

Абу Али аль-Аш'ари

شرح الملفوظات

Комментарии к
МАЛФУЗАТ
(ИЗРЕЧЕНИЯМ)

хазрата Мухаммада Масихуллаха
аль-Джалялабади

Москва | Даруль-Фикр
1437 х | 2016 г

Комментарии к «Малфузат» (Изречениям) хазрата Мухаммада Масихуллаха аль-Джалялабади / Абу Али аль-Аш'ари / — 1-е издание, М: Даруль-Фикр, 2016 г. — 112 с.
Тираж 2000

Канонический редактор: Мухаммад Муслимов
Каллиграфия: Асылбек Урынбасаров
Дизайн: Azan.kz

© Издательский дом «Даруль-Фикр»
© Исламский образовательный портал
Azan.kz

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, озаряющему светом познания сердца своих особых рабов, мир и благословение Его любимцу, Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, его роду и сподвижникам.

Будет банальностью и общим местом говорить о духовно-нравственном упадке в умме и о том, как сильно мусульмане нуждаются в искренности. Но от одного того, что все говорят об этом, проблема не перестает быть актуальной и не теряет своей важности. Однако сама проблема искренности и очищения сердца такова, что от частоты разговоров о ней ничего не решается: сколько ни кричи: «Халва! Халва!» — во рту слаще не становится.

К тому же, существует куда более серьезная проблема, о которой мало кто говорит: уже много лет идет открытый призыв, который должен, по идее, решить эту проблему искренности и нравственности, показывая всем нам благой пример, но проблема почему-то не решается, напротив, возникает ряд новых трудностей.

Тасаввуф, в его правильном понимании, есть обязанность для каждого, в ком есть духовные пороки.

Также надо понять, что тасаввуф — это личная, а не коллективная ответственность, поэтому тебя

не должно волновать, что делают другие мюриды. И на основе их практики нельзя составлять плохое мнение о шейхе, пока не станет ясно, как день, что те или иные заблуждения суть повеления самого шейха. Конечно, тогда нельзя следовать за таким человеком. И в сознании нужно хранить идею, что тасаввуф — это близость к праведникам, которая повышает решимость наших сердец, помогает сохранять устремленность в соблюдении Шариата и усердствовать в поклонении. Но это не адаты и выдумки, которыми хотят заменить Шариат.

В этом смысле тасаввуф — это вещь крайне практическая: тахаджуд, ишрак, зуха, аввабин.

И, чтобы попытаться понять эту простую и практическую суть тасаввуфа, мы выбрали книгу «Малфузат» мавляны Мухаммада Масихуллаха Сахиба аль-Джалялябади, да смилуется над ним Аллах. Это сборник его афоризмов и изречений, в которых излагается суть суннитского тасаввуфа.

И мы надеемся, что Всевышний Аллах вернет в наши сердца убежденность в том, что любой тасаввуф и тарикат, противоречащий Шариату Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, — это куфр (неверие) и ересь, а также уверенность в том, что существует тарикат, не противоречащий Шариату. Амин.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Все уровни духовного развития зависят от усердия в соблюдении Шариата.

Это безусловные рамки любого духовного пути в Шариате, который принято называть «тарикатом» или «тасаввуфом». Он представляет собой некую сумму практических советов и рекомендаций от духовных наставников, прошедших путь воплощения практики в жизни и знающих определенные «духовные ловушки», которые ожидают того, кто идет «по пути воплощения Шариата в жизнь».

2. Счастье достижения Аллаха (аль-вусуль) находится в прямой зависимости от получения шариатских знаний и следования Сунне.

Практика знания — так можно в двух словах охарактеризовать тасаввуф. Это и есть две

составляющие (рукн) истинного исламского тасаввуфа — знание и практика.

3. Доход лежит вне контроля человека, в отличие от расхода.

Если мы поразмыслим, то поймем, что нет прямой зависимости между тем, сколько человек тратит времени на работу, и тем, сколько он зарабатывает. Да, иногда практика подтверждает, что есть некая внешняя взаимосвязь, но есть и множество примеров обратного. Поэтому в следующей жизни (ахират) бедного не спросят: «Почему ты не был богатым?» — а богатого: «Почему ты не был бедным?» А вот спросят нас о том, как мы расходовали то, чем нас Всевышний Аллах наделил в этом мире.

4. Шариат — это знание, а тарикат — это поступки согласно знанию.

Кажется, что это почти одно и то же, но любой человек чувствует разницу между знанием о желательности намаза тахаджуд и еженощным исполнением этого намаза.

5. Тарикат — это название для практического воплощения положений Шариата.

Иными словами, это переход от знания, что желательно использовать сивак, к регулярному использованию сивака. Но в наше время, к сожалению, некоторые тарикаты замещают Сунну нововведениями. Даже если мы примем мнение о делении нововведений на хорошие и плохие, то даже хорошие нововведения могут стать запретными, если они совершаются с неправильным намерением или если они собой начинают замещать и вытеснять Сунну.

6. Излечение нафса обязательно (фард).

Борьба с недостатками — это религиозная обязанность, но многие современные «суфии» заменяют борьбу с недостатками на разговоры об этой борьбе. Для соответствующей борьбы нужно знание: во-первых, знание о грехах, то есть о том, какое качество, действие, слово и так далее считается грехом, во-вторых, о причинах появления этих грехов и в-третьих, о способах устранения этих грехов. Безусловно, важнейшая книга на эту тему — «Ихья 'улюм ад-Дин» имама аль-Газали.

7. Цель и задача этого пути — это достижение довольства Аллаха.

Пути и методы достижения Его довольства известны, и ничто из них не скрыто от простых людей. Более того, мы убеждены, что основы приближения к Аллаху доведены Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и да приветствует, до сподвижников и он ничего не утаил.

Чем великие авлия достигли довольства Аллаха? Все это знают: зикр, намаз, пост, скромность, помощь рабам Аллаха, ночное поклонение и многое другое. Но при этом остается два главных вопроса: как они смогли постоянно совершать все это и как они смогли достичь в этом искренности, которой заслужили довольство Аллаха? Для постижения этой тайны нужно быть близким к праведникам.

8. Довольство Аллаха достигается только при полном соблюдении Шариата.

Истинное и полноценное соблюдение может быть лишь тогда, когда есть искренность. Ведь в некоторых книгах даже сказано, что показушничество в поклонении может быть неверием! Сторонники дурных новшеств, желая отвратить людей от Сунны, говорят, что без искренности

нельзя или не рекомендуется соблюдать Сунну. На это заблуждение ответил шейх Хасан аль-Хильми, да освятит Аллах его душу, в своей великой книге «Аль-Бурудж» [общий смысл]: *«Отказаться от поклонения из страха сделать что-то напоказ — это победа шайтана».*

Поэтому одна из тайн борьбы с неискренностью и показушничеством — постоянство в поклонении. Если ты в течение десяти лет каждый день будешь что-то делать, то для нафса это дело станет обыденным, и он перестанет гордиться этим. Если кто-то издевается над Сунной, выступает против ее практики, отговаривает от нее, то надо ненавидеть это всем сердцем, потому что он говорит: «Оставь путь Мухаммада и следуй моим путем».

9. Аль-Бай'ат (присяга) — это сунна.

Среди ахлю-тассаввуф вступление в тарикат принято называть бай'атом, когда мурид перед шейхом дает обет следовать Шариату в повелениях и отстраняться от запретного, принимает условия покаяния (тауба) и стремится стать на путь приближения к Аллаху и Его познания. Отсюда и берется слово «мурид».

Мавляна Масихуллах Сахерб, да освятит Аллах его душу, указывает в этих словах на то, что сам концепт «присяги/обета» перед праведником

установлен в Сунне Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

10. Обязательно найти себе истинного духовного наставника для борьбы с духовными пороками.

Если обязательность духовного совершенства ни у кого не вызывает вопросов, то касательно обязательности вступления в тот или иной тарикат существуют разногласия.

Среди разных групп Ахлю-Сунны есть две основные точки зрения по этому вопросу: обязательность вступления и желательность.

Большинство шейхов Деобанда, такие как шейх Ахмад Халиль ас-Сахаранпури, да освятит Аллах его душу, говорят, что следовать тарикату желательно, но не обязательно.

Этот вопрос затрагивает шейх Абдуль-Фаттах Абу Гудда в одном из примечаний к «Рисаля аль-Мустаршидин», приводя разные мнения насчет того, что следовать за одним духовным наставником не обязательно.

Наши устазы говорят, что путь тасаввуфа — это путь очищения сердца и облагораживания нравов и, следовательно, решение (хукм) относительно этого действия относится и к самому тарикату.

Мавляна Ашраф Али Танви, да освятит Аллах его душу, сказал, что следовать за духовным

наставником в наше время обязательно. Это приемлемое разногласие среди разных групп Ахлю-Сунна.

11. Всегда критически оценивай свои действия.

Одно из ключевых качеств, которые должен в себе культивировать вставший на путь духовного совершенствования (салик), — это критический самоанализ. К сожалению, распространение социальных сетей и интернета сделали мусульман невероятных показушников, которые стремятся рассказать о любом своем шаге, демонстрируя свои знания и религиозность.

Увы, эта болезнь коснулась в наши дни и мира исламского богословия, и удивительно наблюдать, как взрослые ученые ругаются из-за авторских прав на то или иное издание, подобно тому как дети делят свои игрушки.

О критическом отношении к себе сказано очень много всего пафосного, так что проповеди на эту тему уже приелись читателям и слушателям и теперь идут «на фоновом режиме»: мозг обычно пропускает их, слишком уж часто нам говорят, что надо быть скромным и все такое.

Хочется привести пример из реальной жизни современных ученых. Эта история лично меня удивила и заставила много размышлять.

Один из наших знакомых рассказывал о своем визите к муфтию Абдуль-Малику из Бангладеша, которому посчастливилось учиться у величайших ученых наших дней: он ученик шейха Абдуль-Фаттаха Абу Гудды, Мухаммада Аввамы, мавляны Рашида Нумани и муфтия Таки Усмани. Редко кому удастся брать знания у таких гигантов фикха и хадиса сразу. Этот ученый, к тому же, — автор некоторых очень серьезных книг на арабском языке по науке хадиса, таких как «Аль-Мадхаль фи 'улюм аль-хадис», где разобраны разные нюансы науки о хадисе. Наш друг, находясь в Дакке, решил посетить этого ученого и его медресе, позвонил ему и хотел устроить встречу. Шейх сказал ему, что если он сам сможет найти дорогу, то пусть приходит, а, чтобы кого-то посылать ему навстречу, у него нет людей и времени.

Тут надо сказать, что в странах третьего мира посещение медресе иностранцами — это большое событие и обычно руководители очень рады этому, поскольку это повышает престиж.

Наш друг смог найти дорогу к этому медресе, и встреча с муфтием Абдуль-Маликом состоялась. И он пытался разговорить муфтия о его учебе и его учителях. Он сказал ему: «Я слышал, что вы учились в Медине». Муфтий Абдуль-Малик ответил: «Да, мне приходилось там учиться», — и попытался перевести тему.

Многие ученые наших дней начали бы рассказывать о том, как они учились у того или этого ученого, как они были его особыми учениками и прочее, рассказывали бы о своих трудностях в процессе учебы, вдавались бы в детали. Хотя муфтий Абдуль-Малик имел счастье учиться у шейха Абу Гудды больше двух лет, он не упомянул его. Многие люди говорят, что внаши дни для студента «нисба», то есть связь с каким-то известным ученым, стала важнее самого знания, ведь так ему будет легче возвыситься над современниками.

Потом наш друг попытался узнать о его книгах, и это также не вызвало особого энтузиазма, и он снова попытался сменить тему. А ведь сейчас, даже если ты не спросишь, тебе вручат и книги, и диски, и все остальное. В этом есть что-то настораживающее, когда ученый или студент сами рекламируют себя и свои уроки. Если ты делаешь грамотные и полезные уроки, то люди получают от них пользу и без твоей назойливой саморекламы, которая только уменьшает уважение к человеку и выглядит смешной.

И еще очень трудно пройти мимо социальных сетей, в которых некоторые студенты, по-моему, сошли с ума от самовосхваления. Некоторые люди, считающиеся студентами шариатского знания, на полном серьезе пишут посты о «своих духовных подвигах»: например, как-то раз герой

садился в такси и, вместо того чтобы сесть сзади с чужими женщинами, сел вперед. Неужели человек не видит, насколько это смешно? Некоторые после задержания правоохранительными органами на десять суток начинают сравнивать себя с Саидом Кутбом. Даже не знаю, что сказать на это. Аллах Муста'ан. И это люди, которые потратили часть своей жизни на изучение арабского языка и шариатских наук. Мы не говорим об откровенных фриках и психах, которыми кишат социальные сети.

Еще один пример скромности, который очень тяжело понять и который продолжает меня поражать, — это жизнь шейха Закарии аль-Кандахляви, да смируется над ним Аллах, который помогал своему шейху Ахмаду Халилю ас-Сахаранпури, да смируется над ним Аллах, писать шарх на «Сунан» Абу Дауда. Большая часть этой книги была написана самим шейхом Закарией, он закончил ее и издал после смерти своего учителя, но на обложку поместил имя учителя. Надо понять, что речь идет о книге, изданной в 14-ти томах в издательстве «Башаир Исламия», и это лучший шарх на «Сунан» Абу Дауда из всех существующих. И шейх Закария, да смируется над ним Аллах, не поставил себя даже в соавторы из почета и уважения к своему учителю.

И нет качества, которое так украшало бы людей знания, как скромность. Пусть Аллах наделит нас хотя бы частичкой этой милости.

12. Сделай размышление о смерти (муракабат аль-маут) обязательным для себя.

