

Стамбул - 2013

ИСПЫТАНИЕ МУСУЛЬМАН ДЕНЬГАМИ

Осман Нури Топбаш

 ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЭРКАМ

© Издательство Эркам 2013 / 1434 X.

Издательство Эркам

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi

Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C

Başakşehir, İstanbul / Türkiye

Тел: +90-212 6710700 pbx

Факс: +90-212 6710717

Электронная почта: info@worldpublishings.com

Веб-сайт: www.islamicpublishing.net

Все права защищены.

ISBN : 978-9944-83-557-2

Автор: Осман Нури Топбаш

Перевод осуществлен с оригинала:

«Müslümanın Para ile İmtihanı»

Перевод с турецкого: Каират Ергазиев

Художественный редактор: Халиса Шакирзянова

Верстка и обложка: Али Кая

Отпечатано в «Типография ЭРКАМ»

Предисловие

Слава Всевышнему Аллаху, который сотворил нас, слабых рабов, и наделил бесчисленными благами, который сделал Вселенную местом проявления божественных испытаний и отправил рабов в школу этого мира для того, чтобы проверить – кто будет поступать лучше всех!

Приветствие нашему господину – Мухаммаду (саяллаху алейхи ва саллям), который является самым великим учителем, проводником, руководителем истикамата и самым великим примером для нас. Приветствие его безгрешной семье и его асхабам – сподвижникам!

Нужно помнить, что наша возвышенная религия Ислам представляет собой не только систему верования, но и законы жизни. Сюда относятся и все правила поведения, которые являются для нас идеалом. Ибо они обладают «юридической системой», которая до тонкостей упорядочивает каждую область жизни, весьма чувствительным «сводом критериев» и совершенными «взглядами на жизнь».

То есть, как Ислам формирует верования и религиозную жизнь мусульман, их нравственность, отношения и в особенности соблюдение прав со-

гласно божественным критериям, так же систематизирует социальные взаимоотношения.

Следовательно, тот мусульманин, который полностью впитал в себя Ислам с точки зрения духа и формы и, подобно запаху цветов, вобрал его каждой клеточкой своего тела, представляет собой чувствительного, впечатлительного и тонкого человека, того, кто прежде всего, старается идти по пути, угодному Аллаху. Это принципиальный человек, который поступает избирательно и неустанно следует по правильному пути. Мы ни в коем случае не станем поддерживать жестокое мышление нашей капиталистической системы – особенно в вопросах торговли и бизнеса, – которое не признает никаких правил кроме собственной выгоды и ничего не слышит и не понимает.

Ибо такие особенности, как границы халяля и харама, соблюдение прав человека, милосердие, ответственность, правдивость, честность и надежность представляют собой яркую черту личности мусульманина и невозможно даже помыслить об отсутствии, или недостаточности этих качеств.

При всем этом, хотя в процессе торговли и экономики эти особенности должны демонстрироваться в полной мере, время от времени мирская выгода может стать сильнее переживаний за вечную жизнь. А это влечет за собой оставление на заднем плане исламских особенностей и со вре-

менем предается забвению. Именно здесь и проявляется основная опасность.

К тому же совершение харамов, причем прекрасно зная, что это запрещено, делает человека грешником. Что касается бесчувственности, при которой человек считает харамы дозволенным, то это удаляет его от имана. Бесспорно, это величайшая беда, которая вечное будущее человека направляет в сторону мучений.

Всем известно о разрушении духовных ценностей, которое произвела глобальная культурная агрессия и капиталистическое мышление. Внушения, которые совершают телевидение и интернет, усиливают низменные желания; рекламные ролики и требования моды пропагандируют негативные побуждения и страсти - все это в совокупности превращает подрастающее поколение в послушных роботов глобальной культуры.

Можно сказать, что в наши дни место вооруженной агрессии заняла «культурная агрессия» средств массовой информации, которая как оружие использует денежные средства. В результате этой культурной агрессии в глобальных масштабах в мысли людей негласно внедряется материалистическое мышление, в духовный мир подсыпают яд, опустошается наш внутренний мир и наши люди превращаются в общество эгоистических и меркантильных существ.

Иман¹ слабеет, исчезают нравственные ценности. Уничтожая милосердие, доброту и человечность, создается тип человека, который подобно роботу, лишен чувств и знаний. В конце концов, пути духовного умиротворения и счастья нашего общества словно выстилаются осколками разбитого стекла.

Всевышний Аллах в священном Коране дает нам знать, что Иблис будет иметь свою долю в материальных средствах и детях. Обязанность Иблиса – это вводить в заблуждение и сеять смуту. Процесс ввода в заблуждение и распространения смуты, которое совершается в присутствии детей, происходит путем усиления низменных желаний и себялюбия, и даже через разврат. Что касается распространения смуты через материальные средства, это осуществляется через замену дозволенного запретными вещами, или же смешивая все это, толкают человека в омут беспечности.

И чтобы в наши дни остановить эту смуту, которая приобрела форму эпидемии, чтобы суметь сдержать себя перед этой опасностью, чтобы сохранить личностные черты мусульманина и честь, чтобы продемонстрировать стойкость мусульманина, необходимо еще крепче держаться за свои духовные ценности.

Дорогие читатели!

В журнале «Алтынолук» в июньском и июльских выпусках 2012 года была напечатана наша статья под названием «Испытание мусульман деньгами». Позднее, учитывая настойчивые просьбы наших читателей, и ощущая необходимость, мы пришли к выводу, что тему статей, напечатанных в журнале, нужно развить и в более подробной форме издать в виде отдельной книги. С этим намерением мы предоставляем вниманию читателя данный труд, где указываем на ошибки, допускаемые в наши дни в торговых и экономических делах, и даем правильные советы.

Мы надеемся, что книга послужит добрым началом и Аллах окажет нам Свою милость, даруя баракат до Судного дня! Да поможет нам Господь блестяще пройти это испытание деньгами! Да одарит Он нас пронизательностью, которая поможет бранные блага превратить в средство вечного счастья; дальновидность и духовную зрелость!

Аминь!

**Осман Нури Топбаш
Октябрь 2012. Ускудар**

Беседа с хазратом Османом Нури Топбашем об «испытании мусульман деньгами»

Журнал Алтынолулук: В последнее время стали часто говорить и писать о связях мусульман с деньгами. Например, об обогащении через связи с политическими кругами, стремление к удобствам, изменении принципов расходов, пренебрежение мерой при обогащении и тратах, использование процентных ставок, кредитов, системе посредников при наборе на работу...

Слышатся критические возгласы со стороны: «пропадает чувство меры, все делают дозволенным и все решают деньги».

Критикуют и свои. Одни призывают «куда мы идем», другие совершают антикапиталистические акции, третьи выступают под лозунгами типа «правые мусульмане»...

Когда вы, как человек, который воспринимает близко к сердцу многие чаяния религиозных людей, интересуетесь настоящим положением дел в рамках отношения мусульман с деньгами, на что вы, как на проблему, хотели бы привлечь внимание?

Осман Нури Топбаш: Существует два важных фактора, оказывающих сильное воздействие на личность человека:

В-первых: Это люди, с которыми вы проводите время и к которым питаете теплые дружественные чувства. Второе: прибыль.

Поэтому, если мы будем внимательны к людям, к которым испытываем любовь, то любые низменные чувства пройдут.

Во-вторых, мы также должны быть осторожны и с деньгами в кармане. Ни в коем случае нельзя примешивать к ним запретное.

Духовная жизнь человека в большой мере формируется в зависимости от этих двух факторов. Поступки совершаются также в прямой зависимости от этого. Деньги имеют некую тайну: они уходят тем же путем, какими пришли к нам. То есть деньги, честно заработанные, тратятся на благие цели. А те, что приобретены несправедливым путем, будут потрачены на низменные цели.

Судьба денег становится неотъемлемой частью судьбы человека. Каждый считает «я трачу деньги туда, куда пожелаю». Тогда как деньги, в зависимости от духовной чистоты в процессе при-

Мухаммад (саяяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Мирское сладкое и вид его прекрасен (обладает притягательной силой). Воистину, Аллах даст (для испытания) мирское под ваш контроль и будет наблюдать за вашими действиями. В таком случае (чтобы не впасть в беспечное состояние) избегайте мирское (то есть, его силков)».

Муслим, Зикр, 99.

обретения, уходят в положенное им место. Волю хозяина деньги направляют в свою сторону. То есть, в большинстве случаев власть принадлежит деньгам, а не хозяину.

Деньги подобны змее. В какую нору она заползла, оттуда она выползет. Негативную окраску получают действия человека, в карманы которого попало харам. Наименьший вред, который получает такой человек – это пропадает искренность в поступках.

Значит, весьма важен источник и способ получения денег. Для материального и духовного покоя нам необходимо скрупулезно следить за тем, чтобы мы имели средства, полученные законным путем.

По данному вопросу известна поучительная история Бахлюла Дана:

Однажды Бахлюль Дана попросил у Харуна Рашида какую-либо должность. Харун Рашид поручил ему контролировать рынки города. Бахлюль тут же приступил к своей работе. Первое, что он сделал, отправился в пекарню. Взвесив несколько лепешек, он заметил, что вес не соответствует норме. Повернувшись к пекарю, он спросил:

– Ты доволен своей жизнью? Тебе хватает на жизнь? Нормально ли питаются твои дети?

Пекарь на все вопросы давал отрицательные ответы. В его жизни не было ничего, чем он был бы доволен.

Не сказав ему ни слова, Бахлюль повернулся и направился в другую пекарню. И там он взвесил несколько хлебов и увидел, что вес превышает норму. Предыдущие вопросы он задал и этому пекарю. Последний давал положительные ответы. То есть, пекарь был счастлив.

После этого Бахлюль Дана, никуда не сворачивая, пошел к Харуну Рашиду и попросил другую работу. Харун Рашид спросил у него:

– Бахлюль, мы же тебе совсем недавно дали работу. Ты так быстро ее выполнил?

Хазрат Бахлюль пояснил ему:

– Господин, оказалось, что у рынков есть свой контролер. Он до меня взвесил и хлеба, и совесть. В зависимости от этого каждый отвечает за свои деяния. Во мне нет никакой необходимости».

Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон. Разве не думают они, что будут воскрешены в Великий день - в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?

**Обвешивающие
(Мутаффафин), 1-6.**

Следовательно, честность заработка является первым условием материально-духовного умиротворения и счастья человека. Если каждый кусок пищи, попавший в рот человека, является халяль, то он придает человеку духовную силу. Если же кусок пищи харам², у человека появляется беспечность и лень, чувства грубеют. Этот кусок становится занавесью для сердца.

Хазрат Абдулькадыр Гейлани (каддасаллаху сирруху) говорил: «Употребление харам убивает сердце (то есть делает его беспечным), тогда как пища халяль оживляет его. Есть пища, которая занимает тебя мирским, но есть пища, которая занимает тебя Ахиратом. Что касается пищи, заработанной на принципах «таква», она склонит тебя к Аллаху».

Поэтому Али Раматани (каддасаллаху сирруху), один из друзей Всевышнего Аллаха, прочитал следующий хадис:

«Ибады представляют собой десять частей и девять из них требуют халяль. Остальные ибады являются одной частью».

Следом он добавил: «Кто не питается дозволенной пищей, тот не найдет в себе силы для поклонения Аллаху и будет стремиться к нарушению Его законов и удовлетворению своих низменных потребностей. Кто питается дозволенной пищей, тот никогда не станет нарушать

волю Аллаха».³ То есть, честный заработок – один из основных компонентов таква (благочестия).

У одного из праведных рабов Аллаха по имени Суфьяна Саври (каддасаллаху сирруху) спросили:

– Хазрат, Не могли бы вы рассказать о достоинствах совершения намаза в первых рядах?

Он, акцентируя внимание на честном заработке, дал следующий ответ:

– Мой брат! Ты обрати внимание на то, каким путем ты зарабатываешь себе на жизнь. После того, как ты честно заработал, совершай намаз в любом ряду. В этом вопросе нет никаких особых, сложных условий.

В другой раз он сказал:

«Религиозность человека зависит от чистоты его заработка».

К сожалению, в наши дни капиталистическое мышление настолько разрушило нравственные ценности, что даже в торговых делах некоторых религиозных предпринимателей стали совершаться операции, не соответствующие исламской

**В хадисе говорится:
«Всевышний Аллах любит видеть Своего раба уставшим в поисках честного заработка».**

(Суюти, Джамииус сагир, 1/65).

3 Расаили Ситтаи Зарурия, Далх 1308, стр. 14.

нравственности и принципам. Даже лица, совершающие паломничество и намаз, со словами «чтобы совершать еще больше благих дел, нам нужно еще больше зарабатывать», с закрытыми глазами делают ошибки и идут на неприемлемые шаги. То есть, халяль и харам пребывают рядом друг с другом.

А ведь считать харам дозволенным гораздо опаснее, чем совершение этих запретных действий. Ибо человек, мыслящий таким образом, с точки зрения веры вполне вероятно может выйти из Ислама. То есть, главная опасность, когда деяния, противоречащие Исламу, относят в разряд законных, затем они входят в практику. В конце концов, такие действия могут причинить вред «иману».

В наши дни некоторая часть людей, поступающих таким образом, оправдывают себя тем, что они «вынуждены» следовать законам капиталистической системы, довлеющей над экономикой. Однако при выборе источника существования человек не обязан останавливать свой выбор на бизнесе. А также он ни в коем случае не обязан с алчностью стремиться к действиям, противоречащим принципам Ислама, а также считать их дозволенными или легитимными.

В заработке 1 рубль, чистота которого бесспорна, ценнее 1000 сомнительных рублей. Запретный или сомнительный заработок разрушает

духовность и умиротворение человека. Тогда как честный и чистый заработок есть средство «фейза» и бараката.

Как и в старые времена, в наши дни большинство людей, хотя и не могут жить так, как они верят, они начинают верить так, как живут. Вначале некоторые экономические операции, запретные с точки зрения Ислама, совершаются как вынужденные, со временем в мыслях они становятся законными и это доходит до того, что наносят вред иману человека.

Учитывая это, тот, кто занимается бизнесом, из-за вреда «иману» соотнося вопрос с «итикадом», должен «избегать харамов» и быть скрупулезным и дотошным в крайней степени.

Мавляна Джаляляддин Руми говорил:
«В это утро ко мне перестали приходить откровения. Я понял, что в мое тело попала сомнительная пища. Знания и мудрость рождаются из пищи халяль. Любовь и доброта являются плодами дозволенной пищи. Если после приема пищи возникло состояние беспечности, знай, что этот кусок пищи сомнителен или же запрещен».

Логика «сейчас так делаются дела»

Например, безнравственные рекламные ролики, обаятельные ассистентки на работе, которые притягивают к себе клиентов – это некоторые ошибки деловой жизни, резко бросающиеся в глаза. Так как в таких поступках мирская выгода с целью наживы предпочтена опасениям за Ахират. Нафс начинает выдвигать такие пустые оправдания, как **«эти дела делают таким образом»** и таким образом пренебрегаются запретные стороны. А ведь ни один ошибочный шаг не может иметь уважительной причины или благородного намерения. Пренебрежение мерами «харам-халяль» со словами **«я зарабатываю, чтобы в будущем совершать еще больше благих поступков»**, есть обман нафса и представляет собой наиболее вредное деяние.

Огромные финансовые капиталы, которые формируют капиталистическое мышление, создают общество и систему не имеющее никаких духовных сторон. Наоборот, так как это система стимулирует низменные стороны, она имеет своей целью ослабление духовной жизни. Эта система не станет напоминать о нравственной ответственности. Напротив, она вынуждает забыть слезы и милосердие. Под девизом **«деньги не пахнут, по-**

беждает сильнейший» призывает людей, по волею случая оказавшихся на гребне волны, не обращать никакого внимания на состояние людей, потерпевших материальные и духовные убытки.

Эта концепция, направленная на безудержное обогащение и увеличение своего капитала, претворяется в жизнь пропагандой общества потребления, обволакивая ум и сердце человека современной модой, различными рекламными компаниями и акциями. Ибо она черпает силу из непомерного потребления.

Поэтому мы должны избегать тех видов бизнеса, которые работают на экономику чрезмерного потребления, так как «исраф», увеличение комфорта и люкса, негативно действует на общество.

Кредитные карточки, которые ведут к увеличению неразумных расходов, также представляют собой экономические ловушки и имеют своей целью порабощение. Наши потребности не могут быть этому оправданием.

Это такой омут, делающий необходимыми расходы, который ради обогащения отдельных лиц безжалостно привлекает в себя даже бедняков.

«Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех».

(Сура аль-Бакара, 188).

Такой подход не ограничивается тем, что открывает врата опасности для «имана». Он также приводит к падению общественных нравов. Здесь, в первую очередь, несут ответственность беспечные и алчные состоятельные люди, которые вместо того, чтобы отдать предпочтение скромной и простой жизни, живут в роскошных условиях, делая чрезмерные траты. Кроме того, этой жизнью они вызывают интерес у людей с ограниченными возможностями и те делают попытки добиться тех же возможностей.

Когда перестают выполняться основные нравственные предписания нашей религии, выплачивать закят и подавать милостыню, цель которых уменьшить пропасть между богатыми и бедными, само общество в целом страдает от этого. Свер-

кающая и обманчивая реклама толкает огромное количество несчастных людей становиться на неправомерный путь, чтобы во чтобы то ни стало получить то, что предлагает данная пропаганда.

Возьмем, к примеру, бедную девушку. Постоянная агитация типа «ты можешь привлечь к себе внимание только вот в

такой-то одежде и с такими-то поступками. Если

Хазрат Умар (радый-аллаху анху) говорил:

«Самый невежественный человек это тот, кто свой Ахират продает ради чужого состояния».

сделаешь так, то станешь более привлекательной, и тебя признают в обществе», переворачивают внутренний мир девушки. В конце концов, несчастную девушку начинают обуревать желания достичь такого уровня жизни, для которого у нее нет материальных возможностей. И так как она не может удовлетворить своего желания, ее алчные порывы усиливаются и в конце – к большому сожалению – она начинает заниматься неприглядными делами и обнаруживает себя среди маргинальных слоев общества.

С этой точки зрения, для обретения духовного покоя, прежде всего, как самое огромное богатство в наших душах должны прочно занять такие духовные качества, как «удовлетворенность своим состоянием и непоколебимость своей веры».

Пророк Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Всевышний Аллах любит праведного и духовно богатого раба, который занят своими делами и поклонениями».

(Муслим, Зухд, 11).

Руины милосердия и сострадания

В наши дни засилья глобальной культуры, навязчивый гипноз со стороны телевидения и интернета, словно отравляют души ядом и уничтожают духовные ценности, подливают воду на жернова мельницы капиталистической системы.

Результат дикого капитализма – развал системы гуманизма, так как эта система заставляет человека забыть о чувствах и на арену выводит существо, потерявшее свою совесть. Человеку больше некуда обратиться со своими душевными проблемами.

В структуре, пусть капиталистической, пусть социалистической или коммунистической систем нет места милосердию, состраданию и духовным ценностям. В одной системе все принадлежит обществу, в другом – частникам. То есть, существуют различия в вопросе определения всего лишь хозяина материальных средств. В обеих системах властвует эгоистическое мышление, имеющее своей целью порабощение. Все люди считаются винтиками машины.

А в Исламе все принадлежит Аллаху. Все материальные блага – согласно распространенному в наши дни определению – представляют собой преходящие из рук в руки ценности. Раб является

ничем иным, как чиновником, в распоряжение которого на определенное время дали эти средства. Поэтому ради материальной прибыли, которую все равно в один прекрасный день придется оставить, Ислам категорически не позволяет порабощение человека или общества, посягательство на чужие права и попираание божественных установлений. Исламская экономика начинается с разрешения проблем человека. Необходимо в обязательном порядке делиться и быть полезным другим людям, особенно нуждающимся и беднякам.

В священном аяте Корана сообщается:

«Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных».⁴

Эта традиция является как средством практики использования денег, так и методом сплочения душ.

То есть Ислам так же, как и в каждой области жизни, ставит определенные правила в бизнесе и экономике. Были определены границы халяль и харам. Пред-

Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Каждое утро спускаются два ангела. Один из них возносит следующую молитву: «О Господь! Тому, кто подает милостыню, воздай вместо этого другое имущество!» Второй ангел: «О Господь! Уничтожь имущество того, кто проявляет скупость!»

(Бухари, Закият, 27; Муслим, Закият, 57).

4 Сура аз-Зарият, 19.

писывая милосердие и доброту, Ислам сделал правоверного покровителем другого правоверного. Прибыль сделал неотъемлемой частью «истины», «справедливости» и «милосердия».

Капиталистическая система думает только о материальной выгоде и прибыли. В его глазах человек ничем не отличается от шестеренки, которая вертит жернов экономики. Поэтому человека жестоко угнетают. Чтобы достичь цели, любые методы считаются законными.

Ислам в противовес капитализму, требует отчитываться перед своей совестью и задает следующие вопросы: «Где и как ты заработал; куда и каким образом ты потратил?»

Три принципа Ислама

Правильное использование денег – это искусство, выдающееся мастерство сердца. Поэтому:

- 1) Нужно честно зарабатывать.
- 2) Не излишествовать при тратах.
- 3) Не проявлять скупость.

«Исраф» – это старание прикрыть комплекс неполноценности при помощи демонстрации силы. Скупость – это отказ от совершения благих деяний из-за страха «стать бедным», внушаемого шайтаном, и накопление материальных богатств. Это слабость, которая есть следствие страха и недостаточности «таваккуля» (упования на волю Всевышнего). Это значит сделать деньги своим кумиром. Как «исраф», так и скупость равносильны неповиновению воли Аллаха, который является истинным владыкой всего сущего.

Как антипод исрафа и скупости, правоверный мусульманин делает много пожертвований соответственно своему уровню имана. То есть мусульманин, который имеет воз-

Следующие три человека далеки от Аллаха:

- 1) Кто ради своего покоя избегает служения.
- 2) Заявляя о своей впечатлительности, не приближаются к местам, где люди испытывают мучения и нищету.
- 3) Тот, кто пребывает в обществе тиранов и беспечных людей.

Весьма примечательны ниже следующие слова Абу Зара:

«В каждом имуществе есть три составляющие. Первое – это владлец, то есть ты. Второе – предопределение. Он не будет спрашивать, что принесет тебе это имущество: благо или такое зло, как несчастье или смерть. Третье составляющее – это твой наследник. Он с нетерпением ждет, когда ты ляжешь в сырую землю. После твоей кончины он заберет твое имущество, а тебе придется отвечать за него. Если у тебя хватит сил, не будь самым слабым из трех составляющих! (Лучше всего при своей жизни собственной рукой делать пожертвования).⁴

возможность, должен стараться много зарабатывать и, соответственно, делать много пожертвований, ибо в священном Корана более 200 раз напоминает о нашей обязанности делать «инфак»⁵.

В хадисе говорится «*Дающая рука лучше берущей*»,⁶ и это стимулирует верующего делать пожертвования.

Наряду с этим, перед началом каждого дня совесть богобоязненного мусульманина вопрошает:

«Сегодня Всевышний Аллах открыл для тебя новую страницу в календаре жизни. Сколько ты будешь сегодня работать на себя и на других? Аллах наделил тебя многочисленными благами, но такому-то человеку не дал. Значит, Он сделал тебя его покровителем...»

5 См. стр. 146 (Словарь терминов)

6 Бухари, Васая, 9; Вакиди. 3/945.

7 Абу Нуаим, Хилья, 1/163.

В священном аяте Всевышний Аллах повелевает:

«Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя».⁸

Поэтому верующий, достигший совершенства души, с чувством сопереживания устремляется с милосердием и добротой к творениям Аллаха, так как считает себя ответственным за исправление их недостатков.

Как прекрасно показывают нижеследующие слова хазрата Мавляны горизонты совести истинного верующего:

«Шамс (куддисе сирруху) научил меня следующему: «Если в этом мире правове́рный мерзнет, ты не имеешь права греться». Я знаю, что на земле есть мерзну́щие верующие и поэтому не могу согреться!»

То есть хазрат Шамси Табризи научил Мавляну чувствительности души, которая трепещет от осознания того, что мерзнут рабы Аллаха. Действительно, тело можно согреть одеждами.

Но обогревание совести зависит от приближения души к Аллаху через отношения, которые являются плодами вашего же милосердия. Этот пример подобен шаблону, который нужно использовать при виде каждой проблемы творений Всевышнего Алла-

Как великолепно констатирует духовную особенность хорошего мусульманина наставление хазрата Исмаила ата:

«Будь тенью под солнцем, кафтаном на холоде, хлебом при голоде!»

ха. Следовательно, картины бедствий и нужды должны прежде всего заставить трепетать совесть, а не тело. Трепетание совести, стремящейся к Аллаху, согревает души и помогает погрузиться в состояние умиротворения.

Горизонты души верующего должны быть нижеследующими:

– Цель: быть богобоязненным рабом, которым доволен

Аллах.

– Средство: демонстрировать исламский характер и личность, которая может быть свидетелем Аллаха на земле.

– Результат: быть такой личностью, от деяний и высказываний которого получает пользу вся Умма Мухаммада, и даже все живое; достичь мира души, которое есть место средоточия милосердия и доброты.

Мир благодаря трем вещам уподобляется райским садам:

- 1) Делать пожертвования руками, словесно и от всей души.**
- 2) Прощать рабов Аллаха.**
- 3) Указывать на истину жестокому тирану.**

Столкновение капитализма и Ислама

Существует следующее мнение: в Европе, в христианских странах, во всех сферах, где встретились капитализм и религия, последняя отошла в сторону и все оставила капитализму. Наша страна является страной, которая совсем недавно встала на рельсы капитализма. И говорят, что чем сильнее будет влияние капитализма, тем скорее всего нас ожидает аналогичная ситуация и именно этим объясняется размывание личностных качеств мусульманина, которые в данное время мы переживаем.

Как вы оцениваете это? Неужели этого нельзя избежать? Может ли капитализм согнуть спины мусульман в экономических и социальных областях?

Действительно ли Ислам будет проявляться только в области веры и поклонения, и частично в нравственных аспектах? Существует ли риск ограничения Ислама в социально-экономической областях жизни?

Осман Нури Топбаш: В большинстве случаев общественные конструкции, где зародился и распространился капитализм, являются христианскими общинами. Христианство учит: «Знай, что Иса есть Господь и этого тебе достаточно», «воздай Ке-

сарю кесарево и богу богово». У христианства нет такой проблемы, как устройство экономической и социальной жизни. То есть все, чему учит христианство, не затрагивает жизнь общества. Оно говорит «будь милосердным» и все ограничивается этим. Быть милосердным меняется в зависимости от понимания индивида. Например, бессердечный руководитель может сказать «я добр».

С этой точки зрения вполне нормально, что капитализм быстро распространился в таких обществах, где перед ними нет никаких препятствий в виде духовных норм.

Однако Ислам ставит перед мусульманами множество правил, касающихся экономической и социальной жизнью. И когда верующие соблюдают их, бездушная и жестокая экономическая жизнь не может окружить их. Но когда верующие не выполняют свои обязанности в социальной и экономической областях, согласно правилу «природа не терпит пустоты», неизбежно заполнение пустоты другими системами.

Значит, главная ответственность в этом вопросе ложиться на плечи мусульман, так как Ислам сообщает о критериях жизни, угодной Аллаху. И жить согласно этим критериям – обязанность мусульман. Если трепетно

Имам Шафии (рахматуллахи алейх) говорил:
«Если не займешь себя истинным, ложное захватит тебя».

относиться к положениям Ислама, невозможно представить, чтобы капитализм захватил нашу экономическую жизнь, но насколько будут преданы забвению критерии Ислама, в той же мере все это будет замещено критериями капитализма.

Даже в период «лале» (тюльпанов)

Алтынолук: Существует следующая точка зрения: Даже в тех обществах, где превалировало исламское мировоззрение, к примеру, в период «лале»,⁹ когда мусульмане зарабатывали огромные состояния, люди все равно совершали ошибки. То же можно сказать и о предыдущих периодах истории.

Хотя в настоящее время Ислам и существует в обществе, он не является доминирующей системой и не понимается настоящая его ценность. Это верно как в глобальном плане, так и в пределах страны. Спрашивается, каким образом мы можем выстоять? Если даже в старые времена люди не проходили испытание деньгами, то в наше время выстроенная система меняет общество. Даже несмотря на то, что наши политические лидеры обладают некоторым пониманием вопроса, общество меняется. Поэтому спрашивается: сколько времени мы можем выстоять? Как может человек защитить себя при капиталистическом порядке? Каким образом этому можно противостоять? Может это главное, над чем стоит задуматься?

9 В начале и середине 17 века Османское государство достигло наивысшего расцвета. Состоятельные люди стали заниматься разведением тюльпанов, которые привозили из Голландии. Поэтому этот период называют «лале».

Даже в период «лале» (тюльпанов) ﴿تولپانلار﴾

Осман Нури Топбаш: Во все времена и во всех обществах существовали факторы, толкающие людей на неправильные поступки. Причина этого кроется в том, что жизнь дана людям как испытание, ибо в аяте Корана сказано:

«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?»¹⁰

Если бы в этом мире, полном испытаний для нас, не было бы ничего негативного, толкающего людей на ложные поступки, то совершение правильных поступках не требовало бы награды. Всевышний Аллах сотворил такие существа, которым ничто не препятствует совершать поклонения. Это – ангелы.

Чтобы испытать людей и джиннов, Аллах сотворил их, поставив перед ними как положительные, так и отрицательные постулаты. К негативным постулатам относятся низменные желания внутри человека и привлекательные, искушения нашего материального мира.

Пророк Мухаммад (саяяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Мирские сладости (полные низменным) – это горе в Ахирате. Трудности в этой жизни (которые есть испытание) – это наслаждения в Ахирате.»⁸

¹⁰ Сура Анкабут, 2.

¹¹ Хаким, Мустадрак, 4/345.

И награда за обретенную победу прямо пропорционально преодоленным трудностям по пути к победе. Даже отец обещает своему ребенку сделать подарок за преодоление какой-либо трудности. И нет ничего более естественного, чем это. В случае преодоления препятствий нафса и шайтана, которые являются испытанием в этой жизни, Господь обещает нам в Ахирате, наряду с душевным умиротворением, Рай и «Джамалюллах» (созерцания Его лика).

Поэтому в силу того, что этот мир является «испытанием», негативные факторы увеличиваются и уменьшаются, и будут присутствовать в каждом периоде. Период, в котором мы живем, не является исключением.

И в наши дни, в силу большего количества негативных факторов, препятствующих устремлению к Аллаху, есть надежда, что в случае преодоления их и совершения поклонения Аллаху, нас ожидает еще большая награда.

Поэтому сложные условия наших дней никак не могут считаться уважительной причиной. Наоборот, так как награда за устремление к Аллаху зависит от степени преодоления трудностей, проныцательные верующие, вместо того, чтобы сразу сдаться, обязаны отдать предпочтение борьбе с

Даже в период «лале» (тюльпанов)

ними. А это возможно лишь благодаря жизни согласно критерию «таква» (богобоязненность).

Таква – это нейтрализация низменных желаний, усовершенствование духовных способностей и достижение такого состояния, при котором мы осознаем свое пребывание под божественным взором. Чтобы оградить себя от смуты перед Конца света, нужно надеть на себя доспехи «таква». Важность всего этого, в первую очередь, проявляется в том, как вы показываете себя в вопросах заработка и расходов. Вследствие распространения в коммерческой деятельности отношений, противоречащих положениям Ислама, имеющих в настоящее время доминирующее положение, и даже считающихся законными, ограждение себя от ошибок стало сейчас самой важной задачей.

Так как верующий – отличающийся своим таква – верит, что его материальное благосостояние есть результат предопределения и его судьбы, с помощью этой веры обладает возможностью всегда быть довольным своей участью. Еще лучше, когда эта вера ощущается всем его существованием.

Воистину, заработок зависит от предопределения. Смотришь, у некого человека нет никакого

«Кто любит религию, тот не ушел из мира. Кто любит мирское, тот вышел из религий». (Крылатое слово).

опыта в бизнесе, но у него есть земельный участок. Вдруг цены выросли, и он стал богатым. Затем он начинает хвалиться, что он сам все это «заработал» и гордиться этим.

Посмотришь на другого человека. Проницателен, лучше предыдущего знает принципы торговли, но при этом никак не может поправить свои дела. И так как в народе это давно подметили, о некоторых людях говорят «возьмет в руки камень, как он становится золотым». О других людях говорят следующее: «стоит только взять в руки золото, как оно превращается в камень».

В суре «аль-Фажр» Всевышний Аллах повелевает:

«Воистину, твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Он видит и знает Своих рабов».
(сура аль-Исра, 30).

«Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: **«Господь мой почтил меня!»** (Радуется, не зная, что это испытание).

В продолжении этого айата говорится: **«Когда же Он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит (огорченно): «Господь мой унизил меня (не оценил меня)!»**¹²

А ведь неизвестно, что принесут человеку с собой деньги: добро или несчастье? Сокровенное ведомо только Одному Аллаху. Поэтому истинный мусульманин чрезмерно не радуется, когда получает прибыль и не слишком огорчается, когда теряет. При любых обстоятельствах он всегда старается быть довольным волей Аллаха. Ибо он знает, что необходимым условием для обретения милости Аллаха, первое, что должен сделать раб, с благодарностью принимать свою судьбу, довольствоваться тем, что он имеет и всегда уповать на Аллаха. Какие бы возможности не давал Господь, раб постоянно должен прославлять, благодарить и поминать Его. Чтобы сохранить «истикамат» (постоянство) перед горькими и приятными сюрпризами жизни, а также перед меняющимися условиями, надо в сторону отбросить такие мысли, как «почему такому-то дал, а мне не дал? Мусульманин должен крепко держаться за такое средство, как «сабр» (терпение). Необходимо жить с пониманием и осознанием истины, которую всегда проповедовал Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям): *«Истинная жизнь – это жизнь Ахирата».*

Когда человек доволен предопределением Аллаха при обретении какого-либо блага или напротив, проявляет недовольство решением Всевышнего при лишении чего-либо, это ни в коем случае неприемлемо с предписанием уповать на

Аллаха. Тем не менее, пока человек духовно не вырастет, весьма непросто избавиться от этой слабости. Только в случае «тазкия-и нафс», то есть при избавлении от низменных свойств характера и достижении ступени «риза», он будет без всяких сомнений проявлять довольство при всех – как приятных, так и неприятных проявлениях божественной воли. Он не станет стенать и причитать. Насколько великолепно божественное сообщение об истинных верующих:

«О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»¹³

Посланник Аллаха (саяллаху алейхи ва саллям) говорил:
«Да погибнет тот, кто является рабом золота и серебра, кто с надменностью носит одежды. Если алчному человеку дадут то, что он желает, он будет доволен. Если же не дадут, он будет недоволен (распределением Аллаха)».¹¹

¹³ Сура аль-Фажр, 27-30.

¹⁴ Бухари, Рикак, 10; Джихад, 70; Ибн Маджа, Зухд, 8.

Является ли бедность уважительной причиной?

Алтынолук: Может ли в наши дни, когда капиталистический строй диктует свои условия в экономике, выражение Корана «мустазааф» (попавший в сложное положение мусульманин) считаться уважительной причиной?

Осман Нури Топбаш: Мы не можем так рассуждать, ибо в обществе «золотого века»¹⁵ в большинстве своем были нуждающиеся люди. Окружающие их язычники и приверженцы других религиозных конфессий, пытавшиеся уничтожить их, были состоятельными и с материальной точки зрения были гораздо сильнее. При всем этом, чтобы бороться с врагами община «золотого века», община мусульман, не устремилась, подобно немусульманам, к процентам, ростовщичеству и накоплению богатств запретными путями. Причем к таким запретным деяниям они не выказали ни малейшей склонности. Уверовав, что сила и могущество присуще только Одному Аллаху и все происходит согласно Его предопределению и воле, уповая только на Него, начали трудиться. В результате они преуспели во всем, и самые великие

15 Золотой век – это период жизни Мухаммада (саяллаху алейхи ва саллям).

победы были одержаны именно в период жизни «асхабов». Бесспорно одно: духовная сила всегда побеждает материальную силу. В аяте Коране повелевается:

«Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха! Аллах - с терпеливыми».¹⁶

Также согласно аяту из суры «аль-Фатиха»
«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного

молим о помощи»,¹⁷ насколько мы будет покорны воле Аллаха, в той же мере нам будет оказана помощь Всевышнего.

Человек нуждается в воспитании. Поэтому в тот период, когда люди были невежественны, к ним отправлялись пророки, как самые великие воспитатели. Наиболее ужасным периодом джахилии был период жизни Мухаммада (саяллаху алейхи ва саллям). Экономические условия в тот период были хуже, чем во время капитализма.

«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной, дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от Своей милости. Воистину, Он - Прощающий, Благодарный».¹⁸

16 Сура аль-Бакара, 249.

17 Сура аль-Фатиха, 5.

18 Сура аль-Фатыр, 29-30.

Является ли бедность уважительной причиной?

Каким образом Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) направил общество? Каким образом он перевоспитал его и организовал такую общину «золотого века», аналогично которой не было в истории человечества? Каким образом Вахший стал хазратом Вахший (радыйаллаху анху)?

Каким образом люди, вырывающие девочек из рук рыдающих матерей и живьем закапывающие их, стали верующими с мокрыми от слез глазами, наполненными милосердием и добротой сердцами? Именно на это нужно обратить внимание.

И в старые времена были системы подобные капитализму и социализму.

Броня «таква» против установленной системы

«Если в одной стране цыплята отбрасывают длинные тени (делами заправляют алчные люди, потерявшие свои личностные черты характера), то это означает, что там заходит солнце».

Алтынолук: Говорят, что установленный порядок и система весьма сильны и превосходят возможности людей. Если дело обстоит таким образом, как человеку под воздействием окружающего его порядка сохранить свои ценности?

Осман Нури Топбаш: Можно сохранить только благодаря таква. Любовь к Аллаху и страх перед Ним являются самой крепкой броней верующего человека, ибо какую сферу жизни мы бы не затрагивали, только «таква» является средством защиты против харамов а также против сомнительных вещей. Верующий не может быть человеком, который ради преходящих, бранных игрушек этого мира будет жертвовать своим вечным счастьем и делать себе уступки в области божественных предписаний ради наслаждений этого трехдневного мира. При необходимости, когда речь пойдет о материальных интересах, он предпочтет от них отстраниться. Как говорил поэт Зия Паша:

*Человеку к лицу верность, даже если ему тяжело.
Потому что Его помощник Сам Всевышний Аллах.*

То есть, чтобы сохранить духовные ценности и не отступить от божественных принципов, может наступить такой момент, когда верующий будет вынужден отступить назад. Даже если он будет вынужден потерять немного денег, но осознавая, что в действительности это поможет ему заслужить великие награды вечного мира, он будет доволен своим состоянием и положением.

Не стоит забывать, что Аллах не приказывал нам «быть богатыми с материальной точки зрения». Есть только одно повеление: «Честно зарабатывайте, живите согласно дозволенным нормам и делайте пожертвования». В таком случае, при любом положении дел, мы должны свою жизнь и бизнес базировать на дозволенных вещах. Не стоит мучить себя попытками перейти границы божественных предопределений, сделанных касательно нас.

То есть, мы должны стараться делать пожертвования, честно зарабатывая в той мере, в какой нам указал Всевышний Аллах. Не стоит насыпать яд в свой душевный покой ради достижения материального благосостояния. Не уничтожайте свое духовное счастье, которое возможно обрести среди красот Ислама. Не стоит забывать, что на-

стоящее и вечное богатство заключается именно в духовной жизни.

«Эй, правитель! Если желаешь завоевать множество стран, ты можешь это сделать, но обрати внимание на три следующих вопроса: Стараясь на пути Аллаха устранить тиранию и размахивая правой рукой саблей, левой рукой ради Его милости делай пожертвования! Пусть слова, вылетающие из твоего рта, будут сладки. Таким образом, султаны и рабы, маленькие и взрослые будут покорны тебе».

Может ли богатство испортить мусульманина?

Алтынолук: Что можно сказать в ответ на критику, которая обрушилась на мусульман со всех сторон? То есть в процессе обогащения, мусульмане забывают о чувстве меры, прежде запретное считают дозволенным, деньги портят мусульман, вирус обогащения заразил состоятельных мусульман?

Осман Нури Топбаш: Самым прекрасным ответом являются исторические периоды, когда Ислам правильно понимался, и его положениями руководствовались в практической жизни. Например, блестящим ответом являются 2.5 года правления Умара ибн Абдульазиза и первые три столетия Османской империи. Ибо когда невзирая на возрастание уровня жизни в душах людей преобладали чувства «таква», люди не становились меркантильными, не превозносились и не скупились. Даже наоборот, в обществе не могли найти бедных, которым можно было бы выплатить закят.

Что касается критики, которая раздается внутри страны, примером являются последние три века Османской империи. Когда ослабевает чувства служения и тают усилия на пути Аллаха и в

сердца входит любовь к мирскому, Господь забирает Свои блага, баракат и аманат¹⁹.

Всевышний Аллах обязывает людей быть Его свидетелями на земле, отражать в сердцах божественные истины, служить ради возвышения Ислама, то есть своей практической жизнью представлять религию Аллаха и призывать к ней людей. Когда эту обязанность понимают так как следует, и выполняют, не может быть ни социальных потрясений, ни экономических кризисов. Даже если в таком обществе милосердия на первый взгляд бывают засухи, неурожаи и стихийные бедствия, в любом случае не возникнет обстановки беспокойства и смуты.

Самым огромным плодом Ислама является милосердие. И наиболее прекрасной демонстрацией милосердия является угощение тем, чего лишен другой человек.

В книге, которую написал **Elie Kedourie**, описываются последние годы Османской империи и политика Англии на Ближнем Востоке. В конце 19 века в Восточной Анатолии началась сильная засуха. Чтобы выяснить, будут ли из-за неурожая выступления народа против государства, англичане отправили туда своего агента. Весьма

Может ли богатство испортить мусульманина?

примечательны выводы, к которым пришел этот агент в результате своей деятельности. В своем рапорте он пишет:

«Здесь есть засуха, но нет голода. Так как каждый присматривает за кем-нибудь и помогает ему. Поэтому засуха не оборачивается голодом. Внутри такого прочного социального устройства невозможно из-за засухи поднять восстание!»

De la Motraye рассказывал следующее:

Если в османском государстве у кого-либо сгорит дом и все, что принадлежит семье, превратиться в пепел, там не увидишь, как в других странах, рыдания женщин и плача детей. В этих людях, которые таким образом потеряли все свое состояние, заметна покорность предопределению Аллаха и полное упование на Него. Жители квартала, любящие делать добро, тут же помогают средствами, которых достаточно для возведения нового дома и даже дают больше, чем требуется.

Corneille Le Bruyn рассказывает о следующих своих наблюдениях:

«Нет никакой возможности отрицать тот факт, что турки очень склонны делать добро, причем они делали больше добра, чем христиане. Именно этим объясняется небольшое количество

Хазрат Али говорил:
«Есть два блага и я не знаю, какое из них меня больше радует: Первое – это когда ко мне приходит человек с надеждой, что я смогу помочь ему и искренне просить оказать ему помощь. Второе: Что Всевышний Аллах удовлетворяет желание этого человека посредством меня или же облегчает его состояние. Я предпочту оказать помощь человеку, чем обладать большим количеством золота и серебра».

(Али аль-Муттаки,
4/598/17049).

нищих в османском государстве, которые просят милостыню.

Это лишь несколько примеров из жизни наших предков, живших в Османском государстве. Если обратить внимание на «золотой век», когда закладывались духовные основы, на которых позднее была воздвигнута культура Османского государства, то заметим, что хотя в те годы материальные возможности были очень ограничены, но в обществе мы не видим духовных катаклизмов. Однако в наши дни, когда материальное благосостояние людей сильно выросло, душевные потрясения, психологические и психиатрические заболевания, к сожалению, достигли своего апогея. Это объясняется тем, что страсть больше

заработать превратилась в дикость, из-за алчности нафс людей уподобился хищникам, принцип «делиться с другими» потерял значение, то есть пожертвования и щедрость канули в небытие.

Может ли богатство испортить мусульманина?

Нуриддин Топчу, наш учитель из лицея Имам-хатибов, порой спрашивал у нас:

«Кто более счастлив, наши современники, или же те, которые жили до нас?»

Затем он по пунктам объяснял нам, почему люди, жившие раньше нас, были счастливее и спокойнее. И напротив, как наши современники потеряли покой и стали жестокими.

Поэтому – в каком бы периоде это не было – духовное здоровье людей зависит от жизни, соответствующей высоким принципам Ислама...

Когда сердца ожесточаются вследствие алчности и Ахират откидывают на задний план, пользуясь пустотой частной юриспруденции, люди превращаются в существа, не признающие права и справедливость, не имеющие чувства жалости и готовые грабить и подминать под себя. Чтобы увидеть эту реальность, вполне достаточно посмотреть на события, происходящие на нашей планете. Можно ли считать человеческими злодеяния и злоупотребления, которые совершаются ради денег и установления своего могущества? Сбрасывается одна бомба, и все гибнет: растения и животные, дети и родители, молодые и старые. Нет ни жалости, ни милосердия! Как могут улучшить че-

ловечество кровавые деньги, окрашенные кровью невинных и обиженных людей?

Следовательно, капиталистическое мышление, лишенное духовных ценностей, подчиняет человека материальной силе и заставляет поклоняться ей словно идолам.

Хазрат Абу Бакр (радыяллаху анху) говорил:

«Если иман останется только в мечетях (не будет использоваться на практике); если материальные средства останутся в руках скупых людей; оружие – в руках трусов; полномочия – у слабых, тогда все придет в упадок».

Исламская позиция против капитализма

Алтынолук: Капитализм – это глобальное направление. Капитализм стал бороться с социализмом и через некоторое время Советский Союз и Китай отказались от своей системы, заявляя о невозможности следования прежнему курсу. Капитализм объявил об этом как о своей победе. Сейчас существует такая позиция: Противопоставить себя капитализму может только одна система – Ислам. В Исламе есть свои взгляды на мироустройство, на то какой должна быть жизнь людей. В принципе, сейчас это и требуется. Против капитализма порой бывают выступления. Например, люди пытались захватить Wall Street. Частые протесты бывают в Европе. Например, в Турции последний раз выступления были 1 Мая. Дело дошло до того, что антикапиталистическая мусульманская группа начала объединяться с левыми силами. Интересно, неужели нельзя от имени Ислама противопоставить дикости капитализма системный протест, новое системное заявление? Например, нельзя ли воспользоваться линией Абу Зара?

Осман Нури Топбаш: Сначала хотелось бы привлечь внимание к тому, что нельзя ложное соединить с Исламом. Это невозможно ни в коем случае.

При коммунизме все принадлежало обществу. А при капитализме – частным лицам. В принципе, обе эти системы имеют одну цель. То есть, существуют разногласия только по одному вопросу: кому принадлежат материальные средства? Что касается Ислама, он заявляет: «Все сущее не принадлежит ни частным лицам, ни обществу. Все принадлежит Аллаху». Поэтому Ислам нельзя уподоблять другим системам. Красота и величие Ислама объясняются именно этим. Он не нуждается ни в каком сопоставлении с другими системами. Усилия некоторых людей связать Ислам с другими системами, является ничем иным, как следствием слабости и беспечности.

Шейх Сади Ширази говорил:

«Если не было бы проблемы наполнить желудок, ни одна птица не попала бы в силки».

У хазрата Мавляны есть прекрасный пример, где он разъясняет эту беспечность: «Всевышний Аллах оказал милость рыбе, и все виды пропитания сотворил в море. Но рыба больше

всего стремиться к корму в сетях, которые закидывают с берега. Огромная рыба не замечает крючок и цепляется за половину червяка на ней. Пытаясь поймать червяка, она жертвует своей жизнью».

Уподобление Ислама другой системе было бы признаком ее слабости. Тогда как Ислам – это великая система. Ее источник – Всемогущий Аллах. Ее

нельзя связать с системами, созданными людьми. Ее нельзя даже сравнить с другими. Стоит только попытаться связать ее с другими системами, как тут же появятся ошибки. Или она склонится в сторону капитализма, или же в сторону социализма. Она потеряет свою величественность. А верующие потеряют свои личностные черты и характер.

После завоевания Стамбула возникла необходимость заново отстроить город. Леонардо да Винчи написал письмо Баязиду II. Он писал: «Я могу начертить планы мечетей, источников воды и дорог Стамбула».

Некоторые люди во дворце обрадовались этому, говоря, что «известный во всем мире зодчий придет сюда и возведет Стамбул».

Баязид Хан не принял его предложения, заявив: «Если он придет, то возведет такие чуждые нам строения, которые не отражают наш дух». Поэтому касательно Леонардо да Винчи падишах сказал: «Даже если птица пожелает пролететь над нашим государством, пусть никто не позволит ей это сделать. Мы возведем свои строения и продемонстрируем свое искусство».

Таким образом из нашей среды появились Синаны.²⁰ Выросли такие великие зодчие, как

20 Мимар Синан – известный зодчий Османского государства. Под его руководством построены сотни мечетей и мостов.

Хазрат Имам Шафии говорил:

«Близость рабов этого мира заразит даже здоровых людей».

Хазрат Имам Газали: «Близость взглядов с немусульманами со временем перейдет к духовной близости. А эта близость явится причиной духовной гибели человека».

шейх Хамдуллах, Карахисар. Мы создали свою собственную культуру.

Такое отношение является проявлением щепетильности, направленной на сохранение оригинальности Ислама.

То есть, при любых обстоятельствах Ислам не нуждается в сопоставлении с другими системами. Считать необходимостью сопоставление – это есть признак незнания Ислама.

От этого ничем не отличается поведение отдельных историков в наши дни. Они хотят установить связь Ислама с рядом порой возникающих течений.

Словом, верующий должен впитать в себя Ислам в полном смысле этого слова. Охранять достоинство и честь Ислама. Уделять особое внимание соблюдению правил Ислама, поставленных в каждой области экономики и социальной жизни общества, прилагать к этому все свои усилия.

Чтобы предупредить привыкание сердца

Алтынолук: Историзм, о котором вы упомянули, имеет своим источником слабость мыслительной способности. Некоторые говорят, что те или иные положения Ислама с течением времени потеряли свою актуальность и теперь мы живем в другое время. Они хотят доказать, что капитализм является требованием нашего времени. Человек, который скрупулезно выполняет ибаду, в вопросах экономической деятельности начинает задаваться вопросом: «А что мне делать?» Вопрос поставлен таким образом, словно возражения против капитализма только что возникли. Что нужно делать мусульманам, чтобы выстоять против капитализма и не привыкнуть к его положениям?

Осман Нури Топбаш: Прежде всего, хотелось бы заметить, совершенно ошибочно мнение, что требования к человеку меняются с течением исторического развития. Так как предписания и запреты Ислама касаются неизменных природных черт человека и были сформированы с учетом постоянных особенностей. Эти положения настолько совершенны, что самым прекрасным образом могут ответить на все потребности, причем вне зависимости от времени и места. Поэтому они никогда

не устаревают и не теряют своей актуальности. Постоянно хранят свое совершенство, чтобы в полной мере удовлетворить потребности человечества. Значит, утверждать, что некоторая часть положений Корана касается только определенного времени или места, есть выражение заблуждения, которая ведет к «куфру» (неверию).

Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Можно завидовать только двум людям:

Один из них – это человек, которому Аллах дал священный Коран. Этот человек день и ночь занят Кораном и в своей жизни руководствуются им.

Второй – это человек, которому Аллах дал богатство. И он день и ночь делает пожертвования из своего имущества».¹⁷

С другой стороны, утверждать, что некоторые положения Ислама не имеют силы, равносильно приписыванию слабости Всемогущему Аллаху, который есть Владыка абсолютных знаний и могущества. Когда менялось социальное положение людей, Аллах всегда отправлял пророков и с учетом потребностей ставил законы. Что касается Мухаммада (саяллаху алейхи ва саллям), он является последним пророком. Принесенные им законы имеют особенность отве-

чать на потребности людей до самого Судного дня. И думать что-либо диаметрально противоположное, означает приписывание слабости Всевышнему

Чтобы предупредить привыкание сердца

Аллаху, который сотворил человечество, и, следовательно, хорошо знает его, обладает беспредельным знанием и которому ведомо все на свете. Это не что иное, как ужасное заблуждение. Нет ничего глупее, чем посредством разума, данного Аллахом, спорить с Аллахом о Его положениях. Тем, кто совершает такую ошибку, нужно напомнить следующие айаты Корана:

Скажи: «Неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает то, что на небесах, и то, что на земле? Аллах знает обо всякой вещи».²²

«Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни, а в День воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете».²³

Пророк Мухаммад (саяяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Священный Коран – это такое Божье слово, что может оградить человека от любой смуты, которая может возникнуть когда-либо. В ней есть сведения о прошедших народах и о состоянии тех,

22 Сура Худжурат, 16.

23 Сура аль-Бакара, 85.

*кто будет после вас. Содержатся положения, касающихся событий, которые произойдут между людьми. Это положения, отделяющие истину от ложного. Там нет лишних положений. Кто пренебрежет ими, того Аллах накажет. Кто ищет истину в других местах, того Аллах введет в заблуждение».*²⁴

Если после этого важного разъяснения мы вновь вернемся к своей основной теме, необходимо выделить следующие обстоятельства: Ислам не призывает «зарабатывать любыми путями и совершать хорошие дела». Ислам предписывает следующее: «Честно зарабатывай», и с мусульманина не требуют большего. Обязанности даются соответственно возможностям.

Есть также приведенный вами пример касательно хазрата Абу Зара (радыяллаху анху). Разумеется, этот пример обращен к отдельным лицам и охватывает всех людей.

Всевышний Аллах в более чем 200-х местах Корана повелевает «делать пожертвования». Чтобы иметь возможность де-

Хазрат Али (радыяллаху анху) говорил: «Когда вы обеднели, раздавайте милостыню и тогда Всевышний Аллах, словно вы с Ним совершали куплю-продажу, щедро наделит вас пропитанием».

**(Шериф ар-Ради, На-
жжуль Балага, №: 258).**

24 Тирмизи, Фадаилуль Куран, 14/2906; Дарими, Фадаилуль Куран, 1.

Чтобы предупредить привыкание сердца

лять пожертвования, мусульманин может открыть производство, фабрику. Как можно делать пожертвования без заработка?

Но при этом мусульманин должен зарабатывать честно, не излишествовать, чрезмерно не тратить и вести скромный образ жизни.

Он обязан также следить за ростом производства и не нарушать законы. Не попирает права рабочих. Не использовать притягательность женщин в рекламных роликах для увеличения прибыли.

В 64 аяте суры «аль-Исра» сообщается о том, что шайтан будет делить богатства и детей. К сожалению, в наши дни шайтан делит с нами прибыль. Возводятся новые кварталы и чтобы продать за более высокую цену, строят бассейны и вокруг создается пляжная атмосфера. Появляются возможности для уничтожения духовной жизни семей, которые будут жить в этом квартале.

Находятся люди, которые, не желая подвергать себя трудностям конкуренций, предпочитают идти на обман, и легкими путями, приобретая дешевое сырье, выпускают прибыльные товары. Ради получения баснословной прибыли играют генами растений и живот-

Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Наступят такие времена, что люди не будут обращать внимание: дозволен или запрещен заработок!» (Бухари, Буюг).

ных, портят чистоту продуктов питания, добавляют запретные вещества и подвергают опасности физическое и психологическое здоровье людей. Таким образом, бизнес выходит за пределы законных рамок.

Также печально, что даже некоторые верующие люди, не будучи чрезмерно щепетильны в тех вопросах критериев Ислама, которые касаются торговой и экономической деятельности, проявляют слабость при определении запретности или дозволенности некоторых вещей. Некоторые, хотя прекрасно знают о запретности, своими беспечными заявлениями типа «в наше время разве остались деньги халяль?» поддаются внушениям шайтана и нарушают божественные границы.

Как только дело доходит до экономической деятельности, множество мусульман, которые заявляют, что в частной жизни стараются соблюдать религиозные предписания и запреты, могут нарушить положения Ислама. Например, могут сдать свое помещение в аренду, где собираются открыть заведение, открыто нарушающее запреты Аллаха, и наносящие вред духовной и нравственной жизни общества. Эти люди ведут себя, словно не знают о положении Ислама, которое гласит: «Кто способствует совершению благого дела, тот будто бы сам совершил его. Кто способствовал совершению зла, словно сам совершил это зло». И затем этот мусуль-

Чтобы предупредить привыкание сердца

манин, эти деньги, запачканные харамом, считает «чистыми деньгами». К сожалению, такие поступки, причем пренебрегая моральной ответственностью, стали распространяться в наше время.

А ведь деньги, полученные в качестве арендной платы за помещения, где совершаются запрещенные Аллахом деяния, не могут быть чистыми. Поэтому мусульманин, давая в пользование свое имущество, должен уделять этому особое внимание. У него не должен быть такой подход, как «кто больше заплатит, тому и сдам в аренду». Арендодатель должен обращать внимание и на то, дозволенным или запрещенным Аллахом путями зарабатывает арендатор.

Увы, в таких или аналогичных ситуациях в капитал людей подмешивается запретное. Вот поэтому мусульмане, как при прохождении минного поля, обязаны быть очень знающими, внимательными и щепетильными в торговой и экономической деятельности.

«Запрещено давать то, что запрещено брать». (Маджалла) (свод законов)

То есть, если запрещено приобретение какой-либо вещи или предмета, употребление в пищу или использование его, также запрещено давать его или продавать.

Зарабатывай как можешь

Множество фирм, добавляя в рекламные ролики картины сексуального характера, стараются притянуть к себе клиентов. И затем обманывают себя, говоря «мне надо больше заработать и заниматься благотворительностью». Такие воззрения широко распространены в наше время. Все это является ничем иным, как печальным самообманом в процессе испытания деньгами.

Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) в самых сложных условиях ни на йоту не отступал от положений имана. Во время сражения Бадр мусульмане с материальной стороны были очень слабы. Мекканские язычники приступили к активным действиям, чтобы полностью уничтожить мусульман. Чтобы спасти свои жизни, мусульмане совершили хиджру, оставив все свои средства и имущества, поэтому они обеднели. Причем в такой степени, что направляясь к Бадру, воины мусульманской армии на одного верблюда садились поочередно по три человека. На долю Пророка (саяллаху алейхи ва саллям), хазрата Али и хазрата Абу Любаба (радыяллаху анху) выпал один верблюд.

В эти тяжелые дни к посланнику Аллаха пришел мединец, который не был мусульманином, и сказал ему:

– Эй, Мухаммад, все мединцы знают о моей силе. Мекканцы очень сильны, а ты слаб. Позволь мне сразаться в твоих рядах и затем, получив свою долю трофеев, я уйду.

Но Пророк (с.а.в.), исходя из внешних факторов, не сказал ему «давай, присоединяйся».

Он спросил у него:

– Ты признаешь, что я являюсь Посланником Аллаха?

Когда тот ответил «нет», Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– В таком случае мы не нуждаемся в тебе. Нам достаточно помощи Аллаха!

Через некоторое время тот человек вернулся и повторил свое предложение. Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) снова задал тот же вопрос. И когда тот дал отрицательный ответ, Посланник Аллаха воскликнул:

– Нам достаточно Аллаха!

Когда тот человек пришел на третий раз, он сказал:

– Да, ты – Посланник Аллаха. С такими слабыми силами только тот, кто опирается на Божью силу, может говорить такие слова. Да, ты являешься Посланником Аллаха!

С этими словами он принял Ислам. И только с этим условием Пророк (саяллаху алейхи ва сал-

лям) разрешил ему встать в ряды мусульманской армии.

То есть, Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) никогда ради высокой цели не прибегал к запретным методам. Он ни на шаг не отходил от принципов Ислама.

Словом, Посланник Аллаха не говорит нам «зарабатывайте любыми путями и делайте много пожертвований».

«Щедлость – весьма хорошая черта и ее нельзя забывать. Но с помощью только одного кошелька не может быть щедрости».
(Юсуф Хас Хаджиб, Кутадгу Билиг).

Память о Гарауди

Здесь мне хотелось бы поделиться с вами одним воспоминанием. Много лет назад Roger Garaudy прибыл в Стамбул и организовал конференцию в Ылдыз Сарае. На этой конференции присутствовал и я. Ему задали щекотливый вопрос:

– Вы ранее были христианином, затем стали коммунистом. А теперь вы стали мусульманином. Собираетесь ли вы совершить путешествие в сторону Индии (то есть, не собираетесь стать буддистом)?

Он ответил:

– Сейчас поясню. Я был христианином. Увидев, как огромные картели для сохранения цен на рынке выливали на землю миллионы тонн молока и сжигали миллионы тонн пшеницы, я подался в коммунисты. Вижу, и коммунизм сух. В нем нет духовной стороны. Я пытался установить мосты между христианством и коммунизмом, но не смог это сделать.

В те годы французы хотели убить меня. Благодаря помощи одного алжирского солдата я из-

бавился от этой опасности. Найдя того солдата, я спросил у него:

– Французский офицер хотел убить меня, а почему ты спас меня?

Он сказал мне:

– Я мусульманин и не могу, ничего не зная, лишить жизни человека, которая дана ему Аллахом.

Я боюсь ответить за это.

Джабир (радыяллаху анху) говорил:

«Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) проклял тех, кто потребляет проценты, дает под проценты, проклял писаря, записавшего эти условия и свидетелей». Он сказал: «Они равны!»

(Муслим, Мусакат, 105-106).

До этого я считал Ислам узко-племенной религией. Этот случай явился причиной моего устремления к Исламу. Так как я был экономистом, тщательно изучил экономическое устройство Ислама. «Что такое проценты? Как это было при коммунизме, а как при социализме? До какого места распространяются запреты? Где границы?» Я исследовал все эти вопросы.

История Биляла (имеется в виду Билял Хабаши (радыяллаху анху)) спасла меня. Биляль принес Пророку (саляллаху алейхи

ва саллям) прекрасные финики. Он спросил у Биляля:

– Где ты их достал?

Биляль пояснил:

– У нас были невкусные финики. Чтобы угостить Пророка, мы за две меры плохих фиников обменяли одну меру хороших.

Тогда Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Эх, это же проценты! Будь внимателен, больше так не делай! Если ты все же желаешь купить хорошие финики, продай свои и за эти деньги можешь купить хорошие!

Виджу, Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) закрыл даже малейшие лазейки, которые ведут к процентам. Данное обстоятельство подтолкнуло меня к еще большему изучению Ислама. Исследуя вопросы экономики в Исламе, и ища ответы на эти вопросы, я обнаружил великого гения. Этим гением был Абу Ханифа. К большому сожалению, в наши дни гениальность Абу Ханифы мусульманам приходится разъяснять мне. Исламский мир в достаточной мере не знает Абу Ханифу».

Как видим, в экономической области Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) никогда не делал даже малейших уступок. Будучи мусульманами, мы обязаны жить согласно всему содержанию Ислама.

«Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Это - потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно».

(сура аль-Бакара, 275).

Примеры из жизни хазрата Имама Агзама

Алтынолук: Мы заговорили о хазрате Абу Ханифе (рахматуллахи алейхи), и всем известно, что наряду с научной деятельностью этот великий имам занимался торговлей. Не расскажете ли нам о скрупулезности хазрата в вопросах торговли и экономики?

Осман Нури Топбаш: Разумеется. Имам Агзам Абу Ханифа является одной из ярких личностей Ислама как благодаря глубине познаний, так же и своей высокой нравственностью в торговой деятельности. Как вы отметили, Абу Ханифа жил на средства, вырученные торговлей и был очень состоятельным человеком. Но так как он был больше занят наукой, торговые дела вел через доверенных лиц, которых он контролировал. В этом отношении он был очень щепетилен. Однажды он отправил своего компаньона Хафса бин Абдуррахмана торговать тканями. При этом он наказал ему:

– Эй, Хафс! В этой партии тканей есть такие-то дефекты. Ты расскажи о них покупателю и продай по низкой цене.

Абу Хафс продал ткани по указанной Имамом цене, но забыл предупредить покупателя о дефектах. Узнав об этом, Абу Ханифа спросил у него:

– Ты знаешь этого покупателя?

Когда Хафс сказал, что не знает покупателя, Имам приказал ему раздать в качестве милостыни всю прибыль и ушел. Ибо скрупулезность в вопросах халяль и харам, чистота средств, данных рабу на хранение, весьма важны с точки зрения облегчения ответа на том свете.

Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Пока два человека, совершающие куплю-продажу, не расстались друг с другом (или до тех пор, пока они не расстались), они имеют свободу выбора. Если они правильно совершили сделку и четко обговорили все условия, сделка будет благоприятной. Если же сокроют некоторые моменты и солгут, в этой сделке не будет бараката».

(Бухари, Буюг, 19; Муслим, Буюг, 8).

Именно такая богобоязненность Абу Ханифы принесла баракат его торговле. Также вызывает восхищение щепетильность великого Имама, которую он продемонстрировал из-за опасения совершить процентную сделку. Чтобы не создалась ситуация, подобная процентным отношениям, он отказался сидеть под деревом, которое принадлежало его должнику.

С другой стороны, в торговле часто можно встретить и такую важную ошибку, как злоупотребление незнанием клиента. Например, клиенту, который не знает истинную цену товара, необходимо сообщить об этом. Попытка воспользоваться его не-

знанием, неопытностью и простотой является ни чем иным, как обманом. Когда хазрату Иمامу Агзаму некая женщина принесла для продажи шелковую одежду, он спросил у нее о цене. Женщина ответила:

– Сто дирхамов, о Имам!

Он тут же возразил ей:

– Нет, эта одежда стоит дороже.

От удивления женщина увеличила цену еще на сто дирхамов. Имам Агзам вновь возразил ей. Женщина увеличила еще на сто и затем еще раз на сто. Имам Агзам пояснил ей:

– Нет, эта одежда стоит дороже 400 дирхамов.

Женщина не удержалась и спросила:

– Эй, Имам! Вы, что, издеваетесь надо мной?

Чтобы женщине назвали истинную цену, Имам вызвал одного из знатоков рынка. Этот специалист оценил эту вещь в 500 дирхамов и Имам Агзам купил ее за эту цену.

Ибо он знал, что ложь, сокрытие дефектов и изъянов товара, нарушение правил при расчете и весе приведет человека к печальным последствиям в Ахирате.

Столь скрупулезное поведение Имама Агзама было ярким проявлением его старания следовать по пути Мухаммада (салалялаху алейхи ва саллям)

Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Самый чистый заработок – это заработок торговцев, которые обладают следующими качествами:

- Когда говорят, говорят только правду,**
 - Когда им доверяют, никогда не проявляя вероломства,**
 - Когда обещают, не нарушают данного слова,**
 - Покупая что-либо, не критикуют,**
 - Продавая что-либо, чрезмерно не хвалят,**
 - Беря в долг, стараются вовремя выплачивать,**
 - Давая займы, стараются не ставить должников в затруднительное положение».**
- (Бейхаки, Шуаб, 4/221).**

и его сподвижников. Примером для его исламского поведения, возможно, была следующая история, случившаяся в «золотой век».

Один из асхабов по имени Джарир бин Абдуллах (радыллаху анху) пожелал купить коня. За лошадь, которая понравилась ему, продавец запросил 500 дирхамов. Джарир (радыллаху анху) заявил ему, что за коня может дать 600 дирхамов и даже может поднять цену до 800 дирхамов. Ибо конь стоил очень дорого и продавец не знал об этом. Ему задали следующий вопрос:

– Ведь ты мог купить за 500-600 дирхамов, почему ты поднял цену до 800 дирхамов?

Джарир (радыллаху анху) пояснил:

– Мы дали слово Посланнику Аллаха, что не будем обманывать при купле-продаже.²⁵

Следовательно, никогда не стоит забывать о том, что человеку, который, не обращая внимания на халяль и харам²⁶, совершает сделки с мыслью «все что я содрал с клиента, это моя прибыль», не стоит ожидать ничего не хорошего. Более того, за это в Ахирате его ожидает сильное наказание.

Хазрат Умар (радыяллаху анху) говорил:

«Не обращайтесь внимания на намазы человека и на соблюдаемый им пост. Следите за тем, говорит ли он правду при разговоре, хранит ли вверенные ему вещи, обращает ли внимание на халяль и харам в мирских делах!»

Если соберутся сто состоятельных человек

Алтынолук: К большому сожалению, вопрос стоит о попытках со временем узаконить ошибки, которые совершаются в наши дни в процессе экономической деятельности. Например, один из мусульман зарабатывает где-то не совсем честным способом и затем совершает добрые деяния, что в свою очередь напоминает ему о незаконности его заработка. Если мы соберем 100 состоятельных людей, соблюдающих предписания Ислама, и сообщим им об этом, что они скажут в свое оправдание? Так как в большей части их заработка содержатся элементы незаконной прибыли. Каким образом эти люди могут успокоить себя?

Осман Нури Топбаш: Они успокоят себя следующим образом: я делаю пожертвования и совершаю благие деяния. Я становлюсь «дающей рукой». На моей фабрике работают 3000 рабочих. И благодаря мне они зарабатывают себе на жизнь.

Ислам не требует, чтобы мы накормили столько-то людей, пусть даже это будет сделано в обход исламским предписаниям. Пропитание посылает Всевышний Аллах. Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) говорил:

Если соберутся сто состоятельных человек

*«Если бы вы как следует уповали на Аллаха, Он так же, как кормит птиц, послал бы и вам пропитание. Хотя птицы утром вылетают с пустыми желудками, вечером они сытыми возвращаются домой».*²⁷

Всевышний Аллах в Коране повелевает:

«Сколько есть живых существ, которые не носят с собой своего пропитания (или не запасаются своим пропитанием), Аллах наделяет пропитанием их и вас».²⁸

Господь дает нам знать, что-бы мы не переживали. Он повелевает честно зарабатывать и довольствоваться этим.

Если обратим внимание на жизнь друзей Аллаха, мы увидим, что они были весьма осторожны в вопросах заработка. Например, однажды хазрат Бахауддин Накшибанд не стал есть поставленную перед ним пищу и при этом пояснил:

– На этом столе присутствует «духовная грязь».

Мухаммад (саялла-ху алейхи ва саллям) делал следующий дуа:

«О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от бесполезных знаний, от незнающего трепета сердца, ненасытного нафса и от неугодных молитв».

Муслим, Зикр, 73.

²⁷ Тирмизи, Зухд, 33.

²⁸ Сура Анкабут, 60.

Тогда ему сказали:

– Господин, все заработано честно.

На что он заметил:

– Да, халяль, но при приготовлении пищи человек был не в духе.

Когда атом взрывается, вокруг распространяется радиационный фон. Эта радиация проходит даже через рельсы. Так же как и радиация, очень важны и духовные воздействия на что либо.

Например, когда Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) во время прощальной хутбы проезжал через землю, где когда-то было уничтожено войско Абрахи, он заявил *«здесь проявился гнев Аллаха»* и быстро проехал это место.

В походе Табук мусульмане заехали в дома, где были уничтожены люди племени Самуда. Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) приказал:

– *Ни в коем случае не пейте здесь воду!*

Ему сказали:

– О Расулюллах! Мы наполнили свои фляжки водой и в этой воде замесили тесто.

Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– *Вылейте воду, а тесто отдайте верблюдам!*

Если соберутся сто состоятельных человек

Ислам выказывает столь скрупулезное отношение к пище, ибо в Судный день в числе первых зададут вопрос: «Где ты заработал и куда ты потратил?»

Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный день ни один раб не сделает ни шага, пока у него не спросят: на что ты потратил свою жизнь, как поступил со знаниями, где заработал и куда ты потратил свое имущество, где состарил свое тело».

(Тирмизи, Киямат, 1/2417).

Сколько из состояния тратится на добрые дела?

Если взглянуть на тех, кто говорит «мне надо больше заработать и больше тратить на благие дела», возникает вопрос: «Интересно, сколько из своих состояний они тратят на благотворительность?»

Расскажу вам свое воспоминание:

Во время правления короля Файсала в Саудовской Аравии к покойному отцу пришел министр паломничества Хасан Кутби. В эти дни шли работы по строительству мечети Пророка (саляллаху алейхи ва саллям). Мой отец сказал ему:

– Альхамдуллилах, как красиво строится Равза (место погребения Пророка (саляллаху алейхи ва саллям)). Мусульманам там будет хорошо.

Хасан Кутби немного подумал и следом сказал:

– Сложнее всего найти правильное применение деньгам. В этом плане лично я испытываю трудности. (У него были нефтяные компании). Наиболее прекрасное использование денег я видел у Османской империи. Она оставила после себя великие произведения, которые передаются из поколения в поколение. Интересно, в наше время

Сколько из состояния тратится на добрые дела? ﴿تَبٰرَكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَخْتَارُ﴾

какую часть своих состояний тратят мусульмане всего мира на священные места?

В Коране Всемогущий Аллах повелел:

«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом».²⁹

Мой покойный отец Муса Эфенди показывал мне свою тетрадь, куда записывал свой закят и пожертвования, и говорил мне:

«Вот этот лист с записями закята, а этот лист – выданные мною пожертвования. Нафс всегда обманывает человека. Небольшое деяние выдает за великое. Поэтому в обязательном порядке нужно закят и пожертвования записывать на отдельных страницах. Ваши пожертвования и выплата закята – особенно в тяжелые времена – влияют друг на друга».

Хорошо, мы выплачиваем свой закят, но закят – это наименьшая планка. Не знаю, можно сказав «я выплатил закят», удостоиться спасения?

Мухаммад (саяяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Эй, купцы! (Как бы вы не старались), обязательно при купле-продаже примешивается ложь и клятвенные заверения. Поэтому вы на всякий случай примешивайте милостыню!»

(Ахмед, 4/6; Абу Давуд, Буюг, 1/3326).

29 Сура Али Имран, 92.

Если любите Посланника Аллаха, то старайтесь жить так же, как жил он. Если любите Посланника Аллаха, если желаете в Судный день быть вместе с Мухаммадом (саяллаху алейхи ва саллям) и его асхабами, ваша религиозная жизнь, экономическая деятельность и отношения должны быть подобны его жизни, жизни воспитанных им асхабов. Их поступки являются для нас критерием, ибо Всемогущий Аллах повелевает нам в своих поступках брать примером Мухаммада (саяллаху алейхи ва саллям).

В аяте Корана повелевается:

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха».⁷

Так же как и Священный Коран, который есть проявление милости Аллаха, сведения о деяниях Пророка (саяллаху алейхи ва саллям) и его благородных асхабов благодаря защите Аллаха, дошли до нас.

С другой стороны, Всевышний Аллах, дав жизнь этому великому Пророку в качестве сироты, когда он был самым слабым существом общества, затем на всех этапах жизненного пути, показав превосходные поступки его ко всему окружающему, возвысил его до самого верха социальной лест-

Сколько из состояния тратится на добрые дела? ﴿تَرَكُوا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾

ницы – главы государства. Поэтому каждый человек, на какой бы ступени социальной лестницы он не находился, должен взять в качестве примера великолепные поступки Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям) и по мере возможности следовать им на практике.

Ислам – это аптека излечения

Хотелось бы добавить следующее: Ислам – это аптека излечения. В этой аптеке есть лекарство, которое вылечит все виды болезней. Но сегодня в эту аптеку вошел капитализм, вошел социализм. Стоит только в стакан воды попасть капле нечистот, как пропадет вся чистота, прозрачность и вкус. Конечно, испортился не сам Ислам. Он хранит свою чистоту. На деле в болезненном состоянии находится мышление мусульманина. Сегодня

«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток».

(аль-Мунафикун, 9).

на него оказывает большое влияние капитализм, социализм. Здесь кроются проблемы!

Друзья Аллаха говорят: если желаешь обрести спасение, забудь о двух вещах и помни две вещи.

Первое: «Не забывай своего Господа!» Доволен ли Аллах нашим состоянием? Если бы Посланник Аллаха был рядом со мной, был бы он доволен моим состоянием? Или он огорчился бы?

Чтобы оградить себя, мусульманин должен находиться в таком состоянии духа.

Второе: «Не забывай о смерти, Ахират, следовательно, не забывай о бренности!» Не забывай о том, что предстанешь перед Аллахом! Не забывай об ужасном дне, когда будет приказано **«Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам считаешь свои деяния против самого себя»**.³¹

Также говорят: забудь о двух вещах.

Первое: «Забудь о своих добрых делах!» Так как небольшой хороший поступок вырастает в глазах человека и кажется великим. Затем человек начинает сравнивать себя с другими людьми: «Я делаю столько, а сколько делают остальные члены общества?» Большинство людей здесь обманываются и их совесть успокаивается. Тогда как мерилom для нас являются поступки «общины золотого века».

Второе: «Забудь обо всех мучениях и обидах, причинных тебе», так как Аллах в Коране вопрошает: **«Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас?»**³² Чтобы быть прощенным Аллахом, нужно простить Его рабов.

31 Сура аль-Исра, 14.

32 Сура ан-Нур, 22.

Значит, нам нужно забыть о двух вещах и помнить о двух других, и таким образом мы обретем спасение.

Горе всякому хулителю и обидчику, который копит состояние и подсчитывает его, думая, что богатство увековечит его. О нет! Он будет ввергнут в Огонь сокрушающий. Откуда ты мог знать, что такое Огонь сокрушающий? Это - разожженный Огонь Аллаха, который вздымается над сердцами».

(сура Хумаза, 2-7).

Какова роль тасаввуфа во время испытания деньгами?

Алтынолук: Каким вы видите риск, которому подвергается человек, уделяющий особое значение тасавуффической жизни? В какой степени тасаввуф может оказать свое влияние в процессе духовно-интеллектуального воспитания?

Осман Нури Топбаш: Если мы говорим о тасавуффической жизни в полном смысле этого слова, то особого риска мы не видим, так как в основе провала испытания мусульман деньгами лежит отклонение от повелений Аллаха.

А тасаввуф – это обучение способам возведения стены против желания нафса. Борьба против нафса – это борьба не на жизнь а на смерть, борьба без минуты передышки.

– Это дисциплина очищения. Это усилия, направленные на достижение богобоязненности, при которых избегают всего, что удаляет от Аллаха.

– Это обучение методам содержания сердца в состоянии бодрствования, при котором оно чувствует в своих клетках существование тайны проявления божественного испытания во всех сферах. Причем не только в областях, связанных с деньгами.

– Это искусство уметь оставаться другом Аллаха, будучи всегда и везде довольным Его предопределением и распределением. Это искусство, сохраняя духовное равновесие, забыть о жалобах и стенаниях при превратностях жизни, изменений условий и внезапных жизненных поворотов.

Фаридуддин Аттар говорил:

«Как может обогатить материальное богатство того, кто лишен «канагата» (чувства довольства)?»

Арена, на которой прочно поселился капитализм – это место, где ослабели канагат и таваккуль, где с алчностью, завистью и страстью возросла склонность к незаконному обогащению. С этой точки зрения верующие должны пройти тасаввуфическое воспитание, и прежде всего в вопросах алчности и чрезмерного желания.

А это достигается через канагат и таваккуль, разумеется, не переходящие в лень. Что касается канагата – это является истинным богатством и означает избавление от рабства страсти к материальным ценностям.

Существует и другая реальность: в наше время, когда негативные факторы приобрели гигантские размеры, для ограждения себя от них невозможно поступать согласно фетвам. Чтобы защититься в полном смысле этого слова в это время необходимо жить согласно критериям «таква». Следовательно, в наше время обращение к традициям тасаввуфа

Какова роль тасаввуфа во время испытания деньгами?

имеет архиважное значение. Действительно, если мусульманин, который сегодня занят бизнесом, не пройдет через процесс очищения нафса и сердца, его ждут духовные проблемы в жерновах капитализма, который ничего, кроме денег, не признает.

Даже если верующий, достигший тасаввуфического совершенства, получит материальную прибыль или же понесет ущерб, он знает способы сохранения душевного умиротворения. Ибо для совершенного верующего важнее не приобретение или потеря денег. Для него важнее пройти божественное испытание деньгами.

**Проявляйте милосердие к трем людям:
Тому, кто был богат а затем обеднел,
Кто был уважаемым человеком, затем стал никем,
Ученому, который оказался среди невежд.**

Раньше в тяжелые времена укрывались в «даргях»³³

В течение всей истории Ислама тасаввуф продолжал сохранять духовную свежесть, закрывая путь лености и извращениям даже во времена экономического и социального благоденствия. Также он давал возможность перевести дух в тяжелые времена, когда враги захватывали земли и сеяли зло; служил лекарством для израненных сердец; утешал утомленный разум.

За целый день уставшие от шума торговых сделок торговцы приходили вечером в даргях и не только отдыхали от торговой деятельности, но и получали там духовное воспитание. И так как в наши дни весьма ограничены возможности получения такой пользы, каждый человек должен прилагать еще больше усилий и стремиться к тасаввуфу.

Воистину, в те времена, когда тасаввуфическая жизнь была бурной, даргяхи и текке были своеобразными реабилитационными центрами. Все, у кого разладились дела, замучили семейные проблемы или же были вопросы, которые невозможно решить самому, находили покой в текке и

Раньше в тяжелые времена укрывались в «даргяхах»

даргяхах. Например, обращение хазрата Мавляны «Приходи, приходи, приходи кем бы ни был!», являлось призывом спасения ко всем людям, которые потеряли покой, веру и надежду.

Все это представляет собой пророческое отношение. Например, когда Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) достигал какого-либо блага или победы, он, говоря «О Аллах!

Истинная жизнь – это жизнь

Ахирата», отстранялся от стремления к мирскому, или же к над-

менности, высокомерию и само-

влюбленности. Также, когда он испытывал трудности, он вновь

восклидал «О Аллах! Истинная жизнь – это жизнь Ахирата». Та-

ким образом, он не давал душам мусульман потерять надежду из-

за преходящих трудностей и чрезмерной печали. Говоря иными словами, он дал своей Умме духов-

ный рецепт сохранения покоя, спокойствия и душевного равновесия.

То есть, если душа человека удаляется от духовности, человек не сможет избежать стрессовой ситуации и опасности попасть в депрессивное состояние как будучи состоятельным, так будучи и бедным. В период благополучия человек должен держать себя в уздах, а в тяжелые моменты он

Хазрат Усман (радыллаху анху) говорил:

«Мысли (и алчность) о мирском приводят к духовной темноте, а размышление об Ахирате является светом души».

нуждается в утешении. Поэтому человек всегда, как в хорошие, так и плохие времена, нуждается в тасаввуфических тренингах, которые основаны на методах пророков. Ибо, как богатство, так и бедность являются испытанием. Даже можно сказать, испытание богатством гораздо сложнее, чем испытание бедностью.

Это объясняется тем, что в хорошие периоды времени возрастает вероятность давления нафса. И в тяжелые времена, благодаря слабости, лучше всего устремиться к Аллаху. Главное, не жаловаться на предопределение Аллаха.

**Имам Газали (рахматуллахи алей-
хи) говорил:**

**«Главное искусство – это знать ме-
тоды терпения, будучи здоровым
и имея состояние».**

Если в обществе будут жить согласно требованиям Ислама

Алтынолук: Что может дать тасаввуф человеку, чтобы в обществе он жил согласно требованиям Ислама?

Осман Нури Топбаш: Тасаввуф имеет своей целью возвышение имана до степени «ихсана». То есть, ощущать себя таким образом, словно Аллах видит тебя и чувствовать Его присутствие каждое мгновение и везде. Это приводит к тому, что человек живет, прекрасно зная, что неусыпно находится под наблюдением Божьего взора.

Множество людей считают, что предстоят перед Господом только во время намаза, тогда как Всевышний Аллах – наряду с тем, что Он далек от временных и пространственных понятий – всевидящ и вездесущ. Того верующего, который упражнениями зикра и муракаба смог достигнуть духовной степени и теперь сильнее ощущает эту истину, охватывает стремление в каждое мгновение жизни соблюдать повеления и запреты Аллаха. А это готовит духовную основу для того, чтобы человек в общественной жизни соответствующим образом выполнял предписания Ислама.

Испытание бедностью и богатством

Алтынолук: Сегодня на слуху следующее утверждение: «Раньше мусульмане проходили испытание бедностью, а сейчас проходят тесты посредством богатства». Как вы оцениваете такое понимание? Неужели богатство является грешным?

Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Клянусь Аллахом, я не опасаюсь за вашу бедность. При всем этом я боюсь, что перед вами, как и перед предыдущими народами, станут расстилать мирское и вы так же, как они (беспечные люди), станете состязаться друг с другом и мирское, как и их, уничтожит и вас».

(Бухари, Рикак, 7; Муслим, Зухд, 6).

Осман Нури Топбаш: Как ранее говорили, богатство и бедность зависит от судьбы. И оба эти состояния являются чрезвычайно сложными экзаменами в этой школе искушений. Всевышний Аллах обоими состояниями испытывает рабов.

Быть богатым – сложное испытание, так как правильное и целесообразное применение денег присуще только сердцам, достигшим духовного уровня. Большинство людей считает, что они используют деньги, тогда как они даже и не подозревают, что деньги используют их.

В наши дни капитал накладывает свою печать на поведение отдельных людей, тогда как должно быть наоборот, люди долж-

ны накладывать свою печать на капитал. Поэтому нужно быть владельцем денег, а не рабом их. А это возможно лишь подчинением повелению Хакиму Хакимов (Всемогущему Аллаху).

Наиболее яркое проявление этого состояния мы видим у пророков, асхабов и авлия (друзей Аллаха). Для них деньги были не целью, а средством приближения к Аллаху.

На земле не рождался человек, который был бы богаче Сулеймана (aleyhi саллям), но он никогда не делал свое сердце кошельком для мирского и поэтому удостоился особой милости Аллаха, который о нем сообщил следующее: «Какой прекрасный раб».³⁴

Невзирая на то, что хазрат Ибрахим (aleyhi саллям) был весьма состоятельным человеком, он никогда не забывал своего Господа и Господь оказал ему милость, полюбив его. Благодаря этому хазрат Ибрахим (aleyhi саллям.) удостоился чести стать «Халиль» (другом). За его щедрость Аллах дал ему баракат. Даже в народе стала знаменитой поговорка «баракат Халиля Ибрахима».

«...мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры».

(сура ан-Нур, 37).

34 Сура Сад, 30.

То есть, занятия мирскими делами не являются чем-то зазорным. Стыдно делать мирское преградой, отделяющей раба от Господа. Ошибка заключается в том, что средство делают целью. Когда человек живет со знаменитым девизом «руки в работе, а сердце с Другом», большой капитал и богатство нисколько не повредят человеку.

Таким образом, у нас не должно быть такого убеждения, что для достижения «духовного покоя» нужно обеднеть». Ислам никогда не запрещает человеку быть богатым. Кроме того, среди пяти основных столпов Ислама большое значение из них имеют два из них. Это Хадж и закят, и они касаются состоятельных мусульман. В тоже время они стимулируют обогащение законными путями. В одном хадисе говорится:

*«В Судный день правдивый, честный торговец-мусульманин будет вместе с пророками, сыддыками и шахидами».*³⁵

В наши дни так же, как в прошлые времена, существует необходимость в щедрых богатых людях с честно собранным капиталом, которые были бы покровителями для бедных, испытывающих крайнюю нужду людей. То есть, в этом мире «зухд» (аскетизм) – это состояние души. Обязанность мусульманина заключается не в отказе от мирских

радостей. Главное – не дать сердцу стать пленником мирского.

Мухаммад (саяяллаху алейхи ва саллям) заметил людей, которые совершали куплю-продажу. Обращаясь к ним, он воскликнул:

– Эй, джамагат торговцев!

Они тут же прислушались к его голосу и стали смотреть на него.

Пророк (саяяллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Бесспорно, в Судный день торговцы будут оживлены как «фажиры» (нечестивцами). Исключением являются те, кто боялся Аллаха, делал добро и были верным и честным».

(Тирмизи, Буюг, 4/1210).

Мирское – значит забыть Аллаха

С этой точки зрения «зухд» – это не бедность, а состояние души, необходимое каждому верующему, как бедному, так и богатому. Если человек, который вследствие Божьего предопределения внешне беден и испытывает нужду, всеми фибрами души стремится к достижению мирских целей, он не может считаться «ахли зухд». Ибо «зухд и истигна» это не состояние человека, который в силу предопределения вынужден довольствоваться малым. Это по собственной воле ограждение души от пленения мирским.

Прекрасное определение «зухду» дал пророк Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям):

«В этом мире быть «захидом» не означает ни знание халяль и харамов, ни отказ от материальных богатств. В этом мире быть «захидом» – это значит надеяться больше на то, что принадлежит Аллаху, чем на свои средства (то есть, надеяться ни на ризк, а на Раззака). Быть захидом – это значит, что когда с тобой приключилась беда, до тех пор, пока проблема не решилась, до последней степени надеяться на Его награды.³⁶

Мирское – значит забыть Аллаха

Хорошо высказался по этому поводу хазрат Мавляна:

«Мирское – это значит забыть Аллаха. Это не означает обладание деньгами, тканями, женщинами и детьми. Все, что отвлекает тебя и приводит к забвению Аллаха, и является твоим мирским».

Один из воспитанников хазрата Шахи Накшибанда (каддасаллаху сирруху) по имени Мухаммад Париса (каддасаллаху сирруху) по дороге в Мекку заехал в город Багдад. Там он увидел молодого юношу-менялу. Посчитав, что молодой человек неустанно занят клиентами и все свое время проводит в мирских делах, он сильно огорчился и мысленно подумал:

«Горе тебе! В свои годы, когда можно самым прекрасным образом совершать ибаду, ты отдался мирским занятиям!»

Но когда он вошел в состояние «муракаба», с удивлением заметил, что сердце юноши постоянно пребывает с Аллахом. То есть, его внешние органы были заняты мирскими делами, но сердце неустанно поминало Аллаха.

**Хазрат Юнус Эмре
суть мирского выразил
четким и понятным образом:
Владелец богатства,
А где первый владелец?
Мирское обман, богатство обман,
И ты подумай немного!**

На этот раз он воскликнул «Машаалах! Руки в труде, а сердце занято Другом». Ибо это состояние называется «хальвет дар анджуман», то есть, находясь среди людей, быть вместе с Аллахом, и «вахдат в касратте» (сделать так, чтобы сердце всегда было вместе с Аллахом).

Когда хазрат Мухаммад Париса добрался до Хиджаза, он встретился с седовласым стариком, который рыдал, завернувшись в покрывало Каабы. Сначала он, обратив внимание на внешний вид старика и его слезные обращения к Всевышнему Аллаху, с сожалением вздохнул и позавидовал ему:

«Эх, и мне бы так, со слезами на глазах, помолиться Аллаху».

Потом он обратил внимание на сердце старика и увидел, что все его рыдания и молитвы совершаются ради достижения никчемной, мирской цели. И тогда чувствительное сердце хазрата охватила печаль.

Значит, быть захидом по отношению к мирскому, означает следующее: как при бедности, так и при богатстве уметь оградить свое сердце от мирского. Главное – заниматься мирскими делами и при этом не пре-

Мерилом истинного богатства является не большое количество материальных средств и толщина бумажника. Это довольство малым и пожертвование от всей души. Место денег не душа, а бумажник.

Мирское – значит забыть Аллаха

небрегать Ахиратом. То есть, занимаясь мирскими делами – оградить сердце от беспечности.

Хазрат Мавляна, сравнивая человека с судном, плавающим в озере, говорил:

«Если озеро находится под судном, оно будет опорой для него. Но если волны начнут попадать внутрь судна, оно приведет его к гибели».

То есть, когда душа растворилась в Творце, даже если все сущее подчинили рабу, это не испортит его истикамат Божьего раба. Но когда сердце не сумело оградить себя от любви к мирскому, даже маленькая частица мирского может разрушить духовность раба.

Как в богатстве, так и при бедности нужно обладать искусством терпения. Очень тяжело быть богатым выше среднего уровня, также тяжела бедность ниже среднего уровня. Но если проявлять терпение, вас ожидает величайшая награда. В обществе мало таких людей, то есть «агниа-и шакирин» (благодарные богатые) и «фукара-и сабирин» (терпеливые бедные).

В беспечных людях, как при непомерном богатстве, так и неимоверной бедности, проявляется один и тот же грех. При большом богатстве и чрезвычайной бедности существует вероятность бесчестия. Так как богатство, с одной стороны, подстегивает алчность, а с другой стороны бед-

ность делает сложным терпение, могут показаться допустимыми недозволенные методы обогащения. Поэтому Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) молился следующим образом:

*«О Аллах! Прибегаю к Твоей защите от бедности, вынуждающей забывать и от развращающего богатства».*³⁷

Как сообщается в этом хадисе, как бедность, которая вынуждает человека восставать против Аллаха, так и развращающее богатство равносильны друг другу.

Мало тратить – много раздавать

Мирское богатство является огромным счастьем для тех, кто умеет пользоваться им в свете критериев Корана и Сунны. Такое богатство – это вечное царство. Поэтому богатый мусульманин при трате на себя должен довольствоваться небольшими расходами, и на пожертвования отдавать как можно больше. Самыми прекрасными примерами этого из числа сподвижников являются хазраты Абу Бакр, Усман бин Аффан, Абдуррахман бин Авф (радыяллаху анхум) и из числа авлия: хазраты Абу Ханифа, Убайдуллах Ахрар (каддасаллаху асрарухум)

Напротив, богатство, которое тонет в чрезмерных расходах, является причиной смуты и раздоров. Это проклятое бесчувствие, которое представляет собой источник стыда. Это говорит о том, что нафс дошел до состояния «идолопоклонничества». Известно, что Фараон возгордился земным царством и сбил с

В одном хадисе говорится:

«Щедрость – это одно из райских деревьев, ветви которого тянутся к земной жизни. Кто возьмется за одну из ветвей, оно приведет его в Рай. Скупость – это одно из деревьев Ада, ветви которого тянутся к миру. Кто возьмется за одну из ветвей, того оно притащит в Ад».

**(Бейхаки, Шуаибуль
Иман, 7/435).**

пути. Он настолько потерял рассудок, что заявил «Я - ваш Всевышний Господь!»³⁸ Хотя он, заболев болезнью алчности, и правил некоторое время, это преходящее царство не спасло его от жалкого положения в вечном мире.

И Каруна постигло такое же несчастье, а ведь будучи бедным, он был праведником, лучше всех толковавших Таврат. Когда он стал богатым, даже его соплеменники стали возражать против его непомерной алчности и стремления к показной роскоши. Они предупреждали его, говоря: «Не возносись, Господь не любит горделивых!». Однако Карун, опьянев от богатства, забыл о том, кто оказал ему Свою милость и стал надеяться на свои богатства. В конце концов, он вместе со своим богатством, на которое он так надеялся, провалился сквозь землю. В свое время Солнце восходило над дворцами надменных и высокомерных, а теперь всходит над развалинами тех дворцов.

Словом, если раб отличается благочестием, он может сохранить истикамат как будучи состоятельным, так же будучи бедным человеком.

Мера роскоши и расточительства

Алтынолук: В последнее время одной из критик, направленных в сторону мусульман, является следующее: они чрезмерно тратят, живут в комфортных условиях, покупают самые дорогие машины и т.д. Есть ли какая-либо мера исрафа? Например, я подойду к вам и спрошу: «Господин, у меня есть материальные средства, я зарабатываю и явлюсь состоятельным человеком. Не могли бы вы указать мне пределы исрафа и комфорта?» Или же другой вопрос: ««Может ли мусульманин по своему усмотрению распоряжаться материальными средствами, после того, как выполнил свои обязанности по шариату?»»

Осман Нури Топбаш: Эта мера разнится как «таква» и как «рухсат». Нужно помнить, что все сущее принадлежит Аллаху. Прежде всего, необходимо понимание следующего: «Вот это имущество дано мне на хранение. Люди, стоящие ниже меня на социальной лестнице, находятся под моим покровительством. У меня есть,

Милостыня полагается беднякам, которые задержаны на пути Аллаха или не могут передвигаться по земле. Неосведомленный считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам: они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво.

(сура аль-Бакара, 273).

у него нет. Значит, я обязан обеспечить его и удовлетворить его нужды». Такое понимание должно стать его природной чертой. Это является самым прекрасным путем для использования материальных богатств.

Сердце верующего становится своеобразным духовным рентгеном. Он будет по внешнему виду знать тех, кто находится под его покровительством. И этому покровительству будет уделять большое значение. Верующий будет находить са-

мостоятельно тех, кто по причине скромности сам не выпрашивает. Как ты бродишь по магазинам, чтобы купить себе какую-либо одежду, также ты должен ходить и искать бедняков, находящихся под твоим покровительством. Все принадлежит Аллаху, а не нам. Это дано нам на хранение. В этом случае как ты можешь излишествовать при тратах? Как ты можешь тратить в свое удовольствие средства, не принадлежащие тебе? Разве это не будет вероломством по отношению к вещи, которая дана тебе на хранение?

Шейх Сади Ширази говорил:

«Друзья Аллаха совершают покупки в тех лавках, куда никто не заходит». То есть, они находят бедняков и становятся близкими к тем, у кого никого нет; они проникаются нуждами людей и по внешнему виду находят тех, кто из-за скромности ничего не просит у людей».

Что касается вопроса ««Может ли мусульманин по своему усмотрению распоряжаться материальными средствами, после того, как выполнил свои обязанности по шариату?»

Нет, у него нет такой свободы. Верующий в этом мире свободен в рамках шариата. И как только он выходит за пределы этих рамок, как он становится пленником своего нафса. Как мы ранее говорили, верующий может зарабатывать столько, сколько может. Но он должен довольствоваться самым необходимым, и обязан стремиться к тому, чтобы оставшуюся часть сделать капиталом для Ахирата. Так как чрезмерные траты и расходы только на себя, тоже считаются скупостью. Всевышний Аллах повелевает быть разумным щедрым, чтобы избавиться от этих двух негативных черт. В Коране повелевается:

«Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Излишек»».³⁹

Пророку (саляллаху алейхи ва саллям) приносили 1/5 часть трофеев, и если он пожелал, то

Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Настоящий бедняк – это тот, кто ничего не может найти, чтобы удовлетворить свои нужды и нет никого, кто бы понял его состояние и помог ему. Невзирая на это, он ничего не просит у людей».

(Бухари, Закят, 53).

жил бы в роскоши. Но он добровольно предпочитал вести скромный, аскетический образ жизни. Он довольствовался самым необходимым и оставшуюся часть отдавал нуждающимся и таким образом стал примером для «агния-и шакирин». Когда у него дома ничего не было, кроме воды, он своим терпением и благодарностью был живым примером для «фукара-и сабирин».

Однажды асхабы стали в присутствии Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям) вести разговоры о мирском. И тогда он воскликнул:

*«Вы слышите? Вы слышите? Вести простой образ жизни – признак веры. Вести простой образ жизни – признак веры».*⁴⁰

Чтобы разъяснить людям границы шариата в вопросе удовлетворения потребностей людей, Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Ешьте, пейте, одевайтесь и делайте пожертвования, не делая чрезмерные расходы и не поддаваясь гордыне!»*⁴¹

В другой раз он сказал:

*«Нет никаких сомнений в том, что употребление всего, что желает душа, является «исрафом».*⁴²

40 Абу Давуд, Тараджуль, 1/4161; Ибн Маджа, Зухд, 4.

41 Бухари, Либас, 1.

42 Ибн Маджа, Аtima, 51.

Данное поведение, которое в народе называют «чревоугодием», категорически отвергается религией. Также этот факт говорит о том, что обладание состоянием не говорит о том, что чрезмерные расходы дозволены. Хазрат Али говорил: «Именно в той степени, в которой богатые занимаются расточительством, в обществе люди останутся голодными».

Яхья бин Муаз (радыяллаху анху) встретил исламского правоведа, слишком склонного к мирским радостям и сделал ему следующее предупреждение:

«Эй, обладатель знаний!

– Ваши дворцы похожи на дворцы византийской империи,

– Дома – на дома иранских правителей,

– Места проживания – на места проживания Каруна,

– Двери – на двери Талута,

– Одежды – на роскошные одежды Джалута,

– Образ жизни – на образ жизни шайтана,

– Ваше правление – на правление Фараона,

– Ваши судьи – на судей взяточников,

– Ваша смерть – на смерть язычников.

Хазрат Мухиддин Араби алчность мирского разъясняет следующим сравнением:

«Жизнь для тех, кто стремится к мирскому, напоминает употребление морской воды. Чем больше пьешь, чем сильнее мучает жажда. Чем больше мучает жажда, тем больше хочется пить».

– Хорошо, а где здесь мухаммеданство?

Воистину, одной из безжалостных болезней нашего века, коей являются излишние расходы, чревоугодие, роскошь и желание делать напоказ, есть образ жизни, который не был знаком Пророку (саяллаху алейхи ва саллям) и его асхабам, которым мы обязаны подражать. Так как они жили с мыслью «завтра все живое найдет убежище в могилах», и никогда не забывали, что в обязательном порядке придется держать ответ за съеденную пищу, за одежды и свои расходы.

Ибо Всевышний Аллах повелел:

«В тот день вы будете спрошены о благах (которыми вы пользовались в миру)».⁴³

То есть Ислам ни в коем случае не признает такое понимание, как «зарабатывай, как можешь и тратить так, как пожелаешь!»

Мусульманин несет ответственность за мировой порядок. Именно благодаря этой ответственности, асхабы, мобилизовав все возможности, отправились на самый край земли, в Китай, в Самарканд и в Африку.

Мы можем определить количество закята. Но при всем этом, кроме материального состояния, мы не можем знать меру благ, данных нам Алла-

хом, и не знаем насколько мы должны быть Ему благодарны. Поэтому асхабы изо всех сил, до последнего вздоха, от всей души прожили эту жизнь, полную служения и жертвенности. Они не останавливались, не знали усталости и не отдыхали. Из 120 000 асхабов, присутствовавших на прощальном Хадже, только 20 000 были похоронены в Мекке и Медине. Остальные, сгорая от любви к «амр биль магруф ва нахи аниль мункар», рассеялись в четырех сторонах света. И это является для нас примером, который напоминает нам нашу ответственность.

Алтынолук: Все, что вы говорили, обязаны знать все мусульмане, и богатые, и бедные. В настоящее время мы имеем следующую проблему: люди стараются жить таким образом, словно спрятав эти знания в самые задних уголках своей памяти.

Осман Нури Топбаш: Приведу вам простой пример. Я немного уделяю время курсам Корана. Множество семей, которые прислали своих детей на курсы Корана, имеют доход в 700 долларов США, возможно 1000 долларов. И напротив, очень мало семей, имеющих доходы больше, и при этом отправляющих своих детей на курсы Корана. По-

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями».

Сура ат-Тауба, 34.

чему? Потому что у них жизнь нафса довлеет на духовной жизнью. Вот где проблема.

В хадисе говорится:
«У человечества наступят такие времена, когда все помыслы и стремления людей будут ради желудка и удовлетворения низменных желаний. Их честь будет мериться материальным состоянием. Кыблой будут (развратные) женщины. Религией – динары и дирхамы. Именно они являются самыми ничтожными созданиями, и у них нет доли перед Всевышним Аллахом».

(Али аль-Муттаки,
Канзуль Уммаль, 11, 192/31186).

Взгляните на жизнь асхабов

Алтынолук: Именно это обстоятельство критикуется. Говорится, что религиозные люди в большинстве своем бедные. То есть, с обогащением уменьшается связь с религией.

Осман Нури Топбаш: К сожалению, это горький результат того, что наряду с удалением от духовного воспитания, деньги перемешаны с харамом.

Асхабы стоят перед нами в виде самых прекрасных примеров для подражания. Всевышний Аллах показывает нам в качестве примера асхабов. Разве у них было такое, чтобы обмануться мирским и отодвинуть на задний план религию? Разве они ради физического комфорта отказывались от религиозного служения? У них были комфортные условия жизни, икраф? Овечья голова, преподнесенная в дар одному из бедных асхабов, обошла семь семей. Каждый отдал предпочтение более нуждающемуся брату, и в конце концов овечья голова вернулась к тому, кто первый передал другому. Какое воспитание! Какая степень нравственности! Сегодня мы нуждаемся именно в таком воспитании.

Хотя Пророк (саяяллаху алейхи ва саллям) был человеком очень тщательно относившимся к Божьим заповедям, чтобы быть примером для своих асхабов, во многих своих предупреждени-

ях и предостережениях имел ввиду и себя лично. Незадолго до кончины он пришел к Равза. Собрал асхабов. Посланник Аллаха (саяллаху алейхи ва саллям), который в течение всей своей жизни показывал сверхчеловеческие усилия по соблюдению прав всего живого, сказал однажды:

«Мои асхабы, если я ударил кого-либо по спине, вот моя спина, пусть подойдет и ударит! Если я взял у кого-либо материальные средства, вот мое имущество, пусть подойдет и возьмет!»

Значит, каждый мусульманин должен жить с подобной деликатностью. Каждый должен переживать: «Нарушил ли я чьи-либо права? Каким образом я предстану перед Всевышним Аллахом? Не совершил ли я где-либо ошибку? Обидел ли я кого-либо?

Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто возьмет долги с намерением не возвращать, тот предстанет перед Аллахом как вор».

(Ибн Маджа, Садакат, 11/2410).

У Мухаммада (саяллаху алейхи ва саллям) был слуга по имени Мидам. В то время, когда он разгружал груз Пророка (саяллаху алейхи ва саллям), случайная стрела стала причиной его смерти. Мусульмане стали выражать свою зависть, говоря:

– Эй, Мидам! Да будет благословенным для тебя Рай! О Расулюллах, твой слуга стал шахидом, мы поздравляем вас!

Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Нет, совсем не так! Клянусь Аллахом, в длани которого находится моя душа, один ковер, который он взял из трофеев прежде, чем разделили их, в данный момент горит ярким пламенем над ним.

Услышав это, мусульмане сильно испугались. Тут один человек принес один или два шнурка обуви и сказал ему:

– О Расулюллах! Эти шнурки я взял из трофеев еще до того, как их распределили.

Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– И тебя за один или два шнурка ждет адское пламя (то есть, из-за них)». ⁴⁴

Следовательно, кто сделает крупицу добра или крупицу зла, за них получит сполна.

**Знающие никогда не забывают следующую истину:
«Халяль имеет отчет,
а за харамы ждет мучение».**

Весы ювелира – весы дровосека

Поэтому друзья Аллаха каждое свое состояние взвешивали с огромной скрупулезностью, с точностью весов ювелира. На ювелирных весах даже миллиграммы имеют значение. Что касается обычных людей, даже если они взвесят свои деяния на весах дровосека (ручных), они будут спасены. Однако в настоящее время даже весы дровосека кажутся им слишком точными. Настолько распространилась жизнь нафса и беспечность, что тонкости веры охватил паралич.

У одного из друзей Аллаха спросили: «А что такое нафс?» В ответ он задал такой вопрос: «Если ты приложишь к глазам два пальца, можешь ли что-нибудь увидеть?» То есть нафс, не проходивший воспитание, означает собственноручное ослепление, самообман. Это объясняется тем, что в закваске нафса имеется противоречие бренности. Нафс не желает это признать. Причем не признает даже в старческом возрасте.

Когда мы занимались продажей тканей, однажды в наш магазин пришли две пожилые женщины. Они обращались друг к другу словом «девочка». Хотя они были в возрасте, они говорили друг другу «девочка, подойди и посмотри на это». Они были одеты как студентки колледжа.

Что это? Это образ жизни, протестующий против бренности жизни. Они приложили пальцы к глазам и не видят приближающуюся смерть.

В богатых кварталах, где живут светские люди, откуда видны кладбища, места для омоновения покойников, арендная плата всегда низка. Почему? Потому что они напоминают о смерти. Люди видят похоронные процессии, но не хотят думать о смерти. Так как нафс не может смириться с бренностью этой жизни. А ведь когда проезжает машина с похоронной процессией, ты должен сказать себе: «В этом гробу сегодня мог лежать я».

Хазрат Имам Газали давал следующее наставление сыну:

«Сынок, представь себе, что ты умер, и тебя обратно вернули в земную жизнь. Будь внимательным и старайся ни одно мгновение не провести впустую. Каждый свой вздох и выдох считай великим благом!» То есть, будущую жизнь планируй с учетом этого.

Словом, самое великое искусство – это перебороть беспечность нафса.

Три вещи являются тайной умиротворения и счастья:

«Непритязательность, укрепление своей веры и частое размышление о смерти».

Запах шашлыка – его реклама

Алтынолук: На какие критерии стоит обращать внимание мусульманам во время испытания деньгам, а также при заработке и расходах? Какая мера была установлена в жизни Пророка (саяяллаху алейхи ва саллям) и его асхабов?

Осман Нури Топбаш: Первое, что сделал Мухаммад (саяяллаху алейхи ва саллям) по прибытию в Медину, он основал институт братства. Затем, ввел в практику соблюдение прав граждан между мусульманами и представителями других религиозных направлений. Затем вышел на рынок и проверил торговлю и прибыль. На рынке он подошел к одному торговцу и погрузил руки в кучу пшеницы. Почувствовав влагу, он спросил у торговца:

– Что это?

Торговец:

– О Расулюллах! Дождь намочил.

Мухаммад (саяяллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– Разве ты не мог влажную часть положить сверху, чтобы люди видели это? Кто обманывает людей, тот не из нас!⁴⁵

В наши дни во главе обмана находится реклама. В большей части рекламных материалов стимулируется исраф, товар показывается лучше, чем на самом деле. С другой стороны, стала нещадно эксплуатироваться привлекательность женщин для рекламы, чтобы таким образом увеличился товарооборот.

Следующая картина также печальна. В наши дни началась битва за стимулирование спроса. Создаются рекламные материалы, где изображаются шашлыки и разнообразная пища. Тем самым попираются права нищих и сирот, безродных бедняков, не имеющих средства для покупки такой еды.

В старые времена в некоторых кафе ту часть, где находилась пища, закрывали занавесью. Пищу не показывали. Купленные на рынке фрукты, зелень и мясо клали в закрытую сумку. Это делали с той целью, чтобы не привлечь внимания бедняков, не имеющих возможности купить это.

Известно, что Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) запретил мучить людей даже запахом пищи. В наши дни, к сожалению, речь идет не только о запахе, стали все ставить на витрину. И это стало вполне нормальным явлением. А это спо-

Посланник Аллаха (саяллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Клятва усиливает интерес к товару, но способствует потере бараката».

(Бухари, Буюг, 26).

собствует ослабеванию в обществе любви, братских чувств между богатыми и бедными людьми.

В течение своей жизни Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) старался соблюдать права лю-

дей. Несмотря на это, незадолго до кончины, он собрал в мечети своих асхабов и спросил:

«Мои асхабы, если я ударил кого-либо по спине, вот моя спина, пусть подойдет и ударит! Если я взял у кого-либо материальные средства, вот мое имущество, пусть подойдет и возьмет!»

Таким образом, на собственном примере он научил нас следующему: «Соблюдайте права человека и в этой жизни попросите друг у друга прощения. Не бойтесь из-за самолюбия, что будете унижены перед людьми. Унижение в Ахирате гораздо хуже, чем унижение на этом свете. Делайте все возможное, чтобы не уйти в Ахират, поправ чужие права!»

Весьма важные принципы торговли: Не попирайте чужих

прав и просить прощения.

В одном хадисе говорится:

«Если кто-либо задел честь своего брата или же по какой-либо причине нарушил права, пусть попросит прощения до наступления дня (Судный день, день расплаты), когда не будет ни динаров, ни дирхамов. В противном случае, в зависимости от причиненной обиды в этот день у него заберут (если есть) праведные деяния. Если нет хороших дел, возьмут грехи товарища и взвалят на него».

(Бухари, Мазалим, 10; Рикак, 48).

Критерии только для друзей Аллаха?

Алтынолук: Господин, распространено такое мнение, словно скрупулезные критерии Ислама могут практиковать только друзья Аллаха. Когда вы приводите примеры, говорят, что они вполне нормальны для ученых, ариффов и ахли хавас. Но бытуют взгляды, будто бы обычный мусульманин может упорядочить свою жизнь чем-то другим. А ведь все затронутые вами вопросы касаются всех мусульман.

Осман Нури Топбаш: Всевышний Аллах в Коране повелел: **«Бойтесь Аллаха – Аллах обучает вас»**.⁴⁶ В 258 местах Корана в различной форме упоминается слово «таква». Подчинение этому повелению Аллаха, разумеется, касается всех мусульман. Однако у каждого человека свои духовные особенности.

Разумеется, есть такой момент: подчинение зависит от любви. Истинная любовь подобна электролинии между двумя сердцами. Вот, к примеру, асхабы. Эту связь любви устроил посланник Аллаха. И эта любовь достигла такой степени, что малейшее желание Мухаммада (салайллаху алейхи ва саллям) выполнялось с заявлением «да будут пожертвованы ради тебя моя жизнь и мое имуще-

46 Сура аль-Бакара, 282.

ство». Жертвование своей жизнью и имуществом они считали благом, счастьем. Когда Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Кто понесет королю это письмо с призывом принять Ислама?

Все асхабы, молодые и старые, кричали:

– Эй, Расулюллах! Дай нам возможность удостоиться этой чести!

Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей».

(сура ат-Тауба, 24).

А ведь стремление прочитывать послание Мухаммада (саяллаху алейхи ва саллям) перед королевскими палачами означало верную гибель.

Любовь к Посланнику Аллаха преобладала над всеми мирскими желаниями. Мусаб бин Умайр, красивый юноша Мекки, был из состоятельной семьи. Благовония, которыми он пользовался, становились модными для всей Мекки. Молодые девушки собирались в тех местах, где он проходил. Но он отбросил все это в сторону. С любовью к вере он отказался от всех физических усад. Когда хазрат Умар (радыяллаху анху) увидел возле Равзы Мусаб бин

Умайра в старых, заплатанных одеждах, он не смог сдержаться и заплакал.

Как это происходит? Тайна этого скрыта в правильном понимании Посланника Аллаха. Это возможно только в случае духовного понимания, в случае получения частицы его души и в искреннем растворении в его личности. Сегодня в основе всех духовных заболеваний общества лежит непонимание в достаточной мере личности Посланника Аллаха.

Поэтому весьма важны уроки «Сиры». Это не хронологические знания. Жизнеописание Мухаммада (саяллаху алейхи ва саллям) необходимо читать скорее сердцем, чем глазами и разумом. Ибо «Сира» приоткроется соответственно уровню стремления и любви читателя. Сообразно духовному настрою человека. Это подобно зеркалу, в котором видно состояние человека.

Причиной большинства заболеваний являются психологические факторы. В депрессию впадают все: кто получает прибыль, и кто нет. Наблюдаем ли мы случаи психологических заболеваний в «золотой век»? Знаем ли мы такие случаи, чтобы к Посланнику Аллаха (саяллаху алейхи ва саллям) приходил один из асхабов и говорил: «Я испытываю психологический стресс»? Известен ли хоть один сподвижник, который бы говорил, что потерял рассудок и душевное равновесие?

Обратите внимание на современное общество: множество людей обрели большие возможности с материальной точки зрения, но находясь в духовном кризисе, они не знают покоя.

Так же, как Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) стал лекарством для развращенного периода джахилии и превратил его в «золотой век», также теперь только его любовь, распространяющее вокруг милость, поможет человечеству обрести покой.

По сравнению с прошлым сильно возросло богатство и уровень комфорта, но при этом усилились депрессии и стрессы. Потеряли покой ранее безмятежные семейные очаги. Увеличилось число разводов. Дети страдают. От того что молодое поколение лишилось семейной теплоты, оно стало искать счастье в неправильном направлении, в результате чего и оказалось выброшено на милость улице.

Поэтому в наши дни мы, более чем когда либо, нуждаемся в духовном воспитании Мухаммада (саяллаху алейхи ва саллям). Мы нуждаемся в том, чтобы раствориться в любви к нему, ибо кто потратил свою любовь не туда, куда следовало бы, тот обречен лежать под ногами, подобно раскрытым цветам на краю тротуаров.

Следовательно, нам обязательно нужно с любовью привязаться к Посланнику Аллаха (саяллаху алейхи ва саллям). Благодаря этому асхабы достигли высоких ступеней.

Критерии только для друзей Аллаха?

Поэтому, когда спрашивают «а что такое рабита?», я говорю: «Умение сохранить в душе любовь». Нужно стараться сохранить огонь любви в душе. Самым прекрасным примером «рабиты» является любовь хазрата Абу Бакра (радыяллаху анху) к Мухаммаду (саляллаху алейхи ва саллям), готовность к самопожертвованию и растворению в его воле.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) является для нас самым огромным капиталом души. Он формирует нашу вечную жизнь. Какое это великое благо! Если бы мы родились в обществе буддистов и были далеки от Ислама, но вместе с тем все мирские богатства были наши, какую бы ценность это представляло? Когда человек теряет какую-то материальную вещь, он огорчается. При этом он переживает: смогу ли я найти ее? Так вот за свои духовные потери мы должны переживать еще сильнее.

Действительно, я спрашиваю у себя:

«За что ты больше переживаешь: за мирское или Ахират? Насколько ты переживаешь за последний вздох и за состояние в могиле? Сколько

Ни один из видов любви асхабов не был сильнее любви к Посланнику Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям). Ни любовь к имуществу, ни к детям, ни любовь к жизни. Так как все это останется в земной жизни, а любовь к Аллаху и Его Посланнику будет духовным капиталом вечного счастья.

ты тревожишься за Ахират? Насколько ты переживаешь за вероятность испытать на себе гнев и мучения Аллаха?»

Препятствует таким размышлениям беспечность нафса, которое всегда протестует против бренности. Только «зикруллах» может удалить беспечность. Всевышний Аллах повелевает в Коране: **«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха»**.⁴⁷ Но при этом зикр не должен ограничиваться языком, он в тоже время должен проявиться в сердце.

«О Бог мой! Что потерял тот, кто нашел Тебя? Что нашел тот, кто потерял Тебя».
(Хикам-и атаия).

Сердце верующего должно биться в унисон с одной мыслью «как я могу стать другом Аллаха?» Давайте не будем забывать о том, что находимся под контролем Божьих камер. Даже когда нас фотографируют или снимают на камеру, мы не можем быть спокойными.

Мы так следим за собой, потому что на эти снимки будут смотреть такие же, как и мы, бренные люди. Когда наступит время, снимки с этих Божьих камер будут показаны нам и будет сказано: **«Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам считаешь свои деяния против самого себя»**.⁴⁸

47 Сура ар-Рад, 28.

48 Сура аль-Исра, 14.

Главная проблема – духовное воспитание

Алтынолук: Из того, что вы сказали в связи с испытанием мусульман деньгами, можно ли прийти к выводу, что деньги далеки от таква и толкают нас к беспечности? Нужно ли избегать денег?

Осман Нури Топбаш: Деньги похожи на нож с двумя лезвиями. Деньги приближают к таква или же удаляют. Это проявляется в зависимости от состояния души. Сердце направляет деньги. Каково наше сердце, такую же форму примут деньги. То есть, главная проблема в сердце. Поэтому Всевышний Аллах обращает внимание на сердце. Он сообщает, что будут спасены лишь те, кто пришел в Ахират с «кальби салим». Господь призывает нас, чтобы мы пришли с очищенным сердцем.

Алтынолук: В таком случае выходит, что проблема мусульман при испытании деньгами происходит из-за недостаточности воспитания сердца.

Ученый из числа праведных предков Абу Хазим (рахматуллахи алейх) говорил:

«Если все возможности (материальные ценности, социальное положение) не служат приближению к Аллаху, они станут лишь бедой и несчастьем».

Осман Нури Топбаш: Верно. К нам приходят письма, где жалуются, что «с дочерью случилось так-то, с сыном вот так...» А что вы, как родители, дали им, чтобы ожидать чего-либо другого? Прежде всего, недостатки нужно искать в себе. Вспомнилась мне история, связанная с покойным учителем Али Улви Куруджи. 50 лет назад только 10000 человек могли отправиться в Хадж. Когда паломников было мало, было больше возможностей установить более тесные связи с паломниками, прибывшими из других стран. Однажды Али Улви Ходжа со своим товарищем и с руководителем группы паломников из Африки сидели в библиотеке Арифа Хикмета. Один из служителей этого священного места пожаловался на то, что некоторые паломники-африканцы не уделяют должного внимания адабам (правилам поведения). И тогда руководитель африканской группы паломников встал на ноги и спросил:

– А что вы сделали для нас, что ожидаете другого? Посланник Аллаха посылал в Африку своих сподвижников, а вы хоть один раз приезжали? Прибывшие сюда люди первый раз видят мечети. Это люди, которые живут в джунглях, а вы, приехав к нам, разве учили нас правилам поведения?

Сегодня похожая проблема. А что дали родители детям, что ожидают от них чего-либо другого? Поэтому нужно заново понять и объяснить

Ислам. Сегодня возникла потребность в идеальном человеке, который живет согласно предписаниям Ислама.

Хазрат Мавляна иносказательным путем приводит хороший пример:

«Как-то ночью я вышел на улицу. Гуляя по полю, вижу человека, который с фонарем в руке ходит по полю. Я спросил у него: «Что ты ищешь?» Тот ответил: «Ищу человека». Я сказал ему: «Откажись от этого и не мучай себя. Иди и спи. Я тоже устал от поисков его!» Он с горечью посмотрел на меня и промолвил: «Я знаю, что не смогу его найти, и я брожу с этой тоской, но даже эта тоска доставляет мне наслаждение».

Так вот сегодня все общины ищут такого идеального человека. На собраниях этих общин мы видим скопление огромного количества людей. И это скопление и есть отражение тоски по идеальному человеку.

**Духовная жизнь
Пророка (саяллаху
алейхи ва саллям)
была тонка, нежна
и подобна райскому
саду, сотворенному
из цветов с божественным
запахом. Как мы воспользовались
свежим ветерком, дующим из
этого сада? Насколько наша
семейная жизнь, торговые и
социальные связи
похожи на его связи?**

Отношения работника и работодателя

Алтытолук: Эфендим, пусть Аллах будет доволен вами. Вы сделали очень важные напоминания. В связи с нашей темой много говорят о правах работников. То есть, мы не говорим об отношении работодателей, которые не отличается щепетильностью по отношению к предписаниям Ислама, к своим работникам. Но каковы будут отношения между мусульманином-работодателем и работником? Какими правами обладает работник? Каковы критерии при определении заработной платы работников?

Осман Нури Топбаш: Мы больше переживаем за бедняков. В принципе, больше всего в жалости нуждается работодатель, мучающий своих работников. Их нужно жалеть и наставлять на правильный путь, так как большинство возникающих проблем происходят по вине тирана-работодателя.

Как мы говорили ранее, тиран-работодатель говорит своему работнику: «Ты питаешься с моего стола». Какое он имеет право так говорить? К тому же, сколько он дает ему продуктов?

В предсмертный миг Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) действительно обращал внимание на два вопроса. Рави (передатчик) рассказы-

вал: «Голос Посланника Аллаха (саяллаху алейхи ва саллям) тихим, даже невозможно было расслышать, но, несмотря на это он вновь и вновь повторял эти слова».

Первое: Это наша обязанность перед Всевышним Аллахом: **«намаз, намаз, намаз!»**

Второе: **«Соблюдайте права тех, кто находится под вашим покровительством!»**

Только из-за опасения нарушить эти права сподвижники дали вольную многим военнопленным.

Бизнесмен-мусульманин должен кормить своих подчиненных тем, что ест сам и поить тем, что пьет сам. Он не должен загружать их непосильной работой. Ибо это право Ислам дал не только людям, но и животным. Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) заметил группу людей, которые, сидя на верховых животных, беседовали друг с другом. Он сказал им:

«Садитесь на своих животных и при этом не загоняйте и (когда не пользуетесь) дайте им как следует отдохнуть. Не делайте их сиденьями при беседах на улицах и дорогах (при беседах не сиди-

**Скупой меняла шей себе другой кошель!
И собирай в него то,
что будет годным в
могиле!**

**(Н. Фазыль
Кысакурек).**

те на них). Есть много животных, которые гораздо лучше того, чем тот, кто сидит на них, и они больше поминают Всевышнего Аллаха!»⁴⁹

Алтынолук: То есть, мусульманин-работодатель должен более уважительно относиться к своему работнику?

Осман Нури Топбаш: «В суре «Худжурат» имеется следующий аят: **«И самый почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный»**.⁵⁰ Причиной ниспослания этого аят был некий невольник. Весьма интересен такой факт. Всем известно, что в те годы пленные продавались как рабы. Так вот, тот невольник стал мусульманином и сказал: «У меня есть следующее пожелание к тому, кто купит меня: когда будут читать азан, мой хозяин должен отпустить меня и я пойду и совершу намаз за спиной Посланника Аллаха (саяллаху алейхи ва саллям)». Все случилось именно так, как и хотел этот невольник. Каждый раз, когда Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) входил в мечеть, он глазами искал этого невольника. Однажды он спросил у хозяина этого невольника:

– А где твой невольник, я не вижу его?

Хозяин ответил:

– Он болен, о Расулюллах!

49 Ахмед, 3/439.

50 Сура Худжурат, 13.

Услышав это, Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) собрал всех своих асхабов и сказал им:

– Ну, пойдёмте и навестим невольника.

Через некоторое время этот невольник снова пропал. Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) спросил у владельца: «Ты, что, дал ему поручение и посягнул на его право приходить на намаз?

Тот ответил:

– О Расулюллах! Он умирает!

Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) вновь сказал асхабам:

– В таком случае все мы идем к нему.

До самой кончины невольника Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) не отходил от него. Когда он скончался, Посланник Аллаха (саяллаху алейхи ва саллям) попросил обмыть его тело и до погребения находился на кладбище. Мекканские мухаджиры возразили:

– Чтобы спасти свой иман, мы бросили свои дома и пожертвовали своими жизнями и имуществами. Посланник Аллаха этому невольнику оказал больше внимания, чем нам.

В свою очередь мединские ансары заявили:

– И мы посвятили свои жизни и имущества на путь Аллаха, однако Посланник Аллаха оказал этому невольнику больше внимания, чем нам.

После этого был ниспослан аят **«И самый почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный»**.⁵¹

То есть, этот аят был ниспослан не ради асхаба, занимающего высокий пост, или ради состоятельного человека. Этот аят был ниспослан ради невольника. Внешне он был рабом, но в действительности он был султаном «таква».

Ибо что потребовал этот невольник в качестве платы? Он пожелал общество Посланника Аллаха. А для чего он пожелал это общество? Он просил отпустить его на намаз для того, чтобы вместе с Посланником Аллаха совершить сажду.

Роза – символ Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям). В этой школе жизни наиболее важное обучение:

Узнавать Короля роз,
Получать свою долю от Его тонкого запаха и духовных узоров,
Стать капелькой росинки на листочке Его роз.

Кормить тем, что едим мы сами

Алтынолук: Эфенди, совет «кормите тем, что едите вы и поите тем же, что пьете вы» можно принять за норму?

Осман Нури Топбаш: Это пророческое наставление можно адаптировать к нашим современным условиям. В «золотой век» это норма была выставлена для того, чтобы в целях предосторожности невольникам давали больше, чем они заслужили, и чтобы это стало причиной освобождения. То есть, быть обладателем невольника стало так тяжело, что освобождение было гораздо легче. Кроме того, чтобы отменить классовые различия, были попытки женить их на свободных женщинах. Это привело к тому, что множество невольников, исповедующих другие религии, в виду такой заботы о них приняли Ислам.

Мусаб бин Умайр был одним из известных сподвижников. В сражении Бадр в плен попал его брат Абу Азиз, который был язычником. Как и всех пленников, его тоже отдали в один из домов. Владельцы этого дома были очень бедны. В качестве выкупа Абу Азиз был обязан научить детей этого дома

Хадис:

«Аллах помогает этой Умме благодаря молитвам, намазам и искренности слабых»

(Насаи, Джихад, 43).

чению и письму. Хозяева дома отдавали продукты, которые зарабатывали с трудом, пленнику, обучавшему их детей, а сами довольствовались финиками и водой.

Позднее Абу Азиз рассказывал: «Эта семья питалась водой и финиками, а мне отдавали продукты. Мне было стыдно, и я сказал им:

– Не делайте так! Давайте и я буду, как вы, питаться водой и финиками. А вы отдавайте вкусную еду детям.

Они в ответ говорили:

– Нет, так не пойдет! Нам так приказал Посланник Аллаха.

Алтынолук: Может ли мусульманское общество из-за разницы доходов дойти до такой степени, что между бедными и богатыми будет огромная пропасть? Как это может случиться?

Осман Нури Топбаш: Когда в одном обществе разница между богатыми и бедными будет большой, подобно пропасти, в этом обществе не будет места покою и безопасности. Поэтому, несчастно общество, где богатые скупы, а скупые – богаты. И напротив, очень счастливо общество, где богатые щедры, а щедрые – богаты.

Поэтому очень важно, чтобы состоятельные мусульмане обладали такими нравственными особенностями Ислама, как: справедливость, братство,

взаимопомощь, пожертвования, помощь нуждающимся лицам. В тоже время и бедные мусульман обязаны соблюдать такие Божьи повеления, как: проявлять терпение, довольство, стараться честно заработать, не зариться на чужое, не питать ненависти. Только в таком обществе вместо вражды будет любовь и братство.

Хазрат Али (радыяллаху анху) говорил:

«Пока сохраняются четыре вещи, религия и мир, спокойствие и благополучие будут стоять на ногах:

- 1. Пока богатые не будут скупиться имуществом, данным им.**
- 2. Пока ученые будут поступать согласно изученным знаниям.**
- 3. Пока невежды не будут возноситься тем, чего они не знают.**
- 4. Пока бедные не будут за мирское продавать Ахират.**

При капиталистическом строе жить так, как подобает мусульманам

Алтынолук: Мы хотели бы подвести итоги, и в качестве последнего вопроса хотелось бы спросить: можно ли при капиталистическом строе жить так, как подобает мусульманам. Если это возможно, какие черты нужно развивать в себе?

Осман Нури Топбаш: Хотя жить в капиталистическом обществе в полном соответствии с требованиями Ислама очень сложно, но это вполне возможно. Экономическая обстановка общества джахилии, из которого возник Ислам, была ничем не лучше современных условий. Проценты, ростовщичество, тирания и обман достигли своего апогея. Ислам родился и вырос в этой обстановке. Именно в тех условиях Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям) занимался торговлей. И борясь с тем отвратительным строем, заложил основы экономической жизни, которая выросла на опорах истины и справедливости Ислама.

В «золотой век» были сведены к нулю проценты и ростовщичество, которые богатого делали богатым, бедного – бедным.

При капиталистическом строе жить так, как подобает мусульманам

Кроме того, в течение истории человечества среди множества чужих систем, верующие продолжали сохранять свою систему. Так как истинный мусульманин – это личность, которая в любом обществе и при любых обстоятельствах может сохранить свое существование и тревогу за веру, так же, как золотая жемчужина, не теряет свою ценность даже в том случае, если упала в грязь.

С учетом этого мусульманин должен свою экономическую жизнь устраивать не в рамках капиталистического корыстного использования, а согласно таким Божьим критериям, как верность и честность, в пределах халяль и харам, которые предписаны Всевышним Аллахом.

Те верующие, которые внутри немусульманских систем соблюдали эти божественные предписания и запреты, всегда были для окружающих примером добродетели. И даже благодаря этим особенностям послужили причиной принятия Ислама множеством людей.

Стремление честно зарабатывать торговлей и не примешивать харам приносит материальный и

Посланник Аллаха (саяллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Торговец, который выставил на продажу товары, является «марзук» (наделенный ризком), а «мух-такир» (спекулянт) – проклят».

Ибн Маджа, Тиджарат, 6).

духовный баракат. Это Муса Эфенди объяснял на следующем примере.

Абдуллах бин Умар (радыяллаху анху) говорил:

«Даже если вы от совершения поклонений стали подобно луку (сгорбились) и от соблюдения поста уподобились гвоздю, пока вы не станете избегать харамов и сомнительных вещей, Аллах не примет эти поклонения».

«У нас был сосед-немусульманин, принявший Ислам. Однажды, когда я спросил, как он стал мусульманином, он рассказал мне следующую историю: «Я стал мусульманином благодаря высоконравственному поведению, которое демонстрировал в торговле Мулла Раби, мой сосед по плантации в Аджибадаме. Мулла Раби зарабатывал себе на жизнь продажей молока. Однажды вечером он пришел к нам и сказал:

– Примите, пожалуйста, это ваше молоко.

Я удивился:

– Как так? Я не просил у вас молока.

Этот тонкий и деликатный человек объяснил:

– Я не заметил, как одна из моих коров зашла в ваш сад и паслась там. Поэтому это молоко принадлежит вам. И до тех пор, пока эта трава питает ее тело, я буду приносить молоко вам.

Когда я сказал:

– О чем речь, сосед? Ведь она ела лишь траву.

Пусть будет вам во благо!

Но Мулла Раби возразил:

– Нет, не быть тому! Ее молоко по праву принадлежит вам! – и продолжал носить нам молоко, пока корова полностью не очистилась от съеденной травы.

Поступок этого благородного человека очень взволновал меня. Наконец с моих глаз спала пелена беспечности, и сердце озарило солнце веры. Я сказал самому себе: **«Поистине, вера человека, который обладает столь высокой нравственностью, – самая превосходная вера. Не может подвергаться сомнению вера, которая воспитывает таких чутких, праведных, совершенных, искренних людей!»** Затем я произнес калимаи-шахадат и стал мусульманином».

Как видно из этой истории, люди всегда восхищаются характерами и личностями, и следуют за настоящей личностью, так как даже небольшая мусульманская деликатность, демонстрируемая человеком, со сложившимися взглядами, порой может оказаться гораздо действеннее, чем эффектная речь. Ибо эта история служит ярким примером этому.

Каким образом Ислам пришел в Индонезию?

Когда в присутствии хазрата Умара (радыяллаху анху) хвалили кого-либо, он задавал о нем три вопроса:

– Ты жил с ним по соседству, путешествовал или совершал торговые сделки?

Когда собеседник не мог ответить ни на один из этих вопросов, хазрат Умар говорил:

– Думаю, что ты видел его в мечети, когда он читал Коран, раскачивая головой. Тот ответил, что так оно и есть. Хазрат Умар (радыяллаху анху) пояснил ему:

– В таком случае, не хвали чрезмерно, так как искренность не в покачивании головы.

Как-то торговец-мусульманин, который занимался торговлей тканями, и чье сердце впитало всю красоту Ислама, нагрузил судно тканями и отправился в Индонезию. Поселившись там, он продолжил свою торговую жизнь.

Привезенные им ткани были именно того качества, которое искали жители этой страны. И так как он был верующим, который довольствуется малым, он жил с мыслью «пусть прибыль будет небольшой, но чистой и честно заработанной». Поэтому он никогда не пытался продавать товары по принципу «габни фахиш», то есть по завышенной цене. Не поддавался розовым мечтам быстро разбогатеть и не был снедаем алчностью.

Однажды он поздно пришел на работу и увидел, что из проданной ткани получил большую

Каким образом Ислам пришел в Индонезию?

прибыль. Тогда между ним и продавцом произошел следующий диалог:

– Ты какие ткани продал?

– Вот эти ткани, господин.

– За сколько продал?

– За десять акче.

– Как это? Как ты можешь продавать ткань, которая стоит 5 акче, за 10 акче? Мы нарушили чужие права. Ты узнаешь покупателя, если увидишь?

– Да, узнаю!

– В таком случае иди и приведи сюда покупателя. Мы должны немедленно восстановить его права.

Продавец ушел и, найдя покупателя, привел его. Владелец лавки, увидев покупателя, попросил прощения и протянул ему разницу в цене. Ранее никогда не сталкивавшийся с таким отношением, покупатель сильно удивился. И пытался понять смысл фразы «Прости меня, если нарушил твои права!»

Об этой истории все заговорили, и не прошло много времени, как эта история дошла до короля. Он вызвал к себе торговца тканями и спросил:

– Мы никогда раньше не слышали и не видели подобного отношения. Ваше поведение стало

загадкой для нас. Не могли бы вы разъяснить нам свой поступок?

Торговец вежливо:

– Я мусульманин. В Исламе все сущее принадлежит Аллаху. Человек всего лишь хранитель. Ко всему прочему в Исламе запрещены все виды продаж, которые вредят обществу, и также запрещены незаконная прибыль, проценты, рост, «габни фахиш». В этой купле-продаже я нарушил права.

Поэтому в мою прибыль примешался харам. Я только исправил ошибку.

И тогда король стал одним за другим задавать следующие вопросы:

«Что такое Ислам? Что нужно сделать, чтобы стать мусульманином?»

Торговец мягко, по одному, ответил на все вопросы.

Король, который благодаря этой истории, впервые узнал о существовании такой религии, не откладывая в долгий ящик, стал мусульманином. Чуть позднее и весь народ принял Ислам». ⁵²

Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Аллах оказал Свою милость одному человеку, который жил до вас, так как этот человек при продаже, покупке и когда требовал свои долги, относился с пониманием».

(Тирмизи, Буюг, 75/1320).

Каким образом Ислам пришел в Индонезию?

Тайна того, что Индонезия, одна из многочисленных по количеству мусульман стран мира – примерно 250 миллионов – возможно кроется в продемонстрированной мусульманской нравственности в процессе пятикопеечной купле-продаже ткани. Что же сделал этот мусульманин-торговец?

Спокойно и доброжелательно показал всю глубину и ценность Ислама, его духовное строение и мудрость.

Мобилизация торговой нравственности

Подытоживая вышесказанное, мы можем сказать, что в нашем обществе, когда ослабели братские чувства, пропал социальный покой и спокойствие, когда выросла ненависть и вражда, возникла нужда в серьезной мобилизации торговой нравственности.

В наши дни, когда люди стали рабами вещей, каждый мусульманин обязан обладать еще более, чем раньше, возвышенной, совершенной нравственностью и совершая поступки, проникнувшись боязнью перед Всевышним Аллахом, избегать нарушения прав человека.

Так же, как для получения 1 кг. золота требуется тщательно просеять тонны пород, для честного заработка в экономических условиях наших дней требуются еще большие усилия и деликатность.

Алтынолук: Да будет доволен вами Аллах, Эфенди. Получилась весьма продуктивная и полезная беседа.

Осман Нури Топбаш: Пусть и вами будет доволен Аллах!

Хотелось бы отметить следующее: действительно, журнал «Алтынолук» – это школа с 50000 учениками. Это нужно видеть таким образом. Кто открывает школу с потенциалом в 100 учеников,

радуется, говоря: «Я наставляю на истинный путь сто человек». Даже если самый слабый ученик этой школы прочитает хоть одну страницу, это тоже будет считаться огромной прибылью. Сегодня каждый номер «Алтынолука» – это письма, отправленные в неизвестность. Неизвестно, в чьи руки он попадет. Возможно, что он поможет тем людям, у которых много проблем.

Это письмо идет в разные стороны. В этом журнале содержится обращение ко всем: мужчинам, женщинам, детям, молодым людям, старикам, к простым людям и научным работникам. То есть, от самых низших до самых высших слоев общества. Альхамдулиллях, это огромный хизмат (служение).

Всевышний Аллах в течение 26 лет дает этот баракат. Даже после вашей бременной жизни этот хизмат будет продолжаться, а для вас, иншаалах, будет «садаки-и джария».

Словарь терминов

агния-и шакирин – благодарные богатые.

адабы – этикет, перечень нравственных норм.

айат – (араб.: знамение, иногда переводится как стих) – наименьшая самостоятельная часть Корана.

аманат – вещь, данная на хранение.

ансары – сподвижники Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям), жители Медины. Очень помогли Пророку (саляллаху алейхи ва саллям) и мусульманам. Разместили их в своих домах и даже поделились самым необходимым.

ариф – человек, познавший Аллаха и сущность вещей.

асхаб (сахаба, асхабы) – сподвижники Мухаммеда (саляллаху алейхи ва саллям), те, кто принял Ислам и участвовал в создании мусульманского государства в период жизни Пророка (саляллаху алейхи ва саллям). А. делятся на две категории – ансары и мухаджиры. После смерти Мухаммеда (саляллаху алейхи ва саллям) А. составили основу элиты мусульманского общества. Со слов А. были в основном составлены своды хадисов – преданий о высказываниях

и поступках Мухаммеда (саяяллаху алейхи ва саллям). А. сыграли важную роль в распространении Ислама и в формировании его религиозной системы.

ахли зухд, зухд (*араб.: аскетизм, воздержание от мирских удовольствий*) – в Исламе имеются в виду аскеты, которые придают особое значение частому поминанию Аллаха (зикр) и упованию на Аллаха при отречении от собственной воли (таваккуль).

ахли хавас – избранные праведники, достигшие духовного совершенства.

баракат – изобилие.

габни фахиш – чрезмерно завышенные цены.

даргях, завия – в первые века Ислама так называли маленькие мусульманские мечети или молельни. Позднее так стали называть помещения, в котором жил духовный наставник со своими учениками и последователями. Даргях – одно из названий обиталища последователей суфийских братств, служившего их культовым и культурно-образовательным центром.

джахилия – доисламский период жизни народов, главным образом арабов. Происходящее из Корана название периода, когда люди не знали Ислама и исламского идеала

жизни, поклонялись многим богам и руководствовались в своих поступках страстями и бренными желаниями.

зикруллах, зикр (араб.; поминание) – ритуальное поминание Аллаха, совершаемое по особой формуле и особым образом, вслух или про себя и сопровождаемое определенными телодвижениями. Суфийские братства создали свои ритуалы зикра, который иногда проходит под музыку и бой барабанов. Зикр основан на многократном повторении суфиями и дервишами определенных формул.

иман – вера в истинность Ислама, неотъемлемая часть мусульманской религии. Мусульманские теологи расчленяют иман на внутреннюю веру (итикад), исповедание ее словом (икрар) и добрые дела (амаль). Одни из теологов считают, что иман есть осознание сердцем истинности Аллаха, Его пророков, следование пяти «столпам» веры.

инфак – добровольная милостыня, предписанная законами Ислама каждому имущему мусульманину, используемая для помощи нуждающимся членам общины – нищим, беднякам, путешественникам, участникам войны за веру.

истигна – довольство Аллахом и отрицание всего, кроме Него.

истикамат – представляет собой выполнение повеления Аллаха: «Будь прям, как тебе повелено!» (сура Худ 112). Т.е., постигать знания, совершенствоваться нравственно, стремиться к познанию Создателя.

итикад – слово «итикад» имеет значение «вера». Веру во что-нибудь, подтверждение какого-либо сообщения или же следование какому-либо направлению, называется «акидой». Множ. форма «акаид». Иман и итикад – это слова синонимы. Можно дать следующее определение: «Иман» – это принятие сердцем религии Аллаха, то есть подтверждение всего, что сообщил Мухаммад (саяллаху алейхи ва саллям). Чтобы отношения с индивидом строились как с мусульманином, для этого он должен открыто заявить об этом или же доказать некоторыми поступками.

каддасаллаху сирруху – да сохранит Аллах его тайну. Так говорят, когда упоминают имена великих праведников.

калимаи-шахадат, шахада – формула, содержащая изложение двух основных догматов Ислама. Текст ее гласит: «Свидетельствую, что нет

божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед – Посланник Аллаха».

кальби салим – сердце, наполненной любовью к Аллаху

куфр – неверие, атеистические воззрения.

муракаба – наблюдение.

мухаджир – сподвижники Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям), переехавшие вместе с ним из Мекки в Медину. Они представляли собой наиболее приближенную к Мухаммаду (саляллаху алейхи ва саллям) часть мусульман.

нафс – страсти, естество, плоть, низменные вожделения, телесные желания человека. В тасаввуфе огромное значение уделяется борьбе с нафсом, для чего нужно постоянно, под руководством опытного наставника, выполнять определенные упражнения, которые даются в зависимости от духовного состояния Искателя.

риза – довольство решением и предопределением Всевышнего Аллаха.

рухсат – с арабского языка переводится как «облегчение». В научной терминологии означает следующее: Временные положения, которые разрешены вследствие определенных обстоятельств и возникновения обусловленных потребностей. В таком случае «азимат» имеет

значение общего положения, тогда как «рух-сат» означает исключительное положение дел.

сабр – терпение

садаки-и джария – милостыня, которая записывается на счет человека и после его кончины.

сыддык – правдивость

таваккуль – упование на волю Всевышнего.

тазкия-и нафс – воспитание нафса, избавление от низменных черт характера.

фейз – божья благодать, облако Божественной милости.

фукара-и сабирин – терпеливые бедные.

халяль – дозволенная пища и предметы.

харам – запретная пища.

хизмат – служение человечеству.

шахада – формула, содержащая изложение двух основных догматов Ислама. Текст ее гласит: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед – Посланник Аллаха».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Испытание мусульман деньгами.....	10
Логика «сейчас так делаются дела»	18
Руины милосердия и сострадания.....	22
Три принципа Ислама	25
Столкновение капитализма и Ислама	29
Даже в период «лале» (тюльпанов)	32
Является ли бедность уважительной причиной? .	39
Броня «таква» против установленной системы .	42
Может ли богатство испортить мусульманина? .	45
Исламская позиция против капитализма.....	51
Чтобы предупредить привыкание сердца.....	55
Зарабатывай как можешь.....	62
Память о Гарауди	65
Примеры из жизни хазрата Имама Агзама	69
Если соберутся сто состоятельных человек	74
Сколько из состояния тратится на добрые дела? ...	78
Ислам – это аптека излечения	82
Какова роль тасаввуфа во время испытания деньгами?	85
Раньше в тяжелые времена укрывались в «даргяхах»	88

Если в обществе будут жить согласно требованиям Ислама	91
Испытание бедностью и богатством	92
Мирское – значит забыть Аллаха.....	96
Мало тратить – много раздавать	101
Мера роскоши и расточительства	103
Взгляните на жизнь асхабов	111
Весы ювелира – весы дровосека	114
Запах шашлыка – его реклама	116
Критерии только для друзей Аллаха?	119
Главная проблема – духовное воспитание.....	125
Отношения работника и работодателя	128
Кормить тем, что едим мы сами	133
При капиталистическом строе жить так, как по- добает мусульманам	136
Каким образом Ислам пришел в Индонезию? ..	140
Мобилизация торговой нравственности	144
Словарь терминов	146

БЕСПЛАТНЫЕ ИСЛАМСКИЕ КНИГИ В ФОРМАТЕ PDF

**ВЫ МОЖЕТЕ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ
900 ИСЛАМСКИХ КНИГ НА 48 ЯЗЫКАХ!**

Наши книги на различных языках ожидают вас на сайте islamicpublishing.net

Вы можете читать наши книги, скачав их **БЕСПЛАТНО** на ваш компьютер, и переслать своим знакомым по электронной почте. Регистрация не требуется.

Наша бесплатная акция проводится с целью ознакомления и продолжится 1 год.

Русский - Английский - Французский - Немецкий - Арабский - Казанско-Татарский - Киргизский
Башкирский - Узбекский - Итальянский - Испанский - Латышский - Литовский - Португальский - Таджикский
Уйгурский - Китайский - Украинский - Азербайджанский - Хинди - Малайский - Румынский - Бенгальский
Боснийский - Болгарский - Венгерский - Волоф - Крымскотатарский - Голландский - Грузинский - Хауса
Казахский - Албанский - Луганда - Турко-Месхетинский - Монгольский - Моуринский - Суахили
Традиционный Китайский - Тви - Туркменский - Анхарский - Тигринья - Зарна - Индонезийский

www.islamicpublishing.net

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЭРКАМ

