

УДК 28-9(092)
ББК 86.38-3
Ш 15

Рецензенты:

А.З.Салеев
Р.Р.Фасхудинов
К.Л. Жагипаров
Р.Ш. Мамедов

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
ISBN: 978-5-9905953-5-4
ИЗДАТЕЛЬСТВО ООО “МИР ЗНАНИЙ” 2015

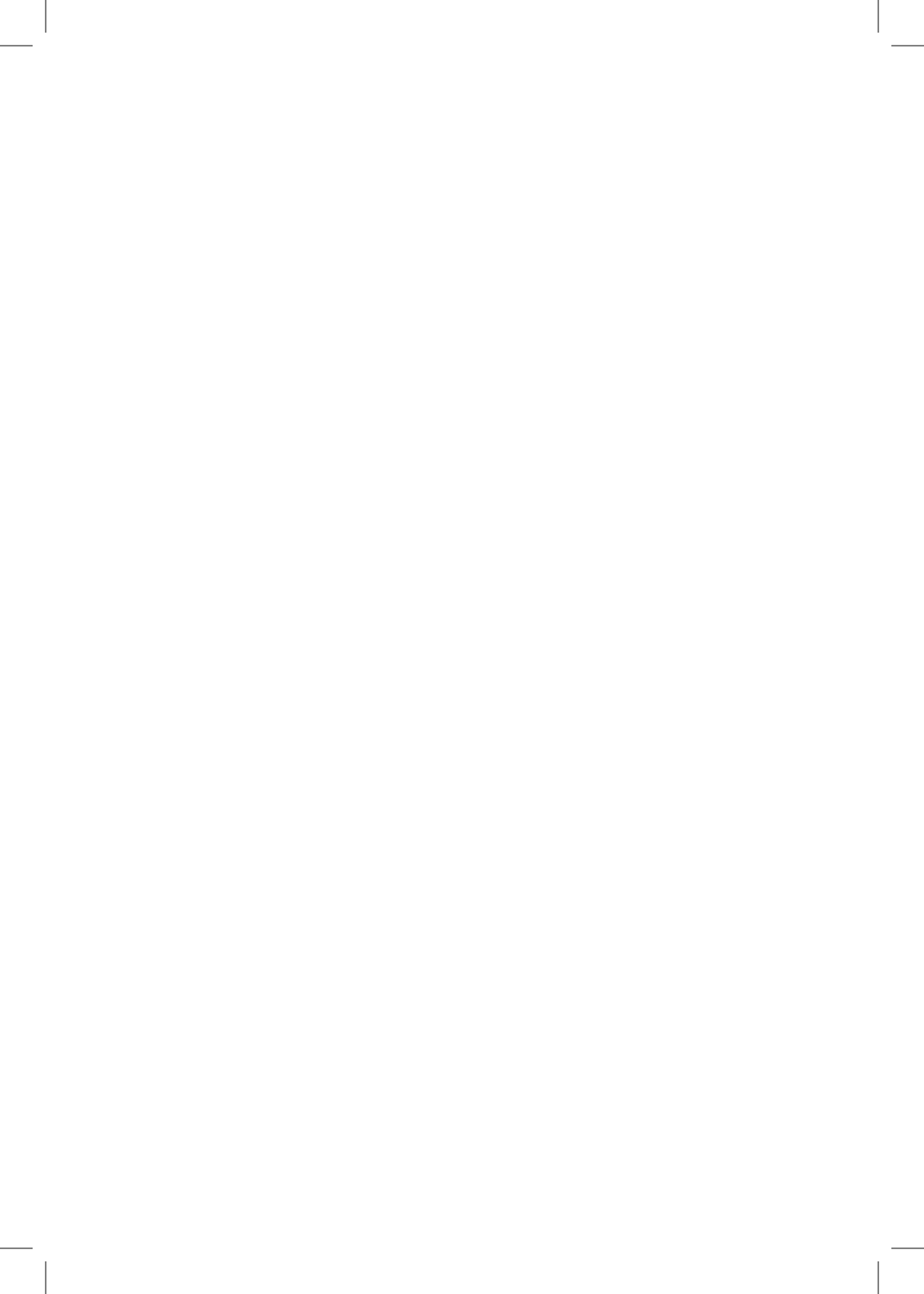
Книги можно заказать:

Тел. 8(968)7693443
Веб-сайт: www.islamicbook.ru
mirznaniy571@mail.ru

Шаг за шагом по пути Аллаха

IslamicBook
Make Room For The Life

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху, который наделяет благодетельностью Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и избранных рабов Своих. Бесконечное благословение и пожелание мира Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), идущему по пути Аллаха и указывающему дорогу к вечному счастью.

Одной из милостей Всевышнего Аллаха является то, что каждый век Создатель ниспосылает Своим рабам имамов (духовных наставников), которые доносят истину людям на доступном их пониманию языке, помогают им собраться с мыслями и следовать примеру нашего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям). Мусульманский лидер, муджаддид (реформатор, обновитель), достопочтимый Абдуллах бин Алави аль-Хаддад аль-Хусейни аль-Хадрами аш-Шафии – один из них. Благодетельный Имам Хаддад (да смилостивится над ним Аллах), обратив внимание на то, что люди заняты мирскими делами и отвернулись от знаний, начал составлять небольшие по объему, глубокие по содержанию, легкие для понимания послания. Благородный Имам Газали детально раскрыл эти темы в своих произведениях.

Одно из самых лучших произведений благочестивого Имама Хаддада – книга, которая находится сейчас в ваших руках и называется «Аль-Муавене ва'ль-Музахара ва'ль-муазара лиррагыбийна минельмуминина фи сулуки тарикиль-ахира» («Помощь и поддержка тем му'минам, которые желают стать на путь ахирата»). Это сочинение, как видно из его названия, является путеводителем и пособием для тех мусульман, которые от всего сердца желают найти истин-

ный и праведный путь. В данном произведении содержатся сведения о внешних видах ибады, таких как фард, сунна, нафиль, затрагивается тема адаба и муамалата (деяний), а также раскрывается духовная сторона вопроса, например, описание значения слова «якын» (глубокая убежденность). Книга повествует о том, какие вещи благоприятно влияют на внутренний мир человека, а какие, наоборот, оказывают на него пагубное влияние. Кроме того, здесь вы найдёте описание девяти местопребываний якына (глубокой убежденности): раскаяние, страх, надежда, терпение, благодарность, воздержание (зухд), таваккуль (упование на Аллаха), любовь и покорность.

Мы дали краткий перевод произведений этого достