (по одному из имен Али). Существует зикр (повторение слов) тавхида, лафза аль-джаляль, асма.

МУРАКАБА

Слово «муракаба» имеет словарное значение «контроль, постоянное размышление, наблюдение».

О муракаба в Священном Коране существует много разных аятов:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

«Аллах ведь следит за всем сущим» (Аль-Ахзаб, 33/52)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

«Воистину, Аллах всегда наблюдает за вами» (Ан-Нуса, 4/1)

Как термин тасаввуфа «муракаба» означает «осознание человеком того, что Аллах знает то, что сокрыто в его сердце, и очищение сердца от всего того, что препятствует совершению зикра».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Ангелу Джабраилу (aleyхис салям), когда тот спросил об ихсане:

– Ихсан – это поклоняться Аллаху так, как будто ты Его видишь. Но даже если ты Его и не видишь, то Он всегда видит тебя.

Ученые сказали, что в этом хадисе, говоря об ихсане, имеется в виду муракаба, которая может быть как со стороны раба, так и от Аллаха.

Муракаба человека – это его контроль над своими мыслями и действиями так, чтобы не совершать запретного и получить довольство Аллаха.

Муракаба Аллаха – это то, что Он знает о каждом вздохе человека, всех его действиях, мыслях и чувствах.

Раб должен осознавать, что он даже на миг не может скрыться от Аллаха. Через муракаба он избавляется от скверных и нежелательных действий.

Абу Аббас Джафар (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– *Знай о том, что Аллах всегда видит тебя, поэтому изгони из себя все плохие устремления.*

Один из первых суфиев, высказавший своё мнение о муракаба, был Абу Мухаммад Джарири (*рахматуллахи алейхи*):

– *Тасаввуф основывается на двух принципах: шариате и муракабе. Шариат сохраняет человека внешне и внутренне, а через муракаба он контролирует свое эго (нафс). Муракаба – это концентрация своих мыслей и чувств на поминании Аллаха.*

СЫДК

«Сыдк» означает «праведность, правдивость, верность, чистоту сердца». В Священном Коране это слово употребляется в разных формах 155 раз: как атрибут пророчества и как степень раба, достигшего звания «сыдк», что является следующей за Пророками степенью.

Всемогуший Аллах сказал в Священном Коране:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

«А те, кто повинуются Аллаху и Его Посланнику, пребывают в числе тех, кого облагодетельствовал Аллах: с Пророками, праведниками, павшими в битве за веру, благочестивыми» (Ан-Ниса, 4/69)

Сыдк – это праведность – правдивость в словах и делах, когда говоришь то, что думаешь. В Священном Коране такие люди восхваляются. (Аль-Ахзаб, 33/35)

Пребывание с такими людьми способствует увеличению богобоязненности.

Об этом Великий Господь сказал в Священном Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

«О верующие! Будьте богобоязненны и пребывайте с праведниками» (*Ат-Тауба, 9/119*)

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

– *Праведность (сыдк) направляет человека к благодетели (бирру), а оно ведет в Рай.*

(Имам Муслим)

В Священном Коране Милостивый Аллах восхваляет праведников:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

«Среди верующих есть люди – праведники, верные завету, данному ими Аллаху» (*Аль-Ахзаб, 33/23*)

Здесь имеется в виду верность клятве, данной во время сбора душ.

По мнению Имама Аль-Газали (*рахматуллахи алейхи*), сидк должен быть в словах и в намерениях (в воле). Он должен быть в стремлении поклоняться Аллаху. Сидк в намерении – это ихляс. Ихляс значит «чистый без примесей, избранный», «искренность, душевная привязанность». То есть, совершение богослужений и благочестивых деяний ради Аллаха, и только. Поэтому ихляс – это суть Единобожия. Короткая и всеобъемлющая сура Священного Корана так и называется – «Ихляс». Ихляс и рия (неискренность) – антонимы. Ихляс – это очищение сердца от всего того, что наносит ему ущерб.

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

«Им было велено лишь одно – поклоняться Аллаху в искренней вере» (*Аль-Байина, 98/5*)

БРАТЬ И ДАВАТЬ В ДОЛГ

Любое благое деяние доставит радость и пользу душе человека только тогда, когда оно выполнено искренне, с чистым правильным намерением в сердце.

В Священном Коране Всеведущий Аллах сказал:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

«Пусть отношения между вами будут благими. Воистину, Аллах любит благодетелей» (Аль-Бакара, 2/195)

Красота наших поступков, взаимоотношений и поклонения Творцу строится на глубоких нравственных основах – чистоте и искренности наших помыслов. Добрые же дела, совершенные под влиянием эго (нафса), продиктованные тщеславием или корыстью, не являются таковыми и приносят только вред. Эту истину следует помнить всегда, даже когда мы берем или даем в долг. Не все задумываются, что давать в долг – это тоже служение и поклонение Всевышнему. Каждый мусульманин должен придерживаться принципов взаимовыручки и дружелюбия, ибо эти чувства, выплескиваясь из берегов души, орошают сердца взаимной любовью, состраданием и щедростью. Такими людьми Всевышний Аллах доволен и одаривает их нравственным возвышением.

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?!

Хозяин 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 поручительство. Я хочу вовремя вернуть долг. Я искал корабль для возвращения, но не нашел

его. Я очень прошу, чтобы Ты доставил мой долг в целости и сохранности.

Сказав это, он бросил это бревно в море. И когда бревно исчезло из поля зрения, он удалился. Чуть позже человек, давший в долг, в ожидании своего должника вышел к морю. Вдруг он увидел как к берегу прибило бревно и, решив, что оно пригодится ему для растопки печи, взял его и унес домой. Дома, когда он разрубил бревно, он нашел в нем деньги и письмо.

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

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

Тот же 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».

Эта притча показывает нам, насколько важно быть верным данному перед Аллахом слову, учит нас действиям с упованием в сердце на Всевышнего Господа.

Милость Аллаха пребывает с нами, пока наше сердце наполнено благими помыслами, но как только в дело вмешивается расчет эго, благоволение и благодать Господа прерываются.

Аллах – Милостивый Владыка, Прощающий Своих рабов. Но важно помнить, что Аллах не прощает ущемления прав других. В одном из священных аятов говорится: **«Воистину, Аллах – Принимающий покаяние...»**, у человека же, который ущемляет права другого, оно не будет принято. К примеру, задержка долга запрещена (харам).

Тому, кто взял в долг и искренне намерен вернуть его, от Щедрейшего Аллаха различными путями нисходит помощь. Но взявший в долг должен знать, что если у него есть имущество, которое можно продать и рассчитаться с долгами, а он не делает этого, – он впадает в грех и несет ответственность перед Господом. Т.е. если у должника нет средств, он должен продать все, что возможно, и поскорее расплатиться с долгом. Именно это советовал делать наш Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Об этом рассказывается в следующей истории:

«Однажды, возвращаясь с битвы Затур-Рика, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) завел беседу с Джабиром (*радыйаллаху анху*), который не так давно женился и влез в долги, и спросил его, каким имуществом тот владеет. Джабир (*радыйаллаху анху*) поведал, что у него есть всего лишь один верблюд. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) посоветовал ему продать верблюда и раздать долги. Затем Он сказал, что по приезде в Медину сам купит этого верблюда. Когда они приехали, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сдержал обещание, Он купил животное и сразу же подарил его обратно Джабиру (*радыйаллаху анху*). Людей, ставших свидетелями этого поступка, поразила бескорыстность Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), его забота о своих сподвижниках, оказавшихся в затруднительном положении. Они назвали ночь, когда произошло это событие,

«Ляйлятуль-баир» (ночь верблюда). Помимо этого, в ту ночь Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) 25 раз вознес Аллаху мольбу о прощении Джабира. (*Риядус-Салихин, I, стр.104*)

Таким образом, должнику, не имеющему возможности заработать деньги, нужно продать что-либо из своего имущества и поспешить расплатиться с долгом – это лучшее для него.

Те же, кто имеет возможность, должны помочь человеку, попавшему в затруднительное финансовое положение, связанное с выплатой долга.

Кроме того, нужно просить у Аллаха прощение для должника, читая за него молитву-дуа «истигфар».

Как сказал Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в одном хадисе:

«Всевышний Аллах наделяет своего раба несчетными дарами самым лучшим образом. Затем Он передает их через его руки нуждающимся и немощным людям, но если этот человек чувствует от этого неудобство, то эти дары растрачиваются впустую...» (Ат-Таргиб, IV, 170)

«Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), обращаясь к сподвижникам, спросил:

– *Знаете ли вы, кто такие банкроты (муфлис)?*

Сподвижники ответили:

– *Банкрот среди нас – это тот, у кого нет ни денег, ни имущества.*

Услышав эти слова, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– Банкрот – это тот, кому, наряду с его вознаграждением за намаз, пост и закят, в Судный день представят Книгу деяний, где записано, что он ругал того, незаслуженно обвинил в прелюбодеянии этого, взял имущество одного, пролил кровь другого, избил третьего. И тогда из его вознаграждений раздадут обиженным им. Если его благодеяния иссякнут, не покрыв долгов, тогда на него возложат их грехи, а затем он будет брошен в Ад со всеми их грехами». (Муслим, Бирр, 59; Ахмад бин Ханбаль, II, 303, 324, 372)

В другом хадисе Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказано:

«Кто имел долг в один динар или дирхем и умер, не расплатившись, тот будет расплачиваться за долги своими благими деяниями. Так как там (на махшаре – месте сбора) нет ни динаров, ни дирхемов для расплаты».

Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказывал должникам еще при жизни просить прощения у тех, кто им одолжил денег, и возмещать долги, не откладывая их на Судный день.

Когда умирал должник, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не совершал по нему погребальную молитву – джаназа-намаз – до тех пор, пока родственники не расплачивались за его долги. Только после возмещения долга он совершал погребальную молитву, встав имамом.

Абу Катада (радийаллаху анху) передает:

«Однажды верующие собрались на джаназа-намаз, где Пророк должен был быть имамом. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– У этого человека есть долг, поэтому вы сами выберите имама и совершайте намаз.

Тогда один из сподвижников сказал:

– Я беру его долг на себя.

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

– Прекрасно.

И только после этого Он стал имамом в этом намазе».

Долговые отношения с точки зрения Ислама накладывают и на кредитора, и на должника определенные моральные обязательства. Сейчас мы перечислим их. Давая в долг, необходимо:

1. Иметь намерение ради довольства Аллаха помочь своему брату-мусульманину преодолеть материальные трудности.

Согласно хадису Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Тому, кто поможет в нужде брату мусульманину, Аллах поможет в его нуждах. Того, кто в горе и печали поддержит верующего брата, Аллах в Судный день избавит от всех его невзгод (осчастливит его)». (Бухари «Мазалим», 3; Муслим «Бирр», 58)

2. Не преследовать цели получить с этого прибыль.

3. По мере возможности облегчать положение должника, особенно когда он всеми силами старается погасить свой долг, но на его пути возникают непредвиденные помехи. В этом случае нужно постараться отсрочить выпла-

ту, ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*– Тот, кто дает отсрочку должнику, за каждый день отсрочки получает вознаграждение. А тому, кто перенесет срок выплаты долга на более поздний, за каждый день продления – вознаграждение как за подаяние в раз-
мере данного в долг.*

Если дающий достаточно состоятелен, а должник беден и одинок, лучше вообще простить долг, посчитав его милостыней.

4. Не угнетать и не унижать должника, ибо нашим Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) сказано:

*– Ты возьми свое право (долг) так, чтобы не по-
пасть в грех.*

Должнику, в свою очередь, следует:

1. Не брать в долг без крайней необходимости.

2. Обходиться лишь той суммой, которая покрывает основные жизненные потребности.

3. Не расходовать деньги на роскошь и излишества (не совершать исраф).

4. С искренним намерением стараться вернуть долг. Не злоупотреблять оказанным ему доверием и использовать деньги по назначению, так как нарушение этого наносит косвенный вред другим нуждающимся мусульманам.

5. Брать в долг на максимально короткий срок, чтобы не потерять денег или не забыть о долговом обязательстве и т.п. (более долгий срок может быть оговорен по личной инициативе дающего).

6. Без веских причин не откладывать время выплаты долга. Если же расплатиться в срок действительно невозможно, только тогда попросить отсрочить срок выплаты.

В одном хадисе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сказано:

– *Считается угнетением, если богатый человек откладывает время выплаты долга, имея возможность расплатиться.* (Бухари «Истикраз», 12; Муслим «Мусакат», 33)

7. Ни в коем случае не откладывать расплату на Судный день.

Исходя из всего сказанного, мы понимаем, что допустимо брать в долг лишь необходимые суммы, не предаваясь излишествам и имея искреннее намерение в короткий срок вернуть долг. А кредитору следует стараться приумножить свое вознаграждение, проявляя заботу и сострадание к должнику.

К сожалению, сегодня мы все чаще и чаще сталкиваемся с нарушениями нравственных обязательств между берущими и дающими в долг. Возможно, долговые отношения скоро вообще исчезнут, и люди потеряют одну из разновидностей поклонения Всевышнему Аллаху, милостиво дарованную Им. Мы не должны этого допустить. Богатый или состоятельный мусульманин не должен отказываться от возможности оказать помощь нуждающимся, в том числе и в виде долговых ссуд. Должники, в свою очередь, должны вовремя отдавать долги, не причиняя трудностей другим, сохраняя этим нормальные социальные отношения между людьми.

Богатый человек, проявляя жадность или грубость, выражает этим неблагодарность Аллаху за Его дары. В

свою очередь, бедняк, предающийся излишествам за чужой счет, идущий на поводу у своего эго, не получит праведной возможности освободиться от долгов и может погрязнуть в еще более тяжких грехах.

Человек, обладающий богатством, должен помнить, что, давая в долг, искренне желая помочь своим нуждающимся братьям, он может пополнить свой багаж для жизни вечной, ибо в Судный день ему не пригодятся материальные блага. В будущей вечной жизни у богатого не будет возможности давать в долг, а у нуждающегося в этой жизни там не будет нужды в этом. Следовательно, в этой жизни мы должны ценить и достойно соблюдать требования нашей религии.

Иначе говоря, этот кратковременный мир, в который мы пришли, — мир шансов и возможностей для совершення поистине благих дел.

Мы должны понимать, что земная жизнь скоротечна, подобно месяцу Рамадан, который мы проводим с волнением в служении и поклонении Всевышнему, мольбе о прощении, покаянии и духовном умиротворении. Если эту жизнь мы проведем достойно, то после нее нас ожидает большой, истинный и вечный праздник.

Как красиво сказал Бахлюль-Дана (рахматуллахи алейхи):

«Праздник не для тех, кто надевает красивые и новые наряды, а для тех, кто защищен от наказаний, кто спасся от вечного разочарования и убытка. Праздник не для тех, кто разъезжает на красивых и резвых скакунах, а для тех, кто, оставив свои ошибки и недостатки, смог, по Воле Всемогущего Аллаха, стать чистым совершенным Его рабом».

О наш Господь! Дай нам возможность достойно, с душой наполненной красотой, встретить праздники этой и вечной жизни. Дай нам силы в этом бренном мире по достоинству использовать дарованные нам возможности ради Твоего довольства. Причисли нас к тем счастливым и спасенным Тобой людям, которые помогли своему брату-мусульманину в его трудностях и бедах! Аминь!

ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Я запретил вам посещать могилы, а теперь разрешаю, потому что посещение могил напоминает о Судном дне. (Тирмизи «Джанаиз», 60; Муслим «Джанаиз», 106)

Кладбище – это такой укромный уголок земли, где, оставаясь наедине с самим собой, погружаясь в размышления, становишься мудрее, думая о своей жизни и о жизни захороненных здесь людей, извлекаешь поучительные уроки. Посещение могил порождает мысли о неминучести смерти.

Человек постоянно находится между двумя реальностями: желанием жить и неотвратимостью смерти. Если не познать истинный смысл жизни и смерти, то никогда не понять, для чего все-таки живет человек.

Для верующего смерть – это подарок от Всевышнего Аллаха, это радостный, несущий наслаждение переход из одного состояния в другое. А для неверующих и грешников – это поток наказаний, исходящих из пучины Ада, это начало мучений.

Воистину, у человека есть два главных советчика: один из них говорящий, а другой молчаливый. Говорящий советчик – это Священный Коран, а молчаливый – смерть.

Наши предки располагали кладбища в центре города и при входе в мечети, чтобы люди получили больше пользы от этого молчаливого советчика. Они сажали на кладбищах кипарисы. Эти зеленые деревья округлой формы – долгожители. Они как символ вечности будущей жизни.

У смерти нет понятного языка, но в ее молчании сокрыт глубокий смысл. Кладбища переполнены именами родителей, детей, любимых, друзей, родственников, которые завершили свое временное пребывание.

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал о жизни в могиле, которая предстанет перед нами в определенном облики, в зависимости от наших дел:

– *Могила – это либо один из садов Рая, либо одна из ям Ада. (Тирмизи «Кыйямат», 26)*

Этот хадис показывает нам тесную связь между жизнью и смертью.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сам часто посещал могилы своих сподвижников, проявляя свою верность по отношению к ним, и возносил за них мольбы. Он часто посещал могилы шахидов, павших в битве Ухуд и обращался к ним:

– *Да пребудет благоденствие и спокойствие над вами за проявленное терпение! Как прекрасен для вас мир иной! (Ибн Касир «Тафсир», II, 529)*

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) посещал кладбище «Джаннат Аль-Баки» и желал похороненным там благоденствия и спокойствия и возносил за них мольбу:

– *О, обитатели края верующих! Благоденствия вам и спокойствия! Если будет угодно Аллаху, и мы присо-*

единимся к вам. Прошу у Всевышнего Аллаха счастья нам и вам. (Муслим «Джанаиз», 104)

Однажды ночью Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спал в доме своей жены Айши (радыйаллаху анха). Ангел Джабраиль (алейхис салям) сообщил ему, что Аллах хочет, чтобы он пошел на кладбище и вознес за умерших мольбу. Получив такой приказ, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тихонько поднялся, чтобы не разбудить жену. Но Айша (радыйаллаху анха) почувствовала это, и в ней пробудился интерес: куда это пошел Пророк? Когда Он вышел, она последовала за ним и увидела, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на кладбище, плача, возносил мольбы за умерших мусульман. Она устыдилась своих мыслей и, немного постояв, быстро вернулась домой и легла в постель, притворившись спящей. Почти сразу за ней в дом вошел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и, заметив тяжелое дыхание Айши, сказал:

– Ты что испугалась, что Аллах и Его Посланник будут несправедливы к тебе?! (Муслим «Джанаиз», 103)

Сказав это, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проявил недовольство и этим дал понять, что все свои поступки Он совершает по приказу Всевышнего Аллаха.

Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) часто посещал кладбища и советовал делать это своим сподвижникам и общине. Он говорил:

– Я запретил вам посещать могилы, а теперь разрешаю, потому что посещение могил напоминает о Судном дне. (Тирмизи «Джанаиз», 60; Муслим «Джанаиз», 106)

Посещение могил – поучительный урок, а для умерших это является причиной ниспослания им милости. Потому что умерший, подобно тонущему в болоте, ждет помощи.

Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) передал, что однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), проходя мимо двух могил, сказал:

– *Они сейчас испытывают большие мучения, но не из-за больших грехов. Один из них сплетничал, а другой как следует не совершал очищения от мочи.*

После этого он взял свежую пальмовую ветвь и, разделив ее на две части, воткнул у изголовий могил, сказав:

– *Они облегчат их мучения, пока не засохнут.* (Муслим «Тахрат», 111)

Толкователь Куртуби этот хадис объясняет следующим образом:

– *Слова «пока они не засохнут» означают, что когда на могилах сажают растения или читают Коран, умершие испытывают облегчение. Если даже одно растение облегчает состояние умершего, то тем более ему принесет пользу чтение для него Корана. Умерший сразу же получает вознаграждение.* (Куртуби «Тафсир», X, 267)

Все знают, что умершие получают милость Всевышнего Аллаха, когда для них читают Священный Коран, в особенности Суру «Йа син». Об этом сказано в хадисах Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

– *Сура «Йа син» является сердцем Корана. Воистину, прощаются грехи тому, кто читает ее с намерением*

получить довольство Аллаха и с желанием блага в последующей вечной жизни. Так читайте же своим умершим Суру «Йа син». (Ахмад бин Ханбаль «Муснад», V, 26)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также изрек:

– Если кого-то из вас постигнет смерть, быстрее опустите его в могилу. После захоронения у изголовья читайте Суру «Аль-Фатиха», а у ног – последние аяты Суры «Аль-Бакара» (т.е. Аманар-расулю...). (Табарани «Аль-Муаджам Аль-Кабир», XII, 340; Дайлями «Муснад», I, 284; Хайсами «Маджма Аз-Заваид», III, 44)

Али бин Ляджлядж (рахматуллахи алейхи) передает, что его отец, умирая, оставил следующее завещание (его отец был сподвижником Пророка):

«Когда положите меня в могилу, скажите:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

«Бисмилляхи ва аля суннати расулилляхи».

После этого бросьте горсти земли. Потом у изголовья читайте начало Суры «Аль-Бакара» и конец этой же Суры. Воистину, я был свидетелем, что Абдуллах ибн Омар одобрял это». (Байхаки «Ас-сунна Аль-Кубра», IV, 56)

Очень важно обратить внимание на завещание сподвижника Амра бин Аса (радыйаллаху анху):

«Когда вы опустите меня в могилу, подождите возле нее столько времени, сколько требуется на разделку верблюда, чтобы, пока вы находитесь рядом со мной, я свыкся с новой жизнью и приготовил ответы на вопросы послов Аллаха». (Муслим «Имам», 192)

Этот хадис Имам Ан-Навави (рахматуллахи алейхи) упоминает в своей книге. Он передает следующие слова Имама Шафии (рахматуллахи алейхи):

– Хорошо читать аяты и суры из Священного Корана у могилы, а читать Коран от начала до конца – еще лучше. (Ан-Навави «Риядус-Салихин», 293)

Из всего сказанного выше мы видим, что посещение могил и пожелание умершим благоденствия и успокоения, мольбы за них, раздача пожертвований с просьбой передачи им вознаграждения и чтение для них Корана являются причинами ниспослания им милости Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах в Священном Коране советует нам возносить следующую мольбу за наших умерших братьев:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

«О наш Господь! Прости грехи нам и нашим братьям, которые уверовали до нас, и не вселяй в наши сердца злобы к тем, кто уверовал! Господи наш! Поистине, Твоя Милость безгранична» (Аль-Хашр, 59/10)

Здесь важно обратить внимание на плохие новшества, которых следует избегать. Несмотря на то, что ученые Ахли Сунна все четко объяснили, некоторые люди все равно не могут удержаться себя от этих ошибок.

Есть люди, которые из-за своей религиозной безграмотности жгут на могилах свечи, привязывают веревки и бумажки со своими просьбами или просят умершего осу-

ществить их желания. Другие же люди впадают в другую крайность, называя многобожием (ширком) посещение могил, и этим совершают ошибку, подобно первым.

Исламу в этом вопросе, как и во всех других, принадлежит золотая середина. Вышеизложенные хадисы и поступки сподвижников объясняют нам, как можно избежать этих ошибок.

Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) рассказывал:

Когда умерла мать Сада бин Убада (*радыйаллаху анху*), он пришел к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и спросил:

– *О Посланник Аллаха! Умерла моя мама. Меня в этот момент не было рядом с ней. Если я дам пожертвование за нее, принесет ли это ей пользу?*

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

– *Да.*

Сад (*радыйаллаху анху*) сказал:

– *О Посланник Аллаха! Будьте свидетелем! Я отдаю в качестве пожертвования за мою маму свой фруктовый сад. (Бухари «Васая», 15)*

Наш предводитель на истинном пути – Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) – сказал:

– *Когда человек умирает, запись его деяний прекращается, кроме трех:*

- садака джария – пожертвования, которое продолжает приносить пользу;

- знаний, которые он передал;

- молитв, вознесенных за него детьми. (Муслим «Вассыйя», 14)

Эти хадисы объясняют, что хорошие деяния, совершенные до смерти, продолжают приносить пользу и после смерти, также приносит пользу вознесение родственниками и верующими братьями молитв, раздача пожертвований за умерших. Эти хадисы стимулируют их близких для этого. Воистину, после смерти человека нужно совершать много благих дел с намерением, чтобы вознаграждения за них были переданы умершему.

Пока совершаются эти благие дела, Тетрадь деяний умершего не закроется. Когда человек умирает, и он один уходит в могилу, проявлением преданности к нему для его близких, наследников и хороших друзей является совершение благих дел с просьбой передачи вознаграждения умершему. Это является очень благочестивым деянием для них.

Очень важно заплатить долги умершего, к этому призывал Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приходил на погребальную молитву – джаназа – он сразу спрашивал, есть ли долги у умершего. И пока долг не отдавали, он молитву по умершему не совершал. Это является для нас примером.

Имам Мухаммад (*рахматуллахи алейхи*) – известный религиозный правовед, факих мазхаба Ханафи – дал заключение (фатва по кыясу), называемое «Искат саят».

«Искат саят» означает раздачу пожертвований бедным или нуждающимся с просьбой к Аллаху о прощении вынужденных долгов умершего по намазу, посту, жертвоприношению (курбану), обету (назр) и искуплению (кафарату). В соответствии с ним, за каждый пропущенный намаз необходимо отдать бедняку или нуждающемуся пищу или эквивалент в деньгах на трехразовое питание за один

день. Но важно помнить, что человек не должен, зная это, расслабляться в совершении намазов и других религиозных обязанностей.

Из этого заключения – фатвы Имама Мухаммада – мы извлекаем три очень полезные вещи:

1. *Призыв к пожертвованию.*
2. *Радость бедняков от получения пожертвований и вознесение ими мольбы за умершего.*
3. *Надежда на ниспослание Милости Аллаха умершему.*

О наш Аллах! Мы просим, чтобы Ты был доволен нашими намерениями. Сохрани нас от печального конца жизни, подобного концу тех, кто погряз в желаниях этого мира и утонул в горсти воды. О Милостивый из милостивых! О наш Господь! Укрась нашу жизнь и смерть подобно тому, как Ты украсил жизнь и смерть Твоих благочестивых рабов. О Всевышний Аллах! Дай нам возможность смотреть на вселенную глазами, наполненными любовью, разумом и возвышенными верой чувствами! Дай нам прощение через наши слезы покаяния. Одарь нас достойным возвращением к Тебе. Амин!

ПРЕКРАСНАЯ РЕЧЬ

Для того чтобы Священный Коран оказал наибольшее влияние на людей и джиннов, его нужно читать без ошибок красивым голосом нараспев. Человеческая речь, в зависимости от того, как она произносится (с какой интонацией, где, когда, для кого и в какой обстановке), может быть по-разному воспринята, оказав неодинаковое влияние на окружающих. Когда попрошайка просит деньги или главнокомандующий обращается к своему войску перед смертельной схваткой с врагом, важно подобрать нужные слова, голос и интонацию обращения к людям.

Если человеку даже для выражения своих мыслей необходимо проявить усердие, сконцентрироваться, то для чтения Речи Аллаха наличие всех этих качеств обязательно.

Чтение Священного Корана желательно – сунна, а его слушание обязательно – фард. Среди религиозных наук есть отдельная дисциплина, обучающая чтению Священного Корана, называемая «ильм кыраат». Это подчеркивает важность красивого чтения Корана. В этой науке, как и в других, есть свои Имамы.

Пророк Дауд (*алеяхис салам*), получивший Священное Писание Забур, обладал множеством достоинств, но в истории человечества больше запомнился его красивый

голос, которым он читал Прекраснейшую Речь Аллаха. Даже птицы и горы, восхваляющие Аллаха, замирали, слушая его. Хищные животные и неодушевленные предметы под воздействием этого чтения присоединялись к его восхвалениям Всевышнего Господа.

Голос – это одна из главных Милостей, дарованных Творцом Своим творениям. Если бы не было звука, то какая тишина царила бы во Вселенной?! Исходящий звук может давать как положительный резонанс, так и отрицательный. Голос, как и другие дары Всемилоостивого Аллаха, может быть использован и во благо, и во зло.

Весь мир состоит из противоположностей: добра и зла, радости и печали, также и голос бывает красивым и некрасивым. Мы с удовольствием слушаем пение соловья, успокаиваясь его трелью, которая наполняет чувственную душу радостью, а крик вороны будоражит и настораживает. Рев льва пугает всех животных, при этих звуках у них душа уходит в пятки. Под воздействием пьянящих звуков дудочки индийского факира змея, выползая из своего укрытия, начинает танцевать. Чтобы увеличить скорость верблюдов в пустыне также использовали музыку. В былые времена охотники звуками дудочки нэя привлекали газелей, выманивая их из леса. Животные шли на звук и застывали от завораживающей музыки, из их глаз текли слезы. Охотники пользовались этим и в момент, когда быстроногие газели стояли, замерев на месте, ловили их.

Если звук оказывает такое ошеломляющее воздействие на животных, то естественно, что на человека он оказывает еще большее воздействие, так как люди стоят на более высокой ступени перед Аллахом. Шелест деревьев – источник наслаждения материалистов. Шум воды

и трели соловья – источники вдохновения романтиков и поэтов. А мудрая, бесконечно переливающаяся музыка Корана и эхо, вторящее азану – это неиссякаемый источник для пламенно влюбленных душ преданных рабов Аллаха, вдохновитель еще дремлющих душ, родниковая вода для душ, утонувших в трясине брэнной жизни.

Когда тяжесть мирских дел довлела над Пророком Мухаммадом (*саллаллаху алейхи ва саллям*), он говорил:

– *О Биляль! Читай азан для успокоения.*

Когда в горах разносится азан, заполняя небесную пустоту, пенье птиц и крики других животных исчезают. Насколько человек чувствителен, настолько на него и повлияет доносящийся звук.

Благочестивый Джалялетдин Руми (*рахматуллахи алейхи*) заставляет говорить дудочку нэй. Нэй изливает свое горе и говорит людям, не понимающим его:

*Звук нэя стал огнем,
не считай его пустой музыкой.
Горе тому,
в ком не горит этот огонь.*

Один из играющих на нэе говорил, что во время тахаджуда голос дудочки звучит иначе, т.е. он выражает особенность этого времени.

Мухитдин Араби (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

«Все созданные по-своему совершают Аллаху зикр, который отличается друг от друга. На наивысшей ступени находится зикр неодушевленных созданий, таких как камень, вода, ископаемые, так как у них нет эго

(нафса). Они не нуждаются в пище, в питье, в воздухе, поэтому они далеки от беспечности».

Об этом Аллахом Всевышним сказано в Священном Коране:

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ
دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

«Мы подсказали Сулейману это (решение), и Мы даровали обоим (пророческую) мудрость и умение (отличать добро от зла). Мы сделали подвластными Дауду горы и птиц, чтобы они возносили хвалу Совершенству Аллаха, и Мы это свершили» (Аль-Анбийя, 21/79)

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

«Если бы Мы ниспослали Коран на какую-либо гору, то ты увидел бы, что она смиренно разверзлась от страха перед Аллахом. Мы приводим людям эти притчи, чтобы (дать им возможность) образумиться» (Аль-Хашр, 59/21)

Затем идут растения, которые нуждаются в воде, солнце, воздухе, т.к. их жизненный уровень выше неодушевленных предметов. Получая из земли полезные химические вещества, по Воле Аллаха они дают красивые пестрые соцветья, листья и плоды.

Далее следуют животные, жизненные функции которых находятся на более высоком уровне, чем у растений,

т.к. они нуждаются в еще большем. Они подвержены влиянию эго (нафса).

А что касается человека, то его жизнь еще более сложна, и проявление его мировоззрения происходит как в позитивных, так и в негативных формах. Потому что Справедливый Аллах создал человека ответственным за свои деяния – мукалляфом. Гордость, сомнения, мирские соблазны, пустые мечты ведут человека к беспечности, о чем сказано Всевышним в Священном Коране:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

«Неужели ты не знаешь, что пред Аллахом падают ниц и те, кто на небесах, и те, кто на земле: солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные, много людей, а также многие из тех, кто заслужил наказание. Того, кого унизит Аллах, никто не возвысит. Воистину, Аллах поступает так, как хочет» (Аль-Хадж, 22/18)

Этот аят указывает, что во вселенной нет ничего, чтобы не восхваляло бы Всевышнего Аллаха, и сообщает о положении вышеперечисленных категорий, где дальше всех от своего Создателя находятся самые беспечные люди.

От творения, прославляющих своего Творца – Аллаха Всемилостивого и Всемогущего – сказано в Священном Коране:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

«Семь небес, земля и те, кто обитает там, возносят Его Совершенство. Нет ничего, что не возносило бы Его Совершенства благодарными восхвалениями, но вы (о неверующие) не понимаете их прославления. Воистину, Он Снисходительный, Прощающий» (Аль-Исра, 17/44)

Только духовно развитые люди чувствуют в каждом звуке поминание Творца – зикр. Они наслаждаются звуками зикра, раздающимися во Вселенной.

Однажды Благочестивый Джалялетдин Руми (*рахматуллахи алейхи*), идя по ювелирному магазину, в звуке молотка услышал зикр – «Аллах». Этот зикр в один миг подхватил его и закружил в небесном мире. Такой зикр, без букв и звуков, дано слышать не каждому, это особенные звуки. Слышать скрытый зикр дано только приближенным Аллахом (вали). Люди, постоянно пребывающие в зикре, который стал их неотъемлемой частью, любой звук воспринимают как зикр.

Самое красивое звучание – это звучание зикра, независимо от того, состоит оно из букв или нет. Слово «зикр», кроме значения поминания и возвеличивания Аллаха, имеет и другой, глубинный, смысл. Даже Священные Писания называют этим словом. В разных аятах Священного Корана Таурат и Коран проходят под названием «зикр». Звуки были возвеличены и получили почет через приказ Господа, о котором упоминается в Священном Коране:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

«Читай, во Имя твоего Господа».

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

– Укрощайте Коран своими голосами.

Т.е. читайте красивым голосом, не допуская ошибок. Красота и величие человеческого голоса проявляются через чтение Священного Корана, потому что это самая лучшая речь. Любой речью можно пресытиться, но звуками Священного Корана – никогда. Запахи Корана можно ощутить, слушая его мелодию. Счастье кающихся людей и познавших Аллаха в исцеляющей мелодии Корана. Язык Рая – это язык Корана. Беспечные люди, не отдающие свои сердца во власть Корана, видят лишь внешние стороны жизни и не понимают глубинного смысла своего существования. Они пребывают в мирских наслаждениях и страстях и через это удаляются от мудрости. Они нагло пользуются дарами этого мира, не зная истинного хозяина этих даров. Они хоронят своих близких людей и не знают, что происходит в могилах. Когда они попадают в катастрофы, землетрясения или ураганы, то воспринимают это как природные явления и ищут убежища. Настолько поразительно то, что каждый миг они, пользуясь тем, что принадлежит Аллаху, становятся Его «врагами». Сердца же искренне верующих переполнены духовным светом Корана, и они прибывают в размышлениях о высших истинах. Когда они читают Божественную Речь, то понимают обращенные к ним слова:

– О раб Аллаха! Ты живешь среди того, что принадлежит Ему, питаешься Его дарами. Погрузись же в тайны и мудрость Корана и иди к своему Господу со смиренным сердцем.

Люди, живущие по законам Корана, осознают свою принадлежность к Аллаху, благодарят Его за неисчислимы дары и делают эту временную бременную жизнь капиталом для последующей вечной. Для получивших частичку мудрости Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Священный Коран становится языком Земли и Небес, становится сокровищницей духовности. Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и Коран – это два источника духовного света, которые Аллах подарил своим рабам.

В трех вещах проявляются Атрибуты Аллаха – во Вселенной, в Коране и в Человеке. Вселенная – это проявление Божественных Деяний Аллаха, Коран – проявление Речи Аллаха, в Человеке же проявляется Могущество Аллаха. Без Человека Вселенная будет потухшей, а без Корана – Человек. Вселенная – это беззвучный Коран, Коран – звучащая Вселенная, а Человек – их смысл.

Коран – это Божественное чудо. Непонимающие истинность Священного Корана являются несчастными в обоих мирах, и их сердца становятся черными, как смола.

Показывая Мудрость и Могущество Аллаха, проявляющиеся во внешних красотах этого мира, Коран оживляет внутренний мир человека. Священное Писание становится причиной захватывающей любви человека к Всевышнему Аллаху и Его Посланнику (*саллаллаху алейхи ва саллям*), потому что оно является путеводителем к счастью в обоих мирах. Священный Коран систематизирует наилучшим образом жизнь человека, уповающего на Господа, и делает её садом счастья. Но если человек не живет в соответствии с заповедями Священного Корана,

то он унижает сам себя и терпит страшный убыток. Потому что равновесие души и тела человека исходит из Корана.

Он является безбрежным морем размышлений для духовных личностей. Он каждому разумному человеку дает мудрые советы и много полезных, поучительных уроков, которые влияют на духовное развитие и наводят на размышление о Могушестве Великого Аллаха. Коран раскрывает перед человеком тайны всего сущего. Он является сокровищницей, призывающей человека к истине, справедливости, поклонению, знаниям и подготовке к Судному дню. Понимание всего этого является великим даром Всевышнего Аллаха. Коран призывает всех людей следовать по истинному пути, а их наставником является Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Пророк и Коран являются чудесными целителями от болезней, таких как беспечность и неверие. Все люди, приходящие в этот мир, принадлежат к общине Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Те, которые прислушались к его призыву, вселяющему радость, именуются «община последователей» (умма джабат). Они составляют истинную общину Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Те же, кто не последовал его призыву, называются «община, не ответившая на призыв» (умма гайри джабат). Счастье человечества зависит от получения духовности и нравственности, содержащихся в Священном Коране. Поэтому, живя вне законов Корана, человек лишает себя счастья в вечной жизни.

В Священном Коране Всемогуший Аллах подробно разъясняет о душе, о смерти, о творениях, о вечности. Все науки человечества полны противоречий, а в знаниях, содержащихся в Коране, царит неопишемое со-

вершенство, и нет никаких противоречий. История свидетельствует, что каждый из Пророков, которые несли Истину людям, подтверждал пророчество предыдущего Пророка Аллаха. А философы, попадая в тупик, следуя за своими бредовыми идеями, всегда обвиняют своих предыдущих коллег во лжи и ошибках. Поэтому последователи Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), принесшего высшую нравственность, содержащуюся в Коране, становятся обладателями Божественных тайн. А последователи философов, блуждая, подобно слепцам, в лабиринтах их бредовых идей, приходят к полному обнищанию в вечной жизни.

Следовательно, Истина жизни – это жить в соответствии с заповедями Священного Корана.

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

– *Сердца ржавеют подобно железу.*

Тогда его спросили:

– *А что является средством очищения?*

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

– *Чтение Корана и мысли о смерти.*

А затем он добавил:

– *Давайте своим глазам долю от богослужения.*

Сподвижники спросили:

– *А в чем заключается их доля?*

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

– Смотреть на Коран, размышлять о его смысле и извлекать поучительные уроки из его содержания.

Всевышний Аллах говорит, что первыми вечной жизни достигнут рабы, читающие Священный Коран:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ لِيُوفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ
وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

«Воистину, те, кто читает Писание Аллаха, совершает обрядовую молитву и жертвует (на богоугодные дела) тайно и явно из того, чем Мы их наделили, (делают это) уповая на надежную сделку, на то, что Он уплатит им сполна и даже увеличит их мзду по Щедрости Своей, ибо Он – Прощающий, Принимающий благодарность» (Фатыр, 35/29-30)

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

«Люди Писания неодинаковы: из них есть и лучшие (принявшие Ислам), которые читают стоя по ночам аяты Аллаха (Коран) и совершают земные поклоны» (Али Имран, 3/113)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

«Верующие – это те, кто испытывает страх при упоминании Аллаха; у кого, когда им произносят Его

аяты, приумножается вера; и кто уповает на своего Господа» (Аль-Анфаль, 8/2)

Без сомнения, чтение Священного Корана является одним из самых почетных богослужений, поэтому его необходимо читать красиво и нараспев.

Об этом Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

«... или чуть больше того, и читай Коран нараспев» (Аль-Муззаммиль, 73/4)

Сколь важно читать Священный Коран, столь же важно его беззвучно и внимательно с уважением слушать. Ведь слушать чтение Корана обязательно (фард), а читать его желательно (сунна) для верующего.

Сказал Великий Аллах в Коране:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

«Когда читается Коран, то слушайте (внимательно) его и безмолвствуйте, (тогда) быть может, вас помилуют» (Аль-Араф, 7/204)

Читается ли Коран в намазе или вне его, необходимо вдумываться в смысл Священного Писания, извлекать пользу из его благих советов, строить свои отношения в соответствии с его повелениями. Для этого нужно постараться все свое внимание сконцентрировать на чтении священных аятов и молчать, т.е. не отвлекаться на постороннее, и тогда через это человеку откроется духовное видение (басырат), которое становится причиной

благочестивых деяний. А те, в свою очередь, – причиной получения Милости и Щедрости от Великого Аллаха. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) очень любил слушать Коран и иногда просил Ибн Масуда (*радыйаллаху анху*) читать его вслух. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) с трепетным вниманием и огромным наслаждением внимал аятам Священного Писания. Однажды во время чтения Корана Ибн Масудом благословенные глаза Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) наполнились слезами.

Ибн Масуд (*радыйаллаху анху*) вспоминает об этом:

«Как-то Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обратился ко мне:

– О Ибн Масуд, почитай мне Коран!

Я ответил:

– О Посланник Аллаха! Коран был ниспослан тебе, как же я могу его читать тебе?

Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) произнес:

– Я люблю слушать Коран, и когда его читают другие.

После этих слов я начал читать Суру «Ан-Ниса», и когда я дошел до 41-го аята, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– Достаточно.

Я увидел, что из его глаз текут слезы».

(Имам Бухари)

В другом хадисе говорится:

«Однажды ночью Усайд (*радыйаллаху анху*) красивым голосом читал Суры «Аль-Бакара» и «Аль-Кяхф». Рядом с ним стоял его привязанный конь, который во время чтения Корана стал проявлять сильное беспокойство. Тогда Усайд (*радыйаллаху анху*) замолчал, и лошадь затихла. Он вновь приступил к чтению аятов Священного Корана, и лошадь от волнения просто встала на дыбы. Недалеко от места, где она была привязана, спал его сын Яхья. Перестав читать Коран, он перенес спящего сына, чтобы лошадь не навредила ему, и в этот момент он взглянул на небеса. Там в тумане, похожем на белое облако, Усайд (*радыйаллаху анху*) увидел светящиеся небесные тела, подобные факелам. На следующее утро он обо всем рассказал Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). На что Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

– *Читай, о сын Худайра! Читай, о сын Худайра!*

Усайд (*радыйаллаху анху*) сказал:

– О Посланник Аллаха! Я очень испугался, думая, что конь может нанести увечья моему сыну, поэтому переложил его в другое место, подальше. А подобные факелам светящиеся тела, которые я видел в небесном тумане, похожем на белое облако, спустя некоторое время исчезли.

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

– *Знаешь, что это было?*

Я ответил:

– *Нет.*

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

– О Усайд! Это были Ангелы, которые пришли, услышав твой голос, и если бы ты продолжил читать Коран, они слушали бы тебя до утра, и люди смогли бы их увидеть». (Имам Бухари)

Этот хадис доказывает, что звуки Корана привлекают Ангелов, влияют на животных. И кто знает, какие тайны может открыть Коран сердцу, освободившемуся от грязи и наполненному духовностью!

Заставляет задуматься случай из жизни ближайшего сподвижника Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Омара (*радыйаллаху анху*). Он закончил чтение Суры «Аль-Бакара» за двенадцать лет, и после этого совершил жертвоприношение (курбан). Потому что его чтение не заключалось в простом произнесении слов. Во время чтения он стремился понять мудрость и тайны Корана. Осмысливая Божественные приказы, он начинал претворять их в жизнь, поскольку именно таким образом можно получить пользу от Корана.

А вот еще один прекрасный пример. У Абу Бакра Варраки (*рахматуллахи алейхи*) был маленький сын, который у одного учителя брал уроки по Корану. Однажды он, весь дрожа, пораньше пришел из школы. Он выглядел бледным, его лицо походило на цвет осенней листвы. Отец с большим удивлением спросил:

– Что случилось, сынок?

Его маленькое сердце наполнилось страхом перед Аллахом, и он ответил:

– О мой отец! Сегодня наш учитель научил меня одному аяту из Корана. А когда я осознал его смысл, то пришел в такое состояние.

Абу Бакр (*рахматуллахи алейхи*) вновь спросил:

– Сын мой, что же это за аят?

И ребенок стал читать 17-ый аят Суры «Аль-Муззаммиль»:

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

«И если вы не уверуете, то как же вы спасетесь в такой День, когда младенцы становятся седыми?»
(Аль-Муззаммиль, 73/17)

После глубокого осмысления этого аята мальчик заболел и спустя некоторое время умер. Все произошедшее сильно потрясло Абу Бакра Варраку (*рахматуллахи алейхи*). Он часто посещал могилу сына и сквозь слезы говорил себе:

– О Абу Бакр! Твой сын, прочитав один аят из Корана, из страха пред Аллахом умер, а ты столько времени читаешь Коран, но до сих пор не боишься Аллаха хотя бы как ребенок.

Коран несет в себе океан мудрости и тайн Аллаха, которые потрясают маленькие сердца.

Этот аят самым лучшим образом отражает бесконечное Знание Аллаха и Величие Всевышнего, безграничный духовный смысл Корана:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

«Скажи [о Мухаммад]: «Если бы море стало чернилами для [написания] слов моего Господа, то оно иссякло бы до того, как иссякли слова моего Господа, если бы даже к нему добавили еще одно море» (Аль-Кяхф, 18/109)

В соответствии со своей духовностью, каждый человек черпает свою долю мудрости, которая сравнима с каплей из моря, взятой муравьем. Человек очень слаб, ему присуща слабость, и единственным спасением для него является упование на Милость Аллаха. Какой великий смысл заключен в хадисе нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

– *Кто познал свое эго (нафс), тот познал Аллаха.*

Благочестивый Джалялетдин Руми (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– *Достаточно немного чернил, чтобы написать Коран. А чтобы выразить смысл Корана, недостаточно будет морей и рек, заполненных чернилами.*

Настоящий хафиз (знающий Коран наизусть) – это тот, кто наслаждается чтением Корана, перенимает его нравственность и живет в соответствии с его повелениями, совершенствуя себя его мудростью. Хафизы, обладающие такими качествами, не будут гнить в земле по воле Всевышнего.

Один из приближенных рабов Аллаха – Махмуд Сами Рамазан оглы (*рахматуллахи алейхи*) – был очевидцем случая, когда раскопали могилу хафиза, обладающего такими качествами. Он умер тридцать лет тому назад, но его тело не сгнило, а саван на нем сверкал чистой белизной.

Как на всех Пророков была возложена обязанность чтения Священных Писаний, также и нашему Пророку Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*) было велено читать Коран.

Благословенный Пророк Милости (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал своей общине:

– *Лучший из вас тот, кто сам научился читать Коран и обучил других.*

Вне всякого сомнения, Священный Коран – это Бесконечная Великая Речь Всевышнего Аллаха, которая не является созданной. Коран – это самый бесценный и большой подарок для всего человечества.

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– *Коран превышает всего, кроме Аллаха. Величие Корана превышает всех других слов, подобно Величию Аллаха над всеми созданными.* (Тирмизи, Байхаки)

Священный Коран необходимо читать с бодрой душой. Он открывается для каждого читающего в зависимости от состояния его сердца.

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

– *Верующий, читающий Коран, подобен цитрусовым фруктам, у которых и запах, и вкус прекрасны. Верующий, не читающий Коран, подобен финику, у которого нет запаха, но вкус приятен. Мунафик (лицемер), читающий Коран, подобен базилику, запах которого прекрасен, а вкус неприятен. Мунафик, не читающий Коран, подобен цитрусу, у которого отсутствует запах, и вкус его горек.*

В другом хадисе про тех, кто беспечно читает Священный Коран, сказано:

– *Они читают Коран, но смысл прочитанного не проходит дальше их гортани.*

Т.е. нет никакой пользы от такого чтения, оно только тянет читающего в Ад.

О таких людях в Священном Коране сказано:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

«Неужели они не размышляют о Коране?! Или сердца их на запоре?!» (Мухаммад, 47/24)

Люди, обладающие глубокой мудростью, извлекают из Корана поучительные уроки.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всю ночь до утра плакал, роняя из своих благословенных глаз слезы, подобные изумрудам, когда был ниспослан этот аят:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«те, кто поминают Аллаха и сидя, и стоя, и (лежа) на боку и размышляют о сотворении небес и земли (говорят): «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Превыше Ты недостойного Тебя! Избавь нас от мук огня» (Али Имран, 3/191)

Слезы, пролитые верующими от богобоязненности, будут украшением бранных ночей, светлячками в могилах, росой в Райских садах.

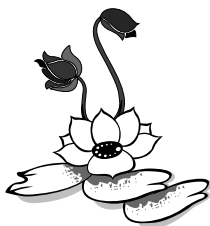
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) молил Аллаха:

– О мой Господь! Прошу у Тебя защиты от глаз, которые не слезятся.

Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Коран является отражением состояний и атрибутом Пророков. Если будешь читать Коран с богобоязненностью (хушу) и претворять в жизнь его требования, считай, что ты повстречался с Пророками и приближенными рабами Аллаха (вали). Душа – это птица, а наше тело – это клетка, из которой она освободится благодаря чтению Корана и поучительных историй Пророков. Спасти от этого ареста может только Единобожие».

О наш Господь! Не лишай наши сердца духовного сияния Корана и любви к Твоему любимому Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

БИЛЯЛЬ ХАБАШИ

(Сохбет от шейха Сами эфенди)

Его настоящее имя Биляль ибн Рабак Аль-Хабаша (*радыйаллаху анху*), а называли его Абу Абдуль-Кярим, Абу Абдуллах или Абу Амр. Он был постоянным муэдзином Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), а также был одним из первых рабов, принявших Ислам. Когда он заявил о принятии Ислама, язычники начали мучить его и жестоко издеваться над ним. Но, несмотря на все эти испытания, он проявлял исключительное терпение, и Аллах даровал ему освобождение из рабства через верного друга Пророка Абу Бакра (*радыйаллаху анху*), который выкупил его у хозяина. После этого Биляль (*радыйаллаху анху*) навсегда остался рядом с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), верно служил ему и участвовал с ним во всех битвах.

Исламский ученый Кастами в толковании хадисов Имама Бухари (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

– Биляль (*радыйаллаху анху*) был верным Исламу, чистым душой и оберегающим религию.

Ради Всевышнего Аллаха он проявлял необыкновенное терпение. В битве Бадр Биляль (*радыйаллаху анху*)

убил угнетателя Умайю бин Халяфа. Узнав об этом, Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) сказал Билялю:

– Биляль! Поздравляю тебя! Пусть Милостивый Аллах увеличит тебе блага! Ты отомстил за всех.

Биляль (*радыйаллаху анху*) был темнокожим, высоким и худощавым. Он родился в Мекке, а корни его были из Эфиопии. Умер он в 20 году Хиджры в Шаме в возрасте 63 лет.

Этот благочестивый сподвижник был первым, кто призвал на молитву: прокричал азан и произнес икамат. В действительности же, сон о призыве на молитву увидел Абдуллах бин Зейд Аль-Ансари (*радыйаллаху анху*), а прокричать азан Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приказал Билялю Хабаши (*радыйаллаху анху*), т.к. у него был красивый голос. Биляль постоянно призывал сподвижников на ночной тахаджуд намаз, а Ибн Умми Мактум (*радыйаллаху анху*) призывал на утренний.

Когда совершались походы, армию сопровождал Биляль (*радыйаллаху анху*), а в Медине оставался Умми Мактум (*радыйаллаху анху*). В книге «Табакат» Ибн Сад (*радыйаллаху анху*) передает, что первым, кто добавил в азан слова: «Ас-саяту хайрум минан-наум», был Биляль (*радыйаллаху анху*).

Однажды, призывая на утреннюю молитву, Биляль (*радыйаллаху анху*) произнес эти слова, а Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), услышав их, одобрил.

После смерти Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Биляль (*радыйаллаху анху*) покинул Медину, переехав в Шам. Он всегда помнил хадис Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), в котором говорится:

– *О Биляль! Нет более почетного служения на пути Аллаха, чем джихад.*

Поэтому Биляль (*радыйаллаху анху*) отправился в Шам, чтобы воевать против неверующих.

Как только Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) покинул этот мир, Биляль (*радыйаллаху анху*) собрался уезжать в Шам, но путь ему преградил халиф Абу Бакр (*радыйаллаху анху*). Тогда Биляль сказал ему:

– *Если ты освободил меня ради своего эго, тогда ты не разрешишь мне покинуть Медину. Но если ты освободил меня ради Аллаха, то оставь меня и не препятствуй мне.*

Это описывается в книге «Сахих Аль-Бухари».

До конца правления Абу Бакра Биляль оставался в Медине, т.к. он дал ему клятву. А во времена правления халифа Омара (*радыйаллаху анху*) он принимал участие в сражениях за распространение Истины и умер в Шаме (Дамаск). Однажды Биляля попросили совершить призыв на молитву, как во время жизни Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и каждый, кто слышал его азан, искал в толпе верующих Любимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), как будто Он жив, и плакал, вспоминая о Нем.

Историк Ибн Асир (*рахматуллахи алейхи*) передает:

«Однажды Биляль (*радыйаллаху анху*) увидел во сне Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и сразу же поспешил в Медину. У могилы Пророка в Рауде к нему подошли внуки Пророка Хасан и Хусейн (*радыйаллаху анхума*) и попросили его прокричать азан. Не в силах сдерживать слезы, превозмогая себя, он прочитал азан, и все

мединцы со слезами на глазах слушали первого муэдзина Пророка – Биляля Хабаши (радыйаллаху анху). После этого он вновь вернулся в Шам».

О Всевышний Аллах! Дай нам возможность быть похожими на твоих любимых рабов, таких как Биляль Хабаши (радыйаллаху анху), и снискать Твое довольство подобно им! Амин!

ТАВХИД И ТАСАВВУФ

(Сохбет от шейха Муса эфенди)

Каждый мусульманин, говоря «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад – Его раб и посланник», верит в это сердцем. Это свидетельство состоит из двух почетных утверждений:

1. «Нет Бога, кроме Аллаха» является основой Ислама – признанием Единобожия (Тавхид).
2. «Мухаммад – Его раб и Посланник» является признанием рабства Посланника Аллаха и его служения Богу – пророчества.

Поэтому благочестивые мусульмане рассказывают о Единобожии и служении Богу. И когда приближенные рабы Аллаха (вали) объясняют людям Единобожие (Тавхид) очень доступно, понятно и красиво – это называется тасаввуфом. Тасаввуф проявляет красоту Божественных Законов – Шариата. Шариат – это корень и основа тасаввуфа.

Тасаввуф – это:

- сильная любовь к Аллаху Всевышнему;
- постоянное поминание Аллаха Всевышнего – Зикр;

- путь к познанию Аллаха Всевышнего –
Марифатуллах;

- милость Аллаха Всевышнего;

- уход от всего к Аллаху Всевышнему.

Тот, кто угождает своему эго (нафсу), не может получить награды у Аллаха, потому что он, забывая Аллаха, служил своему эго. Больной человек не может ощутить вкус приятных и вкусных блюд. То, что он потерял вкус, связано с его здоровьем. И мы должны знать: кто проиграл своему эго, тот больной. Такой человек не может почувствовать вкус служения и поклонения Богу, ему необходимо очистить сердце.

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды спросил у Абу Бакра (*радыйаллаху анху*):

– О чем ты думаешь?

Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) ответил:

– Я хочу, чтобы мое тело увеличилось и закрыло собой Ад, и туда не попал бы никто из общины Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– Эти мысли лучше семидесяти лет поклонения.

Ибн Аббаса (*радыйаллаху анху*) Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

– О чем ты думаешь?

Он ответил:

– Я думаю о воскрешении в Судный день.

Наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– Эти мысли лучше семи лет поклонения.

Некоторые имамы говорят во время своих наставлений:

– Выучите такую-то молитву-дуа, она для таких-то целей.

Но мы должны знать, что если сердце нечисто, то знание молитвы наизусть не принесет пользы.

Например, на Земле существует много разной воды, и вся она из земли. Вода бывает свежей, приятной на вкус, а бывает болотной, неприятной на вкус, ее нельзя пить, и от нее нет пользы. Важно, чтобы источник был чистым. Чем чище источник, тем ценнее его вода. Поэтому источник человека – сердце – должно быть чистым.

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

«Разве тот, кто (в своем заблуждении) был подобен мертвецу, и кого Мы пробудили от сна заблуждения и даровали ему духовный свет – Нур, который он несет людям, равен тому, кто погружен во мрак и не может выйти из него?» (Аль-Ан'ам, 6/122)

ЧТО ТАКОЕ ТАСАВВУФ?

Тасаввуф, как бесконечный океан. Он вобрал в себя знания всей планеты. Каждый говорит о тасаввуфе в соответствии со своими знаниями, со своей степенью и пониманием.

Знания Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) по отношению к знаниям Всевышнего Аллаха подобны капле в море.

Знания других Пророков по отношению к знаниям Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) подобны капле в море.

Знания благочестивых праведников (вали) по отношению к знаниям Пророков подобны капле в море.

Поэтому знания тасаввуфа безграничны.

И в этом безграничном океане знаний каждый черпает столько знаний, сколько ему суждено. И в соответствии с полученными знаниями человек, по Воле Всевышнего Аллаха, видит и понимает. Но некоторым праведникам (вали), даже если их духовная сокровищница пока мало открыта, Всемогущий Аллах дает глубокое понимание и видение вещей.

Некоторые рабы Аллаха, осознавая Величие Всевышнего Творца, ощущают свое бессилие и сла-

бость и, видя Его Могущество и Щедрость, плачут. Другие же пребывают в восторге от Него. Третьи же, видя Его Могущество, «теряют дар речи». У остальных, наоборот, развязывается язык, и они, видя Милость, Щедрость и нескончаемые дары Всевышнего Господа, говорят об этом.

Для кого-то горы, холмы и огромные долины становятся тесными. Некоторые уходят от мира и, поселившись в маленьком домике, проводят в нем всю свою жизнь. Кого-то полностью заполняет любовь к Милостивому Аллаху, так что становятся не нужны ни деньги, ни богатства, ни должности, ни дети, ни какие-либо соблазны этого бренного мира. Все мысли, вся любовь таких людей обращены к Всемогущему Творцу.

То, что суждено великим праведникам, может быть разным. То, что дано одному, может быть недоступно другому. То, что знает один, может не знать другой. Но каждый, кто удостоен великого знания Марифатуллах, в конце концов, познает своего Господа и постигает Его. После этого, понимая, для чего они созданы, осознавая Могущество Создателя, они наилучшим образом и с великой любовью исполняют свои обязанности Его рабов.

Для того чтобы идти по пути постижения Аллаха – Марифатуллах – необходимо чистое сердце. И если у путника будут четыре качества, его сердце будет наполнено милостью и благодатью Всевышнего Аллаха. Вот эти четыре качества:

1. сильное чистое правильное намерение – ихляс;
2. чистосердечность, великодушие и нахождение на истинном пути;
3. усердие и настойчивость;

4. абсолютная покорность.

Тот, кто идет по пути тасаввуфа, воспитывает в себе высокую нравственность, доброту и учтивость. Все их дела соответствуют Священному Корану и Сунне Пророка, со всеми у них хорошие отношения. Они любят Аллаха больше себя, имущества и своих детей.

Абу Бакр Каттани *(рахматуллахи алейхи)* сказал:

– *Тасаввуф полностью состоит из высокой нравственности (ахляк). У кого высокая нравственность, у того и высокая степень в тасаввуфе.*

Шейх Абу Саид Абуль-Хайр *(рахматуллахи алейхи)* сказал:

– *До нас семьсот праведников (вали) говорили о тасаввуфе разные слова. Все они сходятся в одном: тасаввуф – это использование времени для самых ценных дел.*

Ценность человека, его мысли и разум оцениваются по тому, насколько он понимает великих людей.

Смысл от знаний тасаввуфа – это, не заставляя себя, без труда постоянно поминать Любимого Аллаха.

ДОСТОИНСТВА МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

Наш уважаемый шейх Махмуд Сами Рамазан оглу (*рахматуллахи алейхи*) никогда не ходил без омовения. Постоянное нахождение в состоянии омовения он сделал для себя как бы обязательным. Даже будучи в состоянии омовения, когда приближалось время намаза, он говорил: «Нур аля Нур» (Свет на Свет) и, засучив рукава, еще раз совершал омовение. Даже находясь в Каабе во время хаджа, где очень многолюдно, он выполнял это красивое богослужение, очень любя его.

Сами эфенди (*рахматуллахи алейхи*) боялся уйти в мир иной без омовения.

Великий праведник Маруф Кархи (*рахматуллахи алейхи*), засучив рукава, совершал очищение песком (*тайяммум*). Тот, кто видел это, спрашивал его:

– *О Шейх! Река очень близко. Зачем вы совершаете тайяммум?*

Он отвечал:

– *Кто мне даст гарантию того, что, пока я дойду до нее, я не умру?!*

Для приближенных Аллахом праведников (вали) постоянное пребывание в состоянии омовения – это высокая степень служения Всевышнему Господу.

Каждый разумный человек, постигнув достоинство омовения, должен всегда стараться быть в этом состоянии. Быть в нем – это радость для души. Телу же малое омовение дает бодрость и оживление. Человек духовно просыпается. Омование – это продолжение зикра. Если человек всегда находится в состоянии омовения, то намаз он читает в состоянии богобоязненности.

Омар (*радыйаллаху анху*) сказал:

– Малое омовение, выполненное совершенно, красиво и безупречно, отдаляет человека от Шайтана.

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

– *Когда человек совершает малое омовение, начав со слов «Бисмилляхир-рахманир-рахим», и, выполняя его, поминает Аллаха, то очищается все его тело. Если же человек не сказал «Бисмиллях», то очищаются только омываемые части тела.*

(Передал Абу Хурейра)

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

– *Если человек совершит малое омовение правильно и красиво, после него прочитает намаз в два rakata, и при этом его сердце не будет занято мирскими делами, то ему прощаются грехи, и он становится подобен новорожденному.*

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорил:

– Если человек красиво совершит малое омовение и затем, подняв голову и взглянув на небеса, скажет: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха Единого и

нет у него соучастника» и «Свидетельствую, что Мухаммад – Его Раб и Посланник», то откроются восемь дверей Рая, и человек войдет в ту дверь, в какую захочет.

Всегда быть в состоянии омовения – это Сунна Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

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

– Будь в этой жизни всегда в состоянии омовения.

Терпеливость и лишения

Передал Анас бин Малик (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда Аллах хочет своему рабу блага или хочет сделать его своим приближенным рабом, Он ниспосылает ему беды. И когда этот раб после настигших его бед возносит мольбу, Ангелы говорят:

– О Аллах! Мы слышим знакомый нам голос.

Когда он во второй раз обращается с мольбой и говорит:

– О мой Господь!...

Аллах говорит:

– Слушаю тебя, мой раб! Все, что ты хотел, Я тебе дал. Все, что не несет тебе блага, Я удалил от тебя. И Я приготовил для тебя все самое лучшее и почетное.

Когда наступит Судный день, предстанут люди, совершавшие благие деяния и не испытывавшие в жизни ни

бед, ни трудностей. Их деяния – намаз, пост, милостыня, обязательное пожертвование (закят), паломничество (хадж) – будут взвешены, и после этого они получают вознаграждения за них. Затем предстанут люди, совершавшие благие деяния и прошедшие в этой жизни через беды и трудности. Их деяния не будут взвешиваться, книги их деяний не будут даже открываться, а за все их беды и лишения, которые сыпались на них в брэнной жизни, на них посыплется ливень вознаграждений. В это время люди, не испытывавшие ни бед, ни лишений, скажут:

– Было бы хорошо, если бы и нас в брэнной жизни постигли беды и трудности, сегодня бы и мы получили столь великие награды.

Всевышним Аллахом сказано в Священном Коране:

إِنَّمَا يُؤَفِّقُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

«Только проявившим терпение будет вознаграждение без отчета». (Зумар, 39/10)

Разумный человек, проявляющий терпение при постигших его бедах, достигает высокой степени. Поэтому человек должен при постигших его бедах и горестях находиться в полном смирении. Мы без труда понимаем более высокую степень тех, кто проявляет терпение при постигших их несчастьях, даже по сравнению с теми, кто неукоснительно выполняет почетные обязанности, совершая намаз, соблюдая пост, выплачивая закят и т. д.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Проявление терпения в начале постигшей беды увеличивает вознаграждение, а величина его зависит от

тяжести беды. Кто после того, как его миновала беда, скажет: «Инна лилляхи» – «Воистину, все от Аллаха», тому Аллах даст такое же вознаграждение, как за проявленное терпение, если бы его настигла беда.

Пророк Айюб (aleyхис саяям) в ночь излечения от болезни, ближе к утру, сказал: «Ах!». Когда его спросили о причине этого, он ответил:

«Каждую ночь, ближе к утру, я слышал голос:

– О наш раб! Как твоё здоровье?

А после выздоровления я не услышал голоса:

– О наш здоровый раб, как ты?

И поэтому я плачу».

Шейха Ибн Ату (рахматуллахи алейхи) и десять его сыновей поймали неверующие. Они связали его сыновей и начали убивать одного за другим на его глазах. Ибн Ата (рахматуллахи алейхи) посмотрел вверх и засмеялся. Видя это, последний, младший сын сказал:

– Какой же ты бессердечный отец. Ты смеешься, когда на твоих глазах убивают твоих сыновей!

И тогда Ибн Ата (рахматуллахи алейхи) заплакал и сказал:

– О, частичка моей души! Это произошло по Воле Того, с Кем нельзя спорить, и Его нельзя спрашивать, почему и зачем. Если бы Он хотел, то спас бы всех нас. Я клянусь Его Величием, что я семьдесят раз хотел помочь, но каждый раз я слышал:

– О Ибн Ата! Если ты шевельнешь губами с намерением просить о помощи и произнесешь имена своих

детей, то Я уберу твое имя из числа своих приближенных рабов (вали).

Неверующие, услышав это, побросали свои мечи, заплакали и с раскаянием бросились в ноги Шейха и совершили покаяние. Они сказали:

– Если бы ты раньше рассказал об этом, то ни один из твоих детей не был бы убит.

Ибн Ата (рахматуллахи алейхи) на это ответил:

– Оставьте свои слова! Не бывает ошибок у Того, по Чьей Воле все происходит!

Но будет неправильным просить у Аллаха беду в качестве экзамена для себя. Если же беда predetermined, то Аллах, несомненно, выявит того, кто проявит терпение, кто будет проявлять беспокойство, а кто легко и просто перенесет ее.

Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал:

– О люди! Будьте терпеливыми и стойкими, ибо земная жизнь состоит из бед и несчастий. Если нет бед и несчастий, то это не эта, а другая жизнь.

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) говорил:

– В любых ситуациях мы видим необходимость терпения. Человек нуждается в терпеливости, как, например, в здоровье, в имуществе, в должности. Человек иногда, утопая в дарах, в довольствии и роскоши, забывает обо всем, даже о своем происхождении, так как он не проявил в этом терпения. Беды может вынести каждый верующий, но проявить терпение, пребывая в дарах Аллаха, могут только верные Аллаху рабы.

Проявлять терпение в процветании и роскоши – это:

- не уповать на свои богатства;
- не быть беспечным;
- не пребывать в эйфории от роскоши;
- не забывать о Милости и Щедрости Аллаха;
- не переставать Его благодарить;
- соблюдать повеления Шариата: намаз, пост, закят.

Это тоже проявление терпения, так как хоть в этом и нет трудности, все же эго отвергает это, представляя его в виде принуждения.

Противостоять совершению греха тоже является терпением.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Терпеливо ожидать благополучия – это тоже поклонение.

Мы должны помнить, что если у человека нет терпения, он не дойдет туда, куда хотел. Если нет терпения, то не будет и постоянства в служении и поклонении.

Но есть вещи, которые не надо терпеть, а, наоборот, им надо противостоять. Надо противостоять врагам нашей религии, наших святынь, наших знаний. Не является терпением молчание человека, когда унижают его святыни и религию, искажают знания.

Итак, мы сказали, что терпеливость очень важна для каждого из нас, именно для нас самих, мы должны знать, что все, что повелевает Аллах, необходимо именно нам.

Хасан Аль-Басри (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Аллах защитит от шайтана и сделает запретным для огня того, кто может владеть собой в четырех ситуациях:

- в вожделении;
- в страхе;
- в страсти;
- в гневе.

Такому человеку, со слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Милостивый Господь говорит:

– Слушаю тебя, мой раб! Все, что ты хотел, Я дал тебе. Все, что не несет тебе блага, Я удалил от тебя. И Я приготовил для тебя все самое лучшее и почетное.

Всемогущий Аллах сказал Пророку Дауду (aleyхис салям) о качествах терпеливых людей:

«Их место в Раю Дарус-Салям. Когда они войдут туда, им будет сказано:

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

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

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Обладайте языками, поминающими Аллаха, и сердцами, благодарящими Его.

Ибн Масуд (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Благодарность – это половина веры.

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

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

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

Тому, кто сказал «Альхамдулиллях», – тридцать вознаграждений.

Вначале «Превознесение Совершенства Аллаха, с очищением от недостойного», затем «Утверждение Единобожия Аллаха», далее «Благодарное восхваление Аллаха».

В «Благодарном восхвалении Аллаха» есть и «Превознесение Совершенства Аллаха, с очищением от недостойного» и «Утверждение Единобожия Аллаха».

И сказал Пророк Милости (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Самое лучшее поминание Аллаха (зикр) – это слова Единобожия, а самая принимаемая мольба (дуа) – это благодарное восхваление Аллаха. (Передал Тирмизи)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

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

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) говорил:

– Если эти слова вы произносите языком, но их значение не проникло и не поселилось в вашем сердце, то не думайте, что за них вы получите вознаграждение. Слова

«Субханаллах» служат для превознесения Совершенства Аллаха, т.е. означают, что Аллах превыше всех недостатков. Слова «Тавхида» выражают Единобожие Аллаха. А «Альхамдулillah» свидетельствует о признании того, что все дары, какие только есть, все они от Всевышнего Аллаха. Надо всем этим необходимо задуматься и понять.

Почетность Пророка Мухаммада

(саллаллаху алейхи ва саллям)

Всевышний Аллах возвысил Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) над всеми созданными. Он – почетный Господин, Посланник Аллаха, наделенный наивысшей нравственностью и превосходными чертами характера, одаренный своим Создателем чудесами, которые ранее никому из Пророков не были даны. Милостивый Аллах последователям Истины приказывает:

«Ни в коем случае не обращайтесь к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) так, как вы обращаетесь друг к другу, и когда зовете его, то говорите «Посланник Аллаха», «Пророк Аллаха»».

Потому что Всемогущий Аллах в Священном Коране к Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) обращается именно так.

Когда мы вспоминаем о Господине всех Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям), мы не говорим только имя, как те невежды, или просто «Господин Мухаммад», как некоторые верующие.

С глубочайшей любовью и уважением к Посланнику Аллаха мы произносим «Сайидина Мухаммад саллалла-

ху алейхи ва саллям», «Набийина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям» или «Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям», Он озарил наши сердца и глаза духовным светом (Нуром). Аллах, Своих верующих рабов, сердца которых освещены светом веры, научил уважительному отношению и поведению рядом со Своим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ
اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ
مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا
حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

«О вы, кто уверовал! Не возвышайте ваши голоса над голосом 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).

Воистину, те, кто понижают свои голоса в присутствии Посланника Аллаха, – те, чьи сердца подверг испытанию Аллах, дабы они были богобоязненны. Им – прощение и великое вознаграждение.

Воистину, большинство из тех, кто кличет тебя, (находясь) за пределами твоих покоев, ничего не понимают.

Если бы они потерпели, пока ты не выйдешь к ним, это было бы лучше для них, ведь Аллах – Прощающий, Милостивый». (Худжурат, 49/2-5)

И нам тоже необходимо извлечь урок из этого Божественного воспитания, несмотря на то, что мы не удостоились чести лицезреть Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), и нам не пришлось посещать его наставлений (сохбетов), куда нисходила Божественная благодать и милость, которую ощущали его благочестивые сподвижники. Но возблагодарим Аллаха за то, что нам выпало счастье изучать хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), охватывающие всю Вселенную, весь Мир.

Подобно тому, как мы проявляем уважение к Священному Корану, с таким же величайшим почтением мы должны читать и хадисы Посланника Аллаха, как будто рядом с нами находится сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы должны осознать и прочувствовать, что это не просто слова, а слова самого прекраснейшего создания на земле, возвеличенного Самим Великим Аллахом. Всевышний обещал в Священном Коране:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«...Именно те, кто уверовал в него (в Пророка), поддерживал его (помогал ему в борьбе против врагов) и следовал за ниспосланным вместе с ним светом – Нуром (Кораном), они и есть спасшиеся». (Аль-Араф, 7/157)

Поэтому те, кто хочет быть в числе спасенных, должны не только уверовать в его пророчество, но и жить согласно его повелениям.

Всевышний Аллах ценил желания Своего Пророка. Например, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз в Медине, повернувшись в

сторону Байтуль-Макдис (Иерусалим), Он очень хотел, чтобы направлением в молитве (киблой) являлась Кааба (Мекка). И Всемогущий Аллах не заставил долго ждать своего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Ему было ниспослано откровение:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَلِّينَا قِبْلَةً
تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

«Мы видели, как ты (о Мухаммад!) обращал свое лицо к небу в поисках киблы, и Мы обращаем к кибле, которая тебя обрадует, так поверни же свое лицо к Запретной Мечети». (Аль-Бакара, 2/144)

С этого дня Кааба стала направлением в молитве (киблой) для верующих. Наш Господин Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) действительно был великим человеком, ведь сам Всемогущий Творец отвечал на его просьбы. И нам, тем, кому следует любить своего Пророка больше своей души, необходимо выполнять все его повеления с искренностью и огромным желанием, чтобы спасти себя.

Потому что Он – наш Пророк, наш Господин, наш Путеводитель, Заступник и Спаситель. Он – все для нас.

Всевышний Аллах также возвеличил его близких. Об этом сказано в Суре «Аль-Ахзаб, 33/33». Всемогущий Аллах удостоил жен Пророка званием «матери верующих». После смерти Гордости Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) им навсегда было запрещено выходить замуж.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно любил свою дочь Фатиму (радыяллаху анха). Всевышний Аллах сказал, что она достойна этой любви.

Источник Милосердия – Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – сказал:

– Ко мне явился Ангел и сказал, что Фатима будет Госпожой женщин в Раю. (Аль-Хаким «Аль-Мустадрак», III, 151)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), перечисляя женщин, которые будут занимать высокое положение в Раю, в первую очередь называл Хадиджу (радыйаллаху анха), затем свою любимую дочь Фатиму (радыйаллаху анха), затем жену фараона Асию, воспитавшую Пророка Мусу (aleyхис салям), и Марьям. (Ахмад бин Ханбаль «Муснад», I, 293)

Однажды к Господину Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям) явился Ангел Джабраиль (aleyхис салям) и попросил, чтобы Пророк передал салям – пожелание благоденствия и умиротворения – от Аллаха и от него Хадидже (радыйаллаху анха) и сказал, что у нее в Раю будет дворец из изумруда. В этой красивой обители ее не будет беспокоить никакой шум, и усталость не настигнет ее. (Бухари «Умра», 11)

Любимец Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил, что его внуки Хасан и Хусейн (радыйаллаху анхума) будут в Раю Господами молодежи. (Тирмизи «Манакыб», 30)

Когда оклеветали любимую жену Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – Айшу (радыйаллаху анха), Всевышний ниспослал откровение о том, что она чиста, как Ангел.

Если ко всему вышеизложенному добавим, что дядя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Хамза (радыйаллаху анху) будет в Раю Султаном

шахидов, мы пойдем, на какую высокую степень вознес Милостивейший Аллах семью нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

И мы знаем, что надо искренне любить тех, кого любит Аллах. И мы их любим. Альхамдулиллях!

Всевышний Аллах даровал высокую степень не только семье Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Он благодетельствовал доброй вестью и близких ему людей, обещав им Рай. Всевышний Аллах восхваляет сподвижников Пророка в Священном Коране. Господин Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал про своих сподвижников – сахабов, следующем за сподвижниками поколения – табиinov и последующем за следующими за сподвижниками поколения – табавт-табиinov:

– Они – самое лучшее племя из племен (т.е. из всего человечества). (Муслим «Фадаилус-сахаба», 210-214)

Всевышний Аллах возвеличивает не только окружение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), но даже местность, в которой он жил. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что намаз, прочитанный в Масджид Ан-Наби, в тысячу раз лучше намаза, прочитанного в каком-либо другом месте. (Муслим «Хадж», 505-510)

Досточтимая Мекка и Лучезарная Медина, в которых долгие годы жил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), являются почетными запретными городами – «Харам Шариф». В этих местах от верующих требуется проявлять особенно высокую нравственность и почтение. Прокляты те, кто совершают деяния против Священного Корана и Сунны. Им сказано, что их богослужения и по-

каения не будут приняты. (Бухари «Фадаильюль-Мадина», I, Муслим «Хадж», 467)

Вышеизложенное и еще много других фактов доказывают, какого высокого почета удостоились одушевленные и неодушевленные создания, окружавшие Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Это показывает, насколько важное положение занимает Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) перед Всевышним Всемогущим Аллахом.

И мы просим, чтобы Милостивый Аллах удостоил нас чести заступничества Пророка Милости Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Аминь!

– *Если человек красиво совершит малое омовение и затем, подняв голову и взглянув на небеса, скажет: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха Единого и нет у него соучастника» и «Свидетельствую, что Мухаммад – Его Раб и Посланник», то откроются восемь дверей Рая, и человек войдет в ту дверь, в какую захочет.*

Всегда быть в состоянии омовения – это Сунна Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

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

– *Будь в этой жизни всегда в состоянии омовения.*

Терпеливость и лишения

Передал Анас бин Малик (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда Аллах хочет своему рабу блага или хочет сделать его своим приближенным рабом, Он ниспосы-

лает ему беды. И когда этот раб после настигших его бед возносит мольбу, Ангелы говорят:

– О Аллах! Мы слышим знакомый нам голос.

Когда он во второй раз обращается с мольбой и говорит:

– О мой Господь!...

Аллах говорит:

– Слушаю тебя, мой раб! Все, что ты хотел, Я тебе дал. Все, что не несет тебе блага, Я удалил от тебя. И Я приготовил для тебя все самое лучшее и почетное.

Когда наступит Судный день, предстанут люди, совершавшие благие деяния и не испытывавшие в жизни ни бед, ни трудностей. Их деяния – намаз, пост, милостыня, обязательное пожертвование (закят), паломничество (хадж) – будут взвешены, и после этого они получают вознаграждения за них. Затем предстанут люди, совершавшие благие деяния и прошедшие в этой жизни через беды и трудности. Их деяния не будут взвешиваться, книги их деяний не будут даже открываться, а за все их беды и лишения, которые сыпались на них в брэнной жизни, на них посыплется ливень вознаграждений. В это время люди, не испытывавшие ни бед, ни лишений, скажут:

– Было бы хорошо, если бы и нас в брэнной жизни постигли беды и трудности, сегодня бы и мы получили столь великие награды.

Всевышним Аллахом сказано в Священном Коране:

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

«Только проявившим терпение будет вознаграждение без отчета» (Аз-Зумар, 39/10)

Разумный человек, проявляющий терпение при постигших его бедах, достигает высокой степени. Поэтому человек должен при постигших его бедах и горестях находиться в полном смирении. Мы без труда понимаем более высокую степень тех, кто проявляет терпение при постигших их несчастьях, даже по сравнению с теми, кто неукоснительно выполняет почетные обязанности, совершая намаз, соблюдая пост, выплачивая закят и т. д.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Проявление терпения в начале постигшей беды увеличивает вознаграждение, а величина его зависит от тяжести беды. Кто после того, как его миновала беда, скажет: «Инна лилляхи» – «Воистину, все от Аллаха», тому Аллах даст такое же вознаграждение, как за проявленное терпение, если бы его настигла беда.

Пророк Айюб (aleyхис салям) в ночь излечения от болезни, ближе к утру, сказал: «Ах!». Когда его спросили о причине этого, он ответил:

«Каждую ночь, ближе к утру, я слышал голос:

– О наш раб! Как твоё здоровье?

А после выздоровления я не услышал голоса:

– О наш здоровый раб, как ты?

И поэтому я плачу».

Шейха Ибн Ату (рахматуллахи алейхи) и десять его сыновей поймали неверующие. Они связали его сыновей и начали убивать одного за другим на его глазах. Ибн

Ата (рахматуллахи алейхи) посмотрел вверх и засмеялся. Видя это, последний, младший сын сказал:

– Какой же ты бессердечный отец. Ты смеешься, когда на твоих глазах убивают твоих сыновей!

И тогда Ибн Ата (рахматуллахи алейхи) заплакал и сказал:

– О, частичка моей души! Это произошло по Воле Того, с Кем нельзя спорить, и Его нельзя спрашивать, почему и зачем. Если бы Он хотел, то спас бы всех нас. Я клянусь Его Величием, что я семьдесят раз хотел помочь, но каждый раз я слышал:

– О Ибн Ата! Если ты шевельнешь губами с намерением просить о помощи и произнесешь имена своих детей, то Я уберу твое имя из числа своих приближенных рабов (вали).

Неверующие, услышав это, побросали свои мечи, заплакали и с раскаянием бросились в ноги Шейха и совершили покаяние. Они сказали:

– Если бы ты раньше рассказал об этом, то ни один из твоих детей не был бы убит.

Ибн Ата (рахматуллахи алейхи) на это ответил:

– Оставьте свои слова! Не бывает ошибок у Того, по Чьей Воле все происходит!

Но будет неправильным просить у Аллаха беду в качестве экзамена для себя. Если же беда предопределена, то Аллах, несомненно, выявит того, кто проявит терпение, кто будет проявлять беспокойство, а кто легко и просто перенесет ее.

Абдуль-Кадир Гейляни (р.а.) сказал:

– О люди! Будьте терпеливыми и стойкими, ибо земная жизнь состоит из бед и несчастий. Если нет бед и несчастий, то это не эта, а другая жизнь.

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) говорил:

– В любых ситуациях мы видим необходимость терпения. Человек нуждается в терпеливости, как, например, в здоровье, в имуществе, в должности. Человек иногда, утопая в дарах, в довольствии и роскоши, забывает обо всем, даже о своем происхождении, так как он не проявил в этом терпения. Беды может вынести каждый верующий, но проявить терпение, пребывая в дарах Аллаха, могут только верные Аллаху рабы.

Проявлять терпение в процветании и роскоши – это:

- не уповать на свои богатства;
- не быть беспечным;
- не пребывать в эйфории от роскоши;
- не забывать о Милости и Щедрости Аллаха;
- не переставать Его благодарить;
- соблюдать повеления Шариата: намаз, пост, закят. Это тоже проявление терпения, так как хоть в этом и нет трудности, все же эго отвергает это, представляя его в виде принуждения.

Противостоять совершению греха тоже является терпением.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Терпеливо ожидать благополучия – это тоже поклонение.

Мы должны помнить, что если у человека нет терпения, он не дойдет туда, куда хотел. Если нет терпения, то не будет и постоянства в служении и поклонении.

Но есть вещи, которые не надо терпеть, а, наоборот, им надо противостоять. Надо противостоять врагам нашей религии, наших святынь, наших знаний. Не является терпением молчание человека, когда унижают его святыни и религию, искажают знания.

Итак, мы сказали, что терпеливость очень важна для каждого из нас, именно для нас самих, мы должны знать, что все, что повелевает Аллах, необходимо именно нам.

Хасан Аль-Басри (*рахматуллахи алейхи*) сказал:

— Аллах защитит от шайтана и сделает запретным для огня того, кто может владеть собой в четырех ситуациях:

- в вожделении;
- в страхе;
- в страсти;
- в гневе.

Такому человеку, со слов Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), Милостивый Господь говорит:

— *Слушаю тебя, мой раб! Все, что ты хотел, Я дал тебе. Все, что не несет тебе блага, Я удалил от тебя. И Я приготовил для тебя все самое лучшее и почетное.*

Всемогущий Аллах сказал Пророку Дауду (*aleyхис салям*) о качествах терпеливых людей:

«Их место в Раю Дарус-Салям. Когда они войдут туда, им будет сказано:

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

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

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Обладайте языками, поминающими Аллаха, и сердцами, благодарящими Его.*

Ибн Масуд (рахматуллахи алейхи) сказал:

– *Благодарность – это половина веры.*

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

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

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

Тому, кто сказал «Альхамдулиллях», – тридцать вознаграждений.

Вначале «Превознесение Совершенства Аллаха, с очищением от недостойного», затем «Утверждение Единобожия Аллаха», далее «Благодарное восхваление Аллаха».

В «Благодарном восхвалении Аллаха» есть и «Превознесение Совершенства Аллаха, с очищением от недостойного» и «Утверждение Единобожия Аллаха».

И сказал Пророк Милости (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Самое лучшее поминание Аллаха (зикр) – это слова Единобожия, а самая принимаемая мольба (дуа) – это благодарное восхваление Аллаха. (Передал Тирмизи)*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Ни за один зикр не бывает столько многократного вознаграждения, как за произнесение «Альхамдулиллях».

Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) говорил:

– Если эти слова вы произносите языком, но их значение не проникло и не поселилось в вашем сердце, то не думайте, что за них вы получите вознаграждение. Слова «Субханаллах» служат для превознесения Совершенства Аллаха, т.е. означают, что Аллах выше всех недостатков. Слова «Таехида» выражают Единобожие Аллаха. А «Альхамдулиллях» свидетельствует о признании того, что все дары, какие только есть, все они от Всевышнего Аллаха. Надо всем этим необходимо задуматься и понять.

ПОЧЕТНОСТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Всевышний Аллах возвысил Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) над всеми созданными. Он – почетный Господин, Посланник Аллаха, наделенный наивысшей нравственностью и превосходными чертами характера, одаренный своим Создателем чудесами, которые ранее никому из Пророков не были даны. Милостивый Аллах последователям Истины приказывает:

«Ни в коем случае не обращайтесь к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) так, как вы обращаетесь друг к другу, и когда зовете его, то говорите «Посланник Аллаха», «Пророк Аллаха»».

Потому что Всемогущий Аллах в Священном Коране к Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) обращается именно так.

Когда мы вспоминаем о Господине всех Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям), мы не говорим только имя, как те невежды, или просто «Господин Мухаммад», как некоторые верующие.

С глубочайшей любовью и уважением к Посланнику Аллаха мы произносим «Сайидина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям», «Набийина Мухаммад саллаллаху

aleyhi va sallam» или «Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям», Он озарил наши сердца и глаза духовным светом (Нуром). Аллах, Своих верующих рабов, сердца которых освещены светом веры, научил уважительному отношению и поведению рядом со Своим Пророком (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا
لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن
وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ
تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

«О вы, кто уверовал! Не возвышайте ваши голоса над голосом 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).

Воистину, те, кто понижают свои голоса в присутствии Посланника Аллаха, – те, чьи сердца подвергнуты испытанию Аллах, дабы они были богобоязненны. Им – прощение и великое вознаграждение.

Воистину, большинство из тех, кто кличет тебя, (находясь) за пределами твоих покоев, ничего не разумеют.

Если бы они потерпели, пока ты не выйдешь к ним, это было бы лучше для них, ведь Аллах – Прощающий, Милостивый» (*Худжурат, 49/2-5*)

И нам тоже необходимо извлечь урок из этого Божественного воспитания, несмотря на то, что мы не удостоились чести лицезреть Гордость Вселенной (*саллаллаху алейхи ва саллям*), и нам не пришлось посещать его наставлений (сохбетов), куда нисходила Божественная благодать и милость, которую ощущали его благочестивые сподвижники. Но возблагодарим Аллаха за то, что нам выпало счастье изучать хадисы Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), охватывающие всю Вселенную, весь Мир.

Подобно тому, как мы проявляем уважение к Священному Корану, с таким же величайшим почтением мы должны читать и хадисы Посланника Аллаха, как будто рядом с нами находится сам Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Мы должны осознать и прочувствовать, что это не просто слова, а слова самого прекраснейшего создания на земле, возвеличенного Самим Великим Аллахом. Всевышний обещал в Священном Коране:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«...Именно те, кто уверовал в него (в Пророка), поддерживал его (помогал ему в борьбе против врагов) и следовал за ниспосланным вместе с ним светом – Нуром (Кораном), они и есть спасшиеся» (Аль-Араф, 7/157)

Поэтому те, кто хочет быть в числе спасенных, должны не только уверовать в его пророчество, но и жить согласно его повелениям.

Всевышний Аллах ценил желания Своего Пророка. Например, когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) совершал намаз в Медине, повернувшись в сторону Байтуль-Макдис (Иерусалим), Он очень хотел, чтобы направлением в молитве (киблой) являлась Кааба (Мекка). И Всемогущий Аллах не заставил долго ждать своего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Ему было ниспослано откровение:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

«Мы видели, как ты (о Мухаммад!) обращал свое лицо к небу в поисках киблы, и Мы обращаем к кибле, которая тебя обрадует, так поверни же свое лицо к Запретной Мечети» (*Аль-Бакара, 2/144*)

С этого дня Кааба стала направлением в молитве (киблой) для верующих. Наш Господин Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) действительно был великим человеком, ведь сам Всемогущий Творец отвечал на его просьбы. И нам, тем, кому следует любить своего Пророка больше своей души, необходимо выполнять все его повеления с искренностью и огромным желанием, чтобы спасти себя.

Потому что Он – наш Пророк, наш Господин, наш Путьводитель, Заступник и Спаситель. Он – все для нас.

Всевышний Аллах также возвеличил его близких. Об этом сказано в Суре «Аль-Ахзаб, 33/33». Всемогущий Аллах удостоил жен Пророка званием «матери верующих». После смерти Гордости Вселенной (*саллаллаху алейхи ва саллям*) им навсегда было запрещено выходить замуж.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сильно любил свою дочь Фатиму (*радыйаллаху анха*). Всевышний Аллах сказал, что она достойна этой любви.

Источник Милосердия – Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) – сказал:

– *Ко мне явился Ангел и сказал, что Фатима будет Госпожой женщин в Раю. (Аль-Хаким «Аль-Мустадрак», III, 151)*

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), перечисляя женщин, которые будут занимать высокое положение в Раю, в первую очередь называл Хадиджу (*радыйаллаху анха*), затем свою любимую дочь Фатиму (*радыйаллаху анха*), затем жену фараона Асию, воспитавшую Пророка Мусу (*алейхис салям*), и Марьям. (*Ахмад бин Ханбаль «Муснад», I, 293*)

Однажды к Господину Пророков (*саллаллаху алейхи ва саллям*) явился Ангел Джабраиль (*алейхис салям*) и попросил, чтобы Пророк передал салям – пожелание благоденствия и умиротворения – от Аллаха и от него Хадидже (*радыйаллаху анха*) и сказал, что у нее в Раю будет дворец из изумруда. В этой красивой обители ее не будет беспокоить никакой шум, и усталость не настигнет ее. (*Бухари «Умра», 11*)

Любимец Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) также говорил, что его внуки Хасан и Хусейн (*радыйаллаху анхума*) будут в Раю Господами молодежи. (*Тирмизи «Манакыб», 30*)

Когда оклеветали любимую жену Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) – Айшу (*радыйаллаху анха*), Всевышний ниспослал откровение о том, что она чиста, как Ангел.

Если ко всему вышеизложенному добавим, что дядя Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Хамза (*радыйаллаху анху*) будет в Раю Султаном шахидов, мы поймем, на какую высокую степень вознес Милостивейший Аллах семью нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

И мы знаем, что надо искренне любить тех, кого любит Аллах. И мы их любим. Альхамдулиллях!

Всевышний Аллах даровал высокую степень не только семье Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), Он облагодетельствовал доброй вестью и близких ему людей, обещав им Рай. Всевышний Аллах восхваляет сподвижников Пророка в Священном Коране. Господин Пророков (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал про своих сподвижников – сахабов, следующем за сподвижниками поколения – табинов и последующем за следующими за сподвижниками поколения – табаут-табинов:

– Они – самое лучшее племя из племен (т.е. из всего человечества). (Муслим «Фадаилус-сахаба», 210-214)

Всевышний Аллах возвеличивает не только окружение Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), но даже местность, в которой он жил. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорил, что намаз, прочитанный в Масджид Ан-Наби, в тысячу раз лучше намаза, прочитанного в каком-либо другом месте. (Муслим «Хадж», 505-510)

Досточтимая Мекка и Лучезарная Медина, в которых долгие годы жил Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), являются почетными запретными городами – «Харам Шариф». В этих местах от верующих требуется проявлять особенно высокую нравственность и почтение.

Прокляты те, кто совершают деяния против Священного Корана и Сунны. Им сказано, что их богослужения и покаяния не будут приняты. (Бухари «Фадаилуль-Мадина», I, Муслим «Хадж», 467)

Вышеизложенное и еще много других фактов доказывают, какого высокого почета удостоились одушевленные и неодушевленные создания, окружавшие Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Это показывает, насколько важное положение занимает Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) перед Всевышним Всемогущим Аллахом.

И мы просим, чтобы Милостивый Аллах удостоил нас чести заступничества Пророка Милости Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия - раскаяние на последнем вздохе...	5
Прощение и сокрытие недостатков	7
Гордыня-обманщица	17
Жизнь и смерть	24
Чужбина	28
Распространение религии, призыв к совершению добра и удерживанию от зла.	40
Красота высокой нравственности и основное предназначение сохранения рода	49
Упование и покорность, хадж	54
Довольство	62
Восхваление и благодарность	77
Что такое милость?	80
Очищение нафса.....	96
Душа и тело	123
Сердце и его тайны	130
Терпение	150
Что такое тасаввуф?	161
Тауба	190
Зикр	194

Муракаба	198
Сыдк	200
Брать и давать в долг	203
Посещение могил	217
Прекрасная речь	222
Биляль Хабаши	242
Тавхид и тасаввуф	246
Что такое тасаввуф?	249
Достоинства малого омовения	252
Почетность Пророка Мухаммада	275

ООО «Издательская группа «САД»

Имеются в продаже

Рассказы из Корана
Основы Исламских Знаний
Рамадан и Пост
Ислам Вера Поклонение
Рассказы из уст нашего Пророка
История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5
40 хадисов в рассказах для детей
Исламское Вероучение (Акыда)
Земная жизнь и ее блага в свете Ислама
101 хадис из "Сахих Аль-Бухари"
Мои первые шаги по пути истины
Женщина в Исламе
52 Пятничные проповеди
Беседы с духовным наставником
Дуа и Суры
Учусь тахарату и намазу
Самый любимый человек Мухаммад (сас)
Тасаввуф и Тарикаты
Учусь читать Коран
Курбан
Медицина Пророка
Лучший Пример - 1, 2, 3
Мусульманский календарь - 2010
Пищевые добавки
Журнал «Золотой Родник»

Книги и журналы можна 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 (905) 7347083

www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ООО «Издательская группа «САД»

Офис: г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Тел: 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083

www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

Место издания: ООО «Принт Экспресс»
105066, г.Москва, Денисовский переулок, 30
Тираж: 4.000 экземпляров

Лучший Пример - 1, 2, 3

Тасавуф

На пике цивилизации

История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5

Последний Вдох

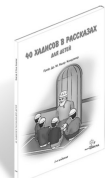
Мусульманский Календарь 2009

Земная жизнь и её блага

Истории из Корана

40 Хадисов в рассказах для детей

Мои первые шаги

Исламское Вероучение

Основы Исламских Знаний

52 Патничные Проловды

Медицина Пророка

Ислам Вера Поклонение

Мухаммад Мустафа (сас)

Семейная Педагогика

Женщина в Исламе

Рассказы из уст нашего пророка

Жены Пророка

Учись читать Коран

Дуа и Суры

Вахф. Благоприятность Служение

Беседы с духовным наставником

Нравственность Мусульманина

40 Священных Хадисов

Учись Тахрату и Намазу

Растения из садов Священного Корана

Тасавуф и Тарикаты

Повседневная жизнь Пророка Мухаммеда (с.а.с.)

Ислам

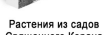
Рамадан и Пост

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

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ
группа САД

Уважаемые имамы!
Эта книга поможет Вам
быстро и качественно подготовиться
к Пятничной Проповеди!

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.