Смерть — это один из самых надежных наставников, которые только могут быть у салика, и своей неизбежностью и неотвратимостью она может отрезвить даже самого отъявленного грешника, если почва его сердца способна принять семена ее наставлений. К сожалению, у многих эта почва совсем высохла, и даже смерть становится событием, которое можно высмеять и над которым можно подшутить. Те, кому приходилось посещать тазияты (соболезнование умершим), знают, что родственники и близкие умершего, которые сидят во дворе, принимая гостей, приехавших выразить соболезнования, большую часть времени заняты праздными беседами: они обсуждают политику, рассказывают анекдоты и судачат о сплетнях, прерываясь на суру «Аль-Фатиха», когда приходит новый гость. Даже смерть перестала пугать людей. И мы все, безусловно, много читали, как великие праведники при упоминании смерти или Судного дня теряли сознание, но автору этих строк посчастливилось увидеть такое самому лично. В

одной из утренних молитв имам дошел до следующих слов в суре «Аль-Кыяма»:

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالتَّقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى

Перевод смысла: «Другие же лица в тот день будут омрачены. (24) Они убедятся о том, что их поразит беда. (25) Но нет! Когда душа достигнет ключицы, (26) будет сказано: «Кто же прочтет заклинание?». (27) Умиравший поймет, что наступило расставание. (28) Голень сойдется с голенью (тяготы мирской жизни объединятся с тяготами последней жизни или голени человека будут сложены вместе в саване), (29) и в тот день его пригонят к твоему Господу. (30) Он не уверовал и не совершал намаз (31)» (Коран, 79:24-31).

И один старый дедушка начал плакать и через какое-то время рухнул без сознания в первом ряду.

Такого рода примеры должны служить для нас внутренним духовным камертоном, по которому мы определяем свое состояние и степень погруженности в этот мир.

Досточтимый шейх Саид Афанди, да освятит Аллах его душу, в «Сокровищнице» подробно рассказал о духовной связи салика со смертью, и, кто пожелает, может обратиться к этой книге.

13. Первый шаг на пути духовного совершенствования (сулук) — это считать себя ничем.

Одна из важнейших духовных задач пути духовного совершенствования (сулук) — это усмирение животного начала в человеке и подчинение эго требованиям Шариата. Но здесь очень важно понимать, что это не означает уничтожение индивидуальности человека и его мышления и превращение всех в безликих, подобных друг другу, людей.

В самом совершенном поколении мусульман, среди сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, мы видим людей, которые своими характерами и личностями отличались друг от друга: Абу Бакр не был похож на Умара, а Умар — на Усмана, а Усман — на Али, да будет Всевышний Аллах доволен ими всеми. Это правило означает, что животное начало, которое толкает человека к греху и ослушанию Творца, должно быть усмирено и подчинение, и поклонение должны стать естественными для человека.

Некоторые ложно считают, что это правило означает, что у человека не может быть в религии мнения, отличного от мнения устаза, а если оно у него есть, то это следствие того, что он следовал своему нафсу.

Муфтий Мухаммад Шафии, да смилуется над ним Аллах, первый верховный муфтий новообразованного государства Пакистан, отец муфтия Таки Усмани и муфтия Рафи Усмани, писал своему духовному наставнику, мавляна Ашрафу Танви, да освятит Аллах его душу, насчет многих вопросов, спрашивая его совета и его мнения, но часто не соглашался с ним по вопросам фикха, и между ними были даже дебаты и дискуссии. И при всем этом он был муридом величайшего шейха Индийского субконтинента.

Конечно речь идет о больших ученых, а если каждый будет считать своим правом не соглашаться с устазом, то это приведет к хаосу.

Основа сулука — это любовь к наставнику, а не академическое послушание, и поэтому мавляна Ашраф Али Танви, да освятит Аллах его душу, советовал людям, которые размышляли о выборе духовного наставника: «Следуйте за шейхом из любви к нему, а не из-за его знаний, потому что если вы выберете устаза только из-за его знаний, то, как только вы найдете изъян в его знаниях, вся любовь к нему пропадет. А если вы будете следовать за устазом из чистой любви к нему, то

даже какие-то его ошибки не помешают вам любить его и получать духовную пользу от него».

14. Бай'ат — это обет согласно сунне.

Обет (бай'ат) — это практика из сунны, когда человек дает обещание неукоснительно следовать повелениям и запретам религии. И этот вид обета давали сподвижники Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и поэтому это является практикой из сунны.

15. Совершенство не может быть достигнуто без наставничества шейха.

Духовное руководство на пути сулука необходимо, и большая часть людей не могут обойтись без помощи и поддержки духовного наставника. Ведь цель и задачи этого пути — побороть самого себя и свои недостатки, а большинство не способны это сделать сами. Ведь нафс человека также ведом своими низменными устремлениями и желаниями, особенно в наше время, когда все мы выросли в обществе, далеком от идеального. И поэтому наш нафс по сути своей не способен стремиться к благу и очищению, и духовная грязь, в которой человек находится, кажется ему благоухающей, ибо духовная мутация искажает восприятие обычных вещей.

Простой пример этому — это злословие (гибат). На сколько же нашим нафсам приятно обсуждать, осуждать и критиковать кого-то за его спиной. И этот большой грех настолько стал обычным даже для практикующих мусульман, что его уже давно никто не замечает. Также в человеке существует невероятное количество внутренних пороков, которые человек не может даже увидеть, и поэтому ему требуется помощь и поддержка духовного наставника, который сам прошел путь очищения, и может подсказать салику, как идти по этому пути.

16. Человек не может достичь духовного совершенства, кроме как находясь в духовной близости с тем, кто уже достиг совершенства.

Как говорят арабы: «Тот, у кого ничего нет, и предложить ничего не может». Ключевой вопрос, конечно, сводится к тому, а как найти этого духовного наставника? Ведь даже во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Медине водном ряду могли молиться Абу Бакр ас-Сыдык — имам праведников, и Абдуллах ибн Убей ибн Салюль — предводитель лицемеров.

Условия истинного наставника, которые приводятся в таких книгах как «Рисаля аль-Кушайрия» или «Ихья 'улум ад-Дин», подобны условиям, предъявляемым к правоведам (факихам),

которые мы находим в «аль-Мустасфа» имама аль-Газали (книге по усуль аль-фикх), то есть люди нашего времени не смогут никогда им соответствовать. Это условия, которые были определены, во многом, теми временами.

В более поздних книгах проводится условие, по которому шейх должен иметь разрешение (иджаза) и быть связанным непрерывной цепочкой с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но это условие также не особо поможет в современных реалиях, потому что нет ничего более дешевого в наши дни чем эти разрешения (иджазы). И встречаются шарлатаны, которые 10 иджаз тебе покажут на 10 тарикатов, и все они будут непрерывными.

Надо понимать, что тасаввуф в современном мусульманском мире находится в глубоком упадке. Разрешение на наставничество (иджаза) и цепочка (ильсия) до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к сожалению, во многих уголках мусульманского мира, и особенно в арабских странах, стали уже неким адатом, когда, скажем, отец передает «иджазу» в наследство сыну, и это больше не отражение духовного совершенства человека. И если ты шейх, то и сынок твоей будет шейхом. Сама же бумага не может сделать человека шейхом и это лишь свидетельство, а если оно не соответствует действительности, и то ценности никакой не

имеет. Поэтому не существует никакого универсального совета в наши дни для того, как отличить истинного шейха от ложного.

Единственный вариант, который есть — это найти человека, обладающему шариатскими знаниям и которому вы лично доверяете, и спросить его совета. И все время просить у Аллаха помощи и Его довольства.

16. Близость к праведникам делает человека праведником.

Это один из ключевых концептов тасаввуфа и его основных принципов: путь к праведности лежит через приближенность к праведникам. Очень важно для каждого мусульманина осознать, что духовное исцеление не достигается простым желанием этого или усилиями разума над телом. Это особая духовная сила, которую нужно стяжать через тех, в ком она содержится.

Разве человек, совершая грех, своим умом не понимает, что это плохо и неправильно? Ведь если кто-то будет считать прелюбодеяние (зина) или другой грех дозволенным, то он и мусульманином не будет. Следовательно, каждый мусульманин, греша, понимает, что он неправ, и его действия заслуживают осуждения, но грех охватывает его и парализует волю над собой.

И поэтому путь к исправлению — это осознание греховности своего положения, ибо без этого осознания человек не будет мусульманином, а особый огонь, который появляется в сердце человека, притягивает его к Аллаху и отдаляет его от греха.

И самый проверенный способ — это близость к праведникам, связанным непрерывной цепочкой с величайшими праведниками истории Ислама, и стяжение благодати через содружество (сухбат) с ними и вирды, которым они обучают.

17. Совместимость — это предпосылка для духовного роста.

Одним из ключевых условий для получения пользы от своего шейха является совместимость салика с его устазом, то есть неукоснительное следование полученным наставлениям и отказ от бесполезного пререкания и споров. Суть положения не в том, что духовный наставник безгрешен, а в том, что в послушании праведнику всегда есть благодать и помощь от Аллаха.

И это подобно послушанию жены своему мужу. Не имеет значения, прав ли муж с объективной точки зрения в каком-либо вопросе или нет, — если его повеление жене не противоречит шариату, то она обязана его слушаться. Даже если в какой-то частной бытовой ситуации муж был не прав, то

жена, слушаясь его, получит больше пользы и барака, чем если будет спорить с ним и не соглашаться. И, конечно, речь не о ситуации, противоречащей шариату, ибо в этом вопросе нет подчинения никому и ничему, кроме шариата.

Но надо понимать, что истинный наставник не может повелевать запретное, и если человек что-то не понимает, или что-то у него вызывает вопрос, то следует придерживаться хорошего мнения о праведниках и не противоречить им, кроме тех случаев, когда вопрос очевиден и не остается для человека никакой возможности оправдать то или иное действие наставника.

18. Сердца праведников озарены светом Аллаха.

И это особая благодать, которая является результатом усердия в борьбе с собой и своими недостатками, и на пути оживления сунны Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Этот вид света и благодати не может быть извлечен из книг или явиться следствием интеллектуальной работы или размышлений. Это трофеи духовной победы праведников, которыми наделяет их Всевышний Аллах. И то, что свет, вложенный Всевышним Аллахом в их сердца, может превращаться в огонь, способный озарять сердца тех, кто готов принять

его, и стать их учениками, также является отличительной чертой любимцев Аллаха.

19. Духовная помощь устазов только через дозволение Аллаха.

Одним из глобальных заблуждений, связанных с тасаввуфом, как среди его критиков, так и среди его последователей, можно назвать веру в то, что шейхи, якобы, обладают способностью приблизить человека к Аллаху или как-то ему помочь в этом деле.

Буквальное понимание этого противоречит вероубеждению Ахлю-Сунна, ибо деяния человека, так же, как и его духовное состояние и степень приближенности к Аллаху, является творением Аллаха, и ни у кого, кроме Аллаха, нет силы и мощи творить это.

Но есть определенные деяния, совершая которые, человек приближается к Аллаху, и одно из них — это близость к праведникам, духовная связь с ними и стяжание благодати через них. Именно принцип «табаррука», то есть стяжания благодати через праведников, лежит в основе всего концепта тасаввуфа и духовного наставничества.

Состояния салика и все его духовные достижения — все это творение Господа. Но есть источники, в которых шансы снискать благодать Аллаха выше, и одними из таких источников

являются сердца праведников, близость к ним и послушание им. И, безусловно, здесь подразумеваются истинные праведники, а не «наставники», провозгласившие себя таковыми не по праву.

20. Не отвергайте ничего от своего шейха.

Как передается во многих книгах по тасаввуфу, условием получения благодати (баракат) от устаза является наличие убежденности в нем и принятие его советов и наставлений. Довольно часто люди задаются вопросом: «А что делать, если шейх говорит противоречащие шариату вещи?» и т.д.

Во-первых, следует разобраться, действительно ли противоречат его слова шариату, поскольку во множестве вопросов среди факихов существуют разногласия, и не все разногласия являются общеизвестными.

С автором этих строк случилась ситуация, когда было намерение написать статью о наличии единогласия ученых (иджма') в том, что начало месяца может определяться только визуальным видением луны, и не может определяться математическими и астрономическими вычислениями. На тот момент, ввиду влияния со стороны некоторых моих учителей и недостаточного тщательного изучения этого вопроса, это мнение казалось мне единственно верным.

Затем до нас дошло сообщение, что досточтимый шейх Саид Афанди, да освятит Аллах его душу, постится согласно астрономическим расчетам (хисаб). И тогда передо мной встал выбор: написать эту статью, последовав шариату, как я его тогда понимал, либо промолчать, чтобы не дискредитировать мнение устаза?

Люди более опытные и зрелые посоветовали мне сделать второе, и через некоторое время я нашел слова имама ар-Рамли, да смилуется над ним Аллах, которые точь-в-точь соответствовали действиям досточтимого шейха Саида Афанди, да освятит Аллах его душу.

Данный пример, как и прочие аналогичные примеры, отражает тот факт, что зачастую выбор «между шариатом и мнением устаза» встает вследствие слабости знаний, недостаточной начитанности и поверхностного изучения определенных вопросов.

Во-вторых, прежде чем прийти к какому-либо заключению, следует понять сказанное шейхом в контексте всей его речи, выяснить, являются ли его слова фразой общего характера, или они были связаны с какой-то конкретной ситуацией.

Классический пример этому — слова досточтимого шейха Саида Афанди, да освятит Аллах его душу, о том, что он не знает арабский язык. Думаю, уже десятилетия ваххабиты Дагестана по этой причине высмеивают шейха, утверждая, что

досточтимый шейх является невеждой в шариате, поскольку не владеет арабским языком.

Подобные выводы лишь обнажают наличие серьезных проблем с их нафсом, ведь люди, претендующие на безупречное знание всего на свете, будь это арабский язык или хадис, не в состоянии понять слова человека, который счел свой уровень арабского неудовлетворительным.

Также же шейх мог подразумевать слабость именно разговорного языка, ибо, если человек изучает арабский язык вне арабских стран, и не имеет возможности его практиковать, чаще всего свободно говорить на этом языке человек не может, но при этом он может довольно хорошо читать и понимать книги на этом языке.

Даже после беглого прочтения книги «Сокровищница благодатных знаний», в которой цитаты на арабском языке из разных книг преобладают над самим текстом, можно понять, что слова шейха о незнании языка были неверно интерпретированы.

И в-третьих, даже при наличии каких-либо недочетов и изъянов в словах или книгах шейха мы должны уметь относиться к ним правильно и правильно их понимать. К примеру, нельзя утверждать о достоверности или о наличии основания у слабого, или вовсе выдуманного хадиса, по той лишь причине, что такой хадис был

обнаружен в книге шейха, рассуждая, что иначе бы такой великий шейх этот хадис не привел.

Такой подход согласно правилам науки о хадисах категорически неприемлем. Но с другой стороны — следует понимать, что наличие выдуманных хадисов в книге не делает ее непригодной для чтения, ведь даже в «Сунан ибн Маджа» приводятся десятки выдуманных хадисов, то есть именно выдуманных (мавду'), а не просто слабых, которые присутствуют во всех шести сборниках, кроме аль-Бухари и Муслим. Также выдуманных хадисов более, чем достаточно и в известных книгах по тафсиру, таких как ат-Табари или аль-Куртуби, и в других книгах по шариатским наукам.

И никто по сей день не осмеливался рассуждать об их вреде и утверждать, что эти книги нельзя читать ввиду наличия в них выдуманных хадисов, либо, напротив, заявлять, что подобные хадисы следует считать достоверными по той причине, что перечисленные великие ученые не могли приводить выдуманные хадисы. Мы не можем игнорировать правила и принципы шариата, но нам также следует каждый раз быть объективными в своей оценке и выводах, избегая любых крайностей и проявления фанатизма.

21. Ошибка устаза лучше, чем твоя правота.

Эти слова явно указывают на то, что духовные наставники не безгрешны и не защищены от ошибок, и подобные убеждения нельзя иметь в отношении кого-либо, кроме пророков.

Однако духовные наставники обладают одним неоспоримым качеством — искренностью в поступках. И, даже если в определенном вопросе они могли совершить ошибку или последовать за неправильным мнением, в основе их намерения лежит стремление снискать довольство Аллаха.

Многие наши оценки и суждения могут быть выверенными с точки зрения Шариата, но при этом лишены искренности, и часто они представляют собой лишь теоретический дискурс, нежели реальное переживание сердца.

22. К признакам истинного мурида относится любовь ко всем действиям своего шейха.

Одно из важнейших условий успеха на духовном пути сулука — любовь к духовному учителю, которая сближает сердце ученика с баракатом учителя. И без этой искренней любви, как сообщается в книгах по тасаввуфу, невозможно получить духовную пользу от наставника. Посему салик должен очень тщательно подходить к выбору наставника и понимать, что духовная

близость с наставником находится за пределами простого рационального следования и принятия того, чему он обучает, и, скорее, воплощает собой явление из области чувств и эмоций, в которых и заложена искренность. А искренность, в свою очередь, есть главная цель на этом пути.

23. Салик всегда должен поддерживать связь со своим шейхом.

Для любого мусульманина, а особенно для студента шариатских знаний, очень важно осознавать и ощущать наличие живых авторитетов, которых он мог бы отнести к своим духовным наставникам; от которых бы он получал советы и духовную поддержку; с чьим мнением он мог бы сверять свои суждения; и с оглядкой на которых он мог бы тщательно обдумывать свои заявления.

24. Плод молчания — это успех.

Имам аль-Газали, да смилуется над ним Аллах, в одной из своих книг пишет, что если человек не может совершать благое, то пусть сосредоточится на том, чтобы не совершать дурного. И ключ к успеху в этом — молчание.

Если взять в качестве примера среднестатистического соблюдающего мусульманина, совер-

шающего намаз, который сторонится прелюбодеяния, распития спиртного и прочих подобных грехов, то подавляющая часть его грехов придется на его язык.

К сожалению, сплетни и злословие (гибат) стали нормой для мусульманского общества, их просто перестали замечать, и даже религиозные круги сегодня погрязли в этом губительном грехе.

Следует помнить, что грех — это не только злословие само по себе, но и нахождение в таком собрании, в котором совершается этот грех. Однако шайтан украшает подобные разговоры и делает сплетни привлекательными для людей настолько, что они готовы тратить часы на обсуждение и «поедание мяса» своих братьев. В итоге это ведет к разрушению братских уз и дружбы между людьми. Также надо хорошо понимать, что человек, который описывает перед вами другого человека в негативном свете, будет так же говорить о вас при других людях.

Лучший способ осознать пагубность этого греха — каждый раз при возникновении соблазна поддаться ему представлять себя на месте обсуждаемого человека, либо вообразить, что этот человек слышит ваш разговор. Следует избегать нахождения в больших компаниях или собраниях, потому что в них всегда находятся люди, которые, так или иначе, вовлекают всех собравшихся в те или иные греховные разговоры.

Имам аль-Газали говорил, что если человек боится того, что может совершить тот или иной грех языком, то ему следует остерегаться тех мест и встреч, где ему представится возможность для такого греха.

По этой же причине многие великие ученые и праведники Ислама, такие как имам ан-Навави и прочие, проводили большую часть своего времени в уединении, отдаваясь от людей, благодаря чему смогли оставить огромное наследие, дошедшее сегодня до нас.

25. Не говорите больше необходимого.

Как мы уже сказали прежде, язык — это главный враг салика в начале его пути. Развитые технологии сегодня позволяют человеку говорить целыми сутками, даже не раскрывая для этого рта. В целом, этот вопрос нельзя решить лишь волевыми усилиями, он решается посредством изменения образа жизни: меньше знакомств и больше уединения в поклонении, в учебе и работе.

Также, человеку следует каждый раз задавать себе один из важнейших по своему значению вопросов: «Что это дает мне?» А затем нужно приложить усилия, чтобы наша речь была пропущена через призму ответа на этот вопрос и была изучена на предмет наличия в ней пользы, будь она мирской или религиозной.

26. Настоящее усердие (муджахада) — это оппозиция своему нафсу.

В этом смысле сулук и духовное развитие — это крайне незстетичное занятие, и реальность далека от разных уровней (макам), состояний (хал) и прочих непонятных терминов и высоких лозунгов, вроде того, что мы поклоняемся Аллаху не из страха перед Адом, а из любви к нему.

О каком страхе мы говорим, если мы не можем сдерживать свой язык от злословия (гибат)? Обилие в речи этих высокодуховных фраз может создать иллюзию для человека, что он каким-то образом причастен к их сути.

Реальность же заключается в том, что наши сердца не чище общественных туалетов, а зловоние наших сердец настолько разительно, что оно фактически материализуется, когда каждый из нас сталкивается в каком-либо конфликте со своим братом по вере.

27. Постоянствуй в оппозиции своему нафсу.

Нафс — это творение Аллаха, заложенное в нас, величайшая ложь которого заключается в том, что оно смогло убедить нас в том, что нафс — это мы, а его желания — это наши желания.

Можно привести пример слабого мужчины, подчиненного воле своей властной жены, но при

этом убежденного, что ее требования — это, на самом деле, искренне его собственные побуждения.

Точно также устроена афера нафса: «хочу то, хочу это, хочу то, хочу это, это не хочу, то не хочу, это не хочу, то не хочу, хочу-не-хочу». Каждый из нас знает, о чем речь, и каждый из нас слышит порой требования и брюзжание, которые он привык воспринимать как свои личные желания.

Важнейший шаг — это контроль, анализ своих желаний, постоянное стремление выявить малейшие побуждения нафса и оппонировать им на постоянной основе.

28. Необходимость в противостоянии нафсу существует всегда.

Этот вид борьбы с собой постоянен и будет длиться всю нашу жизнь. Красивые четки, халат, красочные тюбетейки, чалма, образы сандалий на тюбетейке, звучные зикры, мелодичные мавлиды и прочая эстетика, ласкающая слух и глаз, — все это еще очень далеко от попыток регулярно просыпаться раньше наступления времени утренней молитвы (фаджр) и совершать тахаджуд, от стремлений выполнять вирды точно в желательное время, контролировать свой язык, свою речь, изучать индивидуальные обязанности (фардуль-'айн), а не «спорные темы», поститься по

понеделникам и четвергам, проявлять щепетильность в еде и поиске дозволенного заработка; а самое трудное — это любить своего брата-мусульманина, желать ему блага и быть терпеливым к его нраву.

29. Еда и сон должны быть в меру личных потребностей, а общение и знакомства необходимо ограничивать настолько, насколько это возможно.

Вопрос сна и еды очень часто обсуждается в книгах по сулуку, в которых рассказы о том, что великие праведники прошлого ели только один раз в несколько дней, приводятся в числе множества других историй об их удивительных особенностях.

В наши дни практически невозможно соответствовать данному их примеру, да и особой нужды в этом нет. Еда и сон должны быть в меру индивидуальных потребностей человека.

Некоторые говорят, что студент шариатских знаний должен спать 3-4 часа, а все остальное время он должен быть занят чтением и изучением науки. Да, если человек может так жить, то это превосходно, но в действительности же может выйти так, что реальные часы работы при таком режиме значительно сократятся, а большая часть времени уйдет на бесполезный «серфинг» в

социальных сетях, ибо сил на чтение и науку просто не будет.

По этой же причине мавляна Ашраф Али Танви говорил, что если студент хочет спать, то пусть поспит, ибо если он выспится, то сможет лучше и усерднее заниматься, но, конечно, это не должно переходить вдругую крайность лени и безделья.

Вопрос количества сна и потребляемой еды индивидуален, но вопрос ограничения знакомства общения уже универсальный. Чем больше будет знакомств у человека, — тем чаще ему придется идти на компромиссы в своей религии и подстраиваться под мнения других людей.

30. Думай перед тем, как сказать что-то.

Один из моментов, который помогает салику (муриду) контролировать себя и свой язык — это размышление над тем, что он хочет сказать.

И как имам аль-Газали часто пишет, что если есть возможность что-то не говорить, и шариат от нас не требует этого, то лучше промолчать.

Особенно это касается студентов, которые очень часто рассуждают о том, что у них даже не спрашивают, и пытаются продемонстрировать свою осведомленность во всех вопросах на свете. Если человек сможет сковать свой язык необходимостью, то он достигнет благ в обоих мирах, а ценность его слов, наоборот, только возрастет,

тогда как безудержная болтливость в любой тематике и комментарии, о которых его не просили, обесценивают его слова.

31. Довольство Аллаха всегда будет означать довольство посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а довольство посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, — это довольство шейха.

У нормального человека не может возникнуть вопрос: «Если какое-то действие угодно Аллаху, то будет ли оно так же угодно посланнику Аллаха?». Но почему-то у некоторых людей возникает вопрос: «Если я буду соблюдать такую-то или, такую-то сунну, то будет ли доволен мною мой шейх?».

Если человек подражает нашему господину Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, то как вообще это может быть не угодно истинному шейху, если вся цель сулука — это воплощение сунны, как внешней, так и внутренней, в практической жизни?!

Также нужно понимать правило, которое изложил имам ар-Раббани, да освятит Аллах его душу, в своей книге «аль-Мактубат»: *«Если речь идет о вопросах фикха, то мы будем учитывать то, что сказал Абу Ханифа или Абу Юсуф в этом вопросе, но не то, что сказал аш-Шибли или*

Джунейд аль-Багдади, поскольку в вопросах фикха они такие же мукаллыды, как и все остальные».

Духовные наставники — это наши праведники, помогающие нам оживить свои черствые сердца, но это не муджтахиды, чье мнение являлось бы доводом в шариаате. Это надо отчётливо понимать. Если имам ар-Раббани так жестко сказал о таких имамах тасаввуфа как Джунейд аль-Багдади, то что уж говорить о наших современниках?

К сожалению, многие суфии сегодня смешивают вопросы тасаввуфа и фикха, считая, что мурид обязан следовать своему шейху в каждом его утверждении, мнении или заявлении, а иначе он лицемер или заблудший.

Ничто так не вредит тасаввуфу и тарикату, как подобный подход. Ибн Абидин был муридом Халид Шаха аль-Багдади, который был шафииитом. Разве кому-то пришло бы в голову сказать ибн Абидину, что он должен быть шафииитом, потому что его устаз шафииит? Однако, следование иному мнению не должно приводить к пренебрежению мнением шейха.

32. Воплощай в своей жизни два принципа — терпение (сабр) и благодарность (шукр).

Это универсальный совет для жизни, поскольку именно эти два состояния помогут преодолеть любые жизненные трудности.

Терпение (сабр) — это океан без дна, своеобразная форма познания Аллаха, которым рабу следует особенно дорожить. За каждой трудностью, бедой, болезнью, предательством, обманом и прочими невзгодами надо видеть испытание.

И, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, терпение — это твое поведение в момент наступления трудности и испытания, а не после. И поэтому, если человек в этот миг, не сдержавшись, сорвался на ком-то, накричал, а потом понял свою ошибку и извинился, то это уже не терпение (сабр). Терпение (сабр), фактически, является практикой нашей веры в предопределение.

Что касается благодарности, то она заключается в расхождении того, что у нас есть, таким образом, чтобы Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, были нами довольны.

33. Постоянствуй в двух вещах, чтобы защитить себя от запретного: истигфар (регулярное покаяние) и исти'аза (просьба защиты Аллаха от зла и козней шайтана).

Покаяние — это один из важнейших путей приближения к Аллаху, потому что все мы являемся грешными, и, следовательно, нуждаемся в постоянном покаянии за наши грехи. Даже наше поклонение настолько никчёмное, настолько

формальное и лишенное осмысленности и души, что оно само уже требует отдельного покаяния.

Также салику следует понимать, что единственное, что ему поможет уберечься от греха — это помощь Аллаха, и эту помощь и силу в отстранении от грехов и следует постоянно просить у Аллаха.

Люди, пребывающие в религиозной среде достаточно длительное время, знают, что человек, который сегодня спорит «за сунну и правильную акыду», завтра может уйти в профессиональный спорт и завести любовниц, которых даже не потрудится скрыть от окружающих. Или девушки, которые сегодня носят хиджаб и совершают «намаз по Албани», завтра могут этот хиджаб снять, и открыто выставлять свои фотографии в социальных сетях. Все это происходит в нашей реальности, и от этого нам следует прибегать к защите Аллаха, ибо лишь Он может уберечь нас от такого позора.

Одна из причин таких метаморфоз заключается в том, что эти люди не смогли перевести свою религию из области лозунгов в область реального страха перед Аллахом и духовного роста.

Существуют также целые группы различных «полит-исламистов», которые плодят даже нечто хуже этого — а именно вероотступников(муртад), оставляющих Ислам.

Новые муртадды — это целая отдельная тема, неприятная для мусульман, но при этом требующая тщательного разбора.

Природа религии такова, что ее адепты нуждаются в тех, кому бы они могли в ней подражать. А если человек попадает в группу, религиозные идеи которых не выходят за рамки бесконечного празднословия, а ее лидеры являются напыщенными нечестивцами (фасик) и бездельниками, то долго жить в таком окружении он определенно не сможет, и, как следствие, он оставит либо эту группу, либо религию, как таковую.

34. Опыт тысяч праведников свидетельствует, что иметь много друзей и знакомых губительно.

Это одна из ключевых и самых нетривиальных идей, которая проходит красной нитью через всю традицию мусульманской аскетической литературы. На пути к довольству Аллаха у человека практически нет друзей и тех, кто тебе может помочь в этом. Более того, большая часть людей всегда будут на этом пути мешать, и особенно близкие родственники.

Если человек, например, хочет жениться и сыграть свадьбу согласно Шариату, то кто будет его главным противником в этом? Я думаю, каждый знает ответ на этот вопрос.

Также важно понимать, что любая дружба строится на двух очень важных основах: общие интересы и лояльность. Если общие интересы не вызывают каких-либо вопросов, то вот вопрос лояльности стоит очень остро: почти невозможна дружба между людьми, когда один из них всегда будет делать замечания другому за каждый не соответствующий Шариату поступок. Такое положение дел, скорее всего, приведет к вражде и разрыву дружеских связей.

Поэтому, к сожалению, дружба сейчас — это общие интересы в совокупности с умением закрывать глаза на грехи и упущения друг друга.

При этом, порицание должно иметь границы, потому что люди, которые занимаются «критикой всего нашего времени», находятся под большой угрозой впасть в прелесть, ибо бесконечное разоблачение грехов и выявление несовершенства в нравах окружающих может привести к тому, что сам проповедник станет выгодно отличать себя от остальных и ощущать свое духовное превосходство над ними.

Часто бывает в жизни такое, что у людей, критикующих чужих детей, собственные дети вырастают с еще большими проблемами. Привыкая к подобному слишком «критичному подходу», человек затем переходит к огульной критике, его нафсу уже невозможно угодить, и в любом человеке он пытается найти изъян и

недостаток, а в наши дни — это сделать не составляет никакого труда. Найти баланс в этом вопросе очень сложно.

35. Цени одиночество.

Так же, как смерть является великим духовным наставником, так и одиночество является тем состоянием, любовью к которому характеризуется настоящий салик.

Одно из многих достоинств этого состояния — защита от показухи (рия). Когда ты сидишь один в комнате, и никто тебя не видит, то перед кем изображать из себя «великого и знающего»? Особенно это важно для студентов шариатского знания, ибо компании и множество друзей отнимают главное имущество студента — его время. Если ты каждый день ходишь в гости, то ты никогда не сможешь углублять свои знания и перечитывать книги, которые ты, как студент, должен перечитывать всю жизнь.

36. Вне уединения будь всегда с друзьями Аллаха.

Человек — социальное создание, и поэтому не может полностью изолироваться от общества, но и в своем общении он должен быть избирателен и стараться окружать себя праведниками. Следует

избегать общества грешников и заблудших, ибо сближение с ними может привести к симпатии к ним, а это крайне губительно для салика.

Каждый мусульманин должен стараться найти для себя друга, который выше его по уровню знаний и богобоязненности, чтобы стандарты жизни его друга влияли на его собственную жизнь.

Салик не может находиться постоянно рядом со своим духовным наставником. Поэтому для него очень важно иметь в близких друзьях богобоязненных муридов, которые могут быть для него отрезвляющим примером.

37. Показатель прогресса салика — это следование повелениям шариата/отстранение от запретов и постоянство в выполнении вирдов.

Лишь эти два аспекта характеризуют в основе духовное развитие салика, — насколько человек щепетилен в соблюдении своих религиозных предписаний и насколько постоянен в своих вирдах.

Муридам следовало бы сосредотачиваться именно на этих аспектах вместо выдуманных положений вроде запрета посещения туалета с четками в кармане, и прочего фольклора, который, зачастую, возводится чуть ли не в ранг шариатских постановлений.

38. В стремлении помогать людям заключается довольство Аллаха.

Один из путей приближения к Аллаху — это проявление служения (хидмат) к Его творениям.

39. Старайся всегда быть в компании старших.

Безусловно, возраст сам по себе не имеет особой ценности, поскольку есть люди, которые и в старости остаются заядлыми и неисправимыми грешниками, но опыт и духовное озарение тех, кто смог их пронести через свою долгую жизнь — это как раз то, от чего мы должны стараться получить как можно больше пользы.

40. Благой нрав — это божественное оружие.

Это оружие, способное покорить те сердца и умы, которые много лет не могли покорить «доводы и диспуты».

Имам аль-Газали, да смилуется над ним Аллах, в своей великой книге «Ихья» в разделе про вероубеждение пишет, что для большинства людей «доводы и аргументы» бесполезны, потому что они не могут их понять, но благой нрав и хорошее обращение с ними могут смягчить их и стать причиной того, что Аллах раскроет их сердца и поможет им принять истину.

Сегодня очень много молодых людей примыкает к заблудшим сектам по той лишь причине, что ученые Ахлю-Сунна или те, кто выступают от их имени, не смогли им что-то объяснить в доступной и мягкой форме.

Зачастую им просто говорили: «Ты кто такой, чтобы в этом сомневаться?» или «Как ты можешь сомневаться в наших устазах?», а подобные фразы, к сожалению, только отпугивают людей от Истины и подталкивают в сторону заблудших.

Очень важно понимать, что 99% людей из числа простолюдин не могут анализировать цитаты ученых и самостоятельно извлекать что-либо из них, и посему они всегда будут следовать за тем или иным комментарием того или иного ученого или студента, данным этой цитате. Первым и основным критерием их оценки всегда будет сам проповедующий, — его моральный облик и нрав.

41. Сторонись повседневных привычек. Используй разум и следуй Шариату.

Для салика крайне важная задача — это достичь полного контроля над своими желаниями. А контроль невозможен без наблюдения за своими желаниями и их анализа.

Первый шаг в этом — сверять свои желания с Шариатом. Затем, даже если некое действие и не

противоречит шариату, следует оценить степень пользы и осмысленности желаемого.

Особенно важно достичь контроля в области еды. Безусловно, мусульманин не будет употреблять запретную еду. Но существует масса продуктов, состоящих из различных красителей и консервантов, как: соки, чипсы, газировка и пр., которые кроме того, что явно бесполезны, еще и крайне вредны для здоровья, но при этом мы можем часто их употреблять. К сожалению, сунна заботы о своем теле и здоровье — на сегодняшний день одна из забытых сунн.

42. Будь всегда одержимым поиском знаний, обучением и призывом.

Очень важно для салика гармонизировать в себе эти три составляющие и не терять баланса между ними. Ключевым и фундаментальным аспектом, безусловно, является получение знаний, ибо без этого невозможно обучение и невозможен призыв. Никто не сможет точно сказать, что вот после этой книги тебе можно преподавать или после этого года обучения ты сможешь призывать к религии Аллаха. Возможно, тебе подскажут твои учителя, возможно, ты сам почувствуешь в себе этот зови необходимость.

Также важно понять, что обучение и призыв — это не всегда одно и то же, и здесь призыв являет

собой более общее и широкое понятие. Это донесение религии Аллаха до Его рабов. И поэтому нельзя думать, что если ты всю жизнь копаешься в книгах, то ты выполнил этот призыв.

Все мы ежедневно сталкиваемся с разными людьми, и почти у каждого из них имеются какие-то ошибки и недочеты в плане их религии. Призыв заключается в том, чтобы тактично доводить до них истину, искать общий язык с ними, объяснять им на их языке. И это гораздо сложнее, чем разбирать какую-то строчку из какой-то книги, и даже сложнее, чем обучить этой строчке.

Но студентам необходимо соблюдать баланс и не впадать в «комплекс проповедника», который в итоге приводит к тому, что человек становится не способным на что-либо иное, кроме ругательства и критики нашего «грязного времени». Так же следует стараться сохранять баланс между академичностью и научной выверенностью каждого слова с одной стороны и доступностью, и легкостью изложения с другой стороны, чтобы достичь сердец людей и способствовать их исправлению, не превращая при этом наставления в рассказы Шахерезады из «Сказок 1001 ночи» или в анекдоты.

Для автора этих строк непревзойдённым авторитетом в этом является шейх Абдуль-Фаттах Абу Гудда, да смилуется над ним Аллах, который всегда

сочетал в себе невероятный академический профессионализм, глубокую духовность и подлинный аскетизм, отразившиеся во всех его книгах.

43. Исправление намерения нуждается в исправлении намерения.

Это очень актуальные слова для нашего времени, потому что спектр причин, по которым люди сегодня становятся на путь тасаввуфа, довольно велик и разнообразен, и часто эти причины совершенно далеки от главной цели — исцеления сердца. И посему, даже если ты уже вступил на этот путь, то всегда проверяй свое намерение, работай над его исправлением и тщательно отслеживай и анализируй свои поступки и их мотивы на этом пути.

Некоторые люди могут обладать внешними признаками совершенства, в действительности же находясь лишь на начальных стадиях исправления (ислах).

Сердца людей известны только Аллаху, и поэтому мы никогда не можем узнать, является ли определенный мурид на самом деле достигшим каких-либо высот или это просто иллюзия.

45. Необходимо постоянно совершенствовать покаяние.

Как пишут многие шейхи тасаввуфа, суть пути тасаввуфа — это постоянное осознание своей грешности и стремление усовершенствовать свое покаяние. Невозможно усовершенствовать свое покаяние без увеличения осознания своей греховности и духовной нищеты.

Каждый из нас, как социальный элемент, строит определенное представление о самом себе для окружающих, и многие, к сожалению, начинают верить, что этот образ — это и есть его реальность. Очень важно не отрываться от реальности, которая находится по обратную сторону наших профилей в соцсетях.

46. Суть покаяния — это раскаяние.

Раскаяние — это сожаление о совершенном действии и твердое намерение к этому действию больше не возвращаться.

Самый совершенный и всесторонний разбор вопроса покаяния, который автору данного текста приходилось когда-либо читать, находится в книге «Талхис» шейха Хасана Хильми, да освятит Аллах его душу, в соответствующей главе.

47. Зикр следует совершать с намерением получить награду любовь Аллаха.

Суфии уделяют большое внимание тому, с каким именно намерением совершается то или иное действие. Например, известно их выражение: «Нельзя поклоняться Аллаху из стремления попасть в Рай или из страха попасть в Ад, поклоняться следует лишь из стремления добиться довольства Аллаха».

Но надо быть реалистами в отношении окружающих нас людей, которые вообще не хотят поклоняться Всевышнему Аллаху. Многие, так называемые, «этнические мусульмане» пребывают в невероятном невежестве, и, зачастую, могут переходить даже границы Ислама, исповедуя, совершая или проговаривая вещи, абсолютно не совместимые с Исламом.

Один из наших учителей рассказывал, как некто из совершивших паломничество людей поведал ему, что он в Мекке «ходил вокруг Всевышнего Аллаха», подразумевая, что Кааба — это и есть Аллах. Пусть Аллах защитит нас от неверия. Посему, эти вопросы о тонкостях намерения далеки от нас так же, как чтение всего Корана в двух ракаатах тахаджуда, на который большинство из нас не встает.

48. Настоящее терпение — это устранение от греха.

В среде некоторых европейских интеллектуалов существует определенный запрос на «восточную мистику», в рамках которой идеи и концепты тасаввуфа, как теософской философии и практики «мистиков», довольно популярны. То, чем они интересуются, не является Исламом, это другая религия, которую выдумали востоковеды и еретики, подобные Рене Генону, и прочие нечестивцы.

Отстранение от греха, покаяние, уединение, поминание Аллаха, содружество (сухбат) с праведниками — в этих деяниях заключается истинный тасаввуф. А стяжание терпения через отстранение от греха является важнейшей его частью.

49. Через благодарность (шукр) достигается защита.

Благодарность (шукр) — это одна из форм практики единобожия (тавхид), потому что благодарность Всевышнему Аллаху означает признание того, что все Его блага — это милость от Него, а не следствие нашего усердия или

«заслуженное нами» благодаря нашему интеллекту, образованию и прочим аспектам, которые мы считаем всебе положительными.

И воплощение в себе этого принципа единобожия защитит человека от гордыни и зависти.

50. Тот, кто воплотит благодарность (шукр) всегда будет скромн.

Скромность будет результатом осознания того, что все блага не есть результат его усердий, поэтому и повода для гордости и гордыни не будет. Речь, конечно же, об истинной глубиной скромности, а не о показных заявлениях, вроде: «я самый невежественный» и так далее. Зачастую, подобное показное самоуничижение бывает крайне приятным нафсу и лишь укрепляет в человеке высокое мнение о себе и своей праведности.

В этом смысле праведность лишена напыщенности, помпезности и пафоса, а праведники — крайне простые люди, простота которых является их духовными трофеями на пути стяжания аскетизма.

51. Обладающий терпением (сабр) является в истинном смысле полагающимся на Аллаха (таваккуль).

В этом глубинный смысл истинного терпения. Это не просто сдерживать свой гнев или кипение злобы, а постоянное упование на Аллаха в своих планах, начинаниях и стремлениях.

52. Аскет (захид) всегда всем доволен.

Концепт аскетизма в Исламе отличается от аскетизма в других религиях и не является монашеством, не заключается в том, чтобы убежать от соблазнов, спрятавшись от них в монастыре, или в способности ходить по углям и сидеть на иглах. Цель исламской аскезы заключается в стремлении достичь отторжения сердцем мирского, находясь в самом центре мира, в постоянном осознании близости Аллаха, что несравненно сложнее.

53. Совершенство имана (вера) в совершенной праведности.

У некоторой части молодежи, к сожалению, существует ложное представление о том, что совершенствование единобожия (тавхид) лежит в области диспутов, а совершенство веры (иман)

определяется тем, какое количество «вах ты загрузил». Это кардинально отличается от имана в понимании имамов Сунны, которые видели совершенство единобожия человека в степени его нравственности (ахляк), упования на Аллаха (таваккуля) и терпения (сабр).

Да, теоретические вопросы единобожия важны и имеют свое значимое место, но это база и начало, необходимые для того, чтобы человек считался мусульманином, а не неверным (кафир). Истинное же совершенство единобожия лежит в области борьбы с пороками, потому что каждый порок, так или иначе, отстраняет наше сердце от чистоты единобожия, и поэтому путь тасаввуфа — это путь практического воплощения единобожия (тавхид).

К сожалению, если почитать то, что сегодня пишут и как общаются между собой некоторые ашариты, можно с ужасом отметить, что люди настолько стали далеки от элементарной воспитанности, что говорить о какой-либо нравственности (ахляк) уже не приходится.

54. Один из духовных плодов постоянного чтения салавата — это приверженность Сунне.

В вирдах всех тарикатов салават Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда занимал особое положение, ибо его чтение

— это выполнение повеления Всевышнего Аллаха (смысл):

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

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром». (Коран 33:56)

55. Результат следования Сунне Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, — его заступничество (шафаат).

Следование Сунне Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, — это очевидное следствие любви к нему, и отказ от следования за ним указывает на отсутствие искренней и глубокой любви к нему. В этом смысле это напоминает понимание веры (имана) некоторыми имамами Сунны, которые считали, что человек не совершающий деяний не является верующим, потому что тот, кто искренне верит в Аллаха и боится Его гнева не может не выполнять Его повелений.

56. Сокровище истины (хидаят) достигается через любовь к сподвижникам.

Сподвижники — это поколение людей, которые

сказали Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Мы не скажем тебе то, что сказали иудеи Мусе, мир ему: «Иди воюй ты и твой Господь»». Это поколение, которое жило Исламом, и о котором Всевышний Аллах сказал (смысл):

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

«Аллах доволен ими, и они довольны Им». (Коран 98:8)

И поэтому салик должен уделять много времени изучению жизни сподвижников и читать книги на эту тему. И одна из лучших книг об этом — «Хаят ас-Сахаба».

57. Любовь к любимцам Аллаха (авиля) — это один из способов достижения любви Аллаха.

Истинные праведники — это практическое и полноценное воплощение нашей религии, которое должно вдохновлять наши сердца и укреплять нашу устремленность на пути поклонения Аллаху.

Невозможно любить тех, кого мы не знаем, и поэтому важно для салика изучать биографии праведников. Но хотелось бы предостеречь читателей от поздних суфийских книг, которые повествуют о жизни праведников, потому что они наполнены массой историй, которые вызывают

крайнее удивление. Они похожи скорее на научно-фантастические книги о полетах, чудесах и других подобных вещах, чем на реальное описание жизни человека с раскрытием картин жизни праведника и указаниями на те пути, которыми он приблизился к Аллаху.

Бесконечные рассказы о чудесах (карамат) какого-либо шейха или устаза, которыми заполнены практически все поздние суфийские книги, не принесут читателю никакой практической пользы, это всего лишь праздное развлечение. Лучше держатся ранних книг, таких как «Рисаля аль-Кушайрийя», и книг, которые написаны великими хадисоведами, как имам аз-Захаби. В них нет историй вроде того, что душа какого-то авлия летала по небесам вместе с Аллахом. Пусть Аллах убережет нас от неверия!

58. Приближение к собранию праведников — это приближение к Аллаху.

Всевышний Аллах существует без образа и места, поэтому физически к Нему приблизиться невозможно, а духовное приближение осуществляется через близость к праведникам. Также в процессе обучения очень важен личностный контакт с богобоязненным учителем, который вместе со знаниями сможет передать свет познания и страха перед Аллахом. И академические таланты, и

заслуги не должны быть единственным критерием в выборе учителей и устазов.

59. Довольство (рада) означает быть довольным предопределением Аллаха до глубины своего сердца.

Предпочитать то, что предопределил тебе Аллах тому, что ты сам для себя выбрал. Можно спросить: а какая разница, ведь в итоге все равно все будет так, как Аллах решил? Да, но с каким духовным опытом ты выйдешь из этого? Что приобретет твоя душа? И поэтому для салика должно быть естественным просить у Аллаха дать то, в чем есть польза, и уберечь от того, в чем есть вред.

60. Полагаться на Аллаха (тафвид) — это устранить свои амбиции и быть убежденным в наличии божественной мудрости в действиях Аллаха.

Признаком этого состояния является отсутствие страха и волнения за будущее, когда экономические кризисы и политические трудности не внушают в сердце салика страх, потому что убежденность (якын) в предопределении Аллаха не позволяет поселиться в сердце этому страху.

Это одна из важнейших ступеней практического единобожия, в котором проявляется то, насколько хорошо усвоены уроки по вероубеждению, и насколько прочитанные тексты и прослушанные уроки перешли от мозга к сердцу. Каждый человек сам знает о своем положении в этом вопросе, о своих страхах и степени полагания на Аллаха.

61. Большое количество зикра — это метод борьбы с нафсом.

Зикр — это универсальный метод борьбы со своими недостатками и то оружие, использовать которое обучают духовные наставники. Важно также знать, что зикр следует произносить правильно. Очень многие люди небрежны в своих зикрах и вирдах, они часто из-за быстроты чтения зикра произносят имя «Аллах», пропуская звук «ха» на конце, так что получается «Алла». И их зикр, начинаясь как «Алла, Алла», потом переходит в «Ала, ала, ала».

Это не зикр, не поминание Аллаха! Более того, искажение имен Аллаха — это грех, который будет оказывать лишь пагубное влияние на салика.

Также, к сожалению, многие люди, относящие себя к суфиям, поминают Аллаха вымышленными ими самими именами и зикрами, например,

произносят «Ах, Ах, Ах» или «Ох, Ох» или другие глупости.

62. Гнев — это похвальное качество, если он направлен на врага.

Это очень глубокая мысль, разрушающая множество распространённых стереотипов о тасаввуфе и его последователях. Большинство мусульман по сей день ошибочно принимают суфиев за неких «духовных хиппи», которые «против всего плохого и за все хорошее», активно выступают за вечный мир во всем мире и безусловную любовь ко всему и всем на свете, а гнев и ненависть считают порицаемыми качествами, с которыми надо бороться.

На самом деле такой подход противоречит исламскому пониманию человека и его природы, поскольку Ислам не призывает человека избавляться от качеств, которые заложены изначально в нем как элемент его человеческой сущности. Возьмем, к примеру, половое влечение. Разве Ислам призывает искоренить его в человеке? Является ли оно само по себе порочным и негативным? Нет, если это влечение реализуется в рамках Шариата.

То же самое и с ненавистью. Если причиной возникновения ненависти к какому-либо творению Аллаха служит нафс, мирские интересы, то

такая ненависть греховна, и, следовательно, порицаема. Но если же это чувство иного происхождения, и направлено оно на врагов Аллаха, как например, на Иблиса или безбожников, то из порицаемого качества оно превращается в вознаграждаемое.

Или другой пример — жадность. Если объектом жадности является мирское, то это качество является недостатком, а если объектом жадности является следующая жизнь (ахират), Рай, и человек не хочет никому уступать свою возможность заработать награду, желает стать первым в оживлении какой-либо сунны, чтобы получить за это награду, равную награде за смерть шахида, то за этот вид жадности он получит вознаграждение.

Также гнев — это очень сильная эмоция в человеке, и если он направит силу этой эмоции против своих врагов, таких как нафс, Иблис и безбожники, то он преуспеет.

И поэтому мы должны понимать, что определенные явления, чувства, эмоции и т.д., не являются чем-то хорошим или плохим сами по себе, а таковыми они становятся вследствие выбора мукалляфа согласно описаниям, которые приходят в Шариате для этих действий.

К величайшему сожалению, сегодня многие мусульмане подвержены пропаганде «общечеловеческих ценностей», которая размывает в них

шариатское мышление и понимание определенных аспектов религии.

И когда они сталкиваются с некоторыми положениями нашей религии, которые не укладываются в «мировые стандарты нравственности», то пытаются исказить эти постановления шариата различными путями: либо придавая им иное содержание, либо ограничивая их временем и обстоятельствами.

Если мы поразмыслим, то увидим, что мусульмане, ставшие жертвами такой пропаганды, словно беременные вероотступничеством (ридда). Ридда живет в них как вирус, о котором они даже не подозревают, но который дает о себе знать при столкновении с очередным постановлением религии, выбивающимся из внушенного им представления. Как они поступят? Смогут ли они сказать: «Это положение моей религии, и я его принимаю»? Или они все же будут стараться не замечать его, не думать о нем, пытаясь его отрицать через аллегорическое толкование или указание на средневековый контекст этого положения?

Это очень страшная и трагическая ситуация: мусульмане, фактически, стали бояться своей религии. По этой причине крайне важно, чтобы различные концепты, идеи, идеологемы проходили глубокий анализ через призму нашего

вероубеждения (акыда), фикха, исламской нравственности и манхаджа Ахлю-Сунна.

Одним из достойных примеров этому явился Шейхуль-Ислам Мустафа Сабри, да смилуется над ним Аллах, бывший в числе тех великих умов нашей уммы, которые после развала Османского халифата и захвата земель мусульман западными ценностями и образом жизни заняли бескомпромиссную позицию против новой колонизации и ассимиляции, и стойко сопротивлялись ей до последней минуты своей жизни.

63. Искренняя любовь — это лучшее лекарство против высокомерия и тщеславия.

Любовь — это одно из тех немногих чувств, которые лишены всути своей корысти и в которых нет жажды выгоды и наживы, и поэтому оно помогает устранить такие качества как высокомерие и тщеславие.

64. Проявление высокомерия по отношению к высокомерным в реальности является актом скромности.

Эти слова мавляна Масихуллаха Сахеба, да смилуется над ним Аллах, напоминают выражение, которое встречается в «Ихья 'улум ад-Дин» и других книгах:

«Проявление высокомерия по отношению к высокомерному человеку — это милостыня».

Имам аль-Ираки, да смилуется над ним Аллах, сказал, что не нашел цепочки рассказчиков (санад) к этим словам, и хафиз аз-Забиди, также не добавил от себя ничего к данному выражению, что указывает на отсутствие у нас оснований утверждать, что оно принадлежит посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Но смысл этих слов является правильным, и это подтверждает имам аль-Биркави, да смилуется над ним Аллах, в своей книге «ат-Тарика аль-Мухаммадия», в которой он сказал: *«Высокомерие запрещено в отношении каждого, кроме того, кто сам проявляет высокомерие».* («Барика», 3/175)

По этой причине требование проявления скромности и смиренности вовсе не означает, что человек должен терпеть хамов и различных негодяев, улыбаясь им, пытаясь угодить. Осадить их при случае, поставить на место, — это все на самом деле, является милостью для самих этих людей, поскольку дает им возможность задуматься над своим поведением и помогает заметить собственные изъяны.

И поэтому терпеть дурной нрав какого-то человека не всегда является правильным делом,

потому что это может привести к унижению чести человека, а честь мусульманина, как и его жизнь, является тем, что шариат призывает защищать и запрещает подвергать сомнению и попиранию.

65. Отстраняйся от возвеличивания нововведенцев (мубтади'а), или величие религии в твоём сердце начнет угасать.

Из условий любви к Сунне — это ненависть к новшествам (бид'а) и их последователям, отстранение от них и проявление непричастности к их пути, как это сделал наш имам ат-Тахави, да смилуется над ним Аллах, проявив свою непричастность к пути джахмитов, мутазилитов, и прочих нововведенцев своего времени. Это качество, которое было настолько сильно развито в наших праведных предках, что нам представляется сложным даже просто представить это.

К сожалению, некоторые ашариты/матуридиты в социальных сетях спокойно общаются с некоторыми т.н. «умеренными салафитами», полагая, что этим они проявляют какую-то объективность.

Такой «ихвановский» подход, проявляющийся в дружбе и регулярном общении, может быть обоснован чем угодно, будь это общие политические, эстетические или иные интересы, но никак не установками нашего вероубеждения.

Близость, общение, дружба или какое-то другое возвеличивание нововводенца непременно станет понемногу гасить в человеке ревность к Сунне и ее последователям, а положения нашего вероубеждения через какое-то время будут казаться не столь однозначными.

Да, нельзя терять чувство адекватности и превращаться в злобного тролля, злоупотребляя «копи-пастами» и провоцируя конфликты, но какой смысл в беззаботном общении, лайках, комментариях или прочем проявлении интереса к страницам тех, кто не разделяет наш усуль и манхадж?

Автор этих строк не утверждает, что это харам, макрух тахрими или макрух танзиhi или что-то еще, но какой это имеет смысл? Разве тот, кто искажает вероубеждение и его основы, не должен вызывать в наших сердцах осуждение, как это было у наших праведных предков?

Данная позиция — не проповеднический припадок риторизма, но рассуждение о явлении, которое представляет собой предмет размышлений для многих лет.

66. Остерегайся похоти и славы.

Эти два качества развращают душу и уничтожают нравственность человека и чувство стыда. Конечно, речь не идет о влечении к жене. Речь

идет о защите своего взора от всего запретного, что может привлечь сердце мужчины.

Некоторые шейхи Деобанда запрещают использовать смартфоны в целом, обосновывая это тем, что молодежь не в состоянии защитить себя от наущений шайтана и погрязла из-за этих «гаджетов» во многих грехах. Пусть Аллах защитит нас от смуты. Амин.

67. Мирским (дунья) является то удовольствие, что не дает плодов в следующей жизни (ахират).

Отсюда мы понимаем, что не все виды удовольствий являются мирскими.

Имам аль-Газали в «Ихья улум ад-Дин» пишет, что любовь к женщинам и желание иметь более чем одну жену не является видом любви к мирскому.

68. Желание совершить благое деяние является вдохновением от Аллаха.

И мы должны стремиться совершить это действие сразу же, как появилось желание, пока стремление не угасло. Химмат — духовная устремленность является основой всего пути сулука, и без него духовное развитие салика невозможно. Надо анализировать свой день от начала и до конца и

вычленять то, что негативно влияет на химмат и устранять это из своего режима.

69. Неукоснительное следование шариату (истикамат), постоянство в зикре и непрерывное созерцание Аллаха сердцем — все это из признаков близости (вилаят) к Аллаху.

Это те качества, которые во всем своем совершенстве проявляются в истинных духовных наставниках.

70. Остерегайся противоречить Сунне.

Существуют виды сунны, оставление которой является нежелательным (макрух), как, к примеру, совершение намаза без головного убора или прием пищи левой рукой, а бывает сунна, в оставлении которой нет нежелательности (карахат), но это действие будет в противоречии с сунной, как в случае с приемом пищи за столом и при помощи столовых приборов. Салик боится жить в противоречии с Сунной.

71. Остерегайтесь мягкости женщин и общества молодых девушек.

Нет силы и могущества кроме как у Аллаха. Мы просим у Аллаха защиты от смуты женщин и их козней. Амин.

72. Оскорбления — это признак отчаяния.

Многие глупцы полагают, что чем острее и обиднее звучат их оскорбления в адрес заблудших, тем они более праведны, а подобное поведение в целом считают проявлением большой любви к Сунне. Безусловно, человек, принимающий злование нафса за благоухание праведности и любви к Сунне, находится в глубоком заблуждении.

Если уколоть человека, озаренного Сунной, он будет проявлять благой нрав и терпение (сабр), а не изливать брань и сквернословие. И это вовсе не будет означать, что его любовь к Сунне неполноценна.

73. Любая трудность, которая неподвластна человеку — это одно из средств приближения к Аллаху.

Смерть близкого человека, тяжелая болезнь, семейная трагедия и другие трудности, в которых человек не способен ничего контролировать — это

способ приближения к Аллаху через проявление упования на Него (таваккуль).

74. Совершать действия, которые зависят от нашей воли, очень легко.

Делать то, что хочешь сам — очень легко. А вот вести себя подобающе в обстоятельствах, в которых ты не хочешь находится, крайне сложно, но именно в таких ситуациях и проявляется истинное лицо человека.

75. Сторонись гордыни и отчаяния, стремись к скромности и надежде.

Гордыня и отчаяние разрушают личность человека. Мавляна Масихуллах, да освятит Аллах его душу, невероятно глубоко уловил связь между гордыней и отчаянием с одной стороны, и скромностью, и надеждой с другой. Отчаяние — это обратная сторона гордыни, потому что человек не считает для себя возможным прощение, поэтому и не ждет его от Аллаха. Сколько людей погибло на этом пути, начав верить в то, что они являются великими наставниками и шейхами, кутбами и султануль-авлия.

76. Рассматривай чтение слов своего шейха — как вид собрания (маджлис) с ним.

Шейх не может с каждым муридом проводить весь день и отвечать на его каждый вопрос. Чтение книг шейха должно помочь муриду напиться близостью к своему духовному наставнику.

77. Первый шаг — это искренность, а последний — это Ихсан. Это и есть Сырат аль-Мустакам (Прямой путь).

Начало духовного совершенства невозможно без искреннего желания измениться и стать человеком, перестав быть духовным животным, который живет одними инстинктами. И конец этого духовного пути — это Ихсан, описанный в известном хадисе Джибриля, мир ему.

По сути это и есть тарикат, сулук и тасаввуф: путь от желания измениться и очистить свою душу до практического воплощения этих идеалов в жизнь.

78. Завидовать другому муриду — это духовная гибель.

Тасаввуф — это связь между тобой и твоим наставником. Но к сожалению, для многих людей

— это эстафета, в которой они соревнуются с другими муридами, что в итоге приводит к вражде между ними, которая не остается незаметной для окружающих.

79. Все времена года для салика в плане поклонения одинаковы. Для ленивого же всегда найдется преграда.

Хотя понятно, что поститься и совершать тахаджуд-намаз в зимнее время, когда световой день короче, легче.

80. Среди всех студентов медресе обычно лишь трое или четверо истинно стремятся к знаниям.

Очень многих студентов родители отправили в медресе лишь потому, что там бесплатное жилье и еда, только из-за этого те и учатся. Это особенно характерно для очень бедных стран, таких как Индия, Пакистан или Бангладеш.

Нам всегда было трудно понять, зачем человек тратит 5-6 лучших лет своей молодости на медресе, а потом забрасывает науку и занимается тем, что никакого отношения к знанию не имеет.

81. Каждый человек стремится сделать другого похожим на себя.

В этом логика социального поведения человека: либо ты сделаешь другого похожим на себя, либо другие сделают тебя похожим на них. Именно поэтому следует стремиться к общению с людьми, более знающими и праведными, чем ты сам.

82. Если поклонение приносит удовольствие, то считай такое поклонение пищей для сердца.

В нашей современной жизни большой преградой для поклонения является визуальная и мультимедийная продукция, в частности, ТВ и фильмы, которые пачкают мозг человека, делают его ленивым и отвлекают от Аллаха.

Человек, который вырос на визуальном мусоре и так и не смог ограничить его потребление, всегда будет ленив в поклонении и всегда будет ощущать тяжесть от каждого дополнительного намаза. А после намаза у него всегда будет ощущение, будто с него упала скала, от облегчения, что это поклонение закончилось. Это тяжесть нашего нафса, вскормленного на ослушании Аллаха. Кому Аллах даст помощь (тауфик), и кто сможет себя защитить от ТВ и фильмов, тот познает сладость поклонения.

83. Перед любым путешествием делайте намерение на обучение.

‘Ибрат — способность получить духовный урок из всего, что нас окружает. Это вершина ума и духовного интеллекта, которые могут быть у настоящего салика.

Какая-то мелочь, фраза, сказанная незнакомым человеком, ситуация, наблюдателем которой мы совершенно случайно стали — все это и много другое может стать пищей для размышления и наглядным уроком на пути приближения к Аллаху.

Однажды, автор этих строк ехал на урок по «Сахих аль-Бухари» вместе с муфтием Ибрахимом Десай, пусть его баракат будет постоянным. И он указал на машину, на которой было написано в виде рекламы «продажа автомобилей в рассрочку», и сказал: «Это продажа вместе с дополнительным условием (аль-бей’ ма’а шарт), потому что покупающий автомобиль по этой акции обязан вывесить их рекламу на своей машине, а это условие, которое не предполагается в торговой сделке».

Затем, немного помолчав, он добавил: «Аллах сотворил нас и дал нам весь этот мир в пользование. А творения, продавая друг другу то, чем наделил их Аллах, все время пытаются получить выгоду и сверхприбыль больше тех, что

им разрешено. Разве это можно назвать благодарностью Творцу?!».

84. Если приходится перед кем-то говорить, то следует брать в расчет аудиторию.

Нельзя становиться причиной смуты для мусульман и выносить на публику то, что может поколебать основы их понимания Ислама. Это не означает, что, если в умах мусульман есть какие-то заблуждения или искаженные представления о религии, то эти искажения нельзя критиковать и пытаться исправить.

Это тема, о которой нам приходилось много размышлять: если какое-то нововведение (бид'а) — это единственное, что связывает человека с Исламом, то можно ли это критиковать и ставить под сомнение? Но если, скажем, поминки на 40 дней — это единственное, что человека связывает с Исламом, то разве он мусульманин?!

85. Каков же человек тот, кто не готов служить другим людям?!

Служение другим (хидмат) — это то, что должен в себе культивировать салик. Лишь гордыня и величайшее самомнение могут быть преградой для человека в деле помощи и служении другим. Особенно важно для студентов всегда быть в

услужении у ученых, стараться помогать им в их работе и написании книг, получая от этого бесценный практический опыт.

Примером этого в наше время является, конечно же, шейх Мухаммада Аввама, да хранит его Аллах, который в течение многих лет помогал своему учителю шейху Абдуль-Фаттаху Абу Гудде, да смилуется над ним Аллах. И, безусловно, это служение было одной из важных причин его развития как ученого.

86. Кто поддержит и защитит тебя? Только помощь (тауфик) и поддержка Аллаха.

Для мусульманина важно заботиться о своей чести и репутации. И важная часть заботы о них — не делать то, что может эту честь запятнать.

Практически обо всех, кто занимается общественной деятельностью, ходят какие-то слухи и сплетни. Лучше всего в этом случае полагаться на помощь (тауфик) и поддержку Аллаха, а не вступать в споры и не заниматься опровержениями.

К сожалению, у многих мусульман мышление и интересы сейчас на уровне желтой прессы и бульварного чтива, поэтому слухи и сплетни такого качества достаточно востребованы среди них.

Да, если жена человека, который в той или иной степени задействован в общественной жизни

мусульман, например, выкладывает в общий доступ в сети интернет фотографии, на которых не прикрыт ее аврат, то указать ему на это или критиковать его не будет считаться шпионажем или вмешательством в личную жизнь.

Если такой человек даже не задумывается о том, насколько порочно его поведение, когда ему совершенно все равно, что аврат его жены находится вобщем доступе, то это многое говорит о нем.

87. Не может быть любимцем Аллаха (вали) тот, кто не воплощает всебе сунну посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Нет пути к праведности и приближению к Аллаху, кроме как через двери следования и воплощения сунны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Больше приближенности к Аллаху (вилаят) в том, в ком больше сунны, и наоборот, чем больше сунны в человеке, тем больше в нем вилаята.

88. Различать между людьми разного статуса — это необходимость.

Люди не равны друг другу. Это великая антигуманистическая ценность Ислама. Ислам не утверждает наличие каст или превосходства

одних рас или народов над другими, однако признает, что люди различаются по силе своего духа и глубине своей праведности. Это является основным различительным фактором их статуса.

89. Дисциплина и порядок необходимы во всем.

Большая часть достижений праведников в приближении к Аллаху и ученых в успешном получении знаний берут начало из области порядка и дисциплины в деле получения знаний.

Одна из мудростей, полученная имамом аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, от суфиев из числа его современников — это знание о значении времени и рациональное его использование.

В наши дни особенно необходимо каждому из нас пересмотреть вопрос распределения своего времени, для чего мы настоятельно рекомендовали бы чтение книги шейха Абдуль-Фаттаха Абу Гудда, да смилуется над ним Аллах, о ценности времени.

90. Ум и достаток не всегда связаны между собой.

Наличие богатства у человека не может являться показателем его ума, равно как и отсутствие богатства не может характеризовать его как глупца.

91. Изменение твоего духовного состояния зависит от праведных деяний.

Причастность к тому или иному шейху или факт вступления в тот или иной тарикат никого еще не сделали праведником.

Польза от сулука находится в прямой зависимости от усердий человека в поклонении Аллаху и желании измениться. А желание измениться, в свою очередь, должно быть продиктовано невозможностью больше терпеть смрад своей души, а не стремлением стать святым или хорошим человеком.

Один из учеников и приближенных муридов шейха Суфи Икбаля, который был одним из главных учеников и муридов шейха Закария, да смилуется над ним Аллах, в Мекке, поведал нам следующую историю. В преклонном возрасте, когда ему уже было трудно совершать таваф самостоятельно, и один из его муридов катил его на коляске, к нему подошел какой-то человек и сказал ему: «Я слышал, что ты шейх. Покажи мне карамат». На что шейх встал и произнес: «Разве то, что земля еще не пожрала такого грешника как я, — недостаточный карамат?».

Вот это чувство и является источником их усердия в поклонении и стремления приблизиться к Аллаху.

92. Тасаввуф утверждает приоритет обязанностей (фард) над желательным (нафиль).

К сожалению, некоторых суфиев разбор некоторых желательных и дополнительных деяний и их соблюдение занимает и заботит больше, чем исполнение и изучение индивидуальной обязанности (фардуль-'айн). И порой ситуация доходит до того, что новшество для них становится куда важнее и значимее, чем установленные Кораном и Сунной обязанности.

Не раз нам приходилось слышать от друзей, наблюдавших среду некоторых суфиев Индийского субконтинента, что произносящие слова неверия (куфр) и поношения Всевышнего Аллаха не вызывают у них столько гнева и ненависти, сколько вызывают те, кто называет формы их мавлида новшеством. Возвеличивание новшества в их сердцах превышает возвеличивание Всевышнего Аллаха! Аллах Муста'ан.

Стоит отметить, что слово «мавлид» в среде некоторых суфиев Индийского субконтинента подразумевает праздник, который отмечается 12-го числа месяца Раббиуль-Авваль и именовать его в этой среде принято «'Ид милад-е-наби». Мы знаем из шариата, что слово «'Ид» употребляется исключительно для двух дней: «'Ид аль-Фитр» (Ураза Байрам) и «'Ид аль-Адха» (Курбан Байрам),

и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ясно и четко указал, что в Исламе существует только два этих 'Ида, и нет помимо них иного 'Ида.

Это не означает, что Ислам исключает все другие празднования знаменательных дат и пр., но шариат установил, как поклонение празднование только этих двух дней! И по этой причине имам аш-Шатыби, да смилуется над ним Аллах, сказал, что возведение дня рождения посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в рамки 'Ид, является новшеством.

Что касается других дней, то их можно отмечать, собираться для упоминаний и рассказов о них, не утверждая какую-то конкретную форму проведения этих дат и не устанавливая каких-то специфических и не упомянутых в шариатских текстах наград за это.

Всевышний Аллах сказал (смысл):

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ

«и напони им дни Аллаха». (Коран 14:5) При этом порицание и критика мавлида со стороны ученых Деобанда не относится к форме мавлида, распространенной на Кавказе, поскольку она исключает те заблуждения и отклонения, которые присутствуют в некоторых суфийских кругах. И хвала Аллаху за это.

Имам аль-Газали, да смиляется над ним Аллах, в своей книге «Ихья» пишет, что если человека коллективные обязанности (фардуль-кифая) или сунна отвлекает от индивидуальных обязанностей (фардуль- 'айн), то это признак того, что он следует страстям и у него изъян в намерении.

Это также лакмусовая бумага для всякого рода «проповедников» и «общественных деятелей», которые ратуют за Ислам и плохо спят по ночам, потому что их так сильно волнует судьба Уммы. Если эти люди не изучают индивидуальные обязанности (фардуль-'айн) и не практикуют его, то все эти разговоры — лишь метод повышения рейтинга и набора лайков в Фейсбуке и дурман, который они используют в своих корыстных целях.

Таким образом, первое, с чего салику следует начать свое духовное исцеление — это возмещение намазов и постов, которых у большинства этнических мусульман бывает, к сожалению, более, чем достаточно.

93. Уединение достигается сердцем, а не физическим уединением.

Аскетизм (зухд) — это состояние сердца, когда наличие или отсутствие мирского никак не сказывается на нем. Надо понимать, что аскетизм не означает только связь с мирским во внешнем

аспекте. Человек может жить в бедности, но его могут обуревать страсти совершенно другого масштаба.

94. Следует сторониться рынков, торговых центров и подобных мест.

В этом нет указания на запретность пребывания там или работы. В этом указание на то, что эти места пропитаны любовью к мирскому, и это не может не сказаться на сердце человека.

95. Бессмысленные возражения — это ствол невежества.

Стремление к Истине сопряжено с умением поставить правильный и, главное, уместный вопрос. Многие учителя говорят, что наличие вопроса по пройденному материалу или книге свидетельствует об определенном уровне понимания. Отсутствие же вопросов в целом говорит о полном непонимании материала.

Также неуместный вопрос или бессмысленное возражение на некое утверждение свидетельствует о невежестве возражающего. Людей с таким подходом необходимо игнорировать. Но если оппонент может поставить глубокий вопрос, то сам такой вопрос может обогатить человека и

заставить о многом задуматься в процессе размышления над таким вопросом.

96. Для сохранения любви всердце не является условием постоянно видеть человека. Но помнить о нем необходимо.

Поэтому любовь к духовному наставнику определяется не количеством его фотографий в социальных сетях и профилях, а тем, насколько мурид связывает свое сердце с ним.

Сегодня в просторах интернета можно увидеть продукты «пионерского» мышления некоторых муридов — фотографии с тортами или плафонами в виде зеленых тюбетеек и прочие внешние попытки подчеркнуть причастность к пути духовного исцеления. Разве в этом нет какого-то противоречия?

Для салика лучше всего свой духовный путь держать между собой и Аллахом. В этом больше искренности и меньше опасности впасть в прелесть и показуху. Такой вид «тарикатской медиаактивности» может внушить человеку, что его действия и есть сулук, а репост какой-то очень правильной цитаты есть следование ей. Эта иллюзия следования на самом деле является одним из ухищрений шайтана на пути салика. Над этим следует задуматься и этого стоит остерегаться каждому, кто встал на этот путь.

97. Игнорирование случайно возникших мыслей и желаний — это защита от многих проблем.

Желания, возникающие у нас, — это форма нашего общения с собственным нафсом, а точнее — его команды, которые он ловко маскирует под наши желания. Умение игнорировать эти сигналы может защитить от многих проблем. И поэтому важнейшее правило сулука — это не доверять себе и своим желаниям.

98. Затягивание споров не приносит пользу.

Почти каждый из практикующих мусульман спорит о религии каждый день. Эти споры бывают как с последователями «враждебного лагеря», так и с «однопартийцами».

Это неизбежное явление и не каждая форма такого спора является бесполезной и порицаемой. Но следует в голове держать мысль о степени пользы и исчерпанности изложения вопроса. Если пользы нет и вопрос исчерпан, то не стоит продолжать разговор. Целью дискуссии должно стать раскрытие вопроса, а не личная победа в ней.

99. Стремление познать и раскрыть чужие недостатки — это порочное дело.

Злословие (гибат) — это самый распространённый грех в среде практикующих мусульман. Но, что ужасает еще больше, так это то, что объектом злословия (гибата) становится уже, зачастую, даже не сам человек, а его жена, невеста или какие-то аспекты личной и семейной жизни.

Еще некоторое время назад данное явление считалось довольно низким выражением отсутствия культуры, и тем более неприемлемыми были подобные разговоры для поколения наших отцов. Но, к сожалению, среди современных мусульман существует некоторый спрос на «желтизну», что с уверенностью можно назвать одной из причин отсутствия братской любви между людьми. И поэтому найти в этой жизни хотя бы одного человека, которому можно доверять, это уже огромная милость Всевышнего Аллаха.

100. Сохранение знаний достигается через изучение и практику.

Предшественники (саляф) не считали знание знанием без практического его воплощения. Слова без практики были лицемерием для них.

101. Подозрительность — корень многих ошибок.

Шариат запрещает плохо думать о мусульманине без явных причин и поводов для этого. Подозрительность, которая свойственна большинству людей, следует контролировать и всегда ставить в зависимость от фактов. Однако, если человек открыто совершает грех или непотребные действия, то к нему следует относиться соответственно, не пытаясь закрывать на это глаза или оправдывать его.

Если человек открыто совершает порицаемое (мункар), а люди пытаются найти ему оправдание, то это лишь содействие в грехе. Порицание греха — это, в первую очередь, помощь самому грешнику.

102. Если салик не отстраняется от собраний и встреч, то ему трудно будет достичь успеха в своем сулуке.

Мы уже неоднократно встречали мысль подобную этой, но она играет архиважную роль в духовном развитии салика, и по этой причине на нее стоит указывать чаще.

Сулук — это путь в котором у человека нет друзей и нет иной поддержки, кроме как от духовного наставника. Одна из проблем современного тасаввуфа в том, что люди склонны

превращать тарикат в «джамаат-партию» с особым дресс-кодом, подразумевающим свои тюбетейки, четки, чалмы и прочие отличительные признаки.

103. Помощь стяжается через смелость.

Духовное возвышение человека невозможно без испытаний, а для преодоления этих испытаний зачастую требуется смелость.

Смелость. Та смелость, которая была в Шахе Накшубанде, да освятит Аллах его душу, который отказывался посещать собрания громкого зикра (зикр джахри) своего шейха Амира Кулали, да освятит Аллах его душу, считая, что громкий зикр является новшеством (бид'а). Этот поступок Шаха Накшубанда, да освятит Аллах его душу, является важнейшим уроком для нас. Ведь он не оставил связь со своим духовным наставником, и все цепочки (силсила) накшубандийского тариката идут через Амира Кулали, да освятит Аллах его душу, но при этом он не оставил и следование своим знаниям.

Такой поступок требует смелости, но, к сожалению, большинство людей стремятся лишь к тому, чтобы примкнуть к какой-то группе и бегают всю свою жизнь от одной секты к другой, каждый раз считая свою секту с ее сводом правил истиной в последней инстанции, и не находят в себе достаточно смелости, духовной храбрости

взглянуть немного выше и оценить себя и свои действия объективно.

И критика одной такой группировки другой группировкой — лишь политическая игра, борьба за власть над умами, а не стремление к Истине, в противном случае они бы видели заблуждения в своей среде.

Умение говорить об ошибках группы, к которой человек себя относит, также требует смелости. И этой смелостью обладали наши ученые, которые писали книги против искажений, заблуждений и нововведений своего времени в защиту истинного шариата Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

104. Нет места сомнению в необходимости тасаввуфа.

Но всегда надо понимать, что связь с духовным наставником (нисбат) — это средство излечения от дурных недугов, и это цель тасаввуфа. Если кто-то сомневается в обязательности этого пути, то пусть посчитает сколько раз в день он врет, совершает злословие (гибат) и плохо думает о людях, не имея на это права по шариату.

Если попытаться собрать хотя бы 5-6 соблюдающих мусульман для какой-либо совместной работы, вероятнее всего, вся работа в конечном итоге скатится на уровень интриг и

сплетен друг о друге. А если эта деятельность будет связана в той или иной степени с деньгами, то дела будут обстоять еще хуже.

105. Телевидение создано для уничтожения веры (иман) человека.

Отложим в сторону вопрос дозволенности или запретности видео как такового, и взглянуть именно на проблему телевидения и вреда, который заключается в нем. Трудно вспомнить что-то, настолько же разлагающее исламское общество, как телевидение. Самое ужасное, что смогло сделать телевидение — своими бесконечными безнравственными передачами уничтожить стыд в людях.

Пока в домах мусульман будет телевизор, исламский призывник никогда не достигнет видимого результата, потому что активный призыв помогает исправиться и изменится единицам, а телевидение разлагает тысячи и тысячи.

Если человек каждый день видит женщину без хиджаба, то его сердце привыкает к этому, и в нем уже нет искреннего гнева при нарушении этого повеления Аллаха. Если человек каждый день видит совершение какого-то греха, то он к нему привыкает.

Некоторые могут сказать, что в телевидении есть польза, потому что существуют исламские каналы

и т. п. В шариате есть правило: *«Если в каком-то деле сходятся запретное и дозволенное, то запретное пересиливает».*

Также надо понимать, что 99% людей смотрят не только исламские передачи, но и все остальное. Нужно стремиться привязать сердца людей к мечетям, чтобы они там находили ответы на свои вопросы, а не к телевизору, по которому они будут смотреть проповеди ученых вперемешку с эстрадой и сериалами. Пусть Аллах сохранит нас от смуты!

106. Сохранить что-то труднее, чем пожелать этого.

Эти слова хорошо можно понять на примере брака. Сколько людей женились и выходили замуж, жаждали этого и стремились к этому, но сколько из них смогли сохранить свой брак?! Влюбиться, жениться или выйти замуж легко, а вот сохранить брак в ситуации трудностей и испытаний, с которыми сталкивается каждая семья, гораздо сложнее.

107. Тот, кто просит у Аллаха, никогда не будет лишен помощи.

Первое, что нужно сделать для решения проблемы — это мольба (дуа), а затем уже следует

предпринять какие-то действия, уповая на Аллаха вразрешении трудности.

108. Проявляй благодарность (шукр) за свою связь с наставником (нисбат).

То, что Всевышний Аллах дал муриду помощь (тауфик) найти духовного наставника в наше сложное время, это огромная милость, и следует всегда проявлять благодарность за это.

109. Сострадание всегда должно быть частью природы салика.

В это тяжелое время для мусульманской общины салику очень важно иметь сердце, которое переживает за происходящее, и боль единоверцев должна быть его болью.

К сожалению, сегодня многие мусульмане ввиду чрезмерной увлеченности теологическими баталиями перестали замечать страдания и нужды своих братьев по вере. Хотя бы вдуа мы должны быть всегда с ними.

110. Не следует смотреть на себя с гордостью, но следует смотреть на себя с презрением.

Гордыня — мать духовных пороков и грехов. Всевышний Аллах сказал об Иблисе (смысл):

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

«Отказался, возгордился и стал одним из неверующих». (Коран 2:34)

Если же человек даже сам перед собой пытается проявлять гордыню и самодовольство, то его положение плачевно. В наши дни понимать, кем ты являешься на самом деле, — это уже духовность.

111. Заявлять о храбрости легко, а проявлять ее в нужное время трудно.

Храбрость не имеет ничего общего с риторикой, которую никак не проверить на практике. Храбрость — это то, что воплощается в действие в нужное время.

Если же для совершения какого-либо поступка человеку требуются какие-то запредельные условия, невозможность претворения которых он сам прекрасно осознает, то это говорит о наличии одного из видов трусости, которую человек пытается выставить за храбрость.

112. Кто боится Аллаха, тот всегда защищен.

Лучший способ для защиты от бед — это не талисманы и обереги, а строгое соблюдение своей религии.

113. Сделай своим обычаем прощать людей.

Неспособность простить обидчика является признаком гордыни. И следует бояться этого в себе. Если между тобой и твоим братом произошла ссора, то будь первым, кто стремится к примирению и возобновлению связи.

114. Всегда бери в расчет свои убеждения и свою принадлежность, но старайся уважать и позицию другого.

Один из самых трудных пунктов — это умение различать между приемлемым и неприемлемым разногласиями. К примеру, существующее разногласие в вопросах музыки является неприемлемым, поскольку существует единогласие ученых (иджма') о ее запретности, и по этой же причине постановление о ее запретности не может быть изменено несмотря на иные мнения и доводы. Но существует, например, приемлемое разногласие в дозволенности фотографии или в решении (хукм) относительно укорачивания бороды. Один из

способов различения между приемлемым и неприемлемым разногласиями: если некое мнение является сильным в каком-то из четырех мазхабов, то это однозначно приемлемое мнение, а отрицающие это являются фанатиками. Фикх (исламское право) начинается с простого понимания, что не каждое мнение, высказанное учеными в истории фикха, подходит для практики.

115. Умный человек тот, кто знает, как вести себя в разных обстоятельствах и с разными людьми.

Говорящий о религии должен думать о пользе и мудрости в своих речах и действиях. Нельзя говорить людям то, что может подорвать их веру в религию Аллаха. Поэтому, чтобы люди были готовы к принятию каких-то определенных шариатских положений религии, следует прежде уделить много времени призыву к единобожию (тавхид).

116. Сердце — это почва, а свидетельство единобожия (шахада) — это зерна. После того, как зерна посажены, человек должен возвращать свою веру (иман) благими деяниями.

Это наилучшее толкование слов саляфов: *«Иман — это убеждения, слова и деяния»*. Каждое наше

благое деяние — это увеличение убежденности нашего свидетельства (шахада) и воплощение в жизнь нашего единобожия.

117. Держи свой нафс занятым, пока он не начнет тебя занимать сам.

Правильный режим дня является одной из лучших форм борьбы с нафсом. Если у человека получается спланировать свой день, и он умеет себя заставлять следовать этому плану, то нафсу будет крайне сложно втиснуть свои идеи в этот распорядок.

Если же планы на день формируются в течение дня, то нафсу всегда будет несложно заставить человека сделать то, что ему хочется, а не то, что нужно и полезно.

118. Помощь от Аллаха достигается через служение (хидмат) религии Аллаха.

Величайшая милость Всевышнего Аллаха для раба — это провести жизнь в услужении Его религии. Сам этот путь совершенствует человека и преображает его.

И стойкость на этом пути — это признак помощи (тауфик) от Аллаха. Если человек возьмет отрезок в десять лет, проанализирует его с религиозной точки зрения и проведет ревизию

всех лиц, с которыми так или иначе сталкивался в этой среде, то это может послужить довольно полезным уроком.

Кто-то был очень яростным и стойким студентом, активно участвующим в диспутах, а потом оставил знания и ушел в бизнес; кто-то строил из себя большого мюрида и суфия, а в итоге его жена не носит даже платок. Положение таково, что уже в этой жизни бывает видно, кто что из себя представляет и какова цена его словам.

Это очень пугающие и страшные, на самом деле, уроки жизни. Пусть Аллах даст нам помощь (тауфик) и стойкость в деле служения Его религии. Амин.

119. Близость к Аллаху достигается через поминание Аллаха.

Зикр — это главное оружие на пути приближения к Аллаху. Суфийские наставники говорят, что зикр, полученный от истинного наставника, более полезен для сердца мюрида, чем зикр, который человек совершает самостоятельно без указаний шейха.

Видимо, данное утверждение основано на духовном опыте шейхов и устазов, потому что явного доказательства из текстов Корана и Сунны на это утверждение автору этих строк не приходилось видеть.

120. Не спешите в наше время заводить друзей, ибо это время, в котором лицемерие приобрело пугающие масштабы.

Настоящий друг — большая редкость в этом мире. Люди предпочитают говорящих то, что они хотят слышать, тем, кто говорит им правду. Хотя, честность как раз является отличительным признаком настоящего друга.

121. Нужно культивировать в своем сердце уважение к ученым.

То есть, именно к ученым Ахлю-Сунна, которые следуют методологии (манхадж), изложенной в книгах 4-х мазхабов.

Надо понимать, что в наше время не имеет никакого значения, кем представляется тот или иной человек и к кому себя причисляет. Если человек объявляет себя ашаритом или маликитом или последователем накшубанди, то не всегда это совпадает с реальностью, поскольку все эти слова и заявления могут быть использованы для того, чтобы запутать людей, ввести их в определенное заблуждение о себе и своем манхадже. К тому же, часто бывает так, что человек, который употребляет эти слова в отношении самого себя,

может иметь искаженное или очень поверхностное представление об их значении.

Наш друг, устаз Абдушакур Брукс, да хранит его Аллах, привел нам показательный пример в своем рассказе. Во время визита в Канаду ему случилось встретиться с прибывшим туда шейхом Абдуллахом ибн Баййя. На этой встрече устаз задал шейху следующий вопрос: «Может ли маликитский ученый издавать фетву не по мнению машхур (сильное мнение мазхаба)?». И Абдуллах ибн Баййя ответил: «Нет, не может. Машхур — это сливки нашего мазхаба, и нужно придерживаться его».

Знакомые с фетвами шейха ибн Баййя понимают, что означают эти слова. Поэтому в наше время не имеют значения ни титулы, ни иджазы, ни прочие формальности. Нужно оценивать непосредственно знания самого человека для определения степени их достоверности, будь то его уроки или его книги.

Безусловно, обычные мусульмане (аввам) не могут этого сделать, поскольку чаще всего не в состоянии отличить красноречивого проповедника от настоящего ученого или достаточно образованного талиба. Посему, эта задача ложится на правителя: не допускать к изданию фетв самозванцев, обучать людей и допускать до минбара только истинных наследников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Как сегодня решить эту проблему? Я не знаю. Но, все же бесспорно, слепое следование за каждым, кто называет себя ученым или муфтием, является верным путем к разрушению религии.

122. Человек должен считать помощь ученым самой высшей формой служения (хидмат) в этой жизни.

Приближенность к праведникам и ученым — один из признаков помощи Всевышнего Аллаха. И человек должен стараться воспользоваться этой возможностью максимально, стараясь помочь этим наследникам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в их академической деятельности, если у него есть такая способность, либо помочь им в каких-то бытовых вопросах, облегчая им занятие наукой.

Однако, есть один нюанс, который следует учесть молодым студентам. Многие из них стремятся перейти границы формальностей со своими учителями, желая сблизиться с учителем (муаллим) настолько, чтобы тот их приглашал домой, пил с ними чай и посвящал их в свои дела и проблемы. Это очень плохо для студента, поскольку большинство ученых в каждой местности вовлечены в разные политические противостояния с другими учеными, а подобного рода сближение будет означать, что студент

принял его сторону, и ученый будет воспринимать его не иначе как своего мурида. Впоследствии, если такой студент захочет учиться у какого-то другого ученого, то это может вызывать ревность у первого ученого, и их отношения могут испортиться.

Также при неформальном общении студенту станут раскрываться те стороны его учителя, знание которых ему будет сильно усложнять соблюдение соответствующего этикета (адаб).

Поэтому идеальная модель общения с устазом для студента — это общение с ним в рамках урока.

123. Держи всегда в своем сердце: «Аллах видит меня».

Тасаввуф является воплощением этого состояния. Если не получается ощущать его на уровне сердца, то следует начать контролировать себя на уровне мысли, и взвешивать свои поступки и намерения с ремаркой: «Аллах видит меня». Но большинству из нас и это не удастся, поэтому нам остается любить тех и находиться рядом с теми, в ком воплотилось это состояние.

124. Тарикат — это путь служения Всевышнему Аллаху посредством шариата.

Разница между тарикатом и шариатом — это как разница между теорией и практикой. Или если сказать по-другому: Тарикат — это суммарный духовный опыт праведников, воплотивших шариат в своей жизни. Именно в этом аспекте, — в аспекте воплощения шариата в жизнь, нам интересен тарикат и опыт его имамов и шейхов. И этот путь чаще всего отвергают тогда, когда не понимают, зачем он нужен, и те, кто считает достаточными для себя лишь тексты шариата.

Когда досточтимый шейх Саид Афанди, да осятит Аллах его душу, был еще жив, нам посчастливилось провести несколько дней в Чиркее в гостях у одного из наших учителей. И каждый день, насколько бы рано я ни пытался прийти в мечеть на утренний намаз, устаз, да осятит Аллах его душу, несмотря на то, что уже был в преклонном возрасте, приходил туда раньше меня.

Да, не только тарикатские шейхи проявляют постоянство в участии на утренней молитве (фаджр), но их пример способен мотивировать, придавать определенную силу и бодрость в выполнении нами своих обязательств. И каждый раз, когда салика охватывает лень, подобные

воспоминания, как составляющая образов духовных наставников, дают салику сильный толчок в его собственном поклонении.

125. Пусть Аллах даст нам возможность отделять ложь от истины и сохранит нас от нововведений.

Нет универсального объективного способа отличить истинного наставника от ложного. Возможность найти его — это непременно помощь (тауфик) от Аллаха. Очень важно для салика отстраняться от нововведений, но не менее важно для него еще и понимать, что не каждый совершающий некое новшество является нововведенцем. Поскольку существует вероятность наличия «шубха» в некоторых нововведениях.

Например, некоторые совершают намаз «Рагаиб», потому что он упоминается в «Ихья» имама аль-Газали, полагая, что если имам аль-Газали, да смилуется над ним Аллах, привел какой-то хадис в своей книге, то какая-то степень достоверности у этого хадиса все же должна быть.

И в понимании самого человека он следует хадису, поэтому он не будет являться нововведенцем, хотя сам намаз рагаиб остается новшеством, ибо хадис однозначно вымышленный, как на это указал имам ан-Навави, а выдуманные

хадисы нельзя даже просто приводить без указаний на их ложность, не говоря уже о практике.

Но если человек будет считать, что шейхи и любимцы Аллаха (авлия) могут на основе своего кашфу установить какой-то вид поклонения или указать на определенную награду за определенное действие, которое не указано в шариате, то такой человек уже будет нововведенцем.

Пусть Аллах одарит нас любовью к Сунне своего Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и отдалит от новшеств, искажающих и заменяющих сунну. Пусть Аллах наделит нас любовью к истинным праведникам и возможностью быть рядом с ними, согласно аяту Всевышнего Аллаха (смысл):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми. (Коран 9:119)

И как говорил муфтий Рафи Усмани, пусть его баракат будет постоянным: «Каждый раз, когда Всевышний Аллах призывает к богобоязненности, непременно упоминается определенный способ ее достижения». В этом аяте указание на близость к праведникам и есть способ достижения богобоязненности.

Также важно понимать, что это аят из суры Тавба, в которой излагаются важные положения (ахкамы) джихада и вопросов «валя валь-бара» (дружба и непричастность).

И посему, близость к духовным наставникам — это еще и отстранение от всех путей приближения к Аллаху, кроме пути Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, а также вера в то, что нет настоящей святости для человека, кроме святости, достигнутой через воплощение шариата Мухаммада в жизнь.

И мы не причастны к тем, кто призывает к чему-то отличному от этого, а они не причастны к нам, даже если будут называть себя мусульманами и преподносить себя в одеяниях тасаввуфа.

На этом мы заканчиваем цикл Малфузата шейха Масихуллах аль-Джалялябади, да освятит Аллах его душу, и просим у Аллаха, чтобы Всевышний Аллах принес пользу и дал помощь (тауфик) следовать всему сказанному самому автору, и затем читателям и всем остальным. Амин.

Книги издательского дома «Даруль-Фикр»

1. Ашариты — Ахлю Сунна Валь Джама'а. Сборник статей, освещающих истинное вероубеждение Ахлю-Сунна. В этих статьях рассказывается об убеждениях праведных имамов-предшественников, которые переняли вероучение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, через непрерывную цепочку сподвижников и табиinov. Именно на этих ученых зиждется Шариат.

Составлено редакцией сайта darulfikr.ru

2. Озарение сердец. Данная книга представляет собой сборник статей в которой раскрываются самые насущные и спорные вопросы, такие как проведение мавлида, чтение Корана на могилах, тавассуль, истигаса, следование мазхабу, акыда (вероубеждение) праведных предков, суфизм и многое другое. На все статьи приведены доводы из Курана, Сунны в понимании ученых, указаны источники.

Составлено редакцией сайта darulfikr.ru

3. Анализ современного состояния шариатского знания. Данная книга представляет собой перевод статей известного ученого из Иордании, в области вероубеждения и усуль аль-фикха — шейха Саида Фуды. В этих статьях шейх проводит анализ современного состояния Уммы, системы исламского образования и причин, приведших к распространению заблуждений среди мусульман.

Автор: Шейх Саид Фуда

4. Акыда ас-Санусия. Перевод книги «Матн Умм аль-Барахин», которую написал имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Юсуф ас-Сануси аль-Хусейни аль-Малики. Это изложение суннитского вероубеждения отличается от двух других основных мухтасаров: ат-Тахави и ан-Насафи — тем, что в нем во главу угла ставится рациональное доказательство.

Автор: Имам Абу Абдуллах ас-Сануси

5. Акыда ат-Тахавийя. Перевод самого известного и распространенного текста по вероубеждению Ахлю-Сунна валь-Джама'а — «Акыда ат-Тахавийя» имама Абу Джа'фара ат-Тахави который был из числа праведных предков. В этой книге он передает и разъясняет убеждения большинства мусульман или Победоносной Общины. Эта книга была написана тогда, когда появилось множество сект, которые стали распространять свои заблуждения. И имамы Ахлю-Сунна встали на защиту единобожия и того, с чем пришёл Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Они, опираясь на Коран и Сунну, отвергли всякие попытки выдать ложь за истину.

Автор: Имам Абу Джа'фар ат-Тахави

6. Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для начинающих. Вы недавно приняли Ислам? Или недавно начали соблюдать предписания религии? Или, может быть, знакомый немусульманин просит Вас дать почитать что-то об Исламе? Тогда наша книга — для Вас.

Составлено редакцией сайта darulfikr.ru

7. Разъяснение имана, ислама и тасаввуфа. Перевод книги великого ученого, имама ан-Навави, «Макасид фи ат-Таухид валь Ибадат ва усуль ат-Тасаввуф» — руководства по основам Ислама. В первой ее части говорится о правильном вероубеждении, во второй части изложены правила поклонения согласно шафиитскому мазхабу: как совершать омовение и намаз, как поститься, выплачивать закят и как правильно исполнить Хадж. Заключительная часть освещает принципы пути суфиев. Надеемся, что знакомство с этим классическим текстом принесет вам пользу и расширит познания в религии, а сама книга станет опорой в ежедневной религиозной практике.

Автор: Имам ан-Навави

8. Жизнь и убеждения имама Абуль-Хасана аль-Аш'ари. Сокращенный перевод биографии имама Абуль-Хасана аль-Аш'ари из книги «Табакат шафиийя аль-кубра» шафиитского ученого Таджуддина ас-Субки. Автор довольно подробно рассказывает о жизни имама, его учениках, книгах и приводит цитаты известных ученых об имаме. Также в данной книге вы ознакомитесь с высказываниями имама аль-Аш'ари по некоторым вопросам связанным с вероубеждением суннитов.

Автор: Таджуддин ас-Субки

9. Убеждения спасенной общины. Книга выдающегося современного ученого шейха Саида Фуды в которой он сокращенно изложил классический труд суннитского богословия — книгу «Аль-

И'тикад ва аль-хидая иля сабиль ар-рашад» Абу Бакра аль-Байхаки, да помилует его Аллах, великого ученого 5-го века по хиджре.

Автор: Шейх Саид Фуда

10. Сады познавших Аллаха. Книга великого имама ан-Навави — его труд «Бустан аль-'арифин» («Сады познавших Аллаха»), посвященный вопросам нравственности мусульманина, его духовного самосовершенствования. Это руководство по приобретению похвальных нравственных качеств, побуждение к следованию по пути, ведущему к счастью в обоих мирах. Мы просим у Аллаха сделать эту книгу полезной для нас и всех мусульман!

11. Сорок хадисов о женщинах. Эта книга — собрание жемчужин мудрости Сунны, книга о женщинах и для женщин. Ее автор попытался раскрыть тему сущности женщины, ее роли в обществе, прав и обязанностей невест, жен, матерей и дочерей. Каждый хадис приводится с разъяснениями и комментариями Абу Али.

Автор: Абу Али аль-Аш'ари

Наш сайт:
Исламский образовательный портал
darulfikr.ru

Желающие помочь материально могут
пополнить счет телефона (Билайн):
+7 963 400 34 43

Мы нуждаемся в Ваших дуа за работников
издательского дома.