

«В Посланнике Аллаха - образцовый пример для тех, кто надеется на Милость Аллаха и на блага Последнего Дня и поминает Аллаха часто: и в опасности, и в мольбе, и в трудностях, и в благополучии» («Ахзаб», 21).

Всевышний Аллах говорил своему любимому Пророку: «Скажи им (О, Мухаммад): «Если вы искренне любите Аллаха и желаете, чтобы Он вас любил, то следуйте за мной в том, что я вам повелеваю, и не делайте того, что я вам запрещаю. Ведь я передаю ниспосланное мне Писание Аллаха. Аллах будет за это вас любить и простит все ваши прегрешения. Поистине, Аллах - Прощающий, Милостивый к Своим рабам»» («Аль - Имран», 31).

© Издательство Эркам 2011 / 1432 X.

Издательство Эркам
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Turgut Özal Caddesi No: 117 Kat: 2/C
Başakşehir, Стамбул / Турция

Тел: (90-212) 671-0700 pbx
Факс: (90-212) 671-0717
Электронная почта: info@worldpublishings.com
Веб-сайт: www.sadpress.com, www.islamicpublishing.net

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана любыми средствами: электронными, механическими, путем копирования, записи или иным способом, без предварительного разрешения владельца авторских прав.

ISBN : 978-9944-83-374-5

Автор : Осман Нури Топбаш
Переводчик : Рефида Шамсутдинова - Каликулова
Отпечатано в «Типография ЭРКАМ»

Мухаммад

Пророк Милости – светлые потоки доброты
(салляллаху алейхи ва саллям)

Самый Любимый Человек

Осман Нури Топбаш

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЭРКАМ

СТАМБУЛ 2011

Предисловие

Человек с самого своего рождения нуждается в примере. Все, что формирует личность: язык, религию, привычки, мысли, действия и поступки, – он впитывает в себя извне. Воспитание и обучение человека – это влияние на него положительных и отрицательных примеров семьи, школы, общества в целом, помноженное на его способность к восприятию и подражанию.

Ребенок легко привыкает к пище, быстро усваивает язык, однако формирование его внутреннего мира – процесс сложный и требующий как его собственных усилий, так и усилий общества. В природе человека – следовать за авторитетными, энергичными людьми, поэтому сильная личность, какой бы пример, положительный или отрицательный, она своими поступками ни подавала, непременно собирает вокруг себя последователей. Примером тому современные «поп-идолы», завоевывающие умы и души людей. Человек, ищущий образец для подражания, неосознанно увлекается пустыми идеями. Следуя за недостойными людьми, он оказывается в тупике, поскольку и сами «лидеры» зачастую несчастливы, неудовлетворенны и нуждаются в духовной поддержке, а их жизни завершаются трагически.

Человек постоянно занимается поиском смысла жизни. Душа его, пытаясь освободиться от страхов, тревог и неопределенности, стремится к свету и жаждет успокоения и счастья. Самостоятельно разобраться в пестрой и суетной жизни и найти здоровый пример, которому можно следовать, - задача довольно сложная, ошибки и разочарования на этом пути неминуемы. Писатели, философы, психологи, какие бы передовые мысли они ни дарили миру, не могут в полной мере утолить духовную жажду человека, и тот обращается к религии, к Творцу. Создатель отвечает на молитвы человека, проводит его через испытания, и человеческая душа, восстановив естественную связь с Всевышним, обретает покой.

Аллах вверил людям этот мир, и Сам же помогает им встать на правильный путь. Он ниспосылал людям Священные Книги и Пророков, раскрывавших суть Божественных посланий.

Пророки своим поведением, образом жизни, личными качествами были для людей примером для подражания. В образе последнего Пророка, Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), Всевышний представил людям совершенного человека. В нем сосредоточены качества, которые должны быть у всех, стремящихся с чистым сердцем – *кальби салим* - предстать перед Аллахом в День Суда. Люди не могут жить без примера. То, что Аллах Та'ала дал нам такой безупречный образец человечности, доброты, зрелости, ясности ума и разумности сердца, дал нам знатока человеческой психологии, носителя искренней любви, человека, сочетающего в себе множество ипостасей: от сироты, успешного торговца, благочестивого супруга, надежного друга, мудрого учителя и наставника, доброжелательного соседа до руководи-

теля процветающего и справедливого государства, – это большое благо для всего человечества и Божественная Милость.

Всевышний Аллах подтверждает это аятом: *«В Посланнике Аллаха - хороший пример для вас. Для тех, кто надеется на Аллаха, верит в Последний День и часто и много поминает Аллаха»* (Ахзаб, 21).

Уважаемый читатель, в Священном Коране всем людям этого мира предписывается следовать за Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы счастливо прожить земную жизнь. Мы каждый раз рассказываем и пишем о Пророке Мухаммаде (салляллаху алейхи ва саллям) с желанием истинного счастья и благоденствия для всех людей планеты. Мы осознаем, что все наши попытки описать личность человека, который является вершиной совершенства, – дело сложное. Наши намерения искренни, и мы, от всего сердца любя нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), хотели бы поделиться этой любовью с вами. Духовная сущность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) – это бескрайний океан, который открывается каждому в зависимости от силы и глубины любви к нему. Да окажет нам Аллах Та’ала Милость! Да поможет нам посредством слова передать всю любовь к Нему и Его любимому Пророку! Да поможет донести до вас свет и теплоту, идущие от этого человека – лучшего из людей! Да поможет Аллах обрести всем нам ясное понимание мудрости Корана и да укрепит наш Иман, ин ша Аллах! Аминь!

Осман Нури Топбаш,
20 апреля 2005 года,
Стамбул

Пророки и Пророчество

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатели» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Пророки и Пророчество

В современном мире слова *пророк* и *пророчество* понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди помнят, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни. Благодаря своему уму человек с успехом познаёт окружающий мир и самого себя, он освоил тысячи профессий, благоустроил окружающее его пространство. При этом он так и не смог разобраться в собственной душе. Окруженный материальными благами, человек всякий раз обнаруживает себя несчастным и снова бросается на поиски... И снова ничего не находит, потому что в правильности своего понимания смысла жизни не уверен, строит свои взгляды на предположениях, отсюда сомнения, страхи, заблуждения и тоска. Многие философы, размышляя о счастье, прожили несчастную жизнь. «Всю жизнь, – утверждал один из них, – меня сопровождала тоска. В сущности, тоска по вечности, невозможность примириться со временем. Тоска, устремленная к высшему миру и сопровождающаяся чувством ничтожества, пустоты, тлен-

ности этого мира. Тоска по иному, чем этот мир, по находящемуся за границами этого мира».

Ум человеческий ограничен. Есть вещи, познать которые человек не в силах. Если ум не воспитать, не оросить его Истинным Знанием, он способен стать причиной многих бедствий. Философы веками делились с миром своими размышлениями, предположениями и догадками. Каждый из них имел свой интеллектуальный потенциал, свои способности к анализу и обобщению, выстраивал и формулировал свои взгляды, опираясь на мысли предшественников и зачастую отрицая их, исходил из своего жизненного опыта. У каждого философа было свое понимание истины или же таковое понимание отсутствовало. Тысячи томов написаны, прожиты тысячи жизней... Философии обучают в школах и университетах, устраиваются философские диспуты, из произведений философов собираются целые библиотеки. Философия вошла в жизнь человека. Однако философские книги громоздки и запутанны, они написаны тяжелым языком, в них тысячи разных мнений. Разве способен голый разум понять то, что познается сердцем и любовью?!

Аристотель рассуждал о нравственности, об этике и эстетике, Ницше развивал идею о совершенном человеке, философы всех времен пытались и пытаются найти, описать образ такого человека. Со дня сотворения Всевышний посылал людям Пророков. Не следует ничего выдумывать, нужно просто знать, что Пророки были живыми, реальными людьми, лучшими из людей, были примером для людей и были посланы каждый со своей миссией.

Пророки – это люди, избранные Всевышним. Человек не может, как бы ни старался, стать пророком по своему желанию. Когда стал Пророком Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), один из курайшитов говорил, что по логике именно ему должно было прийти откровение, поскольку он богат, происходит из знатного рода, обладает красноречием и т. п. И Сыны Израилевы не могли смириться с тем, что последний Пророк вышел из арабов, а не из их племени, как они ожидали. Но Пророчество дает-ся Всевышним...

Аллах избирает Пророков из людей. По Воле Создателя Истинное Знание открывается им, например, в один миг, как это случилось с Пророком Мусой (алей-хиссаллям) на горе Синай. Или же Всевышний Аллах ниспосылает Знание в сердце избранного Им человека, как это было с последним Пророком Истины – Пророком Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям). Священная Книга – Коран – передавалась людям в течение 23 лет. Они осваивали ее положения последовательно и вдумчи-во, каждое новое знание применяя в практической жиз-ни, и строго следили за тем, чтобы не было искажено ни одного Божественного слова и, следовательно, не было искажений в поведении и делах. Аяты Корана ясны и про-сты, имеют глубокий смысл и наполнены великой мудрос-тью. Коран – это послание Всевышнего ко всем людям планеты. Кто-то прочитал его, понял и принял, кто-то не хочет его читать из лени и невежества, кто-то оставляет его прочтение на потом, кто-то прилагает все усилия, что-бы его уничтожить... Вне зависимости от обстоятельств это послание существует, указывая людям Путь к счастью

в земной и вечной жизни, и в Судный День Всевышний спросит с каждого человека за его деяния...

До того, как им ниспосылалось пророчество, Пророки жили праведной жизнью. Чистота их сердец и жизни была необходима, чтобы в них могло проявиться Божественное слово, и они стали бы передавать его людям. Знание Пророкам давалось свыше, оно не было результатом накопленного ими опыта или полученных где-либо знаний. Пророков обучал Сам Всевышний Аллах. Знание они получали посредством не размышления, а Божественного Откровения, при этом были лишены возможности привнести в него что-либо от себя.

* * *

Пророки – справедливые люди и ничего не делают из корысти. Они красивы и благородны, черты их лиц прекрасны. Пророк – самое высокое положение человека перед Аллахом, с этим не сравнится никакой пост или должность.

Всевышний Аллах наделил Пророков пятью благородными чертами:

– правдивостью (*садакат*) и верностью данному слову: Пророки по природе своей не способны были говорить неправду, даже противники не отрицали наличия у них этого качества;

– надежностью (*аманат*): Пророки вызывали к себе доверие, их считали самыми надежными из людей;

– интеллектуальностью (*фатанат*): Пророки отличались глубоким умом, проницательностью, прекрасной памятью, красноречием;

– непогрешимостью (*исмат*): Пророки не совершали ни больших, ни малых грехов, они, как люди, допускали незначительные ошибки, которые Всевышний Аллах помогал исправить до того, как их начинали повторять другие;

– умением передавать Знание (*таблиг*): Пророки были обязаны передавать людям то, о чем говорил Всевышний Аллах, ничего не скрывая и не добавляя от себя.

Всевышний Аллах возложил на Пророков три важные задачи:

– передавать людям слово Всевышнего, сообщать о Его аятах – первый шаг на пути призыва людей к Истине;

– воспитывая и обучая Истине, исправлять отрицательные качества людей, присущие их животному началу – нафсу, ведь в Коране сказано, что Аллах внушил душе и греховность, и благочестие («Шамс», 8), то есть Пророки обязаны помогать людям очищаться от грехов и избегать их;

– после избавления от плохих качеств вверять людям Знание Священной Книги и растолковывать ее мудрость.

О миссии Пророков Всевышний Аллах говорит в Коране:

– «О Аллах! Вызови из среды их Пророка, который читал бы им аяты Твои, научал бы их книге и мудрости и делал бы их праведными. Ты славен и премудр»

(«Бакара», 129). Этот аят – дуа (обращение к Аллаху) Пророка Ибрахима (aleyхиссалам).

– «Таким образом Мы послали к вам Пророка из среды вашей для того, чтобы он читал вам Наши аяты, сделал вас чистыми, научил вас книге (Корану) и мудрости и научил бы вас тому, чего вы не знали» («Бакара», 151).

– «Аллах оказал Милость верующим, послав им Пророка из них самих, для того, чтобы он читал им наставления Аллаха, сделал бы их чистыми, научил бы их Книге и мудрости, ибо прежде того они были в явном заблуждении» («Али Имран», 164).

– «Это Он, который из среды их, из людей неграмотных, явил Пророка, чтобы передавать им учение Его, сделать их добродетельными и научить их книге и мудрости, - их, которые прежде были в явном заблуждении» («Джума», 2).

О том, сколько всего было Пророков, в Коране точных данных нет. По одним источникам, их было 124 тысячи, по другим – 224 (Ахмад бин Ханбал, Муснад, 5, 266), однако, если опираться на аят Корана, в котором говорится: «Мы уже прежде тебя посылали Пророков Наших, о некоторых из них Мы рассказали тебе, о других ничего тебе не передали» («Му'мин», 78), – говорить о каком-либо точном количестве Посланников Всевышнего будет неуместно. Нам, мусульманам, важно верить во всех Пророков, которые пришли на землю, от Адама (aleyхиссалам) и до Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). В Коране упомянуты имена двадцати пяти Пророков. Относительно трех из них (Зулькарнайна, Узайра, Лукмана) мнения рас-

ходятся. По одним предположениям, это были Пророки, по другим – аулия. В аятах с 83 по 86 суры «Ан'ам» перечислены 18 Пророков: Ибрахим, Исхак, Якуб, Нух, Дауд, Сулейман, Айюб, Юсуф, Муса, Харун, Закарийя, Яхья, Иса, Ильяс, Исмаил, Альяс, Юнус, Лут. В Коране также упомянуты Имран («Али 'Имран», 33), Худ («А'раф», 65), Салих («Худ», 61), Шуайб («Худ», 84), Идрис, Зулькифль («Анбия», 85), Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) («Ахзаб», 40).

Мусульмане верят во всех Пророков («Бакара», 136, 285), однако в Коране говорится, что одни Пророки возвышены над другими и на верхней ступени стоят те, с которыми говорил Создатель («Бакара», 253).

По духовному уровню среди Пророков выделяются Улюль-Азм, Великие Пророки. Первый среди них – Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), за ним следуют Ибрахим (aleyхиссалям), Муса (aleyхиссалям), Иса (aleyхиссалям) и Нух (aleyхиссалям) («Ахзаб», 7; «Шура», 13). Эти Пророки по сравнению с другими проявляют невероятное терпение в деле наставления людей на путь Истины.

Посланниками (*расуль*) Аллаха называют тех Его избранных, которым были дарованы новые Книги и новые Шариаты, Пророками – тех, которые не получили новых Откровений, а продолжали проповедовать ниспосланное Всевышним ранее.

Каждый из Пророков по своему духовному уровню выше каждого из людей, ангелов и джиннов.

Двадцать четыре тысячи Пророков... Эта благодатная цепь Пророков была предвестником Мухаммада (саллял-

лаху алейхи ва саллям), посланного как Милость мирам. Его появление сравнимо с весенним дождем, утолившим опаленную зноем невежества (забвением Аллаха) землю теплой небесной водой.

Как передает Ибн Аббас, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так рассказывал: «Аллах создал Хавву из левого бедра Адама (aleyхиссалям), когда он находился в состоянии сна. Проснувшись, он увидел рядом с собой Хавву, похожую на тростиночку. Его душа сразу потянулась к ней. Он возжелал ее. Но лишь вознамерился он протянуть руки к ней, как ангелы воскликнули:

– О, Адам! Не прикасайся к ней. Над вами еще не совершен никах.

После этого был совершен обряд бракосочетания. Условием махра было трехкратное произнесение салавата (молитвы) в честь Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Так было положено начало совершения никаха перед Аллахом. С этого момента в брак был заложен священный смысл. Этот священный обряд бракосочетания наполнился милостью, благодатью и любовью».

Как передает благочестивый Умар (радияллаху анху), Адам и Хавва вследствие послушания Воли Аллаха были изгнаны из рая. Раскаявшись, Адам (aleyхиссалям), просил у Аллаха прощения, используя благородное имя Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям):

– О, Аллах! Прости меня ради Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям).

Всевышний Аллах спросил тогда:

– О, Адам! Как ты узнал о Мухаммаде, хотя он еще не создан на этом свете?

Адам (aleyхиссалам) сказал:

– О, мой Создатель! В тот момент, когда Ты Своим могуществом создал меня, то, приподняв голову, я увидел имя Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) на небесных скрижалях. Там было написано: «Ля иляха иллялах Мухаммад Расулюллах». Тогда я понял, что Ты таким образом выделил имя Своего любимого существа!

На подобную речь последовал следующий ответ:

– О, Адам! Ты прав. Мухаммад, действительно, любимейший из моих созданий. Если ты хочешь просить Меня о чем-либо, то проси в честь Мухаммада. Сейчас Я простил тебя именно в его честь (Хаким, Мустадрак, 2\672; Байхаки, Далаил, 5\ 488 - 489).

Вера, действия и поступки Пророков – пример для людей. Все Пророки были искренне покорны Воле Аллаха, Который передавал им знания посредством Откровений. Пророк Нух (Ной) (aleyхиссалам), чтобы спасти свой народ от гибели, терпеливо призывал его к истинной вере, проявляя при этом необыкновенную стойкость. Пророк Ибрахим (Авраам) (aleyхиссалам) был беспощадным врагом ширка (многобожия), боролся с идолопоклонничеством. Жизнь его может служить примером полной покорности Аллаху. Пророк Муса (Моисей) (aleyхиссалам) противостоял фараону и его приспешникам. Посланный Всевышним к погрязшему в разврате племени, он закладывал основы общественного порядка. Сердце Пророка Исы (Иисуса) (aleyхиссалам) было переполнено любовью

и прощением. Он был образцом смирения и покорности Создателю. Пророк Сулейман (Соломон) (aleyхиссалам), владевший несметными богатствами, был скромным и послушным рабом Аллаха. Пророк Айюб (aleyхиссалам) являл собой пример исключительного терпения и благодарности Создателю...

Пророк Мухаммад

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом - это поиск смысла жизни.

Рождение Мухаммада

(салляллаху алейхи ва саллям)

Великий Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) своим рождением оказал честь нашему миру. Он появился на свет в 571 году, 12 числа месяца рабиуль-авваля, в понедельник, незадолго до восхода солнца. Годы спустя в понедельник 12 рабиуль-авваля ему была дана пророческая миссия, через некоторое время в понедельник 12 рабиуль-авваля он совершил *Хиджру*, переселение из Мекки в Медину, и 12 рабиуль-авваля покинул этот мир. С его благословенным рождением мир преисполнился Милостью Аллаха. Все в нем обрело глубокий смысл. Утро и вечер поменяли краски. Чувства обострились.

В эту ночь произошли необыкновенные события. Все указывало на то, что на свет должен появиться будущий Пророк. В Иране люди проснулись от страшного гула: в один миг пали четырнадцать высоких колонн царского дворца. Ученые того времени растолковали это как знак события, способного изменить ход человеческой истории. Идолы, которыми курайшиты заполнили Каабу, в ночь рождения Пророка низверглись на землю. Мир впоследствии станет свидетелем того, как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) очистит от идолов Каабу и сердца людей. В эту ночь погас огонь, поддерживаемый и обожествляемый огнепоклонниками. Высохло и исчезло озеро Саве, вокруг

которого было сосредоточено зло: рядом с ним жили погрязшие в разврате племена.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) после ниспослания ему пророческой миссии держал в этот день пост, много молился, читал Коран.

Благочестивая Хадиджа

Великий Аллах хотел, чтобы будущий Пророк имел в земной жизни надежную опору и поддержку в лице достойного человека. И для этой роли Он избрал женщину. При этом в течение 25 лет по Воле Всевышнего Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) теряет одного за другим самых близких родственников. Отец умирает до его рождения. По традициям того общества мальчика отдают кормилице. Когда Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) исполняется 6 лет, покидает этот мир мать. Затем умирают его попечители – дед и дядя. До женитьбы на благородной Хадидже (радыяллаху анха) Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) проходит жесткую школу сиротства.

Процесс подготовки избранного Богом человека к Пророчеству длился сорок лет. Шлифовалось сердце будущего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), очищалась его душа. Последние 45 дней до начала Откровения Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) пребывал в пещере в особом состоянии, в состоянии готовности запечатлеть в своем сердце слова Аллаха, адресованные всему человечеству. И Хадиджа, немолодая уже женщина, проходила километры, чтобы принести ему еду. Казалось бы, ничего особенного в этом нет: так поступила бы любая

любящая жена. И все же есть небольшая разница. Чтобы не потревожить Пророка, не помешать своим приходом его тонкому душевному состоянию, Хадиджа часами, а иногда и днями, ждала за скалой подходящего момента. Архангел Джабраил о ее преданности и любви говорил: «О Расулюллах! Я вижу Хадиджу. Она несет тебе еду. Что это за любовь? Она сносит рядом с тобой все трудности. В деле твоей защиты на нее возложены самые сложные обязанности».

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) начал слышать таинственные звуки, которые сопровождали его всюду, и видения... Он был напуган. Он боялся попасть в руки джиннов и стать колдуном. Все его существо переживало эти странные изменения в самом себе. Однажды он прибежал домой, сотрясаясь всем телом от внутренней дрожи: *«Укройте меня, укройте меня»*, – попросил он. Придя в себя, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) увидел возле себя заботливую супругу: *«О Хадиджа! Что происходит со мной? Признаться, мне очень страшно»*.

У Хадиджы было внутреннее знание того, что все происходящее с ее мужем дано ему во благо и имеет некую великую цель. Она со всей уверенностью ответила: «Ты слишком чист, чтобы Аллах мог таким образом наказывать тебя. Ты правдив, любишь свою семью, помогаешь своим родственникам, делаешь людям добро, держишь слово. Все будет хорошо».

И снова Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) приходил к Хадидже и встревоженно спрашивал: *«Так*

кто же мне поверит?». Хатиджа спокойно и искренне отвечала: «Я поверю тебе».

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в последующие годы после ее смерти не забывал о ней. Тонкость ее души, чуткость, глубина чувств, преданность навсегда оставили в его душе неизгладимый след. Во время праздников он отсылал ее родственникам подарки, часто вспоминал о ней. Она поддерживала во все моменты его жизни, она была матерью его детей. Самые лучшие дни своей молодости он прожил с Хадиджей (радиаллаху анху). Это очень важный момент. Ответ всем тем, кто в последующем многоженстве Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) видит повод для вольных толков. После ухода из жизни любимой жены Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) взял себе в супруги тех женщин-мусульманок из своего окружения, которые нуждались в опеке и защите. Все его супруги, за исключением Айши (радияллаху анха), были вдовами и были в возрасте. В том, что выбор пал на Айшу (радияллаху анху), для всей мусульманской уммы есть большое благо. Айша обладала великолепной памятью, блестящей эрудицией, смелостью, живостью, все уроки, данные ей Пророком, усваивала мгновенно. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) при жизни говорил: *«Обучайтесь вере у Айши!»*. Она обладала исключительными способностями просто объяснять сложные, запутанные вещи. Она на протяжении всей своей жизни обучала женщин тонкостям веры и Шариата – Исламского законодательства. Кроме этого, Айша (радияллаху анха) была дочерью Абу Бакра (радияллаху анху), самого близкого друга Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

* * *

Итак, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), проведя свою жизнь в счастье и благополучии, рядом со своими детьми и любимой супругой Хадиджей (радиаллаху анха), по достижении сороколетнего возраста был избран Пророком Аллаха. За полгода до этого, в пещере, куда он уединился, Всевышний начал его обучение. Там ему давались знания, касающиеся вопросов этого мира и вопросов вечности. Там ему был ниспослан самый первый аят Корана: «Читай именем Господа, который создал тебя» (Аляк, 1), которым Всевышний возвестил о начале Пророчества. Первый период пророчества ознаменовался тем, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) начал видеть вещие сны, содержание которых сбывалось в течение дня. То, что происходило тогда в пещере Хира, что происходило во внутреннем мире Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), можно сравнить с тем, что происходит с семенем, брошенным в землю, какие превращения, стадии оно претерпевает, прежде чем превратится в росток, пересиливая груз земли, устремляясь к небу, и успеть за это время излить в мир неповторимое благоухание, радуя жителей мира необыкновенной гармонией цвета и формы. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) уединился в пещере, потому что не мог более выносить заблуждение и невежество, в котором находились люди. Одновременно в этой пещере происходила духовная подготовка Пророка. Его готовили к тому, чтобы он смог принять и передать людям Истину их сотворения и жизни. Чтобы он смог во всей чистоте воспринять положения Корана. Все, что происходило в пещере – сокровенная тайна между Творцом и Его любимым созданием. Груз Божественных посланий не под силу приподнять обыкновенному сердцу.

Начало Пророчества

Когда Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) начал призывать людей к истине, за этим с тревогой наблюдал весь Аравийский полуостров. Люди находились под властью красноречия Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Ушли в прошлое поэтические турниры и состязания в ораторском искусстве. После ниспослания Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) первых аятов Корана ни один из поэтов не осмеливался вывешивать на стенах Каабы свои стихи. Обычаи отцов и дедов были забыты. Коран воздействовал на людей так, что даже дочь известного поэта Имрулькайса, услышав несколько коранических аятов, воскликнула: «Эти слова человек сочинить не в силах! Если на свете существуют подобные стихи, то стихи моего отца должны быть сняты со стен Каабы. Снимите их и повесьте аяты Корана».

Коран имел исключительное влияние на людей. Даже самые непримиримые враги Ислама признавались себе в том, что смысл Корана глубок и дает отдохновение сердцу.

Жил в ту пору известный среди арабов поэт Туфайль. В страхе перед «губительным» воздействием Корана он ходил, заткнув на всякий случай уши ватой. Однажды поэт встретился с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) и подумал про себя: «Если я умный человек, то, наверное, смогу сам отличить правду от лжи». Туфайль стал слушать, и Коран настолько захватил поэта, что он ушел от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) мусульманином.

Мушрик Валид бин Мугира не мог не сказать о необыкновенном языке и красноречии Корана: «Валлахи, то, что я слышал недавно от Мухаммада, – это не слова человека, не слова джинна. Эти слова изумительны и сладостны. Смысл их, словно обильные плоды в зеленой долине, где текут реки... Без сомнения, Мухаммад победит, никто не сможет достичь его уровня». В другой раз, слыша чтение Корана, он так комментировал свои впечатления: «Я знаю все виды и жанры стихосложения, но это не стихи, это выше стихов. Такую словесную, смысловую и звуковую гармонию мне еще не приходилось слышать». И тут же, оправдываясь перед мушриками, он заявлял: «Однако он вносит смуту в родственные отношения...» Мирские интересы мешали многобожникам воспринять аяты Небесной Книги, потому что тогда им пришлось бы отказаться от многого привычного и устоявшегося.

Мекка была в то время центром бурной торговли, а многобожники – успешными торговцами. Если бы они признали Единственность Аллаха, то им нужно было бы прекратить выгодную торговлю идолами. В Коране также шла речь о равенстве людей перед Аллахом, а это означало, что хозяева будут равны со своими рабами и следует забыть о своем положении в обществе. Но больше всего пугало мушриков то, что Коран призывал к ответственности. В Священной Книге говорилось о Судном Дне, когда человек будет спрошен обо всем, что делал на земле. Мекканцы же подозревали, что многие их деяния были против совести: они относились к рабам хуже, чем к животным, у женщин не было никаких прав, они считались чьей-либо собственностью. Ислам призывал держать под контролем свои страсти и приносить в жизнь определен-

ную дисциплину, что также было не по вкусу многобожникам. Поэтому они всячески изощрялись в попытках заглушить голос Корана. Сначала мушрики действовали грубыми методами: избивали и убивали тех, кто читал Коран, шумели во время его чтения, пускали слух о том, что это колдовство, запугивали им приходящих в Мекку караванщиков. Затем, если они слышали, что мусульмане где-то читали Коран, то выпускали на площадь известных ораторов, чтобы отвлечь внимание толпы. Но ничто не могло остановить растущего интереса к Священному Писанию.

Курайшиты, поняв, что не могут справиться с Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям) собственными силами, отправились за советом к иудеям Медины. Иудейским ученым было известно о рождении Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Они сказали: «Задайте ему три вопроса. Если он сможет ответить на них, значит он действительно Пророк, если нет, то самозванец. Спросите его о юношах, которые спали в пещере и проснулись живыми через столетия, спросите о человеке, который прошел все земли от запада до востока, спросите также о том, что есть душа». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), когда ему задали эти вопросы, сказал: *«Приходите завтра, я дам вам ответ»*. Откровения от Аллаха не было ровно 15 дней. Курайшиты уже праздновали победу. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был огорчен. Но вскоре к нему явился архангел Джабраил (алейхиссалам) с новыми откровениями. Аллах Та'ала предупредил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): *«И ни о чем никогда не говори: «Я непременно сделаю это завтра», - не добавив слов «ин ша Аллах» («если пожелает Аллах»»)* (Сура «Кехф», 83)

Аллах Таала в ниспосланных аятах дал ответы на вопросы иудеев о юношах, обитателях пещеры, о пророке Зулькарнайне и о душе. Многобожники не нашли, что ответить...

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пришел завоевывать не земли, а сердца. За небольшой промежуток времени ценой малых жертв ему удалось подчинить себе почти всю Аравию, обеспечить там безопасность и мир, установить справедливость. Можно ли было добиться этого силой оружия? Нет. Все это было проявлением Милости Всевышнего, следствием осуществления Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям) своей пророческой и посланнической миссии, свидетельством его мудрости и милосердия.

Люди собирались вокруг Чистого Источника Божественных Откровений, вокруг Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), который говорил: «Это правда, я вам как отец. Я вас воспитаю, очищу и обучу вас знанию, в котором вы нуждаетесь» (Абу Давуд, Тахарат, 4).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) чувствовал ответственность перед Всевышним в том, что касается передачи людям знания. Один из *мушриков* (многобожников) сказал как-то с издевкой сподвижнику Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Салману Фарси (радыяллаху анху): «Вижу я, как ваш друг Мухаммад всему вас обучает, даже тому, как ходить в туалет». Салман со всей серьезностью ответил: «Да, это на самом деле так», - после чего рассказал о культуре совершения туалета, которой научил их Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) (Муслим, Тахарат, 57,58).

Большинство мусульман того времени приняли Ислам только потому, что искренне любили Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и верили, что все им сказанное – правда. Некоторые люди приходили к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) с целью убить его, но отказывались от своих планов и возрождались к новой жизни. Так было и с Умаром (радыяллаху анху), который впоследствии стал вторым после Абу Бакра (радыяллаху анху) халифом исламского государства.

Существует множество примеров того, как неверующие пытались убить первых исламских наставников. Приведем один из них. Учитель Мусаиб (радыяллаху анху) пришел в Медину с намерением рассказать людям об Исламе. Усайд, глава одного из мединских племен, угрожал ему смертью, потребовав, чтобы Мусаиб оставил их город. Учитель с достоинством и уверенностью, которые не могли не произвести впечатления на собеседника, сказал: «Ты умный и проницательный человек! Если все, что я скажу, тебе понравится, прими это, если нет, я покину вас». Усайд опустил оружие. Слушая вдохновенную речь Учителя об Исламе, он был не в силах противостоять воздействию Божественного слова, после чего вернулся к своему племени умиротворенный и переполненный новыми для него ощущениями. Глава другого племени разгневался, обвинил Усайда в мягкости и сам пошел к Учителю. Но и тому человеку было предопределено испытать из Райского Источника Веры. О людях, под влиянием которых окружающие принимали Ислам, один поэт говорил: «Ты не раб кому или чему-либо. Ты раб Аллаха. Ты живи в Исламе так, чтобы пришедшие убить тебя в тебе обретали жизнь».

Ислам – религия мира, любви, нравственности

Ислам – религия высокой нравственности, любви и мира. Ислам упорядочивает отношения человека с Творцом, с людьми, с миром живой и неживой природы, гармонизирует обе стороны его жизни: духовную и мирскую. Человек неразрывно связан с Создателем, но в то же время он член социума. «Надо жить на этой земле, будто собираешься жить вечно, - говорил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), - и готовиться к вечной жизни, будто собираешься уходить сейчас». Ислам дает человеку надежду, очищая его сердце от всего наносного, делает добрым, щедрым, сострадательным, нравственным, подвигает к тому, чтобы он реализовал себя как «ахсану таквим» - самое достойное творение Аллаха. В Коране говорится: «Мы сотворили человека в самом прекрасном виде» («Тин», 4). Яркий пример того, как Ислам возрождает человека к чистой, счастливой жизни можно было наблюдать на Аравийском полуострове в начале ниспослания Божественного откровения, когда эпоха джахилии (невежества) сменяется Эпохой благоденствия - асру саадат. Говоря современным языком, эпоха джахилии - это было время разгула терроризма. Во времена джахилии постоянно велись военные действия, не прекращались убийства, грабежи, разрушения и насилие. Люди были далеки от милосердия и благих помыслов. С приходом Ислама все изменилось. Вот как рассказывал об этом эфиопскому негусу, в чью страну были вынуждены временно переселиться первые мусульмане, спасаясь от гонений неверующих, один из сподвижников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): «О Государь! Раньше мы были людьми невежественными, поклонялись каменным и деревянным

идолам, употребляли в пищу мертвечину, закапывали живыми новорожденных девочек. Мы предавались разврату, пили спиртное, бездумно расходовали свою жизнь и имущество, играя в азартные игры, порывали отношения с родственниками, враждовали с соседями. Сильные среди нас обижали слабых, богатые жили за счет бедных. Все это продолжалось до тех пор, пока Аллах не направил к нам Посланника из числа нас самих. Этот человек происходит из хорошего рода, известен честностью, правдивостью и добродетельностью. Когда к нему пришло пророчество, он призвал нас отказаться от обожествления идолов, которым молились наши предки, и призвал поклоняться одному лишь Аллаху. Он велел нам быть правдивыми, возвращать долги и то, что отдали нам на хранение, отказаться от кровопролития и совершения всего запретного, жить в мире и дружбе со всеми людьми».

Последователи Пророка – Сахабы

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Последователи Пророка – Сахабы

Добродетель тогда истинна, когда ее вынуждены признавать даже враги. Достоинства и совершенства Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) заставили поверить в него даже тех, кто до этого его отрицал, потому что жизнь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) – эталон нравственного совершенства, который отвечает всем требованиям человеческого общества. Только его деятельность и его учение охватывают все стороны человеческой жизни и могут служить образцом для подражания. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – создатель уникальной системы воспитания, аналогов которой нет в мире. Он освещает путь искателям истины. Его учение – это маяк, правильно указывающий направление для поиска истины. Он – единственный наставник для всего человечества.

В круг его учеников входили люди из всех слоев общества. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) собирал людей и рассказывал им об Исламе. По собственному признанию Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), он был послан Всевышним к людям, как муаллим – «учитель». Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) лично давал уроки Ислама своим ученикам, асхабам суффа (так называли неимущих мусульман, которые учились и жили при мечети Пророка). Мухаджиры (мусульмане, переселившиеся из Мекки в Медину) занимались торговлей, ансары

(мусульмане, коренные жители Медины) – земледелием, а асхабы суффа полностью посвятили себя получению знаний. К числу асхабов суффа принадлежат такие выдающиеся люди, как Абу Хурайра, Ибн Масуд, Ибн Умар, Биляль, Абу Зарр, Сухайб, Салман Фарси, Саад бин Абу Ваккас. Это были собрания, насыщенные особой духовностью. На эти собрания приходили люди всех национальностей, вне зависимости от цвета кожи и языка, невзирая на разницу в культуре и экономическом положении. Не существовало никаких преград и ограничений для желающих получить знания. Это был огромный коллектив, который относился не к какому-нибудь отдельному племени, а собрал в себе всех людей, кому было суждено видеть и слышать Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Кому была оказана честь называться сахабами, сподвижниками Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) проводил собрания и беседы таким образом, что все услышанное записывалось людям в их память и в их сердце. Мирские, социальные грани между людьми стирались, они относились друг к другу с точки зрения вечности, и не существовало разницы между сильными и слабыми, между богатыми и бедными.

Последователями Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) из известных людей того времени были: Король Абиссинии Наджаший, властелин Маана Фарва, правитель Химеров Зулкила, Фируз Дайлами, владыка Йемена Меракабуд, правители провинций Омана Убайд и Джафар, а также бывшие рабы: Биляль, Ясир, Хаббаб, Аммар, Абу Фукайха; бывшие невольницы: Сумайя, Лубайна, Зиннира, Нахдия, Умму Абис.

Среди сподвижников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) были люди различного склада: и для всех них у Пророка находились нужные слова. И во всех Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) проявлял самые хорошие черты, каждый из них считал себя наиболее любимым и важным человеком для Пророка. Сподвижники, во всем следовавшие за Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), брали бразды правления в свои руки во многих городах, как на Аравийском полуострове, так и на отдаленных территориях, жители которых приняли Ислам. Люди благодаря новым правителям обретали счастье и благоденствие. Они познали сладость справедливости. На земли, в которых народы приняли Ислам, пришел мир и покой. Среди людей царил обстановка дружбы и любви.

В 1789 году философ Лафайет, подготовивший идейную почву для французской революции, изучив все виды существовавших юридических систем и поразившись совершенству исламской юриспруденции, не удержавшись, воскликнул:

– О, Мухаммад! До этих пор никто не смог достигнуть того уровня справедливости, который ты претворил в жизнь!

Методы воспитания Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) были столь прекрасны и безупречны, а духовное влияние настолько сильно, что вчерашние полудикие жители пустынь, многие из которых не имели представления об элементарных понятиях человечности, культуры, гигиены, достигли высот совершенства. Они стали сподвижниками Пророка – сахабами. Это высокое духовное положение, которое вызывает зависть всего человечества

на протяжении столетий. Духовная революция, происшедшая в сознании людей, изменила их мысли и чувства. Она превратила недавних невежд в культурных людей, сделала дикарей цивилизованными. Люди, которые только вчера отличались буйством своих характеров, уже сегодня становились богобоязненными. Они становились праведниками, которые жили в состоянии постоянной любви к Аллаху и ко всему миру Его творений.

Общество, которое в течение столетий не смогло дать человечеству даже одну нормальную личность, представляющую какую-либо ценность, теперь взрастило целую плеяду выдающихся личностей, ставших образцами для подражания всем людям нашей планеты в последующие века. Сахабы понесли во все стороны нашей Земли факел знания и веры, факел истины и света, пылающий в их сердцах. Божественный свет, поливший на выжженную пустыню, по воле Аллаха осветил души людей всего мира. Стала ясна цель сотворения мироздания.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), достигнув за короткое время такого положения, которого не удалось достичь ни одному правителю, завоевал души людей; он не обращал никакого внимания на земные богатства, брошенные к его ногам.

В первые дни призыва к Исламу некоторые неудачники судьбы забрасывали камнями Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), всячески оскорбляли его и насмехались над ним. Но вопреки всему этому, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) продолжал молить Аллаха о прощении этих людей и оказании им милости. Зайд бин Хариса спрашивал:

– О, Расуллаллах! Эти люди притесняют тебя и причиняют тебе страдания, но ты продолжаешь молиться за них?

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«А что я могу делать, кроме этого? Я послан не для причинения страданий, я послан для оказания милости». Разве этот ответ Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) не является достаточным доказательством широты его души, его милосердия, снисходительности, готовности принести себя в жертву ради святого дела – распространения истины?

Невежды, считающие сыном Бога Иисуса, а также считающие богами Кришну и Будду, поклоняющиеся Фараонам и Нимвродам, несколько не подвергавшие сомнению поклонение силам природы и животным; эти невежды с огромным удовольствием приняли бы и Мухаммада за божество. Но Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) во всеуслышание объявил: «Скажи им: я – человек, подобный вам, но мне дано откровение, что Бог ваш есть Бог единый» («Пещера» 110).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всегда желал удачи людям и, когда видел совершающих благородные поступки согласно его наставлениям, ликовал и радовался. Также и его верные сподвижники всегда хотели видеть рядом с собой Пророка и радовать его. Так, когда Осман (радияллаху анху) был послан в качестве посла в Мекку, неверные, узнав с его слов о намерении мусульман посетить Каабу, разрешили паломничество только ему. Но Осман (радияллаху анху) отверг это предложение, говоря:

– Я не посещу Каабу до тех пор, пока паломничество не совершит Посланник Аллаха! Где не принят Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), там нет и меня!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) находился в это время в местечке Худайбия, где принимал обеты верности у сподвижников. Так как Осман (радияллаху анху) не мог там присутствовать, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), положив одну руку на другую сказал вместо Османа:

– О, Аллах! Это слова верности, вместо Османа! Несомненно, он находится на Твоей службе и на службе Твоего Посланника.

Так на расстоянии души этих людей поддерживали друг друга.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был не просто лидером, который проповедовал добро, он был руководителем и помощником своих последователей.

Один из сподвижников спросил у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) о том, как можно узнать о степени духовного развития. На этот вопрос Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Если выполнение какого-либо дела, связанного с «вечной жизнью», дается тебе легко, без затруднений, а совершение поступков, связанных с мирскими интересами, дается тяжело, знай, что у тебя прекрасное духовное состояние! Но если выполнение каких-либо действий, связанных с «последней жизнью», дается тяжело, а выполнение мирских дел дается легко, знай, что твое состояние нельзя назвать хорошим!

Вследствие своего милосердия и любви, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) желал спасения каждого жителя нашей планеты от адского огня, желал бы, чтобы каждый поверил в Аллаха.

Когда Хамза, услышал, что Абу Джахль напал на Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), решил отомстить за своего кровного родственника, он сказал Пророку:

– Мухаммад! Теперь ты можешь быть спокоен! Я отомстил за тебя Абу Джахлю!

На это Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) ответил Хамзе следующим образом:

– За меня не стоит мстить. Я успокоюсь лишь в том случае, если ты станешь мусульманином!

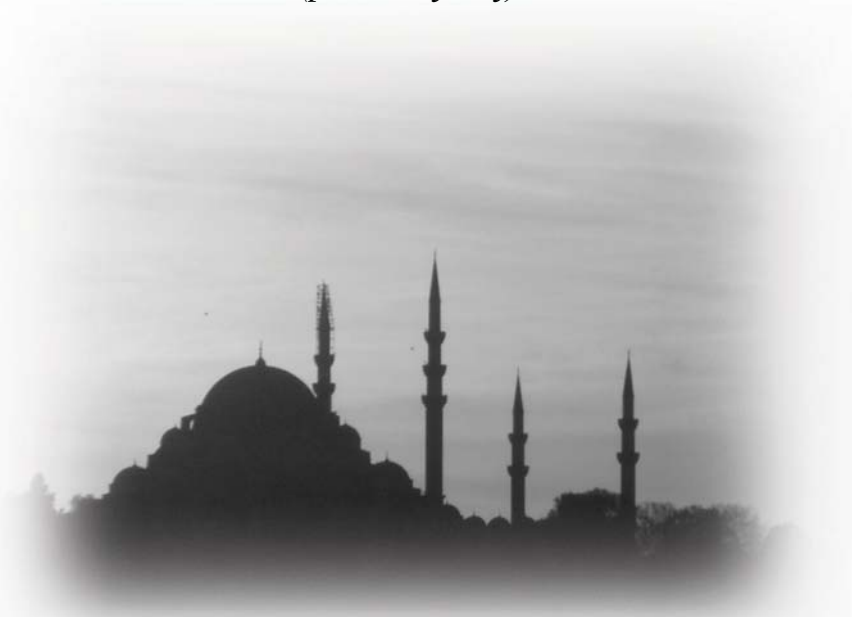
Хамза был потрясен и через некоторое время стал мусульманином.

Сподвижники, посещавшие его возвышенные беседы, которые источали аромат благодати, получали во время этих бесед глубокие сильные знания и глубокое чувство любви. Проникаясь божественной любовью, преодолевая огромные расстояния, они понесли факел света во все стороны мира... Через них мир узнал об Исламе... Ни у кого из других Пророков не было таких верных последователей, какими были сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) – сахабы. Одним из самых верных и любимых сподвижников Пророка был Абу Бакр (радияллаху анху).

Абу Бакр

(радияллаху анху)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом - это поиск смысла жизни.

Абу Бакр (радияллаху анху)

Абу Бакр (радияллаху анху) лучше всех понял и воспринял нравственность Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), больше остальных сподвижников перенял все его прекрасные душевные качества. Он настолько сострадал людям, что однажды взмолился Аллаху:

– О, Аллах! Сделай мое тело в Судный день настолько огромным, чтобы никто, кроме меня, не мог поместиться в аду!

Абу Бакр (радияллаху анх) – самый достойный человек, за исключением Пророков, над которым когда-либо восходило солнце. Абу Бакр (радияллаху анх) удостоился чести быть именованным Всевышним Аллахом «Ас-Сыддык» – «преданный, верный, надежный».

На протяжении всей своей жизни он находился рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), был ему надежным другом, поддерживал Пророка Аллаха всем, чем мог. Во время переселения в Медину, преследуемые врагами Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) и его близкий друг укрылись в пещере Севр. В Священном Коране говорится: «... те, которые не уверовали, вынудили его уйти из Мекки, изгнав его. С ним тогда был только один спутник – Абу Бакр, и их было только двое. И когда они скрывались в пещере от многобожников, преследующих их, Абу Бакра охватил страх за жизнь Пророка, но

Пророк успокоил Абу Бакра: «Не печалься, Аллах с нами. Он нам поможет!». Тогда Аллах низвел покой на сердце соратника Пророка и подкрепил Пророка Своими воинами (ангелами)» (Тауба, 40).

В этом вынужденном уединении Абу Бакр (радияллаху анх) разделил с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) сокровенные тайны великой любви Всевышнего Аллаха. Именно там, по наставлению Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр (радияллаху анх) был научен скрытому поминанию Аллаха, ему был открыт тайный смысл зикра.

Абу Бакр (радияллаху анх) – один из первых людей, принявших Ислам без малейших колебаний, опасений и сомнений. Абу Бакр (радияллаху анх) глубоко воспринял Послание Аллаха, так что Ислам стал основой его существования. Все его действия были пропитаны безусловной любовью к Исламу, к Великому Аллаху и Его Посланнику. Любое доброе дело он совершал во Имя Аллаха. За что бы он ни брался, доводил дело до конца, выполнял его безукоризненно, с неизменной искренностью.

Пророк (саяллаху алейхи ва саллям) говорил: «Мы никого не оставили, не поблагодарив, за совершенное для нас добро, кроме Абу Бакра. Он нам сделал столько добра, что в День Суда Аллах Таала сам вознаградит его». Никогда не разлучавшийся с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), привязанный к нему всем сердцем, Абу Бакр (радияллаху анх) стал зеркалом всех прекрасных черт Пророка и Его высокой нравственности. Сначала он растворился в любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), затем в Божественной любви.

Абу Бакр был одним из богатейших людей среди курайшитов. Но несмотря на все это он вел простой и скромный образ жизни. По словам Айши (радыяллаху анха), после своей смерти Абу Бакр не оставил ни одного дирхема, ни динара. Его наследство состояло из одного верблюда и раба, который был мастером по изготовлению мечей и сабель. В завещании Абу Бакр велел передать этого раба Умару, это повеление исполнила его дочь. Абу Бакр использовал все свое состояние на пути к Аллаху и Его Пророку. В самые тяжелые дни для Ислама, он покупал и освобождал рабов из неволи, избавляя их тем самым от мучений и пыток.

Его богатство не препятствовало его богобоязненности, даже наоборот, своим образом жизни и добродетельными поступками он стал бессмертным примером того, как нужно жить и поступать со своим богатством. Поэтому Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Всем, кто оказал нам помощь – за исключением Абу Бакра – было воздано. Он оказал такое добро, что Сам Аллах в Судный день вознаградит за это. Ничье достояние не помогло мне так, как имущество Абу Бакра. Если бы я был свободен в выборе друзей, то, несомненно, выбрал бы Абу Бакра.

Абу Хурайра (радияллаху анху) рассказывает: «Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Ничье имущество мне не помогло так, как помогло имущество Абу Бакра!»

Абу Хурайра (радияллаху анху) продолжает: «На эти слова Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) на глазах Абу Бакра (радияллаху анху) появились слезы и он произ-

нес: «О, Пророк Аллаха! Разве я и мое имущество существуем не ради тебя? О, Пророк Аллаха!».

Абу Бакр (радияллаху анх), очистившийся любовью к Всевышнему Аллаху и к Его Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), во всех благих делах оказывался первым. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) часто спрашивал асхабов, что они сделали доброго и полезного за прожитый день. Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) задал этот вопрос сразу после утреннего намаза: «Кто из вас вступил в сегодняшнее утро с намерением держать пост?». Ему ответил только благочестивый Абу Бакр. И на следующие вопросы: «Кто из вас сегодня навестил больного? Кто из вас дал садака?», смог ответить только этот достойный человек. Омар (радиаллаху анх), отличавшийся боевым характером и врожденным чувством справедливости, был, как и многие присутствующие, растерян и недоумевал: «О, Расулюллах, мы все только что прочитали утренний намаз. Когда можно было успеть навестить больного и дать садака?» Абу Бакр (радиаллаху анх) отвечал: «О, Расулюллах! Мне стало известно, что сын моего брата тяжело болен, и я, направляясь в мечеть, избрал дорогу, проходящую мимо дома моего родственника. Я навестил его и пожелал скорого выздоровления. А при входе в мечеть один нищий человек попросил меня что-нибудь ему подать. В руках у моего сына Абдуррахмана был кусок хлеба, и мы отдали его нуждающемуся». Пророк салляллаху алейхи ва саллям взволнованно произнес: «Ты будешь в раю, ты будешь в раю!». Услышавший это Омар (радиаллаху анх) воскликнул: «Как бы я не старался обойти Абу Бакра, он всегда опережает меня заранее».

Самый любимый человек

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди полагают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом - это поиск смысла жизни.

Самый любимый человек

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – любимое создание Аллаха. Всевышний Аллах обращается к Пророку (*салляллаху алейхи ва саллям*): «Йа, Хабиб» – «Мой Любимый». В Священном Коране наиболее часто употребляемые имена Пророка – Мухаммад и Ахмад. Мухаммад – «восславленный, восхваленный». Ахмад – «самый благодарный, наиболее благодарящий». Пророк (*салляллаху алейхи ва саллям*) занимает высокое положение перед Аллахом. Всевышний Аллах превозносит Своего Пророка, восхваляет Его, милостив к Нему, все ангелы читают слова благословения Пророку, пребывают в молитве за Него.

Сахабы искренне любили Пророка и тянулись к нему.

Ибн Каб аль - Аслами передает, что Абу Фирас Рабиа ему рассказывал, что он находился неподалеку от дома Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). И перед утренним намазом, когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) начинал готовиться к ритуальному омовению, он приносил воду, иногда готовил для него мисвак или подавал то, что в этот момент было необходимо. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был доволен помощью этого асхаба и сказал ему:

– Проси у меня о том, что бы ты хотел, чтобы я дал тебе?

– Я бы хотел быть в раю рядом с тобой, - ответил он.

– Не хотел бы ты просить чего-нибудь другого? - спросил Пророк.

– Я хочу только этого, - твердо сказал он.

Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес следующее:

– Если так, то помогай мне, совершая много молитв и земных поклонений (Муслим, Саят, 226).

Другой сахаб Савбан (радияллаху анху) был из рабов. Он очень любил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Однажды он пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) опечаленный. Пророк спросил его:

– *Что случилось, о, Савбан?*

Савбан отвечал:

– О, Расулюллах! Мне так хорошо на ваших уроках. Прихожу домой, и меня охватывает тоска. Я начинаю скучать по Вас. И все думаю... Вот если вы уйдете из этого мира, то как мы с вами увидимся. Вы будете в Раю с Пророками... А где буду я, неизвестно. И как мне выдержать... Об этом слезы мои.

После этих слов Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) погрузился в глубокое молчание. И через некоторое время Всевышний Аллах ниспослал аят из суры «Ан-ниса», в котором говорится, что те, которые повинуются Аллаху и Его Пророку, будут в сообществе с теми, кото-

рых Бог взыскал Милостями Своими, с Пророками, праведниками, мучениками и добродетельными. «Какое прекрасное им будет товарищество», - сказано в заключение этого аята.

Затем Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес знаменитый свой хадис: «Человек с теми, кто его любит» (Абу Нуайм, Китабуль Мухиббин Мааль Махбубин).

Как прекрасна искренняя любовь к Пророку Аллаха женщины – мусульманки, потерявшей на поле битвы при Ухуде мужа, отца и брата. Первый вопрос, заданный ею сподвижнику, пришедшему выразить ей свое соболезнование, был такой:

– *А как Расулуллах? Жив ли он, здоров ли?*

Вслед за этим она попросила:

– *Покажите мне его!*

Когда ей показали Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) она воскликнула:

– *Слава Тебе, мой Аллах! Если бы я не увидела его здоровым, ничто меня в этой жизни не могло бы утешить!*

Эту любовь мы отчетливо видим и в переданных нам хадисах. Сподвижники, трактуя хадисы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), боясь неправильной его передачи, дрожали от страха и менялись в лице. Например, когда Абдуллах ибн Масуд произносил «Кала Расулуллах!» («сказал Расулуллах»), его охватывала сильная дрожь. Также многие сподвижники, передавая хадис и имея в виду обыкновенные человеческие недостатки, такие, как

забывчивость, добавляли выражение типа: «сказал так» или «что-то в этом роде», «близко к этому значению».

Люди того времени, называемом временем глубокого невежества (джахилии), собирались около Него и были ему в наивысшей степени преданы, платя за любовь к нему и верность даже своими жизнями. Он вызывал в людях стойкое чувство надежности. Человечный, с неподдельным добрым нравом, чуткий, Пророк (*салляллаху алейхи ва саллям*) своим возвышенным духовным состоянием заставлял людей подняться от дикого образа жизни к человеческим чувствам. Он был представителем добра и любви. Он на протяжении всей жизни не изменил своей откровенности и искренности. Он никогда не говорил о том, чего у него не было на душе, не советовал что-либо, чего не осуществлял бы сам.

Саид бин Хишам рассказывал: «Я пришел к Айше (радиаллаху анха) и спросил о нраве Посланника Аллаха. Она спросила:

– *Читаешь ли ты Коран?*

– *Да, читаю,* - ответил я.

– *Так вот, его нрав – это Коран»* (Имам Газали. Ихйа-и Улумид-дин, Т. 2, стр. 313).

Он был живым воплощением истин Корана, он был живым Кораном. Он подарил миру знание и умение того, как быть рабом Великому Аллаху.

Всевышний Аллах говорил своему любимому Пророку: «Скажи им (О, Мухаммад): «Если вы искренне любите Аллаха и желаете, чтобы Он вас любил, то следуйте за мной в том, что я вам приказываю, и не делайте

того, что я вам запрещаю. Ведь я передаю ниспосланное мне Писание Аллаха. Аллах будет за это вас любить и простит все ваши прегрешения. Поистине, Аллах – прощающий, милостивый к Своим рабам» (3, Аль-Имран, 31).

Из этого аята следует, что любить Аллаха – значит любить всем сердцем Его Пророка, и эта любовь может осуществиться через приближение к глубокому, исполненному Божественной любви, Божественного знания духовному миру Пророка, через умение чувствовать, как он, жить, как он. Этого состояния достигли сахабы – самые близкие и преданные его ученики. Правдивость и надежность должны стать отличительными чертами нашей души. Эти качества Пророка (*салляллаху алейхи ва саллям*) были столь сильны и явны, что даже один из его главных врагов Абу Суфьян не мог не сказать о нем на вопрос Гераклиуса:

– *Были ли случаи, когда он не выполнил данного обещания?*

– *Нет, он держит любое сказанное слово.*

Абу Бакр (радияллаху анх) говорил про него: «Если он сказал, значит, это правда».

Мухаммад (*салляллаху алейхи ва саллям*) всегда настаивал, чтобы при произнесении свидетельства веры перед словом *расул*, «пророк», говорили слово *абдуху*, что означает «раб». Тем самым Пророк (*салляллаху алейхи ва саллям*) хотел предотвратить всяческие отклонения людей с пути Истины, которые могли произойти среди его последователей. «*Мне предоставили свободу выбора между «абду расуль» и «малик расуль» (т.е. Пророк-раб*

и Пророк-царь). Джабраил посоветовал мне быть скромным, и я решил выбрать «абду расуль» – один день насыщаться пищей, другой день голодать» - говорил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) (Хайсами, Маджамуз-Заваид, 9/192).

В другой версии хадиса Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спрашивал:

– А что будет в конце, если я выберу быть Пророком - царем?

– Смерть, - ответил Джабраил.

– А что если выберу быть рабом Пророком?

– Тоже смерть...

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) постоянно подчеркивал свою слабость и беспомощность перед могуществом Аллаха. Как-то на его слова:

– Никто не войдет в рай, только лишь благодаря своим поступкам, без милости Аллаха!»- один из сподвижников с удивлением воскликнул:

– Даже ты, о, Пророк?

На этот возглас Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Да, это касается и меня! Разве только Аллах окажет мне Свою милость! Я не смогу войти в рай, пока Господь Своим милосердием не поместит меня туда. И не помогут мне, если не милость Аллаха, все мои деяния и поклонения (Бухари, Рикак, 18; Муслим, Мунафикун, 71-72).

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не гордился своим поведением и образом жизни. Он все время перечислял неисчислимыя блага, дарованные ему Аллахом, и укрывался за «ширмой скромности», согласно правилу «ла фахре!» (нет места хвастовству).

Источник гордыни – хвастовство и желание показать свои достоинства. Это одно из тех состояний, которое ведет, в конечном счете, к преувеличению собственной значимости. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), являясь самым безупречным человеком, стал достойным похвалы самого Аллаха; он говорил своим сподвижникам:

– *Называйте меня рабом и Посланником Аллаха!* (Бухари, Муслим).

В день завоевания Мекки в глазах окружавших его людей он выглядел очень внушительно. Когда один из неверных, дрожа от страха и волнения, попросил:

– *О, Расулуллах! Научите меня Исламу!* – он ответил фразой, в которой выразилась вся его скромность: *«Успокойся, брат! Я не король и не правитель. Я сирота твоих старых соседей (он имеет в виду свою мать), сирота, который ел мясо, высушенное на солнце».*

В день завоевания Мекки Абу Бакр принес на спине своего старого отца, чтобы тот принял Ислам на глазах у Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), который, проявив великодушие и скромность, сказал:

– *О, Абу Бакр! Зачем же ты побеспокоил старого отца? Разве я не смог бы прийти к нему?*

О том, каково положение Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) перед Аллахом, передано в аяте, где Всевышний, обращаясь к Пророку, повелевает: «Скажи: если вы любите Аллаха, то следуйте за мною; Он возлюбит вас и простит прегрешения ваши» («Семейство Имрана», 31).

Мусульманин, любя Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) не может ни любить Аллаха, как и любя Аллаха не может ни любить Его любимого Пророка. Сахабы любили Пророка настолько сильно, что забывали о себе.

Как-то племена Адал и Каре попросили Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) прислать им учителей для обучения принципам Ислама. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), вняв их просьбам, послал в путь группу из десяти человек. Когда караван достиг местечка «Ражи», мусульмане попали в засаду. Восемь человек из них были убиты сразу, двое были захвачены в плен и выданы мекканским мушрикам.

Абу Суфьян перед казнью подошел к Зайду и спросил:

– Ты хотел бы взамен жизни Мухаммада спасти свою жизнь? Зайд (радияллаху анху), с жалостью посмотрев на Абу Суфьяна, ответил:

– Если бы Пророк находился здесь, мне ни пристало бы быть в это время в кругу своей семьи и детей. Более того, мне страшна даже мысль о том, что какая-нибудь ничтожная колючка может коснуться и поранить Мухаммада!

От этого ответа, исполненного любви, Абу Суфьян остолбенел и промолвил:

– Поразительно! Я в жизни не видел людей, любящих так, как любят сподвижники Мухаммада!!!

Самая большая высота, на которую может подняться простой смертный на пути к Божественной любви, – это любовь к Мухаммаду, так как Аллах очертил границы способностей и познаний человеческого разума. Всевышний Аллах за пределами всех наших представлений. В Коране говорится:

«Исполняйте молитву, подавайте милостыню и повинуйтесь Пророку. Вы испытаете милосердие Аллаха» («Нур», 56).

О том, как жил Пророк

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются differently, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

О том, как ж ил Пророк

(салляллаху алейхи ва саллям)

До начала своей миссии последний Пророк и Посланник Всевышнего жил праведной жизнью, никогда не участвуя в том, что противоречило его нравственным принципам.

Однажды Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), получив приглашение на свадьбу, пропустил её, потому что по Воле Всевышнего был объят глубоким сном. Так будущий Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) избежал участия в греховном: свадебные торжества в то время не отличались своей нравственностью. Как и все Пророки до него, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был пастухом. Занятие это считалось достойным. Умение управлять животными и брать на себя ответственность – одни из главных людских качеств. Так приобретался необходимый опыт. Люди, пасшие животных, становились мягкосердечными и добрыми. Они проявляли терпение, собирая своих подопечных, перегоняя их с места на место, защищая от хищников. Знание особенностей поведения каждого животного из вверенного пастуху стада помогало ему в будущем быть более терпимым к людям с их различными характерами, относится к ним с мягкостью и прощать их. Выпас овец требует особого искусства: овцы слабее других животных, в отличие от коров и верблюдов

их невозможно привязать, они быстро разбегаются, однако они и лучше подчиняются командам своего пастуха. Это ремесло в некоторой степени помогло Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) понять людей и их психологию. Будущий Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) занимался торговлей. Он три раза водил караваны: в 12 лет вместе с Абу Талибом в Сирию, в 17 лет в Йемен, в 25 лет также в Сирию. Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) отличали честность, проницательность, умение рисковать. Торговля научила его использовать деньги по назначению. Всевышний защищал своего избранника. На его пути встречались достойные люди: мать, кормилица, после смерти кормилицы взявший его под свое покровительство дед, затем дядя Абу Талиб. Всевышний защищал Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) во времена насилия и притеснений, во времена тревожных раздумий, даруя ему утешение посредством Корана. Когда ниспослание Откровения прекратилось, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был глубоко расстроен. Тогда Всевышний сказал ему, что не оставил Своего избранника.

С юных лет Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был известен в обществе как человек надежный, честный, верный данному слову. Его называли Амин («верный, надежный»), Садык («преданный»). Уже до начала своего духовного наставничества Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) снискал любовь и уважение окружающих.

...Ислам распространялся. Многие страны приняли приглашение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и с готовностью вошли в состав исламского государства. Аравийский полуостров был полностью во власти мусульман. Наступило время материального достатка. Пророк

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был признанным, авторитетным лидером и любимым духовным наставником верующих. Вся власть была сосредоточена в его руках, но Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не изменил своей скромности. Он продолжал жить простой жизнью, считая, что ничем не владеет и все блага даны ему Великим Аллахом лишь в распоряжение. Он говорил: «Если бы у меня было денег с гору Ухуд, я бы раздал их все за три дня, сначала вернув долги». Бывали дни, когда в доме Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) не разводили огонь для того, чтобы приготовить еду, и он часто ложился спать голодным.

Однажды в его скромную обитель пришел благочестивый Умар (радыяллаху анху) и окинул взором жилище Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Перед ним предстала печальная картина. В углу лежал коврик из листьев финиковой пальмы. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отдыхал на нем, и часто на его благородном лице оставались следы от жестких листьев. В доме было небольшое количество ячменной муки, которой хватило бы лишь на одну хлебную лепешку. На гвозде висел потертый бурдюк, наполненный водой. Так жил человек, в распоряжении которого находился в то время весь Аравийский полуостров. Потрясенный увиденным, Умар (радыяллаху анху) очень огорчился. Он не смог сдержаться, глаза его наполнились слезами. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил его: «Умар, что случилось? Чем ты так расстроен? Ты плачешь?». Умар (радыяллаху анху) ответил: «О Расулюллах! Мне трудно сдержаться. Иран и Рим утопают в роскоши, а Пророк Аллаха дни и ночи свои проводит на жестком плетеном ковре». Чтобы

успокоить Умара (радыяллаху анху), Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес: *«Умар! Рим и Иран живут, довольствуясь земными благами! Нам же достаточно благ жизни вечной».*

Айша (радыяллаху анха) рассказывала: *«Посланник Аллаха в течение одного дня никогда не ел более двух разных блюд. Если он ел мясо, то в этот день больше ничем не питался; если ел финики и хлеб, то в пищу в этот день больше ничего не употреблял»* (Ибн Саад, Табакату Кубра, 1/405).

По словам Айши (радыяллаху анха), однажды к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) пришла женщина. Увидев, что его постель представляет собой подстилку из мешковины, набитую сухими листьями, она тотчас побежала домой и принесла матрасы, набитые шерстью. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), заметив в комнате изменения, выразил свое неудовольствие и сказал: *«О Айша, верни эти вещи назад. Клянусь Аллахом, если бы я только захотел, Всевышний дал бы мне горы золота и серебра»* (Ахмет бин Ханбал, Китабуз-Зухд, 30). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) часто говорил: *«Зачем мне мирское?! Наши отношения с этим миром напоминают отношение путника к дереву, под которым посреди длинной дороги он прилег на время отдохнуть, а проснувшись, продолжил свой путь»* (Тирмизи, Зухд, 44; Ибн Маджа, Зухд, 3).

Перед тем, как уйти в мир иной, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не имел ни одного дирхема, ни одного динара и ни одного раба... Осталась лишь тощая лошадь, сабля и отданные им под вакф плодородные земли Фадак,

находившиеся в двух днях пути от Медины. Наследства своим детям он не оставил.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Если даже человек в возрасте лишается последних сил, то все равно своей привязанностью к мирской жизни и далеко идущими планами он остается в душе молодым! (Бухари, Рикак, 5; Муслим, Закят, 114).

В этом хадисе ясно говорится, что любовь к ближней жизни и планирование будущего – это две «ямы», из которых душе человека тяжело выбраться. Даже если человек лишается физических сил и теряет возможность двигаться, душа его остается бессмертной. Человек желает оставаться вечно молодым. Он начинает тревожиться, его охватывает чувство беспокойства, и причиной всему этому является невосполнимая боль утраты молодости. Человека охватывает страсть к уходящей жизни, которую невозможно вернуть назад, и он остается в плену призрачных проектов.

Как иссушенная земля вбирает в себя воду до последней капли, так и человек страстно хочет владеть всеми земными богатствами. Отрицательные черты характера сотворены Всевышним для особого рода испытаний, при которых они могут проявляться. В стихах Корана Аллах указывает именно на это:

«Клянусь душой и Тем, кто ей дал вид, кто внушил ей распущенность ее и благочестие ее; блажен тот, кто сохранит ее непорочной; гибель тому, кто развратит ее» (Сура «Шамс», 91/ 7-10).

Сокровище, находящееся в человеке, который является «кладезем высшего разума», проявляется лишь с поклонением Аллаху и сохранением красоты души.

Поход «Табук» был полон мучений и трудностей. Мусульмане, пройдя около тысячи километров, вернулись обратно. При приближении к Медине они изменились в лицах. Воины являли собой печальное зрелище: сильно похудевшие, обросшие, с растрепанными волосами. И в это момент Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) произнес свое знаменитое изречение:

– *Мы возвращаемся с маленького джихада, готовясь к большему!* - Сподвижники с изумлением воскликнули:

– *О, Расулуплах! Разве бывает джихад больше, чем тот, который мы совершили?* - На что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Теперь мы возвращаемся к большему джихаду! (к борьбе со своими страстями)* (Байхаки и Суити).

Джихад со страстями – это тренировка и воспитание сердца, цель которого – развитие прекрасных черт характера и формирование совершенного человека. В одном из хадисов - кудси Аллах повелел: «Мы – тайна человека. И человек наша тайна!»

Эту тайну можно познать лишь с помощью «хакикати Мухаммадия» (духовная субстанция Мухаммада). Насколько мы сможем понять и раствориться в «хакикате», настолько прояснится ее суть. Если человек не познает мудрость своего сотворения, то этот мир поглотит его. Не познав цель своего прихода в этот мир, человек не изведает святости своего сотворения, не поймет божь-

ственную цель. Не узнает, что он наместник Бога на земле. Но тот, кто поймет свою высокую миссию, придет к такому состоянию, при котором Аллах становится глазами и слухом человека. Такая личность устремится к целям создания всего человечества – устремится к «васил илялах» (приближение к Аллаху).

Особенности Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатели» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – Пророк Аллаха

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – стоит на высшей ступени перед Аллахом: он самое совершенное из всех Его творений и самый любимый Его раб. В Коране сказано, что умма Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) – лучший народ, явившийся из людей, они побуждают к добру и запрещают зло, они веруют в Аллаха («Али Имран», 110), и этой умме дарован самый достойный Пророк.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был направлен Всевышним с пророческой миссией ко всем без исключения творениям Аллаха, в то время как другие Пророки посылались лишь к своим племенам. В 28 аяте суры «Саба» о великой миссии Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Мы послали тебя ко всем людям, чтобы благовестил им или чтобы обличал их; но большая часть людей не знает этого».*

Пророчество Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) пребудет до конца Света, пророчества же других избранников Аллаха были ограничены временем. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – последний Пророк. *«Мухаммад не отец ни одного из вас. Он послан-*

ник Аллаха и печать Пророков. Аллах Всеведущ» («Ахзаб», 40), – говорится в Коране.

Ислам нужно понимать, с одной стороны, как религию Единобожия, которую проповедовали все Пророки, начиная с первого человека Адама (aleyхиссалям). Пророкам были даны одни и те же основы вероучения, различались лишь Шариаты, Божественные Законы: люди получали их в зависимости от своих потребностей. Также Ислам – это религия Откровения, ниспосланного Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), который завершил собой пророческую цепь.

Сыратуль-Мустаким, Прямой Путь, идет от Пророка Адама (aleyхиссалям) до Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Все Пророки были из одного рода, шли по одному пути, дополняя друг друга, и знания их были почерпнуты из одного источника: ниспосылались Всевышним Аллахом посредством Откровений. Например, в 6 аяте суры «Сафф» говорится, что Пророк Иса (Иисус) (aleyхиссалям), обратившись к своему племени, произнес: «О сыны Израиля! Я послан к вам от Аллаха, чтобы подтвердить данное прежде меня Пятикнижие и благовестить о пришествии после меня пророка, имя которого будет Ахмад». Начиная со времен сотворения, шайтан, нафс, сбивает людей с истинного пути, однако Всевышний Аллах, проявляя к Своим творениям Милость, снова и снова посылает к ним увещателей и наставников.

Совершенство Ислама обусловлено ниспосланием Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) Корана, универсального Откровения для всех без исключения: и для людей, и для невидимых глазу духовных

сущностей. Тора, например – это свод законов для погрязшего в разврате племени Бану Исраиль, законов, которые исказили после Пророка Мусы (Моисея) (aleyхиссалям). Пророк Иса (Иисус) (aleyхиссалям) был призван напомнить этому же племени о нравственных устоях. Он принес людям Библию, которая тоже своевременно не была записана и дошла до нас со значительными искажениями. Библия не самостоятельная Книга, а дополнение к Торе, повествующее о морали и нравственности. Коран – последнее Откровение Всевышнего. В Коране содержится свод правил поведения и раскрывается суть нравственных принципов. Он вобрал в себя все то, что было ниспослано ранее. Со времени его ниспослания прежние Откровения теряют значимость большей частью из-за искажений, появившихся в них со временем. Коран заменяет их полностью. Время над ним не властно. Он может ответить на любые вопросы и поэтому считается чудом творения. Коран подтвердил факт существования всех Божественных книг в их первоначальном состоянии, а не в том, в котором они дошли до нашего времени. Коран принес новые законы и нормы жизни для всего человечества. Шариат изменился, потому что Коран обращен к широкому кругу людей. Практическое использование Закона было показано людям в мельчайших подробностях последним Пророком Аллаха Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям). В хадисах Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) содержатся разъяснения Шариата. В Коране в 3 аяте суры «Маида» подводится своеобразный итог пророческой миссии Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Всевышний говорит людям, что завершил их религию и дал им Ислам.

По словам Абу Хурайры, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «... Я послан для всех людей. И последний из Пророков» (Тирмизи, Сира, 5). В Коране об этом сказано в 40 аяте суры «Ахзаб».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) также говорил: *«Мое положение по сравнению с положением других пророков похоже на следующее: один человек построил хороший дом, обставил его самым красивым образом, однако в одном из углов не достает последнего кирпича для завершения строительства. И люди ходят вокруг этого дома, удивляясь и говоря: «Почему это место пусто? Почему не положен кирпич?» Так вот я и есть этот завершающий кирпич, последний из Пророков»* (Бухари, Манакыб, 18; Муслим, Фадаиль, 32).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) происходил из благородного и чистого рода, он был из потомков благочестивого Исмaила. Пророк в хадисе говорил следующее: «Аллах Таала избрал из сыновей Ибраhима Исмaила. Из сыновей Исмaила Кинана. Из сыновей Кинана Кураиша, от него сына Хашима. Из сыновей Хашима выбрал Абдульмутталиба, из рода Абдульмутталиба выбрал меня». Поэтому одно из имен Пророка – Мустафа – «избранный».

Всевышний Аллах в Коране обращается ко всем Пророкам по имени, например: *О Адам! О Нух! О Ибраhим! О Муса! О Давуд! О Иса! О Закария!* К Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) Он обращается не иначе, как: *О Наби! О Расул! О Музаммиль! О Мудассир!*

Из Помощи Аллаха творениям завершающая и всеобъемлющая помощь – ниспослание последнего Пророка

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – Пророк Аллаха

(салляллаху алейхи ва саллям), чей *Нур*, Свет, был сотворен прежде Вселенной. Все существа были созданы в честь этого Света Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), и Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) пришел для всего человечества как самый последний Пророк перед Концом Света.

Пророк Мухаммад Мустафа (салляллаху алейхи ва саллям), Имам Пророков, вобрал в себя все их прекрасные качества. Он, как море, в котором встретились все полноводные реки. Каждый человек может взять для себя его жизнь в качестве примера.

Доброта, покорность, смирение перед судьбой, милосердие, великодушие, терпение, жертвенность, широта души, щедрость, надежность, верность, скромность – все прекрасные человеческие качества были собраны в Мухаммаде (салляллаху алейхи ва саллям) и проявились нем самым совершенным образом. В Коране сказано: *«В Посланнике Аллаха – образцовый пример для тех, кто надеется на Милость Аллаха и на блага Последнего Дня и поминает Аллаха часто: и в опасности, и в мольбе, и в трудностях, и в благополучии»* («Ахзаб», 21).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) объяснял людям аяты Корана словами и своей жизнью. Он воздействовал на сердца людей чудесным образом: неграмотные, жестокие, живущие в беспорядке и грязи, пьяные и заблудшие люди преображались рядом с ним, души их расцветали и очищались светом веры. Он показал людям «истикама» - следование прямому пути: путь нравственной, благочестивой жизни, за которую Аллах наделит их вечным счастьем. До глубины важность этого

человека в истории человечества может понять лишь тот, кто прошел в духовных поисках тернистый путь.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) понимал важность своей миссии для человечества. И всего себя посвятил служению Аллаху. Он никогда не говорил от себя. Его сердце было сосудом, через которое выходили в мир слова и суть Истины. В Коране Всевышний говорит людям, что Пророк не говорит по внушению собственной страсти, а говорит только вследствие полученного откровения (Наджм, 53\ 3-4). Он имел чуткое, сострадательное и прощающее сердце. В нем жила искренняя бескорыстная любовь ко всему, что сотворено Аллахом, которая проявилась в земной жизни, и со всей силой проявится в Судный День. В одном из хадисов Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал, что когда все люди, пришедшие на землю со времен Адама (aleyхиссалям), будут собраны в одном месте в напряженном ожидании Отчета, каждый народ устремится к своему Пророку за защитой и помощью. Но Пророки ответят им, что Аллах в этот день будет справедлив настолько, что каждому воздаст за любое дело: доброе и злое («Зилзал», 99\ 6-8), что Пророки, как и все люди, будут отвечать перед Аллахом за свои дела («Араф», 6), что сами нуждаются в заступничестве, хотя и могут заступиться, но последнему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) дано широкое право покровительства за людей. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «... И буду я просить за свою умму в глубоком земном поклоне, и Аллах внушит мне слова благодарности и восхваления, которые до сих пор никому не были известны. И Аллах Всевышний скажет: «О, Мухаммад, подними голову. Проси. И будет дано тебе, что ты просишь. Заступись. И твое заступничество будет принято». И я подниму го-

лову с глубокого поклона и скажу: «О, мой Аллах! Прости мою Умму, прости мою Умму, спаси мою Умму». После этого Аллах скажет мне: «О, Мухаммад! Проведи тех, за кого ты заступился, через находящиеся справа врата Рая «Бабуль Айман» (Бухари, Анбия, 3, 9; Тафсирус-сура (17), 5). В суре «Исра», в 79 аяте, Аллах Таала говорит о «макам Махмуд» - самый высокий, восхваляемый уровень, «славное место», по мнению богословов, именно этот аят указывает на то, что Пророк будет иметь право ходатайствовать перед Аллахом за всех народов и прежде и после него бывших. Всевышний Аллах говорит Пророку: «Скажи: если вы любите Аллаха, то следуйте за мной; Аллах возлюбит вас и простит вам прегрешения ваши». Всевышний Аллах высоко ценит Пророка. Он говорит, что пока Пророк находится среди людей, и пока они не потеряли способности раскается за грехи свои, Аллах не будет наказывать их (Анфаль, 8\33). В этом аяте дается знание того, чтобы жить в мире и безопасности, то есть не вызвать гнев Аллаха несправедными делами нужно присутствие Пророка и тауба. В наше время возможно не столь физическое присутствие его, сколь духовное. Пока в сердцах людей есть любовь к нему, пока они следуют его пути - Сунне, ведь сказано в Коране, что кто следует Пророку, тот повинуется Аллаху (Ниса, 4\80), Аллах не будет наказывать людей.

Мухаммад

(салляллаху алейхи ва саллям)

— раб Аллаха

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди помнят, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* **— раб Аллаха**

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) руководствовался велениями Аллаха Та'ала. Его решения истинны. Однако Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), любящий и переживающий за мусульманскую умму, предупреждал своих последователей, что не все из его собственных действий будет им под силу. Для того, чтобы понять *хакыкати Мухаммадия* – духовную сущность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) – мусульманам следует знать его особенности. У Пророка были состояния, присущие его личности, и состояния, свойственные только ему, как Пророку Аллаха. События и ситуации, в которые попадал Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), происходят с людьми и в наше время. Возможно, форма изменилась, но содержание жизненных проблем во все времена одинаково. Каждый, кто хочет найти выход из той или иной ситуации, может обратиться к жизни Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям).

Намаз Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) много времени посвящал богослужению. Он очень серьезно

относился к намазу. Намаз был для него превыше всего. Лишь незначительную часть ночи он спал, зачастую его благословенное тело не знало ночного отдыха. Когда мир погружался в сладкий сон, он, коленопреклоненный, молился Своему Господу. Для него ночной намаз был обязательным. И в последние мгновения жизни, несмотря на болезнь, Пророк (*салляллаху алейхи ва саллям*) находил в себе силы выходить из своей скромной обители, называемой Худжра-и-Саадат (Обитель Счастья), чтобы совершить намаз вместе с джамаатом.

Айша (радияллаху анху) передает:

– Порой из груди Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), при совершении молитвы, слышны были звуки, похожие на кипение воды в казане. Когда читался призыв к молитве, он впадал в такое состояние, что не узнавал находящихся рядом людей! (Абу Давуд, Саят, 157; Насаи, Сахв, 18).

Пост Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

Мусульманам предписано обязательное держание поста лишь в месяц Рамадан. Однако Пророк (*салляллаху алейхи ва саллям*) редкие дни и месяцы проводил без поста. Он обязательно постился каждый месяц 13, 14, 15 дня, 6 дней в месяце шавваль, в месяце мухаррам – в честь дня Ашура, в день Мавлида – в день своего рождения, и каждую неделю – в понедельник и четверг. Айша (радияллаху анху) рассказывала: «Расулюллах держал пост, не прерывая его. Мы даже думали, что он не прервет его никогда». Пророк (*салляллаху алейхи ва саллям*) иногда постился по три дня подряд без вечернего разговения.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) — раб Аллаха

Когда сахабы выразили желание следовать его примеру, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) запретил им, говоря, что они не смогут выдержать этого.

Как передает Айша (радияллаху анху):

– Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ушел в иной мир, даже не поев досыта ржаного хлеба. (Бухари, Аиман, 22; Ибн Мадже, Атиме, 48).

Наряду с этим Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) запрещал отказываться – во имя воздержания – от дозволенной пищи и питья. Сам он ел и пил дозволенную пищу, но никогда не переедал. Как-то человеку, отрыгнувшему в его присутствии, он сделал следующее замечание:

– *Перестань! Ибо наевшиеся досыта в этом мире в Судный день будут долго голодать* (Тирмизи, Сифатул-Кыяма, 37).

В другом хадисе сказано:

– *Нет другого такого сосуда, заполнение которого так опасно для человека, как заполнение желудка, человеку хватает нескольких кусков, чтобы можно было находиться на ногах. Если же обязательно требуется на-полнение желудка, то пусть человек уделит 1/3 часть желудка пище, 1/3 часть питью, а остальное оставит дыханию.* (Тирмизи, Зухд, 47; Ибн Мадже, Атиме, 50).

Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не мог найти что-либо из съестного, он начинал соблюдать пост. В одном из хадисов говорится:

– Кто обладает белой кожей, тот не имеет никакого превосходства над черным! Превосходство одного над другим лишь только в богобоязненности.

– Мне Аллах не повелевал стать торговцем и копить имущество. Мне предписано: «Возвеличивай Аллаха, будь Его рабом и поклоняйся!»

– Когда становишься на молитву, совершай ее так, словно это в последний раз! Не произноси слов, из-за которых можешь после раскаяться. Перестань стремиться к тому, к чему вожделяют люди по своей беспечности! (Ибн Мадже, Зухд, 15).

Как-то у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) спросили:

– Кто является самым совершенным человеком?

Он ответил:

– Чистый душой, избегающий грехов, интриг, лжи и зависти! (Абу Давуд, Джихад, 5).

Ибн Аббас (радиаллаху анху) сообщал, что Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) несколько дней подряд вставал по утрам голодным, и по вечерам домашние не могли найти чего-либо съестного, чтобы накормить его. Обычно они питались ржаным хлебом (Ибн Саад, Табакатул-Кубра, 1/400).

Анас бин Малик (радияллаху анху) рассказывал, что как-то благородная Фатима, дочь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), принесла ему кусок свежее испеченного хлеба. Когда Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *А что это такое?*

Она ответила:

– *Хлеб, испеченный мною. Я не могу есть, пока не попробуете вы.*

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал в ответ:

– *Это первый кусок хлеба, который после трехдневного перерыва попадает в желудок твоего отца.*

Как передавал Абу Хурайра:

– *Были дни, когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) от голода привязывал плоский камень к животу (Ибн Саад, Табакатул-Кубра, 1/400).*

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не оставил наследства своим детям. Предчувствуя, что мусульмане захотят отдавать его семье закят, он запретил всем своим потомкам принимать закят и садака, сделав подобное для них харамом. В этом проявилась особая мудрость Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Любовь людей к потомкам Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) после его ухода могла бы плохо отразиться на их духовном состоянии. Этот поступок Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) был продиктован любовью и заботой о своих детях, а также заботой о чистоте отношений в мусульманском обществе.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был очень внимателен и осторожен в отношении пищи, источник происхождения которой был неясен. Как-то Хасан (ради-ллаху анху), еще в детском возрасте, находясь в объ-

ятнях деда, наблюдал за раздачей хурмы, собранной в качестве закята (милостыни). Но стоило только Хасану (радияллаху анху) положить одну хурму в рот, как тут же Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вынул ее у него изо рта и сделал предупреждение:

– *Вынь, вынь эту хурму! Разве ты не знаешь, что нам нельзя питаться пищей, данной как подаяние* (Муслим, Закят, 161).

Запрет касался лично самого Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и его потомства, поэтому не следует понимать, что мусульмане не должны оставлять своим детям наследства. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Аль-факри фахри*» (гордость бедностью). Это не означает, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) поощрял бедность и нищету. Его слова о скромном образе жизни содержат в себе не указание, а совет быть покорным воле Аллаха и быть довольным своей судьбой. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) поддерживал стремление к богатству, разумеется, богатству, добытому законным путем и честным трудом, и говорил о том, что «рука дающая благороднее берущей». Внутренний смысл призыва к отречению от земных богатств заключается в отказе души и сердца от чрезмерного внимания к вещам материальным.

С другой стороны, в то время подобный призыв был вызван тяжелыми условиями жизни, когда, видимо, возникла необходимость поощрить такое качество, как довольство судьбой, что исключало возникновение внутреннего недовольства волей Аллаха. Прямое толкование этого требования приводило к тому, что некоторые люди,

обладая определенным состоянием, вели такой образ жизни, словно бы они были обделены всем.

Как прекрасно объяснил значение воздержания Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): *«Воздержанность от всего дозволенного в этом мире не означает ограничения разрешенного или отказа от имущества. Воздержанность – это стремление больше надеяться на то, что есть у Аллаха, чем на то, что есть у себя. Это надежда на награду Аллаха за терпение, проявленное в момент, когда наступает беда»* (Тирмизи, Зухд, 29). *«Воздержанность в жизни дарует покой и удовольствие телу и душе. Стремление к богатству увеличивает беды и несчастья»* (Ахмад бин Ханбал, Китабуз-Зухд, 24).

Вознесение Пророка

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) стойко сносил все трудности призыва к Истине, обращаясь за помощью и поддержкой только к своему Создателю. Мушрики (многобожники) сулили Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) все земные блага, только бы он отказался от проповеди Ислама. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отвечал им: «Я ничего не хочу от вас. Мне не нужно ни богатства, ни почетного положения, ни власти. Аллах направил меня к вам посланником, дал мне Писание, велел мне быть для вас глашатаем и увещевателем. Если вы примете от меня все, что я вам принес, это составит ваше счастье в сем мире и в мире ином. Если вы отвергнете это, я буду терпеть ради Аллаха до тех пор, пока Аллах нас не рассудит». В самые трудные моменты жизни Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не терял надежды на по-

мощь Аллаха. «Поистине, за трудностями следует большое облегчение», - говорит Всевышний Аллах в Коране (Иншрах, 94/5,6). И Ночь Вознесения, когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предстал перед Создателем, стала ему наградой за преданность и терпение.

Это великое событие произошло за полтора года до переселения мусульман из Мекки в Медину. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вступил в это время в очень трудный период своей жизни и как человек, и как избранник Создателя. На десятом году пророчества умер его дядя Абу Талиб. Несколько месяцев спустя ушла из жизни жена Пророка, Мать правоверных Хадиджа (радыяллаху анха). Она была Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) надежной опорой, поддерживала его морально и материально, делила с ним все трудности и невзгоды. Год ее ухода был назван Годом печали. ...Жители Таифа, к которым Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пришел с добрым словом, призывая их к Исламу, нанесли ему всевозможные оскорбления, а когда он покидал город, принялись закидывать его камням.

В ночь с 26 на 27 числа месяца Раджаба Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был удостоен чести быть принятым на небесах Всевышним Аллахом. В Коране говорится: «Восславим Аллаха и превознесем Его величие! Это Он, Кто содействовал рабу Своему Мухаммаду совершить путешествие из Неприкосновенной мечети (аль-Масджид аль-Харам) в Мекке в мечеть Отдаленнейшую (аль-Масджид аль-Акса), чтобы показать ему путем Наших знамений, что Бог один и Он Всемогущ. Поистине, Аллах Единый Всеслышащий и Всевидящий» («Исра», 1).

Ми`радж (Вознесение Пророка) - отражение Могуущества Аллаха и великая честь Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в ясных хадисах рассказал, что там происходило. Он вернулся в эту ночь с благами от Аллаха для своей уммы. Создатель обрадовал Своего Пророка вестью о том, что раскаявшиеся мусульмане будут прощены. Затем Всевышний Аллах передал ему два последних аята суры «Бакара». А самой большой милостью для мусульман стало повеление совершать намаз 5 раз в день, за что Всевышний обещал им десятикратное вознаграждение...

Многие спорили о том, как совершил он вознесение – физически или духовно. Айша (радияллаху анху) сказала, что, когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вернулся, его постель не успела остыть. Всевышний Аллах спрессовал земное время для Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) настолько, что он смог увидеть и пережить и прошлое, и настоящее, и будущее. Всевышний Аллах дал Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) для этого силу и выдержку...

Хилъе шариф

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 كُنَّا نَأْكُلُ وَنُصَلِّيُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 لَمْ يَكُنْ بِالطَّيِّبِ الْمُنْقَطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُرْدِدِ كَانَ رَجَبًا
 مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِجَنَابِ الْقَطِطِ وَلَا بِالسَّبِطِ كَانَ
 جَنَابًا رَجُلًا لَا يَكُنْ بِالطَّيِّبِ وَلَا بِالْمُكَلِّمِ وَكَانَ فِيهِ الرُّوحُ
 نَذِيرٌ أَيْضًا مُسْتَرَكٌّ أَدْعَى الْعَيْنِ أَهْدَى الْأَشْعَارِ
 جَلِيلُ الشَّيْءِ وَالْكَيْدِ أَعْرَدَ دُوسَرِيَّةً شَرَّ الْكَيْدِ
 وَالْقَدِيرِ إِذَا مَشَى يَمْلِكُ كَأَنَّمَا يَسْجُدُ فِي صَيْدٍ
 وَإِنَّا لَنَلْقَى الْفَتَى مَعَا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

بِئْسَ كَيْفِيَّةُ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ الْأَحْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدُقُهُمْ
 لُجَّةً وَالنَّبِيُّ عَرَبِيٌّ كَمَا وَكَانَ مِنْهُمْ عَشِيرَةً مَنْ مَرَّاهُ بَيْنَهُمَا هَابَةٌ تَوْبُ
 وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةُ أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعْنَهُ لَمْ أَرَقْبَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّ الْخَيْبَةِ وَشَفِّعْ فِي الْأَمَةِ مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَصَحْبَهُ أَجْمَعِينَ الطَّاهِرِينَ
 كَتَبَهُ الْمُفَقِيرُ الْحَاجُّ أَحْمَدُ بْنُ الْكَتَّانِ الْمَعْرُوفُ بِرَبِّهِ الْخَطَّاطُ بْنُ جَابِلٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Бисмилляхи – ррахмани - ррахим

Омар

Абу Бакр

(радияллаху анху)

(радияллаху анху)

Благочестивый Али (радияллаху анху)

так описал портрет Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): «Пророк был среднего роста. Волосы его были и не вьющиеся, и не прямые, а волнистые, средней длины. Он был круглолицым, светлокожим, с крупными черными глазами и длинными ресницами. У него были крупные кости и широкие плечи. Ладони и ступни ног были мягкими. Ходил он легко, словно спускался с холма. Когда он смотрел направо или налево, то поворачивался всем телом. Меж лопаток он был отмечен печатью Пророчества. Это свидетельствовало о том, что Он – последний Пророк »

Али

Осман

(радияллаху анху)

(радияллаху анху)

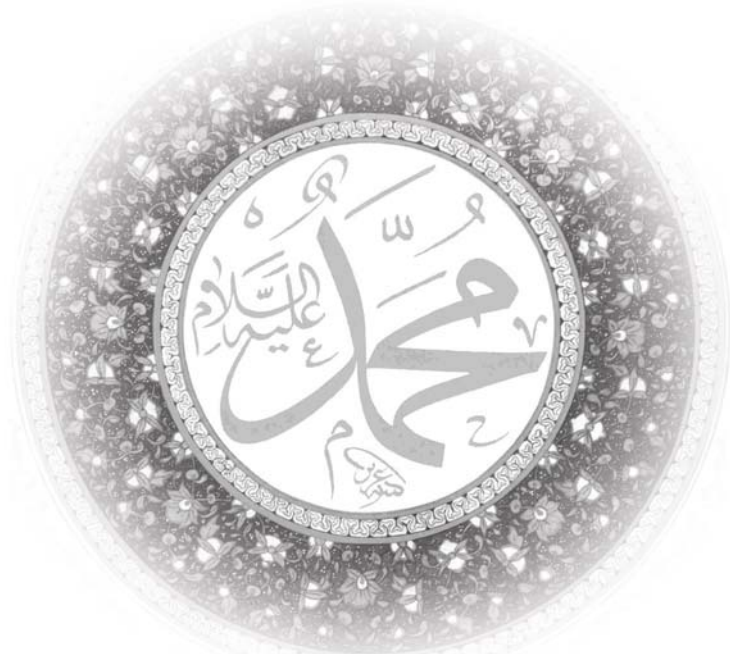
«Мы послали тебя лишь как милость для миров».

«Он был самым щедрым, правдивым, милосердным, дружелюбным и надежным из людей. При неожиданной встрече люди бывали, потрясены до испуга его величием. Однако те, кто знали его и слушали его проповеди, любили его всем сердцем. Те, кто рассказывал о Пророке, говорили: «Мы никогда не встречали человека подобного Пророку Аллаха», этим признавая свою беспомощность в попытке выразить словами неповторимые достоинства Пророка. Да помилует его Аллах и приветствует!»

Портрет Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатели» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Портрет Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

Черты благословенного лица Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) оказывали сильное воздействие на людей. От него исходила та совершенная красота духа, которая отражалась на его благословенном лице. Он был самым светлым и красивым из людей. Те, кто его видел, отмечали, что он был прекраснее луны в четырнадцатый лунный день, когда луна полна, светла, завершена, ясна. Джабир (радияллаху анху) говорил, что однажды он посмотрел сначала на луну на ясном, глубоком, безоблачном ночном небе, затем посмотрел на светлое, чистое лицо Пророка, и лицо Пророка показалось ему прекраснее этой луны (Дарими, Мукаддима, 1, 30). С лица Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), сиявшего божественным светом, не сходила улыбка.

У всех, кто его видел, он вызывал чувство благоговения и трепета. Однажды подошел к нему бадави (житель пустыни) и, испугавшись его величия, пришел в сильное волнение. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) поспешил успокоить его и проговорил: *«Не волнуйся, я не властитель... я сын простой женщины из племени Курайш, которая питалась сушеным мясом»* (Ибн, Маджа, Ат'има, 30).

Айша (радияллаху анху) говорила о красоте Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): *«Женщины, приглашенные Зулейхой на обед, увидев Йусуфа (алейхиссалям) не смогли оторвать от него глаз и вместо фруктов порезали себе пальцы, однако если бы они увидели Пророка, они бы изрезали свою печень и не заметили бы этого».* Айша (радияллаху анху) говорила о том, что его прекрасное сердце придавало его лицу необыкновенный свет и что его лицо отливало лунным светом. Издалека он казался самым красивым из людей, а те, кто приближались к нему, понимали, что он в то же время наилучший из них...

* * *

Незадолго до перехода Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в мир иной его дочь Фатыма (радияллаху анха), обратившись к отцу, произнесла:

– О! Пророк Аллаха! В скором времени я более не увижу Вашего лица.

Из глаз ее потекли невольные слезы. После этого Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) подозвал Али (радияллаху анх) и сказал ему:

– О, Али, опиши мое лицо. Читать написанное обо мне – то же, что видеть меня.

Благочестивый Али (радияллаху анху) так описал лицо Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): *«Пророк был среднего роста. Волосы его были и не вьющиеся, и не прямые, а волнистые, средней длины. Он был круглолицым, светлокожим, с крупными черными глазами и длинными ресницами. У него были крупные кости и широкие*

плечи. Ладони и ступни ног были мягкими. Ходил он легко, словно спускался с холма. Когда он смотрел направо или налево, то поворачивался всем телом. Меж лопаток он был отмечен печатью Пророчества. Это свидетельствовало о том, что Он – последний Пророк».

«Он был самым щедрым, правдивым, милосердным, дружелюбным и надежным из людей. При неожиданной встрече люди бывали потрясены до испуга его величием. Однако те, кто знали его и слушали его проповеди, любили его всем сердцем. Те, кто рассказывал о Пророке, говорили: “Мы пытаемся выразить словами неповторимые достоинства Пророка. Да помилует его Аллах и приветствует!».

С тех времен сохранились словесные описания очевидцами Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Наиболее полные описания его личности и внешности (салляллаху алейхи ва саллям) были собраны в книгах Имама Тирмизи «Аш – шамаилин Набавийе...» и Каады Абуль - Ийаз в произведении «Китабу - ш - Шифа фи тарифи хукукуль Мустафа».

Его лицо было самым прекрасным и чистым среди всех лиц. Однажды ученый-иудей Абдуллах бин Салам с нетерпением расспрашивал о Мухаммаде (салляллаху алейхи ва саллям) и, увидев его, воскликнул:

– *Человек с такими чертами лица не может лгать!*
– И в скором времени принял Ислам.

Сын Абу Рамса рассказывал:

– *Мне показали Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). В миг нашей встречи, увидев его лицо, я не*

смог удержаться и произнес: «Эта почтенная личность – Посланник Аллаха и истинный Пророк!»

Он обладал такой красотой, такой внушительностью и лучезарным обликом, что особого обоснования, более ясного знамения или дополнительного подтверждения его высокой миссии и не требовалось.

Для полной передачи образа Мухаммада (саяяллаху алейхи ва саллям) и тем более его прекрасного облика («нурун ала нур» - «наложение света на свет») недостаточно слов. Не стоит забывать, что человеческое сознание не способно в полной мере познать духовную сущность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). В истории известен случай, который подчеркивает, что внешние черты духовно богатых людей неуловимы и изменчивы.

Супруг женщины по имени Гурджу Хатун (которая являлась духовной ученицей Мавляны) получил назначение в город Кайсари. Гурджу Хатун приказала известному художнику сельджукского дворца Аинуд Давлу отправиться к Мавляне и в тайне от него написать его портрет. Художник, по своей простоте, рассказал все Мавляне, который с улыбкой сказал:

– Хорошо, выполняй повеление твоей госпожи!

Художник начал работать над портретом. При этом самым удивительным было то, что лицо, которое он писал на холсте, всякий раз принимало совершенно другое выражение, отличное от предыдущего. Он начинал писать заново, и так продолжалось много раз. В конце концов, художник стал свидетелем поразительного явления. Внешность Мавляны менялась двадцать раз. Осознав

свое бессилие, художник отказался от намерения писать портрет великого мудреца и припал в знак уважения к его руке. Все искусство и мастерство художника растворилось в начертанных им же самим линиях.

Происшедшее заставило художника о многом задуматься. В изумлении он погрузился в глубокие размышления. Находясь в состоянии поиска душевного равновесия, художник говорил:

– Если мудрец этой веры обладает такими способностями, то каков же Пророк Ислама?

Интересно, в какой мере описания внешности отразили духовную сущность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)? Несомненно одно – каждый может представить себе облик Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) в зависимости от степени и глубины чувств, питаемых к нему, в зависимости от богатства словарного запаса и поэтического воображения.

И мы, несмотря на свои недостатки, решили передать описания облика Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) в той степени, насколько полна наша душа отражениями его духовной красоты.

После того, как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) перешел в другой мир, его тело, наполненное светом, земля сохраняет в первозданной чистоте... Абу Бакр (радияллаху анху) в состоянии глубокой печали и грусти, глядя на бречное тело Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), воскликнул:

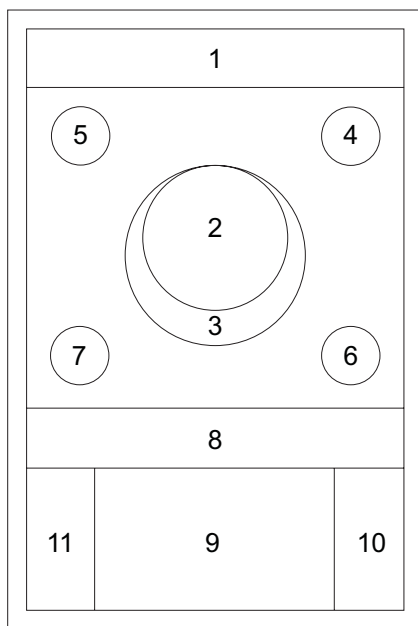
– Твоя смерть прекрасна, как была прекрасной твоя жизнь, о, Расулуллах! – и дотронулся губами до благословенного чела.

* * *

Словесные портреты Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) называли «хилье», а описание качеств личности Пророка – «шамаили». Эти тексты были двух видов: маленького размера, написанные на тонкой бумаге и носимые мусульманами, из любви и уважения к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) на груди, и большие настенные листы, украшенные тонким золоченым растительным орнаментом. «Шамаили» имелись практически в каждом мусульманском доме. Считается, что видеть их и

с любовью вспоминать о Пророке (салляллаху алейхи ва саллям) может стать поводом получения, по Воле Аллаха, бараката и спасения от болезней, пожаров, бедности, печалей и от мгновенной смерти.

Непревзойденный образец графического искусства «хилье» принадлежит перу каллиграфа Хафыза Османа Ефенди (вторая половина 17 века), который

возвел в канон композиционное построение текста «шамаили».

Коротко о том, что размещается на листе «шамаили».

1. Начало: обязательное написание «Бисмилляхи ррахмани- ррахим» - «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного». 2. Центр: написание текста «хилье» в форме овала или четырехугольника. 3. Полумесяц изображен под овальным текстом «хильи», напоминающем солнце и украшен толченым золотом. По сторонам, в овалах, написаны имена четырех благочестивых халифов: 4. Абу Бакр, 5. Омар, 6. Осман, 7. Али.

Иногда в этих местах писались имена Пророка (Ахмад, Махмуд, Хамид), иногда – имена десяти сахабов, при жизни обрадованных вестью о Рае.

8. Аят: здесь размещались аяты о Пророке. Чаще всего следующие: «Мы послали тебя лишь как милость для миров», «Нет сомнения в том, что ты, о, Пророк, совершенен нравом», «То, что Мухаммад – Пророк Аллаха достаточно свидетельства Аллаха». 9. Нижняя часть шамаили: продолжение текста хилье или дуа. 10, 11. С обеих сторон части «тазаин» - украшения.

О приятном запахе, исходившем от Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

О приятном запахе, исходившем от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) с рождения был высоконравственным, духовно и физически чистым. И все, что исходило из его тела, не имело какого-либо неприятного запаха. Напротив, из его тела исходил особый аромат, который был приятнее запаха любых благовоний. Анас (радияллаху анху) говорил: *«Ни запах амбры, ни благоухание мускуса не могли сравниться с запахом, исходившим от тела посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)»*. В этом же хадисе Анас (радияллаху анху) говорил, что не было парчи и атласа мягче и нежнее ладоней Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) совершал «кайлула» – полезный для духовного и физического здоровья кратковременный (15 минут) дневной сон, когда солнце находилось в зените. В это время мать Анаса (радияллаху анху), Умм Суляйм (Румайса), близкая родственница Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), начала собирать в сосуд капельки пота с прекрасного лица спящего. Проснувшись, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил: *«О, Умм Суляйм, что ты делаешь?»*. Она ответила, что не могла позволить, чтобы этот прекрасный

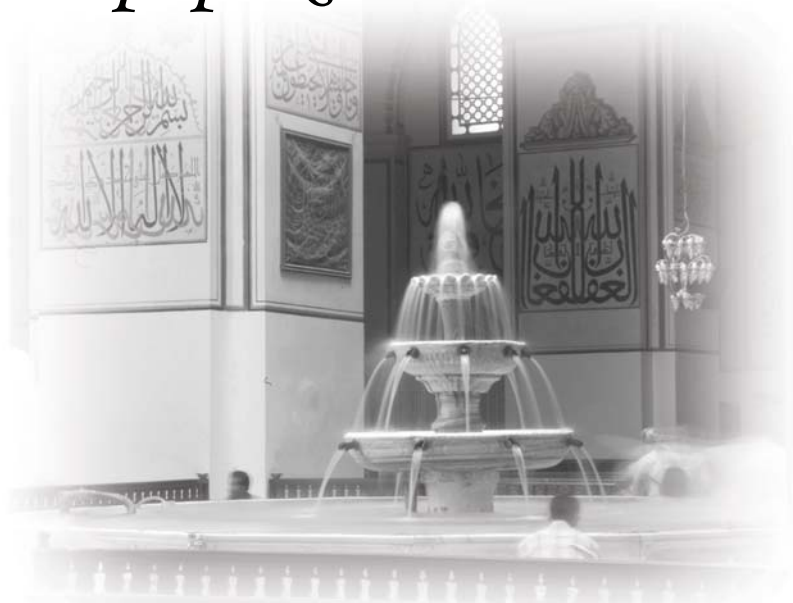

аромат роз растворился в воздухе, поэтому собрала эти капельки пота и добавила в сосуд с благовониями, ибо их аромат лучший из всех благовоний (Сахих Муслим).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) любил приятные запахи. Запахи были одной из трех вещей (среди которых намаз и женщины), по отношению к которым Всевышний Аллах вселил в сердце Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) любовь (Насаи, Ишратун – ниса, 1, (7, 61)). Дома и в дороге он всегда имел при себе сосуд с благовониями (Абу Давуд, 4, 107 (4162)). Он своим примером учил людей пользоваться благовониями и жить в чистоте. О том, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) выходил на улицу, люди узнавали по аромату, который распространялся перед его приближением. Анас бин Малик (радияллаху анху) так рассказывал: *«Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) проходил по одной из улиц Медины, люди, внимая приятный запах, говорили, что здесь проходил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). Мы узнавали о приходе Пророка по приятному запаху, которым наполнялось пространство»* (Ибн Саад, Табакат, 1, стр. 398 – 399). Джабир (радияллаху анху) говорил, что если Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пожимал кому-нибудь руку, то после этого рука человека благоухала целый день, а если Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) возлагал свою руку на голову кого-либо из детей, то этого ребенка всегда можно было отличить по запаху от всех остальных (Табарани, аль – Муджамус-сагыр, 1, стр. 38-39).

Высокой нравственности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди полнят, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Примеры высокой нравственности Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

О Пророке Мухаммаде (*салляллаху алейхи ва саллям*) Айша (радияллаху анха) рассказывала: «Он никогда никого не осуждал и не обвинял, не отвечал грубостью на грубость, действовал по доброте своей и доброжелательности, отдалялся от плохого. Он никогда не сердился, когда несправедливость касалась его лично, но не терпел нарушения прав других. Ко всему живому проявлял уважение. Не было случая, чтобы он отказал просящему в помощи».

Мухаммад (*салляллаху алейхи ва саллям*) призывал к вере, исходя из своего высокого духовного состояния, из стремления сострадательного сердца помочь измученным душам обрести покой. Всевышний Аллах так говорил Своему Пророку: «По Милости и Воле Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А если бы ты был жестоким, со злым, беспощадным сердцем, они бы удалились от тебя и разошлись. Поэтому прости их и испроси у Бога прощения для них» (3, Семейство Имрана/ Аль-Имран, 159)

Мухаммад (*салляллаху алейхи ва саллям*), по доброте своей души, старался лично прислуживать своим го-

стям. С раннего детства у него не было такого случая, чтобы он кого-то унизил или же оскорбил. Он был известен своим милосердием к сиротам, бедным и вдовам (Бухари, Нафакат, 1; Муслим, Зухд, 41-42)

Анас (радияллаху анху) говорил:

– Я прислуживал Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) десять лет. Когда он видел недостатки в моих поступках, он ни разу не говорил мне:

– Лучше бы ты поступил по-другому! (Абу Давуд, Адаб, 1).

Случайные люди, попавшие в сферу его влияния, потрясаясь его необыкновенными качествами, принимали Ислам.

Абу Басра аль-Гифари (радияллаху анху) о своей жизни в период джахилии (невежества) рассказывал: «Я приехал в Медину и остановился в гостях у Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). В тот вечер я выпил молоко, надоенное от семи овец, но он не обратил на мою невоспитанность никакого внимания. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в ту ночь лег голодным, не выказав при этом неудовольствия или гнева. Увидев перед собой образец такой высокой нравственности, пораженный характером Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), я на следующий день принял Ислам».

О том, как говорил Пророк

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди полагают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

О том, как говорил Пророк

(салляллаху алейхи ва саллям)

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил красиво, его речи были ясными. Он никогда не говорил ничего лишнего, но и не было в его речах никаких недоговоренностей. Он говорил, произнося ясно каждое слово, и речь его была текучей. Он использовал емкие по смыслу слова и обороты речи. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всегда говорил относительно будущего «Иншаллах», что означает «совершится, если Аллах захочет». И самые важные вещи, которые было необходимо донести до людей, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повторял по три раза. Важные слова он выделял интонационным ударением или же говорил: «Обратите внимание». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Мне Всевышний Аллах в шести вещах дал преимущество по сравнению с другими Пророками: 1) мне была изначально дарована способность вкладывать много смысла в немногие слова; 2) мне была дана способность вселять страх в сердца врагов на расстояние месячного пути; 3) вся Земля была дана мне как место совершения поклонения Аллаху; и каждый из моей уммы, когда наступит время молитвы, пусть сразу встает на намаз; 4) трофеи, военная добыча были мне дозволены, сделаны «халяль» - разрешенными; 5) мне было дано право заступниче-*

ства в Судный день за моих последователей (шафаат); 6) Пророки до меня были посланы к отдельным племенам, я же послан ко всем людям и мной завершена чреда Пророков» (Багави, Масабих, 2, 168). Когда внук Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Хасан (радияллаху анху) спросил у своего дяди по материнской линии Хинд бин Абу Хала (сына благочестивой Хадиджа (радияллаху анха) от первого брака) о том, как разговаривал его дед, тот рассказал следующее: «Расулюллах, прежде чем что-либо сказать, сначала думал, размышлял. Его молчание длилось дольше его говорения. Он не говорил впустую, или бесполезно, или в неподходящее время. Он начинал и завершал свою речь с именем Аллаха. Говорил короткими, но с точки зрения смысла полными и завершенными фразами и предложениями. Слова его были правдивы и употреблены в нужном месте. Он никогда не произносил пустых слов. В каждом слове таилась мудрость. Никто не слышал, чтобы Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) злословил или сплетничал. С каждым разговаривал в зависимости от уровня его духовного развития.

Он никого не обижал и никого не видел ниже себя. Даже самому малому благу радовался и не говорил плохого. И хвалил что-то не из-за того, что ему понравилось, и не критиковал за то, что ему не понравилось. И не сердился за мирские дела. Однако если где-то видел несправедливость, то ничто не могло остановить его гнева до тех пор, пока он все не приводил в порядок. Если что-то касалось его личности, он не сердился. Когда на что-то указывал, ни в коем случае не показывал на это указательным пальцем, а указывал всей рукой. Когда он говорил, то делал движения руками: большим пальцем

периодически тыкал в раскрытую ладонь левой руки. Когда он на что-то сердился, то сразу оправлялся и не показывал, что он сердит. Когда ему было весело и спокойно, он закрывал глаза. Самое большее, что он делал, не смеялся, а улыбался. И когда он улыбался, его зубы были видны как жемчужины».

Другой внук Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) Хусейн (радияллаху анху) спрашивал у своего отца хазрата Али, как относился Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) к тем, кто приходил на его уроки и беседы. Али (радияллаху анху) отвечал: *«Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) со всеми, кто приходил в мечеть, был приветливым. Был мягок в обращении. Он относился ко всем с большим сочувствием и прощением. Он не был жестокосердным и не говорил тяжелых обидных слов. Он никого не осуждал. Ни с кем не спорил. Не кричал. Не ругался. Не говорил плохих слов. Не был и жадным. Старался поддерживать тех, кто питал на что-то надежду, не обезнадеживал. Не обращал внимания на то, что ему не нравилось. И то, что ему не понравилось, обходил молчанием. Он поставил себе за правило: ни с кем не вступать в спор, мало говорить и не заниматься пустыми, бесполезными делами. И людям предоставлял право быть такими, какие они есть: не искал ни в ком недостатки, не говорил о ком-то то, что могло быть для него не благом и не имело бы саваба для него».*

Здесь стоит отметить, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), где было необходимо, мог проявить твердость и высказать свое отношение в довольно-таки строгой форме. Приведенная ниже ситуация яркий тому пример. Супруга одного из знаменитых арабов племени Курайш

совершила кражу. И дело было передано на рассмотрение судей. Богатая семья, опасаясь дурной славы и позора, через посредников пыталась закрыть дело. Родственники женщины решились через любимца сахабов и Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Усаму бин Зайда просить об этом Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) изменился в лице, когда услышал просьбу Усамы, и, обратившись к нему, строго произнес: *«Усама! Ты просишь заступничества за преступление, о котором Аллах вынес категорическое решение!»*. И Усама, поняв, что играет с огнем, просил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) простить его. Вечером того дня Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) выступил перед людьми и в строгой форме сказал: *«О, люди! Племена, бывшие до вас были истреблены из-за того, что, имея знатное происхождение, защищали преступников из своего рода, но неизменно наказывали бедняков. Я хочу, чтобы вы знали: если бы воровство совершила моя дочь Фатыма, валлахи, я бы отрезал ее руку!»* (Бухари, Сахих, 8, 16; Несай, Суннан, 8, 71).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил со всеми на том уровне, на котором его мог понять его собеседник. Как передает Ибн Аббас (радыяллаху анхума) асхабы - кирам спросили у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

– *О, Пророк Аллаха! Нужно ли рассказывать людям все то, что мы слышали от тебя?*

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Да. Однако есть такие общества, которые могут не понять некоторые вещи сразу, говорите только так,*

как им будет понятно, чтобы не способствовать появлению раздора в обществе.

После этого Ибн Аббас (радияллаху анху), говоря что-либо о некоторых вещах, был осторожен (Али Аль Муттаки, 10, 307). Есть некоторые положения, при разговоре о которых с неподготовленным слушателем нужно учитывать уровень восприятия и уровень потребности в тех или иных знаниях. Например, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в зависимости от уровня восприятия говорил об Исламе и его положениях, беря за критерий способности того или иного ученика. Если приходил к нему житель пустыни бадави, который был далек от культуры, и спрашивал Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) об Исламе, и если тот же вопрос ему задавал его воспитанник, ответы, безусловно, были различными. Как передает Абу Хурайра (радияллаху анху), однажды один из бадави пришел к Пророку и спросил: *«О, Пророк Аллаха! Расскажи мне о таком деянии, совершив которое я войду в рай»*. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ему: *«Будь рабом Аллаха, никого не приписывай Ему в сотоварищи. Совершай обязательные намазы, давай обязательный закят, постись в месяц Рамадан»*. На что бадави сказал: *«Клянусь Аллахом, к тому, что ты сказал, я ничего не прибавлю»*. Когда человек ушел, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к собеседникам: *«Если кто хочет порадоваться тому, что видел того, кто окажется в Раю, пусть посмотрит на этого человека»* (Бухари, Закят, 1; Муслим, Иман, 15).

Сахабу Муазу бин Джабалу, который освоил науку исламского законоведения (фикх), умеющему красиво читать Коран и объяснять его содержание, отличавшемуся

щедростью и благонравием, постоянно находящемуся рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), на похожий вопрос Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил несколько по-иному.

Муаз бин Джабаль спросил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

– *О, Расулюллах! Скажи мне об одном деянии, которое приведет меня в Рай и отдалит от Ада.*

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Ты просишь меня о большом деле, о многом. Однако для того, кому Аллах поможет это совершить, поистине, будет несложно. Если, не придавая сотоварищей, будешь верным рабом Аллаха. Будешь совершать намаз совершенным образом. Будешь давать закят. Будешь держать пост в месяц Рамадан. Если будет возможность и силы, совершишь Хадж.*

После этого он продолжил свою речь:

– *Указать ли теперь тебе на врата блага? Пост – это щит. Садака погасит наказание за грех, как вода гасит огонь. А намаз, совершенный в последней трети ночи, сотрет грех.*

После этого Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) прочитал ему 16 и 17 аяты из суры «Саджда», в которых говорится, что веруют те, тела которых приподнимаются с ложа, чтобы взывать к Аллаху в страхе и надежде, и которые раздают милостыню (садака) из того, что дарует Аллах, и что ни одна душа не знает, сколько для нее скрыто утешения в награду за дела ее.

После прочтения аятов Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так сказал:

О том, как говорил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)

– *А сообщить ли тебе об основе любого дела, об его опоре и о вершине?*

Муаз ибн Джабаль сказал:

– *Да, о, Расулюллах, скажи!*

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *В основе всего Ислам, его опора – намаз, вершина – джихад.*

И продолжил:

– *А сказать ли тебе о главной артерии, о том главном, что доводит их до высокого уровня?*

Муаз бин Джабаль сказал:

– *Да, Расулюллах, скажи мне.*

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) тогда указал на язык и сказал:

– *Береги это!*

Муаз бин Джабаль спросил:

– *О, Расулюллах, разве мы будем спрошены за все, что говорим?*

– *О, Муаз! Не ожидал от тебя такого вопроса! Людей приводит в Ад лишь то, что выходит из уст их* (Тирмизи, Иман, 8).

По словам Абдуллаха бин Амра, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не употреблял скверных слов, которые были в лексиконе арабов того времени. Как-то по этому случаю Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«Деликатность, вежливость, душевная тонкость – это те качества, которые в этом мире мо-*

гут не особенно цениться людьми, но в день Суда они будут играть огромную роль» (Тирмизи, Бирр, 61). Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) со всей ответственностью выполнял нелегкую миссию Пророчества. В этом отношении он был настолько терпелив и целеустремлен, что иногда, чтобы не погубить себя, нуждался в Божественном предупреждении.

Эта высокая добродетель Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), его готовность к самопожертвованию ради счастья людей, в Коране описана следующим образом:

«Ты готов лишить себя жизни за то, что они не веруют!» (Сура Аш – Шуара, 3). Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) из-за любви и милосердия к людям желал спасения каждого жителя нашей планеты от огня Ада, желал, чтобы каждый уверовал в Аллаха и обрел счастье в обоих мирах. Он говорил: «Я воспитываю вас, не обличая и не указывая на ваши ошибки. Я воспитываю вас безмолвно». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не указывал на ошибки людей в грубой форме. Его методы воспитания отличались утонченностью и деликатностью. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Что со мной происходит, что я вижу вас такими!». Говоря это, он словно брал на себя вину за то, что был свидетелем недостойных поступков, совершаемых людьми. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был снисходителен к людям и относился к каждому человеку с большим уважением, признавая в нем личность. Он произносил свои речи так, как будто боялся обидеть собеседника своими наставлениями. Доброта и любовь наполняли Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Он был словно поток живой воды, орошающий иссушенные поля. Никто не

О том, как говорил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)

уходил от него голодным или измученным жаждой, никто не уходил от него не получив ответа.

Того, кто внезапно встречался с ним, охватывало чувство почтения и уважения. После нескольких минут доверительного разговора собеседник уходил влюбленным в него.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) часто был грустен и всегда размышлял о смысле создания этого мира. Без необходимости не разговаривал. Большую часть времени проводил в молчании. Если начинал говорить о чем-то, то всегда говорил до конца, не прерываясь на полуслове. Старался говорить коротко, но выразительно. Говорил внятно, словно нанизывал каждое слово.

На грубость людей никогда не отвечал. И людей, выражающихся грубо, никогда не попрекал. Его внутреннее состояние и его чувства отражались на его благословенном лице, и поэтому его окружение в высшей степени внимательно следило за своими речами и за своим поведением, дабы не огорчать любимого пророка.

В хадисе сказано: *«Грубое слово не принесет ничего, кроме осуждения. А стыдливость и адаб только украсят то место, где они проявляются»* (Муслим, Бирр, 78, Ебу Давуд, Джихад, 1).

Об одежде Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Тажественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом - это поиск смысла жизни.

Об одежде Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отмечал, что чистота одеяния мусульманина говорит о его положении перед Аллахом. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не советовал одеваться таким образом, чтобы одежды вызывала чувство гордости. Он не любил излишества в одежде, предпочитая, чтобы одежда была скромной, не привлекающей внимания людей, не вызывающей у них зависть и в то же время была подобрана со вкусом. Однажды, увидев неопрятно одетого человека,.. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил: *«Есть ли у тебя деньги? Располагаешь ли ты временем?»* Услышав положительный ответ, он продолжил: *«Если Аллах дал тебе блага, то пусть они будут видны на тебе!»* (Насаи, Зинат, 54; Ахмад бин Ханбал, 2\ 182). По другому случаю Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Аллаху нравится видеть во внешнем облике Своих рабов блага, Им дарованные»* (Ахмад бин Ханбал, 4\ 182).

Ашас бин Сулейм (радияллаху анху) рассказывал: *«Мне рассказала моя тетка. Ей же рассказал ее дядя: «Однажды я шел по улице Медины, и полы моей одежды*

волочились по земле. В это время я услышал за собой голос:

– Приподними подол изара! Это поможет тебе сохранить одежду в чистоте. И она будет долго служить тебе.

Когда я оглянулся, увидел, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) мне говорил эти слова.

Я отвечал ему, оправдываясь:

– О, Пророк Аллаха! Это всего лишь халат из грубой, не имеющей ценности ткани.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) тогда сказал мне:

– Разве ты не хочешь взять себе меня в пример и в отношении одежды, как берешь пример во всех отношениях.

И когда я взглянул на Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), то увидел, что полы его одежды были до щиколоток, но не касались земли”» (Абу Давуд, Либас, 3).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) подчеркивал, что одежда является выражением характера человека, его отношения с Богом, показывает в какой-то мере уровень его веры. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не приветствовал того, чтобы мужчины одевались, как женщины, а женщины, как мужчины. Он говорил: *«Не из нас те женщины, которые одеваются, как мужчины, и те мужчины, которые одеваются как женщины»* (Бухари, Джамиус-сахих, 7, 55). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) носил одежду из хлопка и шерсти. И его одежды были различ-

ного цвета: белого, зеленого, черного, желтого и красного. Однако он рекомендовал в зависимости от возможностей носить одежды белого цвета, потому что белый является символом целомудрия и чистоты. Он рекомендовал хоронить мусульман, заворачивая в белый саван. Как рассказывает Али (радияллаху анху), Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) однажды взял в правую руку шелковую ткань, в левую руку – золото и сказал следующее: *«Эти две вещи для мужчин моей Уммы однозначно являются харамом (запрещенным)»* (Абу Давуд, Либас, 11).

В Коране описано, как Лукман (алейхиссаллям)ставлял сына: *«Не показывай пренебрежения людям (не унижай их) и не ходи по земле спесиво, Аллах не любит гордых и тщеславных... ходи шагом умеренным»* (31, Лукман, 18-19). В суре «Эсра», в 37 аяте Аллах Таала говорит: *«Не ходи гордо по земле, потому что ты не в состоянии сравниться ростом с горами, и нет в тебе сил разделить землю надвое (слаб ты)»*. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ходил быстро, словно земля сама двигалась ему навстречу. Сахабы говорили, что не видели человека, который бы ходил быстрее Пророка. При этом его походка была полна благородства и спокойствия, то есть была величава и лишена суеты (Абу Хурайра). Во время ходьбы он слегка наклонялся вперед и шел с достоинством. Он двигался легко, словно спускался с холма, и не смотрел по сторонам. Когда обращались к нему, он поворачивался всем телом. Шаги его были короткими и частыми. Он наступал на землю всей ступней.

Мусульманину, приобретшему новую одежду, чтобы избежать проявления гордыни и не забывать того, что все

даруется ему Аллахом, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рекомендовал читать следующее дуа:

«Я восхваляю Аллаха, Который одел меня в эту одежду, так как у меня нет для этого возможностей и сил. О Аллах! Я прошу, чтобы эта одежда была благом для меня. Я прибегаю к Твоей защите от проступков, которые будут совершены в этой одежде!» (Абу Давуд, Либас, 29). Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) часто предупреждал верующих, что того, кто носит одежды, кичась ими перед людьми, в Судный день ждут одежды унижений и страданий.

Ибн Масуд (радияллаху анху) сообщал, что однажды Посланник Аллаха сказал:

– Не войдет в Рай тот, в сердце у кого было высокомерие весом хотя бы с одно зернышко.

Кто - то из людей, услышав это, возразил:

– Но ведь человек хочет, чтобы одежда его была красивой и чтобы сандалии его были красивыми.

На что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Поистине, Аллах прекрасен и Он любит прекрасное. Но что касается высокомерия, то это - отрицание Истины и презрительное отношение к людям (намерение их унижить) (Муслим, Иман, 147).

Джундуб бин Макис (радияллаху анху) рассказывал:

– Когда к посланнику Аллаха прибывала делегация (от кого-нибудь племени), он одевал свои лучшие одежды, советуя своим ближайшим сподвижникам поступать

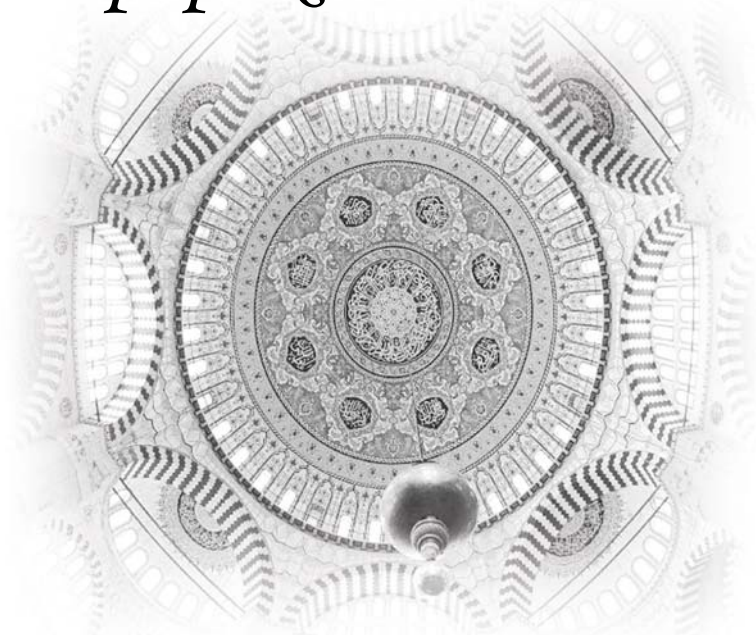

так же. И я видел, что в тот день, когда к посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прибыла делегация от племени Кинда, на нем были йеменские одежды, и таким же образом были одеты Абу Бакр и Умар (радыллаху анхума) (Ибн Саад, Табакат, 4 \ 346).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) часто повторял: «Аллах прекрасен и Он любит прекрасное», «Поистине, Аллах любит, когда по рабу Его видно, что Он оказал ему Свою милость» (Ахмад бин Ханбал, 2\ 182).

Правдивость и надежность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Правдивость и надежность Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) еще в период джахилии настолько прочно завоевал уважение людей, что даже один из злейших врагов Ислама Абу Джахль заявил как-то:

– О, Мухаммад! Я не утверждаю, что ты являешься лжецом. Но я не желаю слышать о твоей религии.

По всему видно, что Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) уважали и признавали самые упорные противники Ислама. Они признавали его правоту, но из-за своего упрямства отвергали призывы к истине. В Коране мы читаем слова Аллаха:

«Мы знаем, что слова их огорчают тебя; но они обвиняют во лжи не тебя, неверные отрицают знамения Божьи». (Сура «Скот», 33)

В 628 году императору Византии Гераклиусу, в момент его возвращения из похода на персов, в результате которого персы были разгромлены, передали письмо Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), в котором он призывал его принять Ислам. Письмо не вызвало гнева

императора, наоборот, он проявил огромный интерес к нему и, чтобы поглубже узнать про новую религию, приказал привести некоторых земляков Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). В это время во главе прибывшего в Сирию с коммерческими целями каравана находился яростный враг Ислама Абу Суфьян. К тому времени прошло уже шесть лет со дня переезда мусульман из Мекки в Медину, и мусульмане находились в состоянии перемирия с язычниками. По приказу императора, у которого были гости из Рима, к нему привели арабов. На встречу также пригласили переводчика. По повелению императора переводчик спросил у арабов:

– Кто из вас ближе по родственным связям человеку, утверждающему, что он является Посланником Аллаха?

Абу Суфьян ответил, что он самый близкий к нему.

Император сказал:

– Пригласите его и его товарищей поближе ко мне! И пусть обязательно его товарищи послушают наш разговор. Затем он обернулся к переводчику и повелел:

– Я буду задавать вопросы родственнику Пророка и, если он станет лгать, пусть сразу же товарищи поправят его. (Абу Суфьян позже признался, что если бы не опасался, что друзья уличат его во лжи, то непременно бы оклеветал Мухаммада.)

Первый вопрос императора был сформулирован следующим образом:

– Какова родословная человека, утверждающего, что он Пророк?

- Он происходит из благородного племени.
 - Появлялись ли люди с подобными заявлениями среди вас до него?
 - Нет, таких людей не было.
 - Были ли у него в родословной правители?
 - Нет, не было.
 - Представители высших или низших слоев следуют за этим Пророком?
 - Низших слоев.
 - Количество его последователей увеличивается или уменьшается?
 - Беспрестанно увеличивается.
 - Были ли среди его последователей такие люди, которые сначала приняли его религию, а затем, раскаявшись, ушли из нее?
 - Нет, не было.
 - До этих пор вы были свидетелями его лжи?
 - Нет.
 - Был ли такой момент, когда он нарушал данное слово?
 - Нет, такого не было. Он всегда сдерживает свои обещания. Но в данный момент мы с ним заключили договор и не знаем, как он поступит на этот раз.
- Как потом рассказывал Абу Суфьян: «Я не нашел больше ничего, кроме этого, чтобы очернить его».

– Вы с ним вступали в сражение?

– Да, вступали.

– В чью пользу заканчивались сражения

– Иногда побеждали мы, иногда они.

– К чему он вас призывает?

– Он повелевает, чтобы мы поклонялись Единому Аллаху, не придавали Ему сотоварищей; чтобы мы отошли от веры предков.

В ответ на это император сказал переводчику:

– Скажи ему, что я спросил о родословной пророка, и, он ответил, что этот человек благородного происхождения. А Пророки всегда происходили из благородного племени.

– Я спросил у него: «Были ли до него люди, заявлявшие подобное?» И он ответил, что не было. Если бы до него был такой человек, то я бы сказал, что он следует примеру предыдущего. Я спросил у него: «Были ли среди его предков правители?» Он ответил, что не было. Если бы я услышал утвердительный ответ, то я бы решил, что он желает вернуть состояние своих предков.

– Я спросил о фактах лжи, но он ответил отрицательно. Я знаю, что если человек не лжет перед людьми, то он никогда не будет что-либо вымышлять про Господа. Я спросил о его последователях. Он ответил, что за ним следуют люди из низших слоев. А за Пророками вначале всегда идут неимущие слои населения.

Я спросил у него: «Убывает или увеличивается число его последователей?» Он ответил, что число их возрастает. Такова особенность истинных религий. Пока вера не достигнет совершенства, его последователи будут неперестанно увеличиваться.

– Я спросил об отступниках. Он ответил, что отступников не было. Когда вера освещает душу, она глубоко пускает свои корни. Так будет всегда.

– Я спросил, были ли такие моменты, когда он нарушал данное слово. Он ответил, что такого не было. А Пророки никогда не нарушают своих обещаний. Я спросил у него: «К чему он вас призывает?». Он ответил, что он призывает поклоняться Единому Аллаху. Не придавать Ему сотоварищей, не поклоняться идолам, совершать молитвы и быть честным и справедливым. В конце беседы император воскликнул:

– Если все, что он рассказал нам, является правдой, то эта личность скоро станет править землей, которая в данный момент находится под нашими ногами. Да, я знал, что скоро должен появиться Пророк, но не предполагал, что он будет из вашего народа. Если бы я знал, что смогу к нему добраться, то был бы готов к любым трудностям, лишь бы повидаться с ним. Если бы я был рядом с ним, то обязательно омыл бы его ноги.

Затем император потребовал принести письмо Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), которое ему передали через Дихию, правителя города Бусры. Когда принесли письмо, император, взяв его в руки, прочитал его:

«Во имя Бога милостивого и милосердного.

От Божьего раба и Посланника Мухаммада правителю римлян – Геракулису!

Приветствие последователям истины!

Я призываю тебя к Исламу. Прими Ислам, и ты достигнешь вечного счастья. Да воздаст тебе Аллах двукратно! Если ты отвергнешь мой призыв, да падут на тебя все грехи твоих подопечных».

«Скажи: «О, люди Писания, придем к слову, которое уравниет (несогласие) между нами и вами; будем поклоняться только Аллаху и не будем придавать ему сотоварищей, не будем обожествлять друг друга. Если откажутся они, то скажите им: будьте свидетелями, что мы совершенно покоряемся воле Аллаха – мы мусульмане». (Сура «Семейство Имрана», 64)

Абу Суфьян впоследствии рассказывал: «После окончания разговора с Гераклиусом и чтения письма, в зале поднялся шум. Стали возвышаться голоса и нас выдворили наружу. После чего я сказал товарищам:

«Положение Мухаммада сильно возросло. Посмотрите, сам Малик Бани Астар (т.е. Гераклиус) боится его!» После этого я поверил, что Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) достигнет успеха, и никогда больше в этом не сомневался. В конце концов, Аллах и меня наставил на правильный путь» (Бухари, Китабуль-джихад, 102).

Та объективность, с которой подходил император к вопросу изучения Ислама, по нашему мнению, исходила не только из личной порядочности и искренности.

Христианство в своей основе является истинной религией, и опиралось раньше на принцип единобожия. В те времена, когда происходили вышеописанные события, христианство еще сохраняло в себе чистое учение Иисуса. Около двухсот лет длилась внутри церкви борьба, которая в истории получила название «борьбы икон», после которой здания церквей и соборов заполнились иконами и статуями. Христианство удалилось от учения единобожия и полностью оказалось под влиянием учения о троице. Таким образом, христианство потеряло первозданность, и Господь решил обновить веру, послав новую Книгу, которую Сам обещал сохранить от искажений и довести до Конца Света.

Имеются сведения, что в это смутное время были отдельные личности, исповедовавшие христианство в том виде, в каком проповедовал его Иса (алейхиссалям). Когда первые мусульмане подверглись гонениям, было решено совершить переезд в Хабешистан (Эфиопию), правителем которого был король Наджашии. Он хорошо принял мусульман и, прочертив жезлом линию на полу, сказал:

«Между той религией, про которую вы рассказали, и моей нет никакой разницы, даже размером с эту линию!». Мотивом такого ответа была принадлежность Наджашии к течению «Ариос», сохранявшему учение Исы (алейхиссалям) в первозданном виде. Если исходить из этой точки зрения, то вполне возможно, что Гераклиус также исповедовал истинное христианство. Но каких-либо документов, или доказательств, о принятии Гераклиусом религии Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) в

данное время не имеется. Поэтому мы еще раз хотим подчеркнуть, что вера дается тому, кому это суждено.

С другой стороны, история с Гераклиусом показывает, что даже не поверившие призыву Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) в то же время подтверждали его высокую нравственность.

* * *

Американский ученый Майкл Харт в 70 – 80 годах 20-го столетия провел интересное исследование. Он годами собирал информации обо всех известных людях прошлого, оказавших значительное влияние на ход человеческой истории. В память компьютера были внесены сведения об их жизни, деятельности, достижениях, нравственных качествах, чтобы беспристрастная машина вычислила и разместила имена самых выдающихся из них в последовательности от одного до ста. Когда на экране дисплея высветился результат, присутствующие не смогли скрыть своего удивления. Возглавляло список имя Пророка Аллаха Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Величие и совершенство Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) вынуждены были признать как в прошлом, так и в наше время даже те, кто не верил в его пророческую миссию. Основанное им государство духовности, в котором руководствовались законами Корана, объединяло треть населения земного шара, людей различных национальностей, говоривших на разных языках. То, что принес с собой Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям): вера и любовь к Единому Создателю, доброта и милосердие, порядок и надежность, чистота помыслов и действий – оказало значительное влияние на народы и правителей.

Французский историк Ламартин говорил о Пророке: «Он воздействовал не только на армии, законодательство, империи, народы и династии, но и на миллионы людей, населявших в то время одну треть планеты. Однако наибольшее влияние он оказал на их духовный мир, религиозные верования, мировоззрение и души...».

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал: «Пророк Мухаммад является великим правителем. Он сплотил общину в свете истины, и этого достаточно для почета. Он спас людей от пролития крови и достиг мира. Он открыл им пути духовного возвышения. Такой человек заслуживает всеобщего уважения».

Один из известных политиков Германии, принц Бисмарк, с уважением к нашему Пророку сказал: «Я жа-лею, что не был твоим современником. О Мухаммад! Человечество один раз увидело избранного и больше не увидит. С глубоким почтением преклоняюсь перед тобой».

В современном мире некоторые люди, лишенные духовного зрения, доходят до того, что отождествляют Ислам, в основе которого лежат любовь и милосердие, с террором. Это похоже на стремление измазать грязью солнце. Террористы держат мирные народы в постоянном страхе, убивают невинных людей. Ислам же со времени ниспослания взял всех людей, не деля их на верующих и неверующих, под крыло милосердия и справедливости, категорически запретил любые разрушительные действия по отношению к человеку, природе и вещам. Первое государство, построенное на исламских принципах, преследовало целью защиту прежде всего душевного здоровья

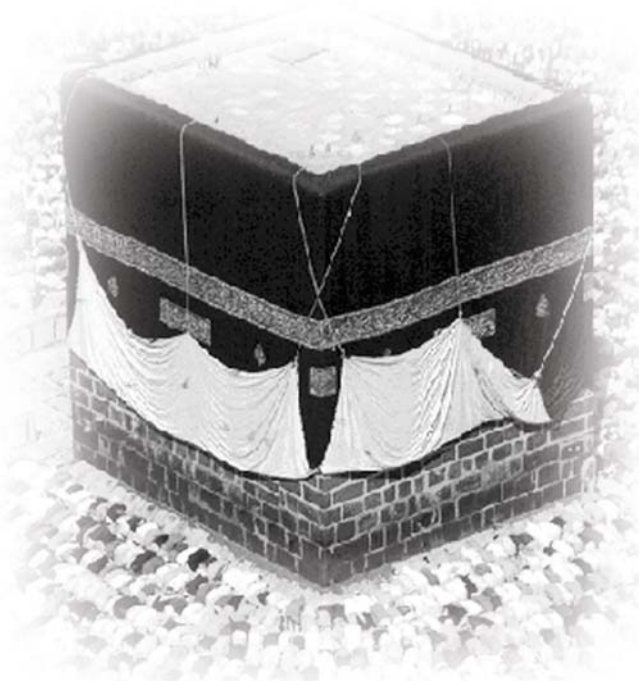

личности, семьи и общества в целом. Ислам повелевает помочь вернуться к праведной жизни грешникам и преступникам, ведь основная его цель - спасти человеческую душу. Если так, то может ли эта религия представлять для людей какую-либо опасность?

Преданность Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом - это поиск смысла жизни.

Преданность Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

Сдерживать данное слово, быть благодарным тем людям, которые когда-то сделали добро – эти качества присущи людям высокого духа. И в этом смысле Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был примером для людей. Благочестивая Айша (радияллаху анху) рассказывает: «Однажды зашла навестить Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) одна пожилая женщина. Они долго и душевно беседовали. После того, как она ушла, я спросила: «О, Пророк Аллаха! Вы уделили много времени этой старой женщине, кто она?». Он ответил: «Она часто бывала у нас, когда была еще жива Хадиджа». И продолжил: «Быть постоянным в своих чувствах и отношениях к людям, быть благодарным людям – эти качества от веры».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был постоянен в своих чувствах по отношению к людям. Возьмем, к примеру, его отношение к супруге его дяди Абу Талиба Фатме Хатун, которая смотрела за ним, когда он был ребенком, и, приняв Ислам, одной из первых женщин совершила Хиджру. Когда она умерла, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Умерла моя мать». Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сам совершил весь похоронный обряд. Многие спрашивали, почему он завернул ее тело в свое платье и своими руками опустил в могилу. Пророк,

вспоминая о своем сиротливом детстве, отвечал: «После моего дяди Абу Талиба никто так не заботился обо мне в детстве и не дал мне столько любви, как эта благословенная женщина. Вместо кафана я завернул ее в свое платье, чтобы в ахирате она ходила в райских одеяниях. Я согрел ее могилу своим телом, чтобы она привыкла к ней... Она была мне матерью. Она старалась накормить меня прежде своих детей, расчесывала мои волосы, она была мне матерью».

Никакие самые экстремальные ситуации не влияли на его заботливое и ответственное отношение к людям. Во время войны Хайбар к Пророку (*салляллаху алейхи ва саллям*) подошел один иудей, у которого была отара овец. После долгой беседы с Пророком он принял Ислам. И сказал Пророку о своем решении присоединиться к мусульманам. Однако Пророк (*салляллаху алейхи ва саллям*), несмотря на то, что в это время война затягивалась и был на счету каждый человек, а мусульмане начинали страдать от голода, посоветовал Йасеру сначала завершить все свои обязанности и отвести отару в безопасное место и только после этого прийти к ним.

О щедрости Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди полагают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом - это поиск смысла жизни.

О щедрости Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

Ибн Аббас так рассказывает о щедрости Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): *«Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) был самым щедрым из людей. В месяц Рамадан его щедрость возрастала во много раз. В течение всей своей жизни он не отказал никому, кто обратился к нему за помощью»* (Бухари, Бадуть Вахи, 5 6; Несаи, Сыйам,2). Один эпизод, произошедший с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), прекрасная тому иллюстрация: *«Однажды пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) маленький мальчик и сказал, что его мама просит Пророка дать ей какое-либо платье. В то время у Расулюллаха (салляллаху алейхи ва саллям) была единственная рубашка, которая была на нем. Пророк попросил мальчика прийти попозже. Мальчик ушел. Но через некоторое время вернулся снова, сказав, что мама попросила тогда взять рубашку Пророка. После чего Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) удалился в свою скромную обитель, снял рубашку и протянул ее ребенку.*

В это время Билал (радиаллаху анх) читал азан. Однако Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не смог на этот раз пойти на коллективную молитву в мечеть. Асхабы сильно беспокоились, не увидев в своих рядах

Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), и после намаза пошли проводить его в Худжре и Саадат (так называли его комнату - благословенное скромное жилище) и нашли его там без рубашки» (Тафсир и Хазин, от благословенного Джабира).

Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) считал, что все блага, все богатства принадлежат только одному Всевышнему Аллаху, это по Его высочайшей Милости человек пользуется благами.

Однажды к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) пришел человек и, видя, что у него есть овцы, попросил одну для себя. На эту просьбу из всех овец своих до единой он отдал этому человеку. Этот человек, вернувшись к своим соплеменникам, в радости и растерянности сказал: *«Мухаммад щедр настолько, что не боится остаться бедным»*. Когда кто-то просил у Пророка, и в этот момент у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) ничего не было, то он говорил, что остался в долгу, и говорил, что как только будет возможность, то он в скором времени вернет ему долг. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), как и его благословенный предок, Пророк Ибрахим (aleyхиссалям), никогда не садился за стол один и не принимал пищу, не поделившись из своей еды с кем-либо. Он заставлял выплачивать долги умерших или выплачивал их сам. В одном из хадисов Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) сказано: *«Человек щедрый близок к Аллаху, к Раю и к людям. И он далек от огня Ада. А если скуп человек, то далек от Аллаха, Раю и людей, но близок к огню Ада»* (Тирмизи, Бирр, 40). В другом хадисе Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) говорится: *«В истинном*

мусульмане ни в коем случае не должно быть два этих качества: скупости и плохих вредных привычек».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не успокаивался до тех пор, пока не раздавал нуждающимся беднякам свою долю воинских трофеев. После своего ухода в другой мир великий Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) оставил благословенной Айше (радияллаху анху) в наследство лишь одну буханку ячменного хлеба. Айша (радияллаху анху) говорила о баракате этого хлеба: *«Долгое время этой буханкой хлеба я утоляла потребность в пище».*

Деликатность и чуткость Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Деликатность и чуткость Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не входил в чужой дом без разрешения. Придя домой, делил свое время на три части. Одну часть посвящал поминанию Аллаха, вторую часть отдавал семье, а третью часть уделял себе. В это время, не делая никаких различий между людьми, каждому уделял внимание, и каждый уходил от него удовлетворенным. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) мгновенно завоевывал души людей.

При каждом движении Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) поминал Аллаха, делал зикр. Чтобы предупредить вредную привычку некоторых людей сидеть на одних и тех же местах в мечети, он все время менял места, на которые садился по приходу в мечеть. Чтобы предупредить обожествление и придание святости отдельным участкам, чтобы не допустить придания мечетям статуса священных мест, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Святость места зависит от личности сидящего там!

Когда Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) входил в мечеть, то садился на пустое место и желал, чтобы все следовали его примеру.

Если кто-то просил у него что-то, не имело значения важное или неважное, он старался выполнить просьбу. Пока не удовлетворял просьбу просителя, он не мог найти покоя. Но, если не было возможности выполнить просьбу, то пытался словами утешить человека. Он был личностью, которая болела и переживала за каждого. Вне зависимости от положения человека на социальной лестнице – богатым или бедным, ученым или невеждой тот был – к каждому относился одинаково. Его собрания являли собой образец выражения мягкости, скромности, стыдливости, терпения, упования и сохранения верности данному слову.

Здесь никто не осуждался за прошлые грехи и проступки. Когда возникала необходимость предупреждения, то это делалось в мягкой форме, не задевая самолюбия. В этом обществе запрещалось заниматься выискиванием чужих недостатков. В Исламе повелением Аллаха запрещено питать враждебные намерения к окружающим.

Здесь не обсуждались чужие проблемы, кроме тех, в решении которых была необходима помощь. Когда Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) начинал говорить, присутствующих охватывало состояние очарования, и они слушали его с огромным вниманием. Как после выразился Умар (радияллаху анху):

– Если бы на головы слушателей села бы птица, то она могла бы сидеть часами.

Деликатность и стыдливость Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) настолько передалась сподвижникам, что они стеснялись даже задавать вопросы. Когда из пустыни приходил какой-либо араб для беседы с Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям), то сподвижники с огромным вниманием слушали беседу, чтобы извлечь что-либо полезное для себя, потому что бедуины задавали самые неожиданные вопросы, и Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) терпеливо отвечал на них.

Подробнее остановимся на понятии стыдливости в Исламе. Этой теме Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всегда уделял большое внимание.

Стыдливость Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом - это поиск смысла жизни.

Стыдливость Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

Стыдливость – это способность испытывать смущение от сознания предосудительности поступка. Различают природную стыдливость, данную человеку Аллахом, которая проявляется в том, что человек стыдится собственной наготы, и стыдливость, которая вырабатывается в результате воспитания, она является следствием веры и защищает мусульманина от плохих поступков и пустых дел. По словам Ибн Масуда (радыяллаху анху), однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам: *«Стыдитесь Аллаха, как это следует»*. Те ответили: *«О Пророк Аллаха, мы, Альхамдулиллях, стыдимся Аллаха»*. Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес: *«Я имел в виду не ту стыдливость, о которой вы подумали. Воистину, стыдиться Аллаха – значит защищать голову и все, что в ней находится, тело и все его органы, затем помнить о смерти и о том, что ваше тело будет подвержено гниению. Тот, кто хочет Ахирата, должен отвергнуть прелести этой жизни, должен предпочти не эту, земную жизнь, а жизнь вечную. Кто соблюдает то, что сказано, будет истинно стыдиться Аллаха»* (Тирмизи, Кыямат, 24).

Основной целью всех Пророков было рассказать людям о Единобожии и построить совершенное общество. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), который был послан к людям как образец прекрасной нравственности, без сомнения, был среди них самым стыдливым. Он говорил, что «стыдливость есть ни что иное, как благо» (Муслим, Иман, 61).

Имам Маварди выделял три степени стыда: стыд перед Аллахом, стыд перед людьми и стыд перед самим собой. Самое похвальное - когда человек и внешне, и внутренне стыдится Аллаха. По Маварди, стыдиться Всевышнего означает соблюдать все Его повеления и отстраняться от всего Им запрещенного, то есть постоянно ощущать, что Он нас видит. Стыдливость, чувство, присущее исключительно человеку, является неотъемлемой частью состояния *таква* - богобоязненности. Не будет стыдливости - не будет и богобоязненности.

Стыдливость тесно связана с *иманом*, верой. Как говорил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям): «*Стыдливость – от веры*» (Бухари, Иман, 3). В одном из вариантов этого хадиса есть продолжение: «*Если уменьшится одно, то и второе исчезнет*» (Хаким, 1, 73). Недостаточная стыдливость – признак того, что вера человека не окрепла. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что Аллах Таала любит стыдливых. Ашадж аль-Асари вспоминал, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ему следующее: «*Поистине, в тебе есть два качества, которые любит Аллах: хильм (мягкость) и хайя (стыдливость)*» (Ибн Маджа, Зухд, 18).

Тех, кто бесстыден, кто хочет, чтобы бесстыдство распространилось в обществе, Аллах Таала предупреждает следующим образом: *«Стремящиеся распространять среди верующих фухуш (бесстыдство) получают тяжкое наказание и в этом мире, и в мире будущем»* («Нур», 19). Те, кто распространяет бесстыдство, пострадают в первую очередь сами. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что бесстыдство общества – причина его гибели. Без сомнения, если Аллах Таала захочет кому-либо смерти, Он избавит его от стыда. Бесстыдный человек лишается милости Аллаха, и ему перестают доверять (Ибн Маджа, Фитан, 27).

Стыдливость придает человеку благородство. Однако в жизни бывают ситуации, когда необходимо чувство стыда пересилить, например, ради получения религиозных знаний. Так, верующие женщины Медины приходили к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) в том числе и с исключительно женскими вопросами. Айша (радыяллаху анху) говорила: *«Эти женщины замечательны тем, что их стыдливость не помешала им получить необходимые знания по религии»* (Муслим, Хаид, 61). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), будучи стыдливым, никогда не смотрел на человека в упор (Мунави, 5, 224). В его поведении не было ничего предосудительного даже тогда, когда он оставался в одиночестве. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) призывал своих сподвижников быть стыдливыми и скрывать наготу. *«Аллах – Тот, стыдиться Которого есть самое достойное дело»* (Абу Давуд, Хаммам, 2). *«Будьте осторожны, старайтесь не оголяться. Рядом с вами находятся ангелы, которые с вами не расстаются. Они покидают вас, только когда вы идете по нужде и*

приближается к женам. Стыдитесь их и хорошо к ним относитесь» (Тирмизи, Адаб, 42).

Из хадисов Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) известно, что он всегда жил в состоянии *ихсана* и стыдился Аллаха. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал мусульманам быть стыдливymi каждое мгновение жизни. Ислам стремится подвести человека к такому возвышенному состоянию духа, чтобы он постоянно жил в состоянии *ихсана*, результатом чего станет открытое и скрытое проявление чувства стыда перед Всевышним. Тот, кто осознает, что Аллаху Таала известно все, всегда будет соблюдать исламские предписания и избавит себя от ошибочных действий. Это и есть вершина стыдливости.

Однажды Алкама бин Уласа пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и попросил: «О Расулюллах! Дай мне наставление». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес: «*Стыдись Аллаха, как стыдился бы самых авторитетных людей своего племени*». Аллах всегда видит все свои создания. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Ихсан – это состояние, когда будто бы видишь Аллаха. Ты Аллаха не видишь, но Аллах видит тебя» (Бухари, Иман, 37). Без сомнения, тот человек, который осознает, что Аллах все видит, устыдится Его и будет стремиться выполнить все Его повеления и запреты. «Поистине, в каждой религии своя нравственность. Нравственность Ислама – это хайя (стыдливость)» (Ибн Маджа, Зухд, 17).

О стыде перед людьми Маварди говорит: «Стыдиться людей – значит не делать им зла и не причинять неудоб-

ства». Известен хадис Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): «Тот, кто боится Аллаха, не будет причинять людям зла».

Стыдиться самого себя – значит быть честным, добропорядочным и не совершать грехов, оставшись наедине с самим собой. Возможно это лишь тогда, когда человек достиг духовной зрелости. Таким образом, ощущая стыд перед Аллахом, людьми и самим собой, человек избавит себя от затруднительных ситуаций.

Согласно Кушайри, есть множество причин для того, чтобы испытать стыд. Случившееся с Пророком Адамом (aleyхиссалям) является примером того, как человек стыдится совершенного им проступка. Когда Адам (aleyхиссалям) коснулся запретного плода, он понял, что сделал нечто непозволительное. Осознав свою наготу, Адам (aleyхиссалям) стал искать, куда бы ему скрыться. Тогда Аллах Таала спросил его: *«Ты убегаешь от Меня?»* Адам (aleyхиссалям) ответил: *«Нет, я знаю, что не могу спрятаться от Тебя. Мне стыдно перед Тобой»*. Стыд по причине несовершенного служения Аллаху – наивысшее проявление благородного чувства стыдливости Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), который говорил, обращаясь к Нему: *«Прости меня за несовершенство моего служения Тебе»*.

О том, что чувство стыда было известно людям со времен Пророка Адама (aleyхиссалям), Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил так: *«Начиная с первого Пророка, память людей запечатлела следующие слова: «Если не испытываешь стыд, можешь делать все, что угодно»* (Бухари, Анбия, 54; Адаб, 78).

Смысл этих слов передается из поколения в поколение. Отсутствие чувства стыда может привести человека к совершению плохих поступков. Если же человек умеет стыдиться вообще, стыдиться Аллаха и людей, это значит, что он далек от греховного. Человек всегда должен помнить и знать: что бы он ни делал, наступит время, когда ему придется ответить за свои поступки. По этой причине он должен хорошо подумать, прежде чем начать что-либо делать. Поступок или дело, которые не надо скрывать от людей и которых не надо стыдиться, совершаются человеком с открытой душой и с удовольствием. Если же поступок или дело заставляют человека испытывать перед людьми чувство стыда, то от них нужно непременно отказаться. В словах Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) пример того, как нужно поступать. Следовать всему тому, что он говорил – самый короткий и самый надежный путь для достижения мира и счастья, поскольку Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) является для людей воплощением стыдливости и наставником на жизненном пути.

Ученые – алимы так характеризовали высокую нравственность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

- Богобоязненность. Трепетное, чуткое отношение ко всем словам и повелениям Всевышнего.
- Справедливость. В самые благодные, радостные моменты жизни или в состоянии гнева и опасностей не терять чувства справедливости.
- Умеренность. В богатстве и бедности соблюдать меру и вести хозяйство экономно, быть бережливым.

– Поддержание родственных отношений. Если даже родственники порвали отношения, то стремится поддерживать отношения в одностороннем порядке.

– Умение прощать.

– Размышлять. Предпочтение молчания словам.

– Зикр. Любой разговор его был зикром, поминанием Аллаха.

– Умение смотреть и видеть. Его взгляд воспитывал.

– Стыдливость...

Справедливость Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Справедливость Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

Со дня Пророчества Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) нет никого, кто не признал бы высокую нравственность Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Иудеи, непримиримые враги Ислама, при возникновении между ними каких-либо недоразумений, шли к Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы он рассудил их. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всегда решал судебные дела по справедливости. Он был справедлив ко всем, не делая различий между иудеями и христианами.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) по поводу соблюдения справедливости говорил Али (радияллаху анху):

– Не принимай решений, не выслушав обе стороны! Верное решение можно принять лишь после того, как выслушаешь доводы обеих сторон! (Ахмад бин Ханбал, 1/90).

Когда Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) из-за нескончаемых притеснений противников Ислама, был вынужден переселиться из Мекки в Медину, то для возвращения владельцам драгоценностей и сокровищ, данных ему на хранение, он оставил вместо себя, в Мекке,

Али (радияллаху анху). Даже его враги были поражены такой честностью.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) до наступления своей Пророческой Миссии в обществе был известен, и уважаем, как человек надежный, честный, верный данному слову, его так и именовали Эмин, Садык – «надежный, преданный». До начала духовного наставничества он снискал любовь и уважение своего окружения. Примечательно, что когда курайшиты, во время ремонтных работ в Каабе, не могли прийти к единому мнению, кто же из них более всех достоин, установить Хаджер – и Эсвед (Черный камень) на прежнее место, они все, единогласно, с облегчением и благодарностью приняли предложение Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) посоветовавшего положить камень на широкую ткань и всем вместе, придерживая ее с разных концов, установить камень на прежнее место. Самые ярые враги Ислама и противники Пророка – мекканские мушрики – оставляли на хранение свои вещи Мухаммаду салляллаху алейхи ва саллям, поскольку он был самым ответственным и надежным человеком общества того времени.

О Пророке Мухаммаде (салляллаху алейхи ва саллям) Айша (радияллаху анха) – рассказывала: « Он никогда никого не осуждал и не обвинял, не отвечал грубостью на грубость, действовал по доброте своей и доброжелательности, отдалялся от плохого. Он никогда не сердился, когда несправедливость касалась его лично, но не терпел нарушения прав других. Ко всему живому проявлял уважение. Не было случая, чтобы он отказал просящему помощи».

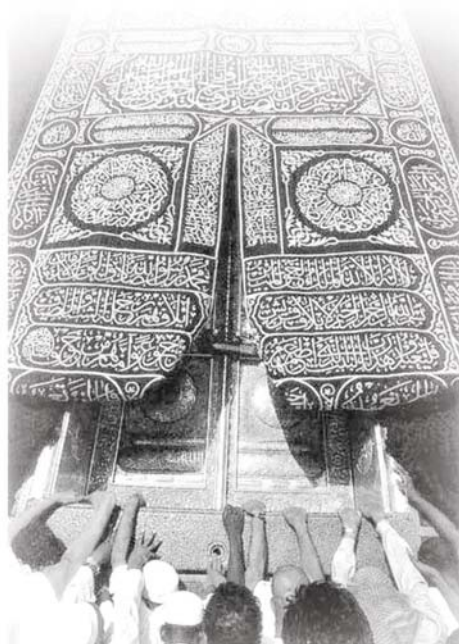
Ислам наделяет мусульман ответственностью за то, чтобы порядок и гармония были достигнуты и все-

мерно поддерживались. Приведем пример из истории. Неверующие жестоко убили 70 хафизов (знатоков Корана) и ученых. Пророка Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) глубоко огорчился. После этого случая было решено приставить к ученым вооруженную охрану, причем Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) категорически запретил использовать оружие без крайней на то необходимости. Однако Халид бин Валид не принял во внимание этого запрета. Узнав об этом, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обратился ко Всевышнему со словами: « О Аллах! Халид проявил своеволие! Я не одобряю его поступка!» После молитвы он направил в ту местность Али (радиаллаху анху), чтобы тот заплатил пострадавшим денежное возмещение не только за человека, но и за животных, в том числе собак (аль – Бухари, Ахкам,35).

Искусство прощения

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Искусство прощения

Аллах любит прощать прегрешения Своим рабам. Если раб, искренне раскаявшись в содеянных грехах, от души попросит прощения, то Аллах, несомненно, помилует его. В Коране Аллах дает нам знать о том, что является Всепрощающим, и поэтому от своих рабов Он тоже требует быть снисходительными и прощающими.

Необходимое условие для прощения – раскаяние и выполнение всех повелений Аллаха, отказ от харама (запретного). Самый прекрасный пример всепрощения – это сама жизнь Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Женщину по имени Хинд, которая после битвы при Ухуде от ярости у всех на виду вынула печень из тела любимого дяди Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Хамзы (радияллаху анху) и стала рвать ее зубами, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) простил в первый день завоевания Мекки, когда она объявила о том, что искренне приняла Ислам. Стоя за спиной Пророка она спросила:

– О, Расулуллах! Ты узнал меня?

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) показал ей, что, хотя и прошло восемь лет, он не забыл ее голоса и звуков, которые она издавала в честь победы над мусульманами. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Разве я могу забыть твои возгласы?

Однако Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) простил Хинд.

С другой стороны, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил у жителей Мекки, со страхом ожидавших последствий завоевания:

– Эй, народ Курайша! Как вы думаете, как я поступлю с вами?

– Мы, надеясь на твое милосердие, сказали бы «Ты совершишь только добро». Ты - наш добрый и милосердный брат! Ты - сын брата, обладателя милосердия и доброты!

На это Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) ответил так:

– Я отвечу так же, как ответил своим братьям Юсуф: «Нет для вас сегодня ни осуждения, ни порицания!» Идите! Вы свободны!

Сын Абу Джахля, Икрима, был самым неистовым врагом мусульман. После завоевания Мекки мусульманами он скрылся в Йемене. Его супруга, сделав его мусульманином, привела его к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), который встретил его с огромной радостью, простил ему все его злодеяния, сказав:

– О, странствующий всадник!! Добро пожаловать!

Хабир бин Асад был также одним из злейших врагов Ислама. В тяжелое для мусульман время дочь Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), Зайнаб, совершала Хиджру из Мекки в Медину. Настигнув Зайнаб, которая к тому же была в положении, Хабир столкнул ее с верблю-

да. Зайнаб во время падения поранилась, и у нее случился выкидыш. Хабир, кроме этого, совершил еще множество отвратительных проступков. После взятия Мекки мусульманами, он пытался бежать, но безуспешно. Уже приняв Ислам, Хабир предстал перед Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), который простил и его.

Посланник Аллаха часто просил:

– О, Аллах! Прости прегрешения моих последователей, так как они поступают так по незнанию! (Ибн Мадже, Манасик, 56; Ахмад бин Х'анбал, 4/14).

Человек по имени Хамама после принятия Ислама прервал все торговые отношения с курайшитами, которые, опешив, обратились к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) написал Хамаме письмо, в котором попросил поддерживать торговые отношения с язычниками. Несмотря на это, эти неверные в течение трех лет причиняли всевозможные мучения мусульманам, страдающим от голода. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) простил этих людей. Все эти неверные не устояли перед проявлением подобного милосердия и в последующем приняли Ислам.

В один из тяжелых для Ислама дней были задержаны восемьдесят человек, прибывших с целью покушения на Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Но Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) помиловал и их.

После битвы при Хайбар женщина-еврейка, подмешав яд в кушанье, поднесла блюдо Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), который, положив в рот кусок мяса, мгновенно об этом догадался. Хотя эта женщина призна-

лась в содеянном проступке, она была прощена, так как в Коране содержится повеление:

«Прощай людям, суди по справедливости и удаляйся от невежд!» (сура Араф, 199).

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был послан, как милость мирам, поэтому он являл собой образец милосердия и любви. Как-то его попросили произнести проклятие, на что он ответил:

– Я послан в этот мир не для проклятий. Я – Пророк милосердия! (Муслим, Фадаил, 126; Тирмизи, Дават, 118).

Когда он пошел в Таиф проповедовать и призывать людей к новой вере, невежественные жители, поклоняющиеся идолам, закидали его камнями. К Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) явился Джабраил, который сказал:

– Если пожелаешь, я могу уничтожить всех жителей этого города, взяв и ударив друг о друга эти две горы.

В ответ на предложение Джабраила, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) вознес молитву за народ, который забросал его камнями:

– О Аллах! Наставь этот народ на истинный путь! Я желаю, чтобы потомки этого народа были настоящими мусульманами!

желание Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) для людей мира молько добра и блага

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются разнито, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Добро и благо

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) огорчался при виде трудностей, испытываемых людьми, и всегда желал им удачи и успехов. В Коране об этой черте Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) сообщается следующее: «К вам пришел Пророк из среды вашей. Ваши грехи тяготят его, он пламенно желает видеть вас видеть верующими. Он полон добра и милосердия» («Тауба», 128).

В этом аяте Аллах представляет Своего Посланника, как воплощение таких Прекрасных имен, как «Рауф» и «Рахим» - «Милосердный».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), когда видел совершающих благородные поступки и следующих его наставлениям, радовался и старался поощрять деяния таких людей.

Он был не просто лидером, который проповедовал Истину, призывал людей к добру и милосердию, он был воспитателем, духовным наставником всех своих последователей и духовным наставником всех последующих поколений мусульман.

Один из сподвижников как-то спросил у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) о том, как можно узнать о степени своего духовного развития. На этот вопрос Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, ответил:

– Если выполнение какого-либо дела, связанного с жизнью вечной, дается тебе легко, а совершение дел, связанных с миром, становится трудным для тебя, знай, что у тебя прекрасное духовное состояние! Но если выполнение каких-либо действий, связанных с Ахиратом, дается тяжело, а выполнению мирских дел ты посвящаешь всего себя, и это не вызывает у тебя затруднений, знай, что твое духовное состояние нельзя назвать хорошим!

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) со всей ответственностью выполнял нелегкую миссию пророчества. В этом отношении он был настолько терпелив, целеустремлен, что иногда, чтобы не погубить себя, нуждался в Божественном предупреждении.

Эта высокая добродетель Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) его готовность к самопожертвованию ради счастья людей в Коране описана следующим образом:

«Ты готов лишить себя жизни за то, что они не веруют!»

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) из-за любви и милосердия к людям, желал спасения каждого жителя нашей планеты от адского огня, желал, чтобы каждый уверовал в Аллаха и обрел счастье в обоих мирах.

В одном из хадисов сообщается:

– Я воспитываю вас, не обличая и не указывая на ваши ошибки. Я воспитываю вас безмолвно.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не указывал на ошибки людей в грубой форме. Его методы

воспитания отличались утонченностью и деликатностью. Он говорил: *«Что со мной происходит, что я вижу вас такими!»*. Говоря это, он словно брал на себя вину за то, что был свидетелем недостойных поступков, совершаемых людьми.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был снисходителен к людям и относился к каждому человеку с большим уважением, признавая в нем личность. Он с особой душевной тонкостью произносил свои речи и боялся обидеть собеседника даже своими наставлениями. Вот одна из речей Пророка, принесшего в этот мир свет Истины:

– О, уверовавшие! Да сохранит вас Аллах от невзгод! Да пусть он оберегает вас от напастей! Да сохранит вас от бедствий! Да поможет Он вам! Да возвысит вас! Да наставит вас на правильный путь! Да обережет вас! Да упасет от любых несчастий и сохранит вашу веру!

Доброта и любовь переполняли его душу, он был словно поток живительной воды, орошающий иссушенные поля. Никто не уходил от него голодным или измученным жаждой, никто не уходил от него, не получив ответа.

Он оказывал людям уважение и почтение. Очень часто устраивал угощения близким родственникам. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) относился к другим людям так же почтительно, как и к членам своей семьи. Хорошо относился к своим работникам. Одевал их в то же, во что одевался сам, и кормил их тем же, чем питался сам. Он был щедрым, милосердным, но когда требовалось быть смелым, он был смелым; когда было необходимо, был ласковым и добрым. Придя домой, делил свое время на три

части. Одну часть посвящал поминанию Аллаха, вторую часть отдавал семье, а третью часть уделял себе. В это время, не делая никаких различий между людьми, каждому уделял внимание, и каждый уходил от него удовлетворенным. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) мгновенно завоевывал души людей.

Посланник Аллаха сильно огорчился при виде людей, не знающих про грехи, вознаграждения, повеления и запреты. Без устали он обходил дома людей, стучал в двери, которые иногда закрывались перед ним. Но причиной его сокрушений были не грубые поступки людей, а невежество и темнота, в которых эти люди пребывали. Таким людям он говорил: «Я не прошу у вас за это награды» (сура «Сад», 86).

* * *

Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) тонко чувствовал все движения в человеческой душе, в мироздании, его беспокоила судьба всех творений Аллаха. Так же и те, кто шел по его пути, обладали чутким сердцем, безграничным милосердием и состраданием. Как прекрасно передает это духовное состояние случай, произошедший с одним из мусульман. В один из летних дней Учитель Уфтаде решил провести урок со своими учениками – мюридами на природе, среди буйства луговых цветов. Ученики получили задание собрать букеты. Каждый ученик старался порадовать Учителя самым большим и роскошным букетом. Только один из мюридов, к удивлению остальных, принес в руках тонкий иссохший цветок. И неуверенно протянул его учителю. Учитель спросил его: «Сын мой! Почему ты не собрал букет как все остальные,

а принес мне увядший цветок». Ученик ответил, уважительно склонив голову: «О, мой Учитель, чтобы я не принес, все было не вполне достойным Вас... Когда я протягивал руку, чтобы сорвать цветок, то слышал шепот цветов и всех растений, они шептали: « Аллах, Аллах, Аллах». Моя рука не поднималась их сорвать, и моя душа страдала, оттого, что прервется их тайный шепот, остановится зикр. Так я был вынужден принести Вам этот бедный цветок, который не в силах продолжать зикр своему Творцу». Этим полным глубокого смысла ответом Учитель остался доволен и произнес: «Сын мой, после этого мы будем называть тебя Хюдаи – тот, кто на Истинном пути. Ты понял смысл нашей прогулки, тебе было суждено постичь тему сегодняшнего урока». С этого момента ученику стали открываться тайны мироздания. Вселенная превратилась для него в живую книгу, из которой он начал черпать знания.

Бесстрашие Пророка

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Бесстрашие Пророка

Невозможно представить человека, бесстрашие которого можно поставить в один ряд с храбростью Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям).

Страху и трепету не было места в душе Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). В любых ситуациях он сохранял самообладание, не впадал в панику и смятение. Не спеша принимал решения. Когда противники пришли с намерением лишить его жизни, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) без страха, уверенно прошел между ними, читая следующие аяты из суры Корана «Ясин»:

«Мы наложили на шеи их цепи, которые сдавливают подбородки их, и они не могут опустить головы.

Мы наложили им тяжесть спереди и сзади и закрыли глаза их покрывалом; они ничего не видят» (сура «Ясин», 8-9).

Али (радияллаху анху) рассказывал:

– В день сражения при Бадре мы иногда прятались от страха за спину Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Он был самым бесстрашным среди нас и находился в самых передних рядах.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) всегда находился в передних рядах сражений - за возвышение и

восхваление имени Аллаха. Во время сражения за Хунайн армия мусульман, не выдержав натиска противника, стала отходить назад. И в это время Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), не теряя присутствия духа, бросился вперед и оказался в центре вражеских рядов. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), пришпорив своего коня и устремясь вперед, вдохновил своих сподвижников, тем самым спасая от поражения мусульман. Благодаря самоотверженности Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) вражеские ряды были рассеяны и разбиты. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всегда утверждал:

– Клянусь Аллахом, во власти которого находится моя душа. Я желал бы быть убитым на поле сражения, ожить и снова быть убитым.

Все свойственные характеру Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) черты, которые мы попытались описать словами - это лишь капли, оросившие наше сознание. Чтобы стать ближе к Аллаху, нужно сначала понять цель и смысл Корана, следовать Сунне Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям); нужно искренне, с чистыми намерениями, изучать его высокую нравственность, любить любимцев Аллаха. Ключ к секрету развития таких же высоких нравственных качеств, как у Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), таится в любви к нему.

*Пророк^(салляллаху алейхи ва саллям) говорил,
что во всем происходящем
нужно видеть добро и благо*

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди полагают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Во всем видеть только благо

Гордость Вселенной Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) верил и знал, что все происходит только лишь по Воле Аллаха. Во всем он видел благо и любую ситуацию толковал положительно. В его образцовой жизни не было места безнадежности, безысходности. Он не верил в несчастливые приметы. Понимание Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) жизни соответствовало тому, о чем говорится в хадисе-кудси (священном хадисе): «Я таков, как обо Мне думает Мой раб. Если он думает обо Мне хорошо, то и Я отнесусь к нему по-доброму. Если же он думает обо Мне плохо, то и Я отвечу ему этим же» (Ибн Ханбал, II, 391). Призывая свою умму положительно оценивать все происходящее, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Положение раба-мумина требует восхищения. Каждое его дело исполнено благом (хайром). Эта черта есть только у мусульманина. Если что-либо радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом» (Муслим, «Зухд», 64). Как передал Анас (радыяллаху анху), Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Несчастья нет. Я предпочитаю видеть в ситуациях только благо». Сахабы тогда спросили его, что значит «все растолковывать как

благо». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «Это доброе слово» (Бухари, «Тыб», 19).

Урва бин Амир (радыяллаху анху) рассказывал: «В присутствии Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) стали говорить о плохих приметах, дурных предзнаменованиях, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) заметил: «Самое лучшее – все истолковывать как благо, как хорошее предзнаменование. Пусть ни одна дурная примета не остановит мусульманина в совершении благого дела. Если кто-либо из вас окажется в неприятной ситуации (или перед приметой, якобы приносящей несчастье), пусть прочитает следующее дуа: «О мой Аллах! Благое даешь только Ты, избавиться от плохого pomoжешь только Ты. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Тебя» (Абу Давуд, «Тыб», 24).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, чтобы о сильных ветрах, бурях и других явлениях природы, которые вызывают в человеке страх и негативные эмоции, не судили плохо. Напротив, с целью оградить себя от их плохого воздействия, он советовал читать дуа Аллаху (Муслим, «Истиска», 15).

Совет Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) не растолковывать происходящие события как предвестники несчастья, а видеть в них хорошее предзнаменование - это для мусульман самый верный путь. Например, следует говорить больному: «Ма ша Аллах, ты прекрасно выглядишь», - имея в виду при этом, что больной в скором времени будет здоров. Обращаться к мусульманину, который еще не был в хадже, со словом «хаджи», - это значит желать как можно быстрее выполнить возложенный на него

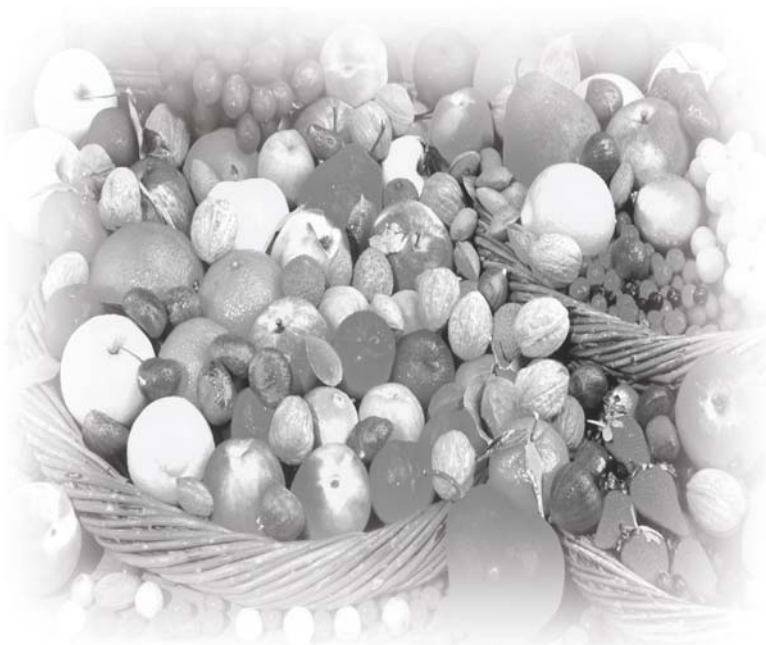
фард богослужения, имея в виду, что в скором времени он будет «хаджи». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в ходе затяжного периода переговоров, когда увидел, что к мусульманам от имени мушриков пришел Сухайль бин Амр, сказал: «Ваше дело облегчилось», - намекая на то, что имя Сухайль означает «облегчение» (Бухари, «Шурут», 15). То, что запретил делать Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), а именно отрицательное толкование, может привести человека к внутренней пустоте, к пессимизму, к тому, что у него опустятся руки. Положительное толкование, даже если благое пока не свершилось, придаст человеку уверенности, наделит его жизнь смыслом. Если человек видит во всем только хорошее, значит Аллах желает ему добра. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) запретил думать о происходящем плохо, поскольку в основе этого лежит предположение, что Аллах может пожелать своему рабу плохого. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дает нам своеобразный эталон: мы должны в своей жизни постоянно думать о людях и об Аллахе только хорошее. Если мы позволяем себе негативные предположения, за это с нас спросится. Если же мы думаем о хорошем, пусть даже ошибаемся при этом, Аллах Таала с нас не взыщет. В суре «Худжурат» Всевышний сначала запретил плохие предположения, а затем сплетни, потому что плохие предположения дают повод к сплетням, как прямо, так и косвенно. Несбывшееся плохое предположение вынуждает человека на самозащиту: чтобы не выглядеть смешным, он способен прибегнуть к клевете и прочим непозволительным методам. Если же человек во всем будет видеть хорошее, пути к совершению грехов языка будут закрыты.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) придерживался правила толковать все к лучшему и при разъяснении снов. Однажды к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) пришла супруга его дяди Аббаса (радыяллаху анху) Уммун-Фадль и сказала: «Сегодня ночью я видела сон». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил: «И что же тебе приснилось?» – «Очень страшный и мучительный сон, - произнесла женщина. - Я видела, как от твоего тела была оторвана часть и помещена в мой дом». На это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Инша Аллах, ты увидела благо. Фатима родит ребенка. И ты будешь кормить его своим молоком наравне с сыном Кусамом». Через некоторое время родился Хусейн. Так Уммун-Фадль стала его молочной матерью» (Хахим, 3, 194; Ибн Сад, 8, 278-279).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) наставлял мусульман, чтобы они толковали свои сны только к лучшему: «Сны бывают трех видов. Первый – благая весть от Аллаха. Второй – наущения нафса. Третий – наваждение от шайтана, страх, который он насылает на человека. Если кто-то видел хороший сон, пусть расскажет его. Если же видел страшный сон, пусть никому об этом не рассказывает, а встанет и прочитает намаз» (Ибн Мадж, «Табир», 3). Все намерения и желания человека – в какой-то степени дуа, просьбы, обращенные к Всевышнему. По этой причине размышления о благом, созерцание благого приносят человеку покой, вселяют в него умиротворение. Благие мысли влияют на происходящие события, направляя их в положительное русло.

Рика гасящего лучше, чем...

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатели» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Пример для бедных богатых

Казалось бы, жизнь человека бедного не может быть примером для изнеженного богача. В то же время, жизнь Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) – пример как для бедных, так и для богатых. В разные периоды материальное положение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) было различным. В укладе его жизни нельзя найти ничего, кроме совершенства и безукоризненности, ибо опекал и воспитывал Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) сам Великий Создатель.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был и остается прекрасным примером щедрости. Все, что у него было, он расходовал на Пути Аллаха. Убайдуллах бин Зайд рассказывал: «Как-то раз ко мне подошел Абу Зарр (радыллаху анху) и сказал: «О сын моего брата. Я расскажу тебе о встрече с Пророком. Однажды я находился рядом с Пророком. Он взял мою руку и сказал: *«Абу Зарр! Если у меня было бы золота и серебра с гору Ухуд, я бы все израсходовал на пути Аллаха, и не хочу, чтобы от этого богатства в день моей смерти остался хотя бы один кират»*. Я переспросил: «О Расулюллах, не осталось ни одного кирата или кинтара?» «О Абу Зарр, я снижаю до малого, ты же думаешь о большем. Я хочу жизни вечной, а ты земной. Я бы не оставил ни одного кирата!

Ни одного кирата! Ни одного кирата!» -трижды повторил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждал сахабов: *«Бойтесь скупости, ибо, поистине, скупость погубила живших до вас, побудив их проливать кровь (друг друга) и позволять себе (делать то, что было) для них запретным»* (Муслим).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил благочестивому Билялю (радыяллаху анху): *«О Биляль, не бойся, что из-за привычки отдавать людям Владыка Арша уменьшит твое богатство»*. В Коране сообщается, что потраченное нами на благое возместит Аллах, ведь Он дарует средства к жизни («Саба», 39). После ниспослания аята о необходимости делать пожертвования сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) собрали все, что у них было, и принесли Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы он распределил нуждающимся. Мусульмане тех времен реально ощущали, что садака дается не людям, а Всевышнему. *«...Ваши пожертвования (милостыни) принимает Аллах, и Он, Всевышний, прощает тех, кто раскаялся и милостив к рабам своим»* («Тауба», 104).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал своей супруге, благочестивой Айше (радыяллаху анха): *«О Айша! Люби бедных! Держи их поближе к себе, чтобы Аллах в Судный день приблизил к себе тебя! О Айша! Никогда не отпускай просящего с пустыми руками. Пусть это даже будет половина финика, но старайся хоть таким образом уберечь себя от адского огня!»* (Тирмизи, Зухд, 37).

Передают со слов Абу Хурайры (радыяллаху анху), что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Рука дающего лучше, чем рука просящего. Начинай с тех, кого ты обязан содержать, а лучшей милостыней является та, что подается от достатка. Того, кто станет стремиться к воздержанности, Аллах приведет к воздержанности, а того, кто станет пытаться обходиться своими силами, Аллах избавит от необходимости обращаться за помощью к другим»* (Бухари). Абу Надир сообщает, что слышал, как Айша (радыяллаху анха) рассказывала следующее: *«Как-то мы сидели вместе с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). Мой отец Абу Бакр угостил нас куском баранины. В темноте мы стали разделявать мясо и вдруг слышим возглас:*

– Неужели у вас нет лампы, в которую вы бы могли залить масло, и она бы светила вам?

– Если бы у нас было масло, чтобы залить в лампаду, то мы лучше употребили бы его в пищу, - ответила я» (Ибн Саад, Табакатут- Кубра, 1/405).

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) от казался войти в дом своей дочери Фатимы, которая решила украсить комнаты. Свой отказ он объяснил так: *«Нам нельзя входить в изысканные места!»* (Асри-Саадат, 2/90).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждал своих сподвижников: *«Будьте внимательны! Пусть ваше желание обрести прелести ближней жизни не принудит вас забыть о смерти! В противном случае ваши сердца очерствеют. Будьте осторожны! Несомненно, смерть, воскрешение и Судный день очень близки!»* (Ибн Мадже, Мукаддима,7).

Салман Фарси (радыяллаху анху), находясь под впечатлением от этих слов, глубоко запавших в его душу, говорил: *«Три вещи заставляют смеяться, три - заставляют плакать. То, что вынуждает смеяться, - это далеко идущие планы, хотя смерть поджидает нас на каждом шагу».*

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был щедр к бедным, всячески стремился поддержать их. Абдуллах бин Амр (радыяллаху анху) рассказывал: «Как-то Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вошел в мечеть. Малоимущие сидели в это время в стороне. Чтобы ободрить бедных, он обратился к ним со следующей речью: *«Радостная весть для бедных переселенцев! Они войдут в райские сады на сорок лет раньше богатых. Так как у них нет имущества, то допрос и отчет пройдут для них очень быстро»* (Тирмизи, Зухд, 37; Дарими, Рикак, 118).

Из страха перед отчетом в Судный день Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) часто молил Аллаха: *«О Аллах! Окажи мне милость быть бедным, дай мне кончину бедного, в той жизни оживи меня вместе с бедными!»* (Тирмизи, Зухд, 37; Ибн Маджа, Зухд, 7).

Хотя всем Пророкам гарантирован рай, но за данные им блага и возложенные на них пророческие обязанности они станут держать ответ перед Аллахом. В суре «А'раф» сообщается о том, что и Пророки будут повергнуты отчету: *«Мы спросим с тех, кому были посланы Пророки, Мы спросим с самих посланных»* (сура «Аль-Араф», 6). О Пророке Сулеймане (aleyхиссалям) известно, что он самым последним из Пророков войдет в рай: вследствие его огромного богатства и власти, отчет Сулеймана (aleyхиссалям) будет продолжаться очень долго.

Среди сподвижников Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) были очень состоятельные люди, которые удостоились одобрения Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) за то, что они расходовали на пути Аллаха свое имущество и жизни. Кроме этого, именно о них говорится в Коране: «Аллах купил у верующих их имущество и их самих, чтобы дать взамен им рай» (сура «Покаяние», 111).

Самый близкий товарищ Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыяллаху анху), о котором в Коране говорится, как о *«втором из двоих»*, был одним из богатейших среди курайшитов людей. Несмотря на все это, он вел простой и скромный образ жизни. По словам Айши (радыяллаху анха), после себя Абу Бакр (радыяллаху анху) не оставил ни дирхема. Абу Бакр расходовал свое состояние на пути Аллаха и Его Пророка. В самые тяжелые для Ислама дни он покупал и освобождал из неволи рабов, избавляя их тем самым от мучений и пыток.

Скромные, известные своей щедростью состоятельные люди и терпеливо переносящие трудности люди неимущие равны в достоинстве как перед Аллахом, так и перед людьми. Неисчислимые блага ожидают щедрых и милосердных в Судный день. Будут по достоинству вознаграждены те, которые спасали нуждающихся от земных невзгод. Большая радость ожидает неимущих, терпеливо сносивших трудности. В день Страшного суда им обещана Божественная защита.

В следующем хадисе Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) говорится о том, что при любых ситуациях, в различные периоды жизни, чтобы достичь духовного совершенства, необходимо возносить благодарность Аллаху и проявлять терпение в невзгодах:

«Я преклоняюсь перед верующим, вся жизнь которого состоит из трудностей. Нет на свете никого лучше, чем он. Когда в его руки попадает какое-либо благо, он сразу возносит благодарность Аллаху. Когда с ним случается несчастье, он терпеливо сносит его» (Муслим, Зухд, 64).

Как-то в Медине к Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) пришли представители одного бедного племени. Они являли собой жалкую картину: были босы и от голода едва стояли на ногах. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был потрясен увиденным. Повелев Билялу прочесть призыв к молитве, он собрал сподвижников, которые сделали богатые пожертвования в пользу этих несчастных.

Цель этой жизни – делая добро, раздавать блага, данные Аллахом, опять-таки ради Аллаха, проявлять терпение в невзгодах и трудностях. Абдурахман бин Ауф (радыяллаху анху), Абу Бакр (радыяллаху анху) и другие были из числа благодарных богатых. Абу Зарр аль-Гифари (радыяллаху анху), Абу Дарда (радыяллаху анху) и другие – из числа терпеливых бедных. Обе группы вели похожий образ жизни и на этот мир смотрели по принципу: «Все принадлежит Аллаху».

По этой причине в Исламе не осуждаются ни богатые, ни бедные. Наоборот, при любом стечении обстоятельств гарантией будущей жизни служит проявление благодарности Аллаху.

Ради сырых и убогих, благодаря их молитвам Аллах оказывает Свою милость щедрым, увеличивая их благосостояние. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) по этому поводу сказал: «Аллах помогает людям благодаря

молитвам бедных и благодаря искренности их богослужений» (Насаи, Джихад, 43).

Согласно этому хадису, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) всегда начинал сражения с молитв бедных сподвижников, ожидая ниспослания победы. Видя тяжелое положение асхабов ас-суффа, он сказал им: *«Если бы вы знали о тех благах, которые уготованы вам на том свете, то вы бы желали увеличения бед и лишений»*. Тем самым он одобрил их положение и показал им значимость бедности.

Возможно, имея в виду экономическое положение мусульман того времени, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) также сказал: *«Человек ни на что другое не имеет права, кроме как на крышу над головой, одежду, прикрывающую тело, и воду, чтобы утолить жажду»* (Тирмизи, Зухд, 39). Хадисы, сообщающие о том, что в Судный день первыми из озера Кяусар будут пить бедные мухаджиры, что Аллах любит честолюбивых бедняков, подчеркивают полезность добродетели, терпения и упования на Аллаха (Тирмизи, Кыямат, 15).

Согласно другому хадису Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Среди вас есть люди с растрепанными волосами, невзрачные на вид, но стоит им, подняв руки, дать слово ради Аллаха, как Аллах тут же услышит их, и не пустит их слова на ветер, и выполнит их просьбы. То есть это такие люди, что если они сильно чего-то пожелают и помолятся Аллаху, дав при этом слово, то Аллах обязательно ответит на молитвы своих друзей. Бара бин Малик из таких людей»* (Тирмизи, Манакиб, 54).

Интересна история о том, как однажды бедняк по имени Аббад бин Шурахбил, изнывая от голода, вошел в чужой сад. Там он положил в рот несколько фиников, еще несколько штук он засунул в карман. В это время проснулся хозяин сада. Схватив бедняка, он избил его. Аббад пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы выразить свою обиду. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), пригласив хозяина сада, сказал: *«Разве ты не знаешь, что он невежда? Он не осознает своего проступка. Разве ты не сделал ему наставления? К тому же он был голоден. Лучше бы ты накормил его!»* (Насаи, Абдул Каза, 21; Абу Давуд, Джихад, 85). Владелец сада раскаялся в содеянном и в придачу к хурме дал Аббаду мешок муки.

Эта история показывает, что огромное внимание в Исламе уделяется не укрывательству преступника, а изысканию и исправлению причин, толкающих людей на преступления.

* * *

Абдуррахман ибн Абдуллах рассказывал, что слышал от своего отца Абдуррахмана следующее: «Однажды мы были с Пророком Аллаха в одном из походов. И как-то он отделился от нас по необходимости. В это время мы увидели птичку по имени хуммара, и у нее было два птенчика. Птицу спугнули, а маленьких птенчиков мы взяли в руки. И птица стала кружиться над нами, тревожно взмахивая крыльями. Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пришел к нам, то сразу спросил:

– Кто взял птенчиков этой бедняжки и заставляет ее страдать? Верните ее птенчиков.

Однажды был еще такой случай. Мы сожгли муравейник.

Это произвело сильное впечатление на Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и он в глубоком недовольстве спросил:

– Кто это сделал?

– Мы, - ответили некоторые из нас.

И он тогда сказал:

– Наказывать огнем может Тот, Кто создал огонь» (Абу Давуд, Джихад, 112\ 2675, Адаб, 163- 164\ 5268).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вышел из Медины, одевшись в ихрам, чтобы пойти в Мекку. Дойдя до местечка, называемого Юсайя, которое находилось между Рувайса и Арджем, он увидел, что неподалеку от них расположилась в тени на песке лань и сладко дремала. Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) передал через одного человека для всей группы, чтобы остановились и переждали, пока животное не проснется (Муватта, Хадж, 79; Насаи, Хадж, 78).

Отношение Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

к детям

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом - это поиск смысла жизни.

Отношение Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям) К ДЕТЯМ

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) категорически запрещал произносить слова проклятия по отношению к детям и призывал желать им только счастья и добра. Он разрешал имамам сокращать время молитвы, т.е. можно было читать в рак'ятах более короткие суры, чем обычно, если среди молящихся были женщины с маленькими детьми. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) очень любил детей и часто играл с ними. Айша (радыяллаху анха) рассказывала, что как-то к Пророку пришел один из жителей пустыни и спросил:

– О Расулюллах! Вы целуете детей? А мы никогда не ласкаем и не целуем их.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Что я могу поделаться, если Аллах лишил вас милосердия и любви* (Бухари, Адаб, 22).

Как-то Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), посадив на одно колено Усаму бин Зайда, а на другое внука Хасана, прижал обоих к груди и обратился с молитвой к Аллаху: *«Господи! Одари их милостью и счастьем, так как я желаю им добра и удачи!»* (Бухари, Адаб, 18).

Аллах Таала говорит: «О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с семьями вашими огня адского, топливом для которого служат люди и камни...» («Тахрим», 6). После ниспослания этого аята хазрат Умар (радиаллаху анх) обратился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям): « О Расулюллах! Мы знаем, что можем спастись, следуя повелениям Аллаха и наставлениям Его Пророка. Однако мы не знаем, как защитить жен наших и детей». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «Если вы передадите для них повеления и запреты Аллаха, такое поведение послужит для вас защитой от огня Ада» («Елмалылы», 7, 5122 и др.).

После этого благочестивый Умар (радиаллаху анху) с огромным вниманием стал относиться к правам родителей и детей. Однажды к нему пришел человек с жалобой на сына. Несчастный отец сокрушался, что его отпрыск растет высокомерным, не уважает родителей и во всем им противоречит. Умар (радиаллаху анху) призвал к себе юношу, чтобы выяснить причины его поведения и дать наставления в том, как должно мусульманину относиться к своим родителям.

Представ перед халифом, юноша спросил: « О, эмир мусульман! Есть ли у родителей обязательства перед детьми?» « Да, не только дети, но и родители имеют обязательства», - ответил справедливый халиф. Тогда молодой человек попросил перечислить свои права «Во – первых, будущий отец должен избрать для своего ребенка благочестивую мать. Во – вторых, родители обязаны дать ему хорошее, благородное имя. В – третьих, мать и отец прежде всего должны позаботиться не о материальном благополучии своего ребенка, а о знаниях, полезных для

его души. Они должны научить его жить, соизмеряя свои действия с Книгой Аллаха – Священным Кораном, - так отвечал халиф, уважаемый своим народом за честность. Юноша, внимательно выслушав халифа, произнес: «О халиф мусульман! Мой отец ни одного из указанных вами обязательств передо мной не выполнил. Моя мать – огнепоклонница, мне дали имя Джуал, что означает «черный таракан», а из книги Аллаха меня не научили ни одной букве». Услышав этот горький рассказ, халиф обратился к несчастному отцу юноши со словами: «Эх, человек! Ты жалуешься на сына, тогда как сам поступаешь по отношению к нему безответственно. И его отношение к тебе отражает твое отношение к нему...»...

За благие деяния детей родители получают саваб. Благочестивые дети наполняют баракатом не только земную жизнь родителей, но и будущую: «Когда же к тем, кто уверовал (в Аллаха и пребывает в Раю) придут их потомки с верой, сведем Мы их с предками вместе и одарим, не ущемив ни чем. Ведь каждому воздается по заслугам» («Тур», 21).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что благо и баракат для людей скрыты в трех вещах. Когда человек оставит этот мир, книга его деяний закроется. Но из-за того, что он оставил за собой садака, знания, полезные для людей и благочестивых детей, его книга не закроется, и в нее будут записываться вознаграждения («Тирмизи» «Ахкам», 36).

Родители должны быть для детей воплощением нравственных принципов и сами показывать пример уважительного отношения к собственным родителям:

«Заповедовали Мы человеку хорошо относиться к родителям. Мать носит ребенка в чреве в муках и рождает в муках, а от зачатия до отлучения от груди проходит тридцать месяцев... О Аллах! Внуши мне чувство благодарности за милость, которую оказал Ты мне и моим родителям. Внуши, чтобы творил я добро, угодное Тебе. И пусть мое потомство будет праведным. Воистину, я обращаюсь с покаянием к Тебе, и я из числа тех, кто предался Аллаху» («Ахкаф», 15).

Особое отношение должно быть к матери. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что Рай находится под ногами матерей, и радовал матерей благой вестью: «Та женщина, которая занята в своем доме воспитанием детей, в Раю будет вместе со мной» («Джамиус сагыр», харф). Для того чтобы воспитывать детей собственным примером, прежде всего нужно очистить свой нафс. Стараться выполнять повеления всевышнего Аллаха, чтобы быть достойными Его рабами, быть правдивым, деятельным, иметь честный заработок, избегать грехов, не употреблять алкоголь, избегать азартных игр. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Ни один родитель не может дать своим детям ничего лучшего, чем пример благонравия» («Машкатуль – Масабих», 4977). В этом мире истинно счастлив лишь тот, кто не преступает Законы Аллаха, кто пребывает в состоянии «таква» - благочестия и богобоязненности.

В Коране Аллах показывает, каким путем родители должны стать примером своим домочадцам: «И вели семейству твоему совершать молитву, и сам будь постоянен в ней» («Таха», 132). После ниспослания этого аята Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в течение месяца

приходил к дому своей благочестивой дочери и напоминал о том, что наступило время намаза. (Бухари). Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) служил примером для своей Уммы, выполняя все Божественные повеления самым совершенным образом. Он относился к детям с любовью и воспитывал их через любовь. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всегда находил для них время и заботился о них настолько усердно, насколько это было нужно для их духовного здоровья. Он играл с детьми, старался первым приветствовать их при встрече. Когда разговаривал с детьми, наклонялся, чтобы при общении смотреть им в глаза. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал: «Играйте с детьми, будьте как они, дружите со своими детьми». «Относитесь к детям мило-сердно и щедро, помогайте и делитесь с ними искренне, потому что они для вас подарок от Аллаха», - говорил он («Мафсуа атрафиль хадис» 2 \ 133).

Отношение Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

к женщинам

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказателей» и «предсказание». Люди полагают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом - это поиск смысла жизни.

Отношение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) к женщинам

Аллах Таала в суре «Ниса», в 19 аяте, сказал: *«Хорошо относитесь к своим женщинам»*, предупреждая мужчин и желая, чтобы они ценили своих супругов. В обществе, где образцом стала жизнь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), женщины обрели такую значимость, о которой раньше и не могли мечтать, они обрели особый социальный статус. Об этом наглядно свидетельствует хадис благочестивого Умара (радыйаллаху анху): *«Мы, курайшиты, имели неопровержимую власть над своими женщинами. Но когда мы переселились в Медину, увидели, что женщины имеют власть над мужчинами. Наши женщины, взяв с них пример, стали тоже к нам так относиться. Один раз я разгневался на свою супругу. И не тут-то было, смотрю, она дала мне отпор. Я нашел это неправильным и, рассердившись еще больше, обругал ее. На что она ответила мне:*

– За что ты меня ругаешь? Валлахи, даже супруги Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) отвечают ему, открыто проявляют недовольство. И если нужно, они обижаются на него, и целый день могут с ним не разговаривать.

Я тут же пошел к своей дочери Хафсе, супруге Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), и спросил:

– И ты противоречишь Пророку, выражаешь ему свое неудовольствие?

– Да,- ответила она.

Я продолжал спрашивать:

– Из вас кто-то, если обидится на него, не подходит к нему в течение дня?

– Да, бывает такое, - ответила Хафса.

– Если вы так будете поступать, будете в явном убытке. Кто из вас может быть уверенным в том, что Аллах не накажет вас за то, что вы обидите Его Пророка.

И, обращаясь к дочери, я продолжил:

– Смотри, не противоречь Расулюллаху! Требуя от него земных богатств, не заставляй переживать его. Если тебе что-то нужно, проси у меня» (Муслим, Талак, 34).

Как видно из этого примера, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) уважительно относился к женщинам, ценил их мнение, давал им право голоса. И женщины начали осознавать, что они являются существами благородными, ценными, нужными. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) подавал конкретные примеры хорошего, уважительного, почтительного отношения к женщинам: он говорил им об их хороших качествах, о достоинствах, выражал им свою любовь, сажал их рядом с собой на верблюда, поддерживал, когда они садились на верблюда, а когда видел

плачущую супругу, успокаивал ее, вытирая слезы своими руками.

Невежественные мужья непочтительно обращались с женщинами в то время, когда у них был хайд (месячные). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) боролся с подобным отношением, и сам относился к женщине в это время с пониманием. Супруге, которая боялась подать ему молитвенный коврик, когда у нее были месячные, он мягко говорил: *«Не бойся. Твое состояние не перешло же на руки...»* (Муслим, Хаиз, 2, 13). Считая хайд естественным состоянием женского организма, Пророк просил супругу в эти дни мыть ему голову и, даже прислоняясь к ней, читал Коран (Бухари, Хайз, 2, 13).

Подобное отношение Пророка к женщинам было не случайным, временным явлением. Почтительное поведение с женщинами проявлялось во всем образе жизни Пророка.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) после полуденного намаза по очереди посещал каждую из супруг, справлялся об их здоровье, спрашивал, нет ли проблем (Бухари, Талак, 8; Муслим, Талак, 20). И не пропускал ни одного дня, чтобы не посетить своих жен. Даже в тот день, когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) женился на Зайнаб бин Джахш, он посетил всех жен. Начиная с благочестивой Айши (радияллаху анху), зашел в каждую комнату, обращаясь со словами: *«Да будет над вами Милость и благословение Аллаха, о, Ахли Байт (то есть жители моего дома, мои домашние)»*, и справился о состоянии их дел.

И каждая из жен отвечала ему: *«Да будет милость, мир, благословение от Аллаха, о, Пророк Аллаха! Как твоя новая супруга? Пусть Аллах благословит ее и тебя»*, и все поздравляли его (Бухари, Тафсир, 33\8).

Благочестивая Айша (радияллаху анху) рассказывала о том, насколько глубоким было уважение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) к женщинам: *«Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) после совершения сунны утреннего намаза, если я проснулась, разговаривал со мной, если я не встала еще, ложился рядом и ждал, когда прочитают икамат в мечети»* (Бухари, Тахаджуд, 24; Муслим, Мусафирун, 133).

Известно, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы его супруги отдохнули и развеялись, вместе с ними присутствовал на праздничных торжествах. Айша (радияллаху анха) так рассказывает: *«Был один из праздничных дней. Негры в мечети (в то время мечети были многофункциональны: там устраивались игры, праздновались свадьбы, отмечались различные торжества) устроили состязание. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), обратившись ко мне, спросил:*

– Ты хотела бы посмотреть?

Я ответила:

– Конечно, хотела бы...

Он тогда встал, и я за ним и стали с ним смотреть на празднество, касаясь друг друга щеками.

Наби Экрам говорил:

– О, сыновья Эрфида! Ну-ка, покажите себя!

Когда я немного устала, он сказал мне:

– Достаточно тебе?

– Я ответила:

– Да.

– Если так, то можешь идти, - сказал мне Пророк»

(Бухари, Ыйдейн, 3; Муслим, Ыйдейн, 19).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) большое значение уделял воспитанию и образованию женщин, и прежде всего он старался эти знания дать в своем доме, своим супругам, потому что именно они обучали Исламу других женщин. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обучение проводил в форме беседы или дружеского наставления. Для мусульманина самое главное знание – это знание основ веры и Божественного Закона – Шариата. Именно об этом заботился Пророк Ислама.

Отношение Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

к сиротам

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Отношение Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

к сиротам

В хадисах от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Самый прекрасный дом тот, где хорошо относятся к сиротам. Самый отвратительный дом тот, где плохо обходятся с сиротами!»* *«Для мусульман самый благородный дом тот, где есть место сироте, к которому хорошо относятся. Для мусульман самый плохой дом тот, где к сироте, который там находится, относятся плохо»* (Ибн Маджа, Адаб, 6).

Согласно Исламу, за сиротами важно не только хорошо следить, но и хорошо к ним относиться. Отсутствие как материальной, так и моральной их поддержки будет расцениваться как насилие. В другом хадисе сказано, что для того, кто хорошо относится к сироте, открыты двери в Рай. *«Если кто-либо из мусульман возьмет к себе домой сироту, будет кормить и заботиться о нем и если не совершит грехов, которые не могут быть прощены, то Аллах Таала обязательно поместит его в Рай»* (Тирмизи, Бирр, 14). Под выражением «грехи, которые не могут быть прощены» следует понимать два греха: ширк, то есть помимо Аллаха поклоняться еще чему или кому-либо, и

пользование тем, на что не имеется разрешения владельца, то есть нарушение чужих прав.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обрадовал благой вестью тех, кто воспитал в любви и доброте сирот: они будут в Раю соседями Пророков (Ибн Маджа, Адаб, 6). Войти в Рай, без сомнения, самая большая честь для человека и самое большое счастье. А быть в Раю соседом Пророка – удел избранных. Тот, Кто создал Рай, уготовал в нем места для творивших добро, и среди них те, кто смотрел за сиротами.

Еще в одном хадисе это положение подытоживается следующим образом: *«С тем, кто воспитает и защитит своего сироту и сироту, который принадлежит другому, мы будем в Раю на таком расстоянии, как два этих пальца»*. Малик бин Анас, тот, кто передал этот хадис, повторил жест Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), показавшего два соединенных пальца, указательный и средний (Муслим, Зухд, 42)

Как становится очевидным из этого хадиса, различают сирот своих и чужих. Свой сирота - внук, ребенок брата или сестры, родной или сводный брат, пасынок или близкий родственник.

В Коране много аятов, в которых верующим повелевается хорошо относиться к сиротам, например: «Не употребляй насилия против сироты!» (Духа, 9).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) постоянно спрашивал у сподвижников: *«Вы сегодня погладили по голове сироту? Вы сегодня посетили больного? Вы сегодня выразили соболезнование?»* (Табарани,

Сахибуль-Джами, 80). Он советовал неуклонно выполнять эти важные обязанности, являющиеся частью человеческого существования.

Один из сподвижников обратился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) с жалобой на черствость одного своего знакомого. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в качестве действенного средства для излечения подобного духовного недуга посоветовал: *«Пусть погладит по головкам сирот и накормит бедных!»* (Ахмад бин Ханбал, 2, 263).

Еще в одном хадисе говорится: *«Если кто-либо с намерением, чтобы Аллах был им доволен, погладит сироту по голове, Аллах Таала даст ему столько саваба, сколько есть волос на голове этого сироты»* (Ибн Ханбал, 5, 250).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) на этом и на том свете сам заслужил внимание и почет, оказываемые сиротам, так как пришел в этот мир сиротой.

Стихи Мехмеда Аслана прекрасно описывают положение сирот:

*Владыка сироты - Сам Аллах!
Обижать сироту - большой грех!
Не считай сироту бессильным!
Слезы – его оружие!*

Согласно Исламу, сиротами называют не достигших совершеннолетия детей, которые потеряли отца. В одном из хадисов Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) по этому поводу сказано: *«При достижении совершеннолетия сиротство заканчивается...»* (Абу Давуд, Васая, 9). В

доисламский период, когда постоянно велись войны и довольно просто совершались разводы, сирот было много. Над ними надсмехались и не соблюдали их прав. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вырос сиротой и знал, как относится к ним его племя. Неслучайно Аллах Таала, обращаясь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), говорил: «Разве он не воспитал тебя сиротой?» («Духа», 6) Он Сам заботился о своем любимом Пророке (салляллаху алейхи ва саллям) и воспитывал его. «Если так, то хорошо относиться к сироте», - говорится в 9 аяте этой же суры. Всевышний словно наставляет Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям): «Я тебя защитил, так и ты позаботься о моих рабах, сиротах, займись их проблемами, возьми их под свою защиту».

Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) начал уделять внимание правам сирот уже в самом начале ниспослания ему миссии Пророчества. Глава мусульман, совершивших первую хиджру в Йемен, Джафар бин Абу Талиб, представ перед королем Наджаши, в речи о мусульманах и об Исламе так сказал о Пророке (салляллаху алейхи ва саллям):

«Он всегда рядом с теми, кто слаб и нуждается, и он запретил использовать имущество сирот и отнимать у них их имущество» (Ибн Хишам, 1, 359).

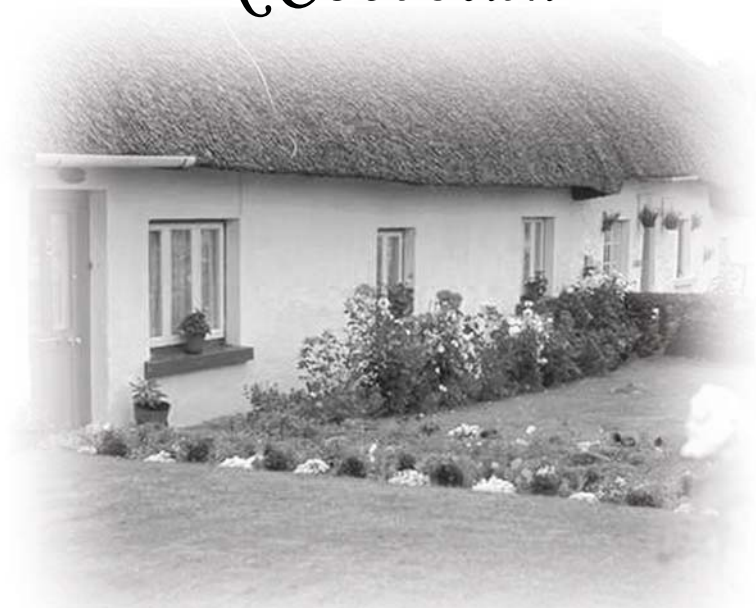
В одном из аятов о тех, кто покушается на имущество сирот сказано, что те, кто покушаются на имущество сирот, пожирают огонь, который сожжет их утробы («Ниса», 4\10).

Отношение Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

к Соседям

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатели» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Соседи

После нашей семьи мы несем ответственность за тех, кто живет рядом с нами, за наших соседей. Мы обращаемся к ним за помощью, делим беды и радости, поэтому Ислам призывает поддерживать отношения добрососедства. В Коране сказано, что после того, как укрепилась вера в Аллаха и человеку было запрещено совершать ширк, Всевышний повелел хорошо относиться к родителям, близким и дальним родственникам, соседям («Ниса», 36).

В хадисах можно встретить большое количество упоминаний о правах соседей. *«Джабраиль мне так много говорил о правах соседей, что я подумал: если умру, то должен буду оставить им наследство»*, - произнес Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) (Муслим, «Бирр», 140). Или: *«Джабраил мне так много говорил о необходимости хорошего отношения к соседям, что я подумал: он сделает соседей наследниками друг другу»* (Бухари, «Адаб», 28; Муслим, «Бирр», 140-141).

В этом хадисе подчеркивается, что добрососедские отношения и соблюдение прав соседей значимы настолько, что ставятся в один ряд с родственными узами. Поэтому мы должны питать к соседям, даже если они и не исповедуют Ислам, чувства сродни тем, которые мы

питаем к родственникам. В еще одном из хадисов говорится, что с точки зрения прав, которые они имеют на нас, соседи делятся на три группы. Первая группа – это соседи-немусульмане. Они обладают правами только соседей. Вторая группа – это соседи-мусульмане. Они имеют права как соседи и как братья по вере. Третья группа – это соседи-мусульмане-родственники. Они имеют права как соседи, родственники и братья по вере (Хайсами, 8, 164).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) постоянно напоминал сахабам о соблюдении прав соседей. «Мой друг Расулүллах (салляллаху алейхи ва саллям) завещал мне: *«Когда ты готовишь суп, налей больше воды. Потом окинь внутренним взором своих соседей, и если ты увидишь, что кому-то нужна помощь, деликатно предложи ее»*, - передал Абу Зарр (радыяллаху анху) (Муслим, «Бирр», 143). В хадисе говорится, что важно уметь делиться даже малым, не говоря уже о достаточных запасах пищи. К тому же, если разбавить суп водой, он станет менее вкусным. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) словно наставляет нас: *«Когда вокруг тебя много голодных людей, охотиться за различными вкусовыми ощущениями неуместно. Ты мусульманин и должен заботиться о тех, кто нуждается и кто голоден»*. Так в одном из хадисов от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Кто ложится спать сытым, в то время как сосед его голоден, не (истинный) мусульманин»* (Хаким, 2, 15). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так обращался к женщинам-сахабам: *«О мусульманки! Пусть соседки не пренебрегают угощать друг друга. Даже если то, что вы предложите другим, будет очень малым (часть от овцы)»* (Бухари, «Адаб», 30;

Муслим, «Закят», 90). В то же время, все предложенное вам соседями следует принять с благодарностью, поскольку Всевышним зачитывается даже проявление уважения. Соблюдение прав соседей – один из важных элементов служения Аллаху. Сахабы, которые стремились во всем быть похожими на своего любимого наставника, неизменно соблюдали этот принцип. Однажды Абдуллах бин Амр (радыяллаху анху) зарезал барана. Позже он с тревогой спросил свою супругу: «Оставили ли вы (часть) для нашего соседа-иудея?» По его словам, он слышал от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), что Джабраил постоянно напоминал Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) о хорошем отношении к соседям. Абдуллах бин Амр передал этот известный хадис» (Абу Давуд, «Адаб», 122-123; Тирмизи, «Бирр», 28). Ибн Умар (радыяллаху анху) рассказывал, что в некоей местности было семь дворов. Как-то раз одному из жителей (все они были сподвижниками Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)) прислали в качестве садака голову барана. Он передал ее семье своего соседа, решив, что та больше нуждается в пище, чем его собственная. Второй сосед передал третьему. Третий сосед подумал о четвертом. Так садака, обойдя все дворы, вновь вернулась в первый (Хаким, 2, 526).

Благочестивая Айша (радыяллаху анху) однажды обратилась к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) с вопросом, кому из двух соседей прежде всего следует дать садака. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Дай тому, чья дверь ближе всех к твоей двери»* (Бухари, «Адаб», 32). Как правило, о ближайших соседях известно больше всего, можно почувствовать даже запах из их кухни, поэтому нам следует внимательно относиться к своим

правам и правам ближнего, тем более, что зачастую мы обращаемся к своим соседям за помощью и поддержкой.

В хадисах Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) говорится о том, как надо строить отношения с соседями:

1. Если сосед просит, следует дать ему взаймы.
2. Если с соседом приключается несчастье, спешить ему на выручку.
3. Если он испытывает материальные трудности, помочь ему.
4. Делить с ним горе и радость.
5. Если до соседа доносится запах, распространяющийся из вашей кухни, отнести ему часть приготовленной пищи.
6. Без разрешения соседа нельзя что-либо строить, если это строение закрывает обзор соседа.
7. Если сосед болеет, следует навещать его.
8. В случае смерти соседа участвовать в похоронах, помочь отнести его тело на кладбище (Хайсами, 8 - 165).

Наставления Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), касающиеся отношений добрососедства, не ограничиваются перечисленными. Соблюдение прав соседей – это часть всеобщих норм поведения. Людям следует быть доброжелательными, помогать друг другу, защищать, не помнить обид и т.д. Вот нормы, которые диктует мусульманам Ислам.

По словам Абу Хурайры (радыяллаху анху), некий человек пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) с

вопросом: «О Пророк Аллаха! Про одну женщину говорят, что она держит много дополнительных постов (нафиль), совершает много дополнительных намазов, много дает садака, однако при этом она своим языком изводит соседей. Что ты скажешь об этой женщине?» «Она попадет в Ад», - ответил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). «О Пророк Аллаха! – опять задал вопрос мужчина. - Если про одну женщину говорят, что она не держит дополнительные посты, не совершает много дополнительных молитв, в качестве садака может дать только нежирный сыр, но при этом хорошо относится к своим соседям (не беспокоит их своим языком), что вы скажете о ней?» Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «Она будет в Раю» (Ибн Ханбал, 2, 440). Вера обязывает человека хорошо относиться к соседям, не причинять им вреда ни языком, ни поведением.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Тот, кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть угощает своего соседа...» (Муслим, «Иман», 74). Или: «Тот, кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть хорошо относится к своему соседу» (Бухари, «Рикак», 23; Муслим, «Иман», 75).

В хадисе, переданном Абу Хурейрой (радыяллаху анху) рассказывается о том что однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) поклялся трижды: «Клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, он не уверовал». Сахабы спросили: «О Расулюллах, кто не уверовал?» Пророк ответил: «Тот, чей сосед не уверен в том, что сосед ему не принесет вреда» (Бухари, «Адаб», 29).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал также: «Тот, чей сосед не ощущает себя от него в безопасности, не сможет войти в Рай» (Муслим, «Иман», 73).

Вера требует от мусульманина поддерживать отношения добрососедства, однако наша жизнь далека от этих принципов. Большинство из нас не знают друг друга, не здороваются, хотя годами живут на одной лестничной площадке или на одной улице, о взаимопомощи и говорить не приходится. Между тем, мусульмане по мере своих возможностей должны поддерживать отношения с соседями, избегать конфликтных ситуаций, например, при разговоре стараться не повышать голос, не включать громко радио, телевизор, другую технику.

Мусульманин ни в коем случае не должен наносить вреда всему тому, что принадлежит его соседу: дому, саду, имуществу; он должен стараться хранить тайны соседа, не выставлять напоказ его недостатки и ошибки. Посвягать на имущество и честь соседа для мусульманина недопустимо. Обязанность верующего – налаживание контактов с окружающими людьми и соседями. В отношении же людей, которые безответственно подходят к своим соседским обязанностям, нарушают покой ближних, нужно проявлять терпение, читать им дуа, наставлять их, делать добро. Результаты не заставят себя ждать. Укба бин Амир (радыяллаху анху) пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) с просьбой рассказать о том, как ему следует себя вести, чтобы заслужить расположение Аллаха и людей. Пророк произнес: *«Не порывай отношений с тем, кто порвал их с тобой. Давай тому, кто не дает тебе. Прости тому, кто делает и желает тебе плохое»* (Ибн Ханбал, 4, 148).

Отношение Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

к животным

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Отношение Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

К ЖИВОТНЫМ

В своей жизни человек во многом нуждается. Среди всех его потребностей особое место занимают животные, благодаря которым человек обеспечивает себя едой, одеждой, тягловой силой. Животные украшают его жизнь. В Коране говорится: *«Он (Аллах) создал домашних животных, они дают вам одежду, служат вам для пользы и для пищи... Он дал вам лошадей, мулов и ослов, чтобы они служили вам для езды и украшения. Он создает то, чего вы не знаете»* («Нахль», 5,8). Согласно Корану способность животных давать молоко может служить наставлением для верующих: *«Поистине, вы имеете пример в животных; Мы напояем вас тем, что находится между переваренной пищей и кровью, чистым молоком, приятным для пьющих»* («Нахль», 66).

Некоторые коранические суры названы именами животных («Бакара» - «Корова», «Нахль» - «Пчелы», «Анкиябут» - «Паук», «Намль» - «Муравей»).

О том, что животные, подобно людям, образуют целые сообщества, в Коране говорится: *«Нет животного на земле, ни птицы, летающей с помощью своих крыльев,*

которые бы не составляли народов, подобно вам...» («Ан'ам», 38). Заслуживает внимания, что в исламской традиции слово *умма* в значении «сообщество, коллектив» употребляется и в отношении животных.

Бесспорна роль животных в поддержании на земле экологического равновесия. Кроме того, животные, как, впрочем, все в жизни человека, даны ему на хранение и во временное пользование. Используя этот аманат от Всевышнего, человек не вправе вести себя по отношению к ним высокомерно и жестоко. Из наставлений Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) верующим следует, что ни в коем случае нельзя лишать животных жизни ради развлечения и без основательной на то причины. По словам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), за убитого без причины воробья придется ответить в Судный День. В еще одном хадисе говорится, что воробей будет жаловаться Всевышнему на своего обидчика: «О Аллах, такой-то такой-то убил меня просто так, для развлечения, а не с какой-либо пользой для себя» (Насаи, Дахая, 42).

Животные созданы для того, чтобы приносить человеку пользу, и недостойное отношение к ним расценивается в Исламе как насилие. Неудивительно, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) призывал людей не пренебрегать соблюдением прав, например, уммы муравьев, в которой постоянно читается зикр Аллаху (Бухари, Джихад, 152; Муслим, Салям, 148).

Человек, живущий по исламским принципам, остро ощущает боль как человека, так и всего мира созданных. Как-то раз Баязид Бистами, пообедав под деревом, продолжил свой путь. Когда он оказался уже довольно дале-

ко от места стоянки, то обнаружил муравья, который суетился на поверхности его сумки. Огорчившись, Учитель произнес: «Я разлучил это крохотное создание с его родиной», - и тут же пустился в обратный путь, чтобы вернуть муравья в отчий дом. Воспитанные Исламом сердца приобретают способность смотреть на мир через призму Божественной Любви.

Гордость Вселенной Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) призывал людей с добротой относиться к животным и их детенышам и всегда вставал на их защиту. Абдуллах бин Масуд (радыяллаху анху) вспоминал: «Однажды, когда мы находились в пути вместе с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), он покинул нас по необходимости. В это время мы увидели птицу с двумя птенцами. Мы взяли птенцов, и птица стала проявлять беспокойство и кружить вокруг нас. Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вернулся, он произнес: *«Кто заставил страдать эту птицу, отняв у нее птенцов? Верните их обратно»* (Абу Давуд, Джихад, 112; Адаб, 163-164).

Однажды Айша (радыяллаху анху) оседлала непослушного верблюда. Пытаясь его успокоить, рассерженная, она принуждала верблюда двигаться то вперед, то назад. На что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), обратившись к Айше, сказал: *«Обращайся с животным мягко, потому что там, где есть мягкость, все становится прекрасным, а там, где ее нет, все некрасиво»* (Муслим, Бирр, 78-79).

О еще одном примере того, как нужно относиться к животным, вспоминает воспитанник Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) хазрат Анас (радыяллаху анху): «Когда

мы останавливались на привал, то не начинали молитвы, не освободив от тяжелой поклажи наших верблюдов» (Абу Давуд, Джихад, 44).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил тем, кто долго, без движения разговаривал, сидя в седле: *«Не используйте спины ваших животных как минбары, потому что Аллах создал животных для того, чтобы облегчить вам путь, который вы с трудом сможете пройти в одиночку. И землю Он создал для того, чтобы вы стояли на ней. Поэтому все, что вам нужно, обсуждайте, стоя на земле»* (Абу Давуд, Джихад, 55).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) особое внимание обращал на то, как животных режут на мясо. В одном из хадисов говорится: *«Всемогущий Аллах повелел к каждому творению относиться по-доброму. Если вам по необходимости нужно лишить животное жизни, делайте это самым подходящим образом. Когда вы режете животное, делайте это, не чиня над ним насилия. Тот, кто будет это делать, пусть остро наточит нож и не заставит животное страдать»* (Муслим, Сайд, 57; Тирмизи, Дияд, 14).

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) увидел, как один человек уложил овцу на землю, чтобы ее резать, а затем стал точить нож. Видя подобное жестокосердие, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес: *«Ты что, хочешь мучить так бедное животное? Нельзя ли было сначала наточить нож, а затем уложить животное на землю?»* (Хахим, 4, 257-260).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что не стоит держать в доме собак без необходимости. Эти

животные нужны человеку для охраны дома, земли, других животных, а также для охоты. В ином случае, саваб (вознаграждение от Всевышнего) того, кто содержит собаку, день ото дня будет уменьшаться (Бухари, Арз, 3, Забаих, 6). Считается, что в доме, где находится собака, не живут ангелы (Бухари, Бадуль-хальк, 7, 17; Муслим, Либас, 84). Это относится к случаям, когда собак заводят для развлечения. Если знать, что собаки больше других животных склонны к тому, чтобы заболеть бешенством или быть носителем этого заболевания, а собачьи шерсть, слюна, экскременты содержат множество болезнетворных микроорганизмов, становится понятным, почему наша религия запрещает держать собак у себя дома. Еще одна из причин запрета – то, что собака вселяет страх в окружающих, может кусать и покалечить. Одновременно Ислам, который призывает хорошо относиться ко всем без исключения животным, не делает исключения и для собак.

В свою очередь кошка не считается *наджаса*, нечистой, и воспринимается как член семьи. Однажды сахабу Абу Катада (радыяллаху анху) его племянница Кабша принесла воду для омовения. В это время к нему подошла изнывавшая от жажды кошка. Абу Катада наклонил перед ней сосуд с водой, и кошка принялась пить. Обратившись к женщине, сподвижник Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) произнес:

– О дочь моего брата, тебе это показалось странным, не так ли?

– Да, - ответила она.

На что Абу Катада привел слова Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который говорил: «Кошка не грязное

животное. Это животное, которое постоянно крутится рядом с вами» (Абу Давуд, Тахара, 38; Тирмизи, Тахара, 69).

Во времена *джахилии* (невежества) люди обращались с животными очень жестоко: срезали с живых куски мяса, обрубали хвосты. Между животными устраивались поединки, отголоском чего являются собачьи, петушинные и тому подобные бои наших дней. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) положил конец этим проявлениям дикости среди мусульман.

Как-то раз Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) очень расстроился, увидев осла, морда которого была обезображена клеймом. От огорчения он воскликнул: *«Да будет проклятие Аллаха над тем, кто обезобразил это животное»* (Бухари, Забах, 25).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал клеймить животных лишь при необходимости, не причиняя им боли.

Увидев, как один из его сподвижников вынул из гнезда яйца, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сделал тому выговор, сказав: *«Из этого яйца должен вылупиться птенец, поэтому положи его обратно!»*

Заметив как-то верблюда, ребра которого были обтянуты кожей, он сказал его хозяину: *«Бойся отчета перед Аллахом за свое отношение к бессловесным животным (т.е. не оставляй их голодными)! Бойся Аллаха за этих бессловесных животных! Пусть они будут сытыми, когда ты используешь их в работе, пусть они будут упитанными, когда ты режешь их на мясо»* (Абу Давуд, Джихад, 44).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) настаивал, что животные, находящиеся в распоряжении человека, должны быть вовремя накормлены, поклажа должна быть им по силам и они должны иметь необходимое время для отдыха.

О том, как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) занимался разрешением проблем животных, Абдуллах бин Джабир (радыяллаху анху) рассказывал: «Как-то Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пришел в сад некоего своего сподвижника. Один из находившихся там верблюдов, увидев Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), замычал, и из глаз его покатились слезы. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) поглаживанием успокоил его, и верблюд перестал плакать. Найдя его хозяина, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Разве ты не боишься Аллаха, который дал тебе власть над этим верблюдом? Он пожаловался, что ты жестоко избил его»*.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Рассказать ли вам о человеке, который находится далеко от ада, и ад далек от него? Это душевный, чистый, милосердный и добродушный человек»* (Ахмад бин Ханбал, 1/415).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) приводил такие примеры людей милосердных и людей черствых: *«Одна грешница увидела в пустыне собаку, которая от жажды лизала песок. Добрая женщина зачерпнула туфлей воду из колодца и напоила собаку. Аллах простил за это все ее прегрешения. Другая женщина оставила кошечку умирать с голоду (не разрешила ей даже поесть насекомых). В конце концов кошечка умерла, а женщина*

по причине своей жестокости встала на путь, ведущий в преисподнюю» (Бухари, Анбия, 54; Муслим, Салам, 151, 154; Бирр, 133; Насаи, Кусуф, 14).

Мусульманин должен проявлять милосердие и к диким животным. Согласно исламским предписаниям, даже таких ядовитых существ, как змеи и скорпионы, нужно убивать одним ударом, не заставляя их мучиться. В книге Газали «Алхимия счастья» говорится: *«Убивший ядовитое насекомое двумя ударами получит мало пользы, убивший тремя ударами – еще меньше».*

В Исламе запрещается произносить проклятия в адрес животных. Известно, что во время одного из военных походов некий ансар, садясь на верблюда, покрывал его проклятиями. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), ссаживая этого человека с верблюда, сказал: *«После этого удались от нас вместе со своим проклятым верблюдом. Будьте внимательны! Не проклинаяте детей, не проклинаяте себя и своих животных»* (Муслим, Зухд, 74).

Баязид Бистами, которого называли Султануль-Арифин, был образцом высокой нравственности. Он впитал в себя нравственность Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), благодаря чему достиг вершин духовности. Проходя как-то по рынку, Учитель увидел человека, который самым жестоким образом избивал осла. Животное истекало кровью. Баязид Бистами, который стал невольным свидетелем этой сцены, глубоко переживал за осла, мучения которого передались ему самому, и по телу Учителя потекла кровь.

Отличительная черта мусульманина – милосердие ко всему живому. Любое свое дело он начинает словами

Бисмилляхир-рахманир-рахим, что означает «Именем Бога, Милостивого и Милосердного». Вспоминая каждый раз о милосердии Создателя, мусульманин и сам становится милосердным. Духовное состояние одного из приближенных к Аллаху Фудаиля бин Ияда - прекрасный образец для подражания. Окружающие, увидев, что он плачет, спросили, почему он это делает. «Я плачу от огорчения за верующего, который меня обидел. Я горюю оттого, что беспокоюсь за его положение в Судный день».

Все поступки мусульман – прекрасный образец того, чего может достичь человек, благодаря воспитанию в себе духовности.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Будьте милосердны ко всем, живущим на земле, и небеса будут милостивы к вам!»* (Тирмизи, Бирр, 16).

Если Вы...

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Если Вы...

Если Вы унижены и оскорблены, то возьмите себе в пример терпение и стойкость Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который жил под властью жестоких мекканских мушриков – угнетателей.

Если Вы великий победитель, возьмите себе в пример благородство и покорность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который одержал победу при неравных условиях в тяжелых сражениях при Бадре и Хунайне.

Пусть Аллах защитит Вас, но если Вы оказались в поражении и разбиты, то вспомните сражение при Ухуде и то, как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) находясь среди шахидов, покорился судьбе и во всем положился на Аллаха.

Если Вы ученый человек, то представьте Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который переливал в души и сердца своих учеников асхабов - суффа в тонкой, утонченной форме феиз – поток чистой духовной энергии, нравственной чистоты, укрепляя в их внутреннем умиротворение и знание Божественных повелений, и при этом давая им знания, необходимые в практической жизни.

Если Вы ученик, то вообразите Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), сидящего перед ангелом Джабраилем, принесшим откровение от Аллаха.

Если Вы обладаете красноречием и имеете воздействие на людей, то прислушайтесь сердцем к проникновенным речам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который в Мечети Набави раскрывал сокровенный смысл бытия, мудрость сотворения своим ученикам... какой ясной и понятной, приятной, мягкой и текучей была речь его.

Если Вы узнали Истину и ощутили себя ответственным за ее распространение, и нет рядом с Вами ни одного человека, который бы в этом деле поддержал Вас, то посмотрите на жизнь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который в Мекке, терпя насилие и унижения от самых активных противников Ислама, не переставал призывать людей обратить свои сердца к Аллаху.

Если Вы всех и вся победили и, пересилив упорное сопротивление противостоящих вам сил, достигли окончательной победы, разбили все лживые теории и идеи, и провозгласили Истину, то оживите в памяти поведение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который без единой крови взял Мекку, вошел в нее во всем величии своей скромности. Он вошел в Мекку сидя на верблюде не в гордом положении победителя, а склонив голову в нескончаемой благодарности Воле и Милости Аллаха.

Если Вы владеете землей и хотите, чтобы Ваши дела улучшились, обратитесь к примеру Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который обширные необработанные

земли Бани Надир, Хайбар, Федек отдал в руки тех, кто был в земледелии профессионалом.

Если Вы сирота, то подумайте о самом благословенном человеке этого мира – сироте Абдуллаха и Амины – Пророке Мухаммаде (салляллаху алейхи ва саллям).

Если Вы молодой человек, то обратите внимание на то, как многому научился будущий Пророк Ислама, будучи простым пастухом отары своего дяди Абу Талиба.

Если Вы человек дела и успешный торговец, возьмите себе в пример поведение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который в дальний и тяжелый путь вел караваны, и проявил себя как столь правдивый и терпеливый человек, что его душевные качества и ответственность обнадежили людей тем, что есть среди них честный человек, знающий свое дело.

Если Вы судья или человек, который может своим решением повлиять на жизнь и судьбы людей, то помните о взвешенном мудром предложении Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), посоветовавшим соплеменникам, которые готовы были излить друг на друга гнев, установить на место Хаджар и- Исвет Черный Камень в Каабе, приподняв его всем вместе и держа за разные концы ткани.

И снова перелистайте века и духовным оком посмотрите на Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), находящегося в Медине в Мечети Пророка, который помогал и видел как равных и впавшего в бедность и нужду человека и богатого, не судил людей, относился ко всем с доброжелательностью и справедливостью.

Если Вы супруг или супруга, то узнайте какими были благочестивые женщины Хадиджа (радияллаху анху) и Айша (радияллаху анху), как светлы были эти женщины, посмотрите, как относился Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) к своим супругам, как прекрасны были их отношения и их образ жизни. Как был справедлив и предупредителен со своими близкими Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). Ни в Коране, ни в хадисах нет ни одного примера того, чтобы Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обидел или просто расстроил кого-либо, он относился ко всем мягко, дружелюбно и с пониманием.

Если Вы родители, узнайте, с какой любовью, уважением и внимательностью Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) относился к своим детям и внукам. Он чувствовал себя ответственным за их души и жизни перед Аллахом и воспринимал их как аманат от Него.

И кем бы Вы ни были, и в каком бы состоянии ни жили, утром и вечером, каждое мгновение знайте, что в лице Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) Вы можете найти самого лучшего и мудрого наставника, самый совершенный пример для своей жизни.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) – духовный наставник человечества; направляя свою жизнь по Сунне Пророка (его пути), можете исправить любые ошибки в своей жизни, поправить дела, с помощью его руководства освободиться от цепей своей жизни, спастись от одиночества и обрести истинное спокойствие и счастье.

Если Вы увидите такое общество, где люди помогают друг другу и занимаются проблемами других, если есть любовь между ними, и она связывает сердца их состра-

данием и сочувствием, если сильные защищают слабых, если здоровые помогают больным, если богатые помогают сиротам, то знайте, без сомнения, это общество тех людей, в жизни которых достоинства Пророков и их слова, действия оставили след. Что это общество людей, которые восприняли влияние тех, кто шел за Пророками и их последователями.

Последний год

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Тажественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Последний год

После прощального посещения Каабы, Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) был ниспослан последний аят Корана, в котором Аллах сообщал о том, что Ислам достиг своего совершенства как религия. Одновременно этим аятом Аллах Таала сообщал о завершении великой миссии пророчества, которая была возложена на Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Наступило время возвращения Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) к своему Создателю. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), обратившись к своим последователям, три раза задал один и тот же вопрос:

– О, мои сподвижники!

Выполнил ли я свою миссию?

Выполнил ли я свою миссию?

Выполнил ли я свою миссию?

Услышав утвердительный от своих верных сахабов, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), воздев руки, взмолился:

– О, Аллах! Будь свидетелем!

– О, Аллах! Будь свидетелем!

– О, Аллах! Будь свидетелем!

Таким образом, Коран, который ниспосылался в течение 23 лет, был отдан на хранение последователям Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), что стало для них особой Милостью Аллаха. После взятия (открытия) Мекки, сподвижники говорили следующее:

– Аллах открыл врата Мекки для Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Теперь он, наверное, останется в родном городе и не вернется в Медину.

Хотя сподвижники говорили об этом тайно, только между собой, Аллах дал знать Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) об их опасениях. Потупив головы от стыда, сподвижники рассказали Пророку о своих предположениях. В ответ на это, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал своим верным соратникам:

– Я прибегаю к защите Аллаха от такого поступка! Моя жизнь и смерть пройдут среди вас, – показав тем самым пример верности и преданности.

После того, как для мусульман открылись врата Мекки, Ислам укрепился в сердцах людей и по воле Аллаха достиг совершенства:

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию и закончил для вас Мою Милость, и удовлетворился для вас Исламом, как религией» (Сура «Трапеза» 4/3).

Незадолго до своего возвращения к Аллаху, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) посетил кладбище Медины, называемое «Джаннатул баки». Он попросил за усопших:

– О, Великий Аллах! Прости прегрешения лежащим здесь!

Вот так он попрощался с друзьями, ушедшими в мир иной. После возвращения с кладбища очередь прощания дошла и до верных сподвижников. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к ним с последним напутствием:

– Великий Аллах дал людям право выбора между прелестями ближней жизни и благами вечности, оставив право выбора за Своими рабами. Праведный человек – раб, выбравший жизнь вечную!

Во время этого выступления Абу Бакр (радияллаху анху), который обладал чувствительным сердцем и нежной душой, почувствовал, что это прощальная речь Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Его охватила глубокая печаль. Сквозь слезы Абу Бакр воскликнул:

– О, Расулюллах! Мы готовы пожертвовать за тебя отцами, матерями, жизнями и имуществом.

Среди собравшихся никто, кроме Абу Бакра не смог понять в полной мере тонкую натуру и глубину чувств Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), никто не смог понять невысказанную им мысль, потому что в Коране только про Абу Бакра написано «второй из двоих». И Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) про Абу Бакра (радияллаху анху) говорил:

– Все, что есть в моем сердце, я передал Абу Бакру!

Сподвижники Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), увидев состояние почтенного спутника Пророка, с удивлением сказали друг другу:

– *Расулуллах (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о праведном человеке, который предпочел возвращение к Господу, но разве вас не поражают слезы этого человека?*

Да, Абу Бакр своей сверхчувствительной душой и тонкой интуицией почувствовал великое расставание и от горечи будущей разлуки не смог удержать рыдания.

Благородная Фатима, дочь пророка, женщина, которой уготовано место в раю, от предстоящей разлуки с отцом настолько расстроилась, что не смогла сдержаться от восклицания:

«Уход Пророка перевернул мой мир, все его краски поблекли. Если бы мое горе пришло ночью, то ночная тьма изменила бы свой цвет».

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) оставил нам два маяка в этом безбрежном океане жизни – Коран и Сунну, которые указуют людям пути обретения истинного умиротворения и покоя, счастья в мире вечном и преходящем. Сунна – это путь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

По возвращению в Медину, в 11 году по Хиджре (в понедельник, приходящийся на 12 день месяца Рабиул-Аввал), после тяжелой болезни, длившейся тринадцать дней, перед Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) приподнялись завесы, прикрывающие красоту вечной жизни. Его душа вознеслась, ликую от скорой встречи с Господом миров.

У Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) между двух лопаток находился особый божественный знак про-

рочества. Многие сподвижники горели желанием увидеть и поцеловать эту примету. Имам Байхаки передает следующее:

«После перехода души Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в вечную жизнь на лице его не было даже малейших изменений, указывающих на смерть, по причине чего многие сподвижники засомневались в его уходе. Благородная Асма (радияллаху анху) стала искать знак пророчества на спине Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Не найдя приметы, она поняла, что душа его действительно вознеслась на небеса».

Религия достигла совершенства, сподвижники подтвердили выполнение миссии пророчества и призвали свидетелем Самого Всевышнего Аллаха. После чего «радость миров», покинув этот мир, устремился к той, вечной жизни, где он будет ожидать своих последователей на месте Страшного суда, на мосту «Сират» и у озера Кавсар.

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), обратившись к Абдуллаху ибн Масуду, которого Аллах наделил красивым голосом и искренним сердцем, сказал:

– *Почитай мне Коран.*

Абдуллах ибн Масуд рассказывает, что на просьбу Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) он ответил следующим образом:

– *О, Пророк Аллаха! Как я могу читать тебе Коран, когда он ниспосылается тебе!*

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Поистине, я очень люблю слушать Коран, когда его читают другие.

Абдуллах ибн Масуд начал читать ему суру «Ниса» - «Женщины», и когда дошел до 41 аята, в котором говорится:

«Но что будет тогда, когда мы призовем тебя (о, Мухаммад) свидетельствовать над ними?», Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес:

– На этом достаточно!

Когда сподвижник Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) обернулся к Посланнику Аллаха, то увидел, что слезы текут по его прекрасному, благословенному, взволнованному лицу (Бухари, Тафсиру – сура (4)).

О, Расулюллах! Мы просим у Всевышнего Аллаха разрешения на твое покровительство, о Расулаллах! Твое заступничество будет принято Аллахом, о, Расулюллах! Заступись за нас, о, Расулюллах!

12 Рабиул-Аввала, в понедельник, он осчастливил этот мир своим появлением.

12 Рабиул-Аввала, в понедельник, ему была поручена миссия пророчества.

12 Рабиул-Аввала, в понедельник, приехав в Медину, он заложил фундамент Исламского государства, который будет существовать до Конца Света.

12 Рабиул-Аввала, в понедельник, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) перешел в мир иной.

Приход в мир, переселение из Мекки в Медину и уход из земной жизни – все произошло в 12 день меся-

ца Рабиул-Аввала, и это указывает на особенность этого месяца.

Радость и печаль являются проявлениями Божественного величия и находятся все время рядом друг с другом. Счастье, которое наполняет душу при встрече с любимым, и грусть от разлуки с чем - либо – это два вечных антагонизма жизни, шагающие в ногу друг с другом.

Итак, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) будет ждать своих верных последователей на том свете, на месте Страшного Суда, для того чтобы просить у Аллаха о прощении и чтобы заступиться за них.

Дуа Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Дуа Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

По словам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), «человек, обратившийся с просьбой к Аллаху, получит одно из трех: или ему сразу будет дано то, что он хочет, или из-за этой молитвы ему будет прощен грех, или же он получит вознаграждение за дуа в будущей жизни».

Как-то раз Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) собрался навестить одного из своих сподвижников. Он нашел его очень слабым, истаявшим как свеча, напоминавшим маленького птенчика, которого можно было с легкостью взять на руки. Поприветствовав больного, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) поинтересовался, о чем тот просил Аллаха, что дошел до такого состояния. Ученик ответил: «Я прошу, чтобы Он здесь, на земле, дал мне испытать наказание, которое ожидает меня в Ахирате (загробной жизни)». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Субханаллах. У тебя не хватит сил выдержать этого. Обращайся к Аллаху так: *Раббанаа аатинаа фид-дунья хасанатав-ва филь-аахирати хасанатав-ва кынаа 'азаабан-наар* («О Аллах, дай нам благополучие в этом мире и в мире загробном и спаси нас от огня Ада»)). Через некоторое время пришло известие, что этот человек выздоровел.

Это дуа из 201 аята суры «Бакара» Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал верующим читать как

можно чаще. В нем человек просит Аллаха о трех самых важных для себя вещах. Под благополучием в этом мире подразумеваются здоровье, дозволенная пища, благочестивые дети, счастливая семья, полезное знание, дела, которыми Аллах будет доволен, а также, по мнению Хазрата Али (радыяллаху анху), благочестивая супруга или супруг. Самая великая награда человеку и самый большой его успех в жизни будущей – удостоившись Прощения и Милости Всевышнего и благополучно миновав День Отчета, стать обладателем Рая и получить возможность лицезреть Величественную Красоту Создателя. А опаснее всего для человека огонь Ада. Поэтому Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) во всех своих молитвах взывал к Всевышнему, прося о защите от Адского огня. Человек, обращающийся к Аллаху с подобной просьбой, одновременно стремится оградить себя от всего греховного на этой земле, от харама.

* * *

В хадисе Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), переданном Шададдом Ибни Эвсом говорится: «Самая совершенная молитва о покаянии – это, когда раб с такими словами обращается к своему Создателю»:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ
وَاَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ
لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

«Аллахумма анта Рабби, ля иляха илля анта, халкани ва ана абдук, ва ана а'ля а'хдике ва ва'дике мастата'ту. А'узу бикя мин шарри ма санат'у, абуу льякя би-ни'метикя 'алейя ва абу бизанби фагфир лии фаннаху ля йагфируз-зунуба илля анте».

«Мой Аллах! Ты мой Господь. Нет божества, кроме Тебя, достойного поклонения. Ты меня создал. Я твой раб. И стараюсь по мере сил своих сдерживать клятву о покорности и верности Тебе. Я прибегаю к Тебе от зла содеянных мной ошибок и грехов. Благодарю Тебя за все блага, дарованные Тобой, и прошу простить грехи мои. Даруй мне прощение, ибо нет никого, кроме Тебя, прощающего грехи».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что эта молитва – самая главная молитва покаяния, поскольку ее содержание вбирает в себя всё из подобного рода молитв. Из-за глубокого смысла, который заключен в этой молитве, ее называют «сайидуль-истигфар» – «Господин молитв покаяния».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Если кто-то искренне, всем сердцем веря в силу этой молитвы и значимость ее, прочитает ее днем и умрет до наступления вечера, то войдет в рай. Если кто, искренне веря сердцем в силу и значимость этой молитвы, прочитает ее ночью и умрет до наступления утра, войдет в рай» (Бухари, Даават, 2, 16; Ебу Давуд, Адаб, 100-101; Тирмизи, Даават 15; Несаи, Истиазе, 57).

Аят «аль-Курси»

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

«Ищу прибежища у Аллаха от Сатаны, побиваемого камнями. Именем Аллаха, милость Которого вечна и безгранична. Аллах... Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Его не постигнут ни сон, ни дремота. Ему принадлежит все, что в небесах и на земле. Кто заступится перед Ним, иначе как по воле Его? Ему ведомо то, что было, и то, что будет. Никто не в состоянии постигнуть знания Его, кроме как по воле Его. Небеса и землю объемлет престол Его, и не утруждает Его забота о них. Он – Всевышний, Великий».

В одном из хадисов говорится, что «если после обязательного намаза человек читает аят «аль-Курси», то до следующего намаза он находится под защитой Аллаха» (Ибн Хаджар аль-Хайсани, Маджмау'з-заваид 2\148).

«Этот аят самый великий, - отмечал Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). – К тому, кто прочитает его хотя бы раз, Аллах пошлет ангела, который будет находиться с человеком до следующего дня, записывать его добрые

деяния и стирать грехи. Если этот аят будет прочитан в доме, то шайтаны на тридцать дней покинут его и сорок дней в этот дом не смогут войти ни колдун, ни колдунья. О Али, - взывал Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) к своему зятю и двоюродному брату, - обучи этому аяту свою жену, детей, родственников и соседей, потому что сильнее и величественнее аята ничего еще не было ни-спослано» (Ахмад бин Ханбаль, «Муснад»,5\142).

Советы Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям)

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вовсе отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Советы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) придавал большое значение мусульманскому приветствию - саяляму. Этой теме посвящено много хадисов. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) призывал мусульман относиться к саяляму со всей ответственностью и осознавать, какая великая сила скрыта за этими простыми словами. «После имана самое высшее деяние – питать по отношению к людям чувство любви», – говорил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) (Абу Хурайра, Суйути, Аль фатхуль – кебир, 1, 207). Абу Хурайра передает, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Клянусь Аллахом, в чьей воле моя душа, без веры вы не сможете войти в рай, без любви у вас не будет веры. Сказать ли вам, как вы сможете полюбить друг друга? Распространяйте между собой саялям»* (Муслим, Иман, 93-94. Доп. см. Тирмизи, Этими 45, Кыямет 56, Ибни Масае, Мукаддима 9, адаб, 11).

Пророк обращался к людям: «О, люди! Распространяйте саялям, кормите нуждающихся и бедных, не порывайте связи с родственниками и продолжайте помогать им. Так вы сможете в здравии благополучно войти в рай» (Тирмизи, Кыямет, 42). Один из сахабов Абдуллах бин Омар в свободное время специально выходил из дома с одной лишь целью – приветствовать людей саялямом, не различая зна-

комых и незнакомых, бедных и богатых (Малик, Муватта, саллям, 6).

В соблюдении сунн Пророка Мухаммада (*салляллаху алейхи ва саллям*) благо для мусульман. Пророк (*салляллаху алейхи ва саллям*) завещал своей умме:

«Я оставляю для вас две вещи. До тех пор, пока будете твердо следовать им, вы не свернете с верного пути и не впадете в заблуждение. Это Книга Аллаха и Сунна Пророка» (Муватта, Кадар).

– «О, люди! Я уйду раньше вас и буду вас ждать. И придете вы ко мне. Место нашей встречи в раю у реки Кявсар. Однако тот, кто стремится со мной встретиться, пусть бережет свои руки и язык от грехов».

– «О, люди! Грехи – это причины лишения вас благ. Всякий народ достоин своего вождя. У плохих людей – плохие руководители».

– «О, люди! К намазу, будьте внимательны к намазу! Не совершайте насилия над вашими женами и подчиненными! Соблюдайте их права! Обучайте своих детей знанию и адабу (культуре поведения). Они вам даны как аманат. Они вам даны Аллахом на попечение».

– «Я получил весть. Я ухожу к Аллаху. Религию вашу я оставляю вам на попечение... О, асхабы и моя умма! Желаю вам здоровья и благополучия. Пусть вам будет рахмат и баракат от Аллаха!..Аминь!..»

* * *

Пророк (*салляллаху алейхи ва саллям*) предупреждал своих сподвижников:

– Будьте внимательны! Пусть ваши желания получить прелести ближней жизни не принудят вас забыть о смерти! В противном случае, ваши сердца отвердеют. Будьте осторожны! Несомненно, смерть, оживление и Судный день очень близки!

* * *

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) завещал своей умме: «...Читайте для меня салават, и, где бы вы ни были, до меня дойдут ваши приветствия и молитвы» (Абу Давуд, Манасик, 97). Слова приветствия и молитвы, обращенные к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), называются «салават» (мн.ч. от слова «саят» - «молитва»). После упоминания славного имени Пророка Мухаммада следует всегда произносить салават: «Аллахумма салли ‘аля Мухаммад», или «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад», или «Салляллаху алейхи ва саллям». На письме и в речи чаще всего употребляется салават «Салляллаху алейхи ва саллям», что в переводе с арабского языка означает: «О Аллах! Даруй больше величия и почетности Пророку Мухаммаду и сохрани Его общину». На втором году Хиджры Всевышним Аллахом был ниспослан аят, в котором говорится: «Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка! О, вы, которые уверовали, молитесь за Него и приветствуйте искренним приветствием» (33, Ахзаб, 56). После ниспослания аята чтение салавата для мусульман стало фарзом. По мнению исламских ученых, мусульманин обязан хотя бы раз в жизни произнести салават.

Примеры салаватов для заучивания наизусть

Салават, читаемый в намазе:

«Аллахумма салли аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад.

Кяме салляйте ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннеке

хамидум-меджид.

Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад.

Кяме баракте ‘аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннеке

хамидум-меджид».

* * *

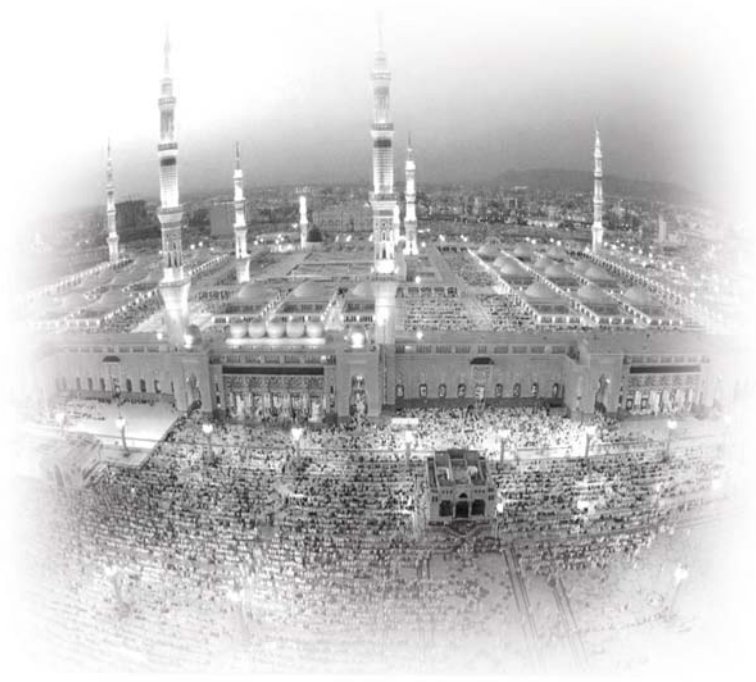
«Аллахумма салли ‘аля саййидина Мухаммад ва ‘аля али саййидина Мухаммад».

* * *

«Аллахумма салли ‘аля саййидина Мухаммадин ‘аб-дика ва набиййика ва расулика ннабиййиль умиййи ва ‘аля алихи ва сахбихи вассаллим».

Люди самой счастливой эпохи

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди понимают, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Люди самой счастливой эпохи

Люди эпохи Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), называемой «Аср - Саадат», – «эпохи покоя, благоденствия и счастья» – были людьми, для которых Истина открылась во всей полноте и ясности. Это было время, когда люди приблизились к узнаванию, пониманию, осознанию Всевышнего Аллаха и Его последнего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) настолько, что все их мысли, все их духовное пространство было заполнено Таухидом – Единобожием и любовью ко Всевышнему. Сердца свои эти люди очистили от поклонения идолам и божествам, от мирских страстей и привязанностей. Ценности дуньи – имущество, деньги, власть, социальный статус – перестали быть для них целью жизни, а превратились в средство служения Всевышнему. Они жили в состоянии восторга, в состоянии блаженства от обретения истинного пути и веры. Любовь ко Всевышнему превратила их сердца в неиссякаемый источник доброты и сострадания. Мир наполняла энергия светлых мыслей; живительный поток благочестия и благонравия омыл закованные в цепи грехов души людей. Они стали просыпаться, задумываться, преображаться. Искреннее служение Аллаху помогло им научиться бескорыстному служению людям, таким же, как и они, служению и помощи ради Аллаха. Мусульманин этой эпохи демонстрировал своему недоумевающему

и озлобленному окружению высокие человеческие качества; умением жертвовать самым дорогим для себя и предпочтением себе другого, преданностью и надежностью он завоевывал их сердца. Желание получить знания по Исламу у этих людей было подобно жажде в знойный день. Для того чтобы только записать одно достоверное высказывание Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) – хадис – эти люди могли пройти месячный путь. И брали хадис только у того человека, который не вызывал сомнения в благочестии. И не брали хадис у того человека, которого могли заподозрить хоть в маленькой толике неправды. Так случилось с человеком, прошедшим долгий путь, чтобы записать один хадис от человека, которого ему рекомендовали. Придя к нему, он стал случайным свидетелем того, как этот человек пытался загнать усталую и голодную лошадь в хлев, показывая ей ведро, в котором не было корма. Путник не стал записывать от такого человека хадис.

В чем величие людей эпохи Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) – сахабов?

На них воздействовала сильная позитивная энергия Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), воздух в это время был насыщен духовностью, осознанием близости к Аллаху. Все проявилось в свете этой энергии: Истина и благо во всей их красоте; плохое и ложное во всем их безобразии.

У сахабов появилось новое понимание, осознание Аллаха, новое отношение к мирозданию, новое понимание себя, своего нафса – невоспитанного, стремящегося к совершению грехов начала в человеке. Самым глав-

ным желанием этих людей было стремление приблизиться к высочайшей нравственности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), жить его духовными состояниями. Сахабы довольствовались тем, что у них есть. Они, сахабы и их последователи, были далеки от стремления к роскошной жизни; гордость, высокомерие покинули их. У этих людей возникло новое понимание смерти и новое понимание жизни. Они смотрели на жизнь через призму смерти и не теряли времени на пустые занятия, говоря при этом: «завтра этот нафс будет помещен в могилу». Медина, численность населения которой в самом начале Хиджры составляла полторы тысячи человек, через 10 лет выросла до ста пятидесяти тысяч. Город-государство в несколько километров через десять лет имел границы с Палестиной и Ираком. Сердца озарила искренняя любовь ко Всевышнему и к Его Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Общество, которое прежде не умело ни читать, ни писать, при Пророке достигло вершины духовности. Сердца в унисон трепетали от волнения: «Будем такими, какими хочет, чтобы мы были, Аллах Таала, будем такими, какими хочет нас видеть Пророк Аллаха». Эти люди повлияли на ход истории. Через них человеку была дарована эпоха счастья, эпоха благоденствия и покоя.

Они, освободившись от нафса «эммаре», внушающего человеку грехи, стали мусульманами, которые сами перед собой держали отчет. И дикие, жестокосердные люди пустыни по доброжелательности и мягкости своей стали подниматься на уровень ангелов. Один из выдающихся деятелей исламской науки, факих Карафи (ум. 684), однажды сказал: «Если бы у Пророка не было никакого чуда кроме его последователей, сахабов, то даже их было

бы достаточно для доказательства того, что Мухаммад – Пророк».

Сахабы были живым примером чуда Корана. Они своей пронизательностью, умением видеть сердцем, представляя общечеловеческие ценности, достигли высот духа и вззошли на вершину человеческого достоинства и добродетели ... Это помогло мусульманам достичь совершенства, они сумели соединить в гармонии разум и сердце, и в отношении друг друга сахабы демонстрировали несомненное величие духа. У мусульман укреплялась радость обретения веры и любовь ко всему, что имеет отношение ко Всевышнему и Его Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), поэтому люди не могли не задумываться о себе и своей жизни. Люди жили в осознании того, что этот мир всего лишь место для испытаний человека. Об этом знали сердца, посвященные в знание величия Аллаха и Его Всемогущества. И те, чье сердце было настроено на духовное, с целью побудить людей совершать благое и удерживать их от порицаемого уходили в Китай, в Самарканд... Невежественные люди стали «истинно» знающими. Ночи превратились в день, потому что люди в это время обильно совершали поклонение и молитвы. И от этого и зимы для людей казались веснами. Пространство размышлений расширилось, люди стали мыслить о человеке в глобальном масштабе, они стали задумываться о своем происхождении, о том, что человек произошел из капли воды и глины, огромные деревья и маленькие растения – из крохотных семечек, и о многом другом... И они, постоянно думая об Аллахе, поминая Его, не могли совершать ничего дурного, в них стала перевешивать доброта и милосердие, заботливость и искреннее,

из глубины сердца идущее желание представлять людям истину. Для сахабов самым великим счастьем было донести до людей знание того, что у них есть Творец и что Он один, что Мухаммад Его раб и посланник. Даже перед смертью и опасностью сахабы не переставали говорить людям об Истине. Одному из сахабов перед казнью дал три минуты жизни один отдаленный от Истины человек; сахаб, поблагодарив его, сказал: «Значит, ты дал мне три минуты, чтобы я рассказал тебе об Истине». Сахабы жили Кораном и посвятили жизни Корану. И они проявили в этом невиданную в истории активность. Их подвергали пыткам, наказанию, насилию, однако не отступили они от того, во что уверовали всей душой. Для того чтобы воплотить в жизнь аяты Корана, они, оставив блага, имущество, богатства, оставив родные земли и жертвуя всем, уходили в дальние края говорить людям об Истине. Сахабы старались понять, освоить, заучить каждый аят Корана и, самое главное, жить по нему. Они даже в самые опасные для их жизни моменты не расставались с Кораном. Даже экстремальные ситуации не могли оторвать их от чтения Священной Книги. В сражении Зату - рика Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) определил постовыми Аммара бин Ясира и Аббада бин Бишра по их желанию. После этого они договорились между собой нести службу по очереди. Аммар заснул. Аббад бин Бишр встал на намаз. В это время проходил около них один из мушриков. Увидев тень человека, он сразу понял, что это мусульманин и пустил в его сторону стрелу. Аббад, не прерывая намаза, вынул стрелу. Последовали стрелы за стрелами. И все равно Аббад не прервал намаз. И лишь после того,

как совершил наклон руку и земное поклонение, он, обратившись к своему брату, сказал:

– Вставай! Я ранен.

Аммар тут же вскочил. Когда мушрик заметил, что их двое, пустился бежать. Аммар, увидев, что Аббад истекает кровью, сказал:

– Субхан Аллах! Почему ты не разбудил меня!

Аббад ответил:

– Я читал одну суру, не хотел прервать намаза, не дочитав ее. Но как только стрелы участились, я стал читать быстрее. Клянусь Аллахом, если бы не повеление Пророка быть на посту, ни за что бы не прервал я молитвы, и я предпочел бы умереть, чем оставить недочитанной суру (Абу Давуд, Тахарат, 78; Ибн Ханбал, 3, 343 – 344). Сахабы жили гармоничной жизнью. Каждое повеление Аллаха давало им неиссякаемое удовольствие. Каждый аят был для них словно спущенный с неба стол с яствами. Все их старания, желания было направлены к пониманию Корана, восприятию его содержания, стремлению организовать жизнь по его законам. Коран был высшей ценностей для людей эпохи благоденствия. Так, одна женщина во время никяха (акта бракосочетания) как махр попросила мужа научить ее одной суре и помочь выучить ее наизусть. Сахабы предпочитали сладкому сну ночное богослужение. В час предрассветный они совершали намаз, читали Коран, сердца их бились в восторге поминания Аллаха. И те, кто ночью проходил мимо их домов, слышали словно гул пчелиного роя – так воздух был насыщен мелодичными звуками Корана.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) даже в самые сложные моменты не переставал обучать Корану. Абу Талха рассказывал: «Однажды я пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). От голода он повязал на живот плоский камень и в таком состоянии он учил сахабов Корану».

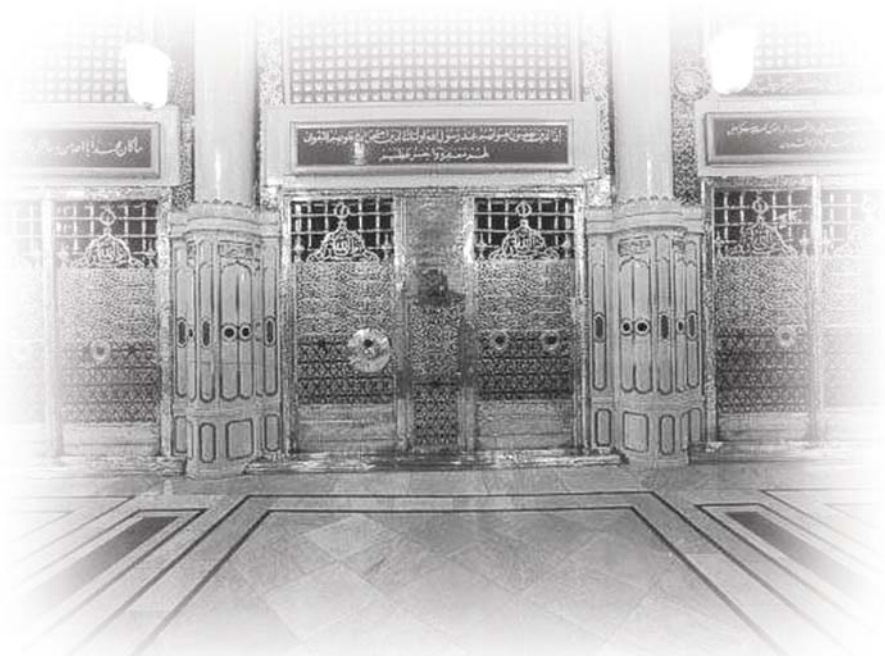
И асхабы кирам, видя это, были готовы к любым жертвам, потому что они взяли Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) для себя самым прекрасным примером.

И они выказывали столько старания, чтобы изучить религию и обучить ей, что, невольно сравнивая себя с ними, современные мусульмане должны задаться вопросом, насколько они развили в себе личность мусульманина. Насколько мы благодарны людям эпохи Пророка за то, что они взяли на себя святую обязанность донести до нас благо Ислама. Насколько есть в нас восторг веры в сравнении с тем, что испытывали они.

Пусть Всевышний Аллах направит нас до конца наших дней идти по пути тех, чей свет веры доходит до нас из глубины веков... по пути верных последователей любимого Пророка Всевышнего Аллаха – сахабов! Аминь.

Заключение

В современном мире слова пророк и пророчество понимаются размыто, туманно. Зачастую смысл их упрощают и приравнивают к смыслу слов «предсказатель» и «предсказание». Люди полнят, что Пророки имеют определенную связь с Создателем, лишь на уровне подсознания. Философы и вообще отрицают Божественные Откровения. Однако, как бы там ни было, основное занятие людей на этой земле и сейчас, и в прошлом – это поиск смысла жизни.

Заключение

Из всего, что мы рассказали Вам в этой книге, можно сделать один вывод: прекрасно все, что сотворено Аллахом. Прекрасен человек, через которого Он передал людям последнее Послание. Прекрасно все то, что нам оставил в наследство этот человек. Прекрасно все то, что напоминает нам о нем. Прекрасно его отношение к нам. Прекрасны наши чувства по отношению к нему. Что бы мы ни написали о нем, этого будет недостаточно, чтобы выразить его глубокую духовную сущность. Эту тему лучше обойти молчанием, храня в сердце теплый поток светлой энергии добра и мира и помогая поддерживать его течение из сердца в сердце, из столетия в столетие. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – самое любимое творение Аллаха, Он обращался к нему «Хабиби» – «Любимый». Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – это Пророк, про которого Аллах в Коране повелел: «Аллах и ангелы Его молятся за Пророка. О, правоверные, молитесь за него и произносите имя его с приветствием».

Как счастливы верующие, которые верны и постоянны в своей любви к Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям)! Внешне привлекательные цветы чужого цветника не обманут их! Каждой клеточкой души впитывая в себя свет любви Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), обратим наши сердца к Тому, Кто даровал нам жизнь,

обратимся в искренности ко Всевышнему! Вознесем Ему молитвы, и пусть выражением нашей преданности к Нему будет любовь в наших сердцах к Его Пророку!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, обращаясь ко всем, кто был в прошлом и в будущем:

Будьте благословенны!

Да снизойдут на вас благодать и изобилие!

Да будет Милость Аллаха над вами!

И мы произнесем:

Салават Мухаммаду – господину обоих миров!

Салават Мухаммаду – Пророку людей и джиннов!

Салават Мухаммаду – имаму Мекки и Медины!

Салават Мухаммаду – предку Хасана и Хусейна!

О, Аллах! Оживи нас в Судный день с сердцем, полным любви к Тебе и к тому, кого Ты выбрал для нас наставником!

Пусть поминанием Аллаха наполнятся наши дни!

Пусть с уст наших не сходят аяты Корана! Пусть ни одна наша встреча не пройдет без передачи друг другу хадисов Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)! Пусть нашим благим молитвам ангелы говорят «Амин»! Пусть наша жизнь будет баракатной! Пусть Аллах будет доволен нашими делами! Пусть «Фатиха» и «Ясин» не перестанут украшать наши благословенные вечера! Аминь!

Использованная литература

Священный Коран

Коран. Перевод и комментарий М.- Н.О. Османова. – М.: «Ладомир», 1999.

Коран. Перевод и комментарий Д.Н. Богуславского.- Изд-во «Чагры», Стамбул, 2000.

Коран. Перевод и комментарий И.Ю.Крачковского.- «Изд-во Восточная литература», Москва, 1963.

Коран. Перевод и комментарий Г.С. Саблукова.- Репринтное издание. Казань, 1907.

Коран. Перевод и комментарий Ф. Караоглы.- Изд-во фонда по делам религии Турецкой республики, Анкара, 2004.

Коран. Тафсир и комментарии Элмалылы Хамди Язар. «Хак дини Куран дили» (тт.1 – 10).- «Азим», Стамбул, 1971 (переиздание с 1936 года).

Ибн Касир Абуль Фада. Тафсируль-Куран аль азим (тт.1-8).- «Кахраман яиневи», Стамбул, 1984.

Разы, Фахруддин, Мухаммад бин Умар. «Мафатихуль - гайб» («Ат-тафсируль кябир») (тт. 1-32).- Бейрут, 1990.

Сабуни, Мухаммад Али. «Аятуль –ахкям»(тт 1-2).- Стамбул, 1971.

Аль - Мунтахаб. Фи Тафсир аль- Кур'ан аль Карим. Толкование Священного Корана на русском языке. Перевод с арабского.- Казань, 2001.

Хадисы

Абу Давуд ас- Сиджистани. Сунан Абу Давуд (тт.1-4).- Стамбул, 1992.

Ахмад бин Ханбал. «Аль – Муснад» (тт. 1-6).- Стамбул, 1992.

Байхаки, Абу Бакр Ахмад бин аль – Хусаин. «Ас-сунан аль- Кубра», (тт1-10), «Даруль- фикр». - Бейрут, 1990.

Бухари Абу Абдуллах Мухаммад бин Исмаиль. «Аль джамиус-сахих (тт. 1-8). - Стамбул, 1992.

Бухари, Мухаммад ибн Исмаил. Сахих Аль-Бухари (тт. 1 - 8).- «Ислами яиневи», Стамбул, 1979.

Дарими Абу Мухаммад Абдуллах бин Абдурахман. «Сунан ад- Дарими» (тт.1-2). - Стамбул, 1992.

Джанан Ибрахим. Энциклопедия хадисов (тт 1-18). - Стамбул, 1993.

Ибн Маджа Абу Абдуллах Мухаммад бин Язид аль-Казвини. Сунану ибн Мадже. - Стамбул, 1992.

Имам Малик бин Анас. Муватта (тт. 1-2).- Стамбул, 1992.

Муслим, Абуль- Хусаин бин Хаджадж аль – Кушайри. Аль- джамиус-сахих (тт.1-3).- Стамбул, 1992.

Набави, Абу Закария Яхъя бин Шереф. Риязус-салихин (Перевод и комментарии Яшар Кандемир, Исмаиль Лутфи Чакан, Рашид Кучук), (тт1-8). -«Эркам», Стамбул, 1997.

Суюти, Абуль-Фазл Джалялетдин Абдуррахман бин Абу Бакр. Аль – джамиус – сагыр.- Египет, 1306.

Тирмизи, Абу Иса, Мухаммад бин Иса. Суненун Тирмизи (тт. 1-5).- Стамбул, 1992.

Другие источники

Али Аль - Муттаки, «Канзуль – уммаль» (тт.1-16).- Бейрут, 1985.

Афдалуррахман. Энциклопедия «Сирет».- «Инкляп», Стамбул, 1996.

Газали, Абу Хамид Мухаммад бин Мухаммад. «Ихья –улумиддин» (тт. 1-6).- Бейрут, 1990.

Дана Садык. Собрание сочинений.- «Эркам», Стамбул, 2001.

Джан Шефик. Перевод и комментарии к «Маснави» Джеяллеddина Руми, (тт.1 – 4).- Стамбул, 1997.

Конрапа Зекаи. Наш Пророк. – «Эркам», Стамбул, 1963.

Коксал Мустафа Асим. «История Ислама» (тт1-18).- «Коксал йаинджилык», Стамбул, 2002.

Рамазаноглу Махмуд Сами. Собрание сочинений.- «Эркам», Стамбул, 1995.

Татлы Алиджан. Дунья и ее блага с точки зрения зухда (аскетизма).- «Эркам», Стамбул, 2005.

Хамидуллах Мухаммад «Пророк Ислама», 1-2, «Ирфан», Стамбул, 2001.

Хамидуллах Мухаммад «Аль – весаикус- сиясийе».- Бейрут, 1985.

Эртурул Исмаиль Фанни. «Анваруль - хакикат».- «Инсан», Стамбул, 1997.

Ярдым Али. Шамаиль Пророка. - «Эркам», Стамбул, 1998.

Содержание

Предисловие	5
Пророки и Пророчество	9
Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям)....	21
– Благочестивая Хадиджа (радыяллаху анха).....	24
– Начало Пророчества.....	28
– Ислам – религия мира, любви, нравственности....	33
Последователи Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) – сахабы	35
Преданный друг Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) – Абу Бакр(радыяллаху анху).....	45
Самый любимый человек.....	51
О том, как жил Пророк Аллаха.....	63
Особенности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).....	73
Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – раб Аллаха ..	83
– Намаз Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)....	85
– Пост Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	86
– Мирадж (Вознесение) Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	91
Хилье – шариф.....	95
Портрет Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).....	97
О приятном запахе, исходившем от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	107

Высокая нравственность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	111
О том, как говорил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)	115
Об одежде Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	127
Правдивость и надежность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	135
Преданность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	147
О щедрости Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	151
Деликатность и чуткость Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	157
Стыдливость Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	163
Справедливость Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	173
Искусство прощения	179
Желание Пророком для людей мира только добра и блага	185
Бесстрашие Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	193
Во всем видеть только благо.....	197
Рука дающего лучше, чем	203
Отношение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) к детям	215
Отношение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) к женщинам	223
Отношение Пророка(салляллаху алейхи ва саллям) к сиротам	231

Отношение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	
к соседям	237
Отношение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	
к животным	245
Если Вы.....	257
Последний год	265
Дуа Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	275
Советы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).....	283
Люди самой счастливой эпохи	289
Заключение	299
Использованная литература	303
Содержание.....	307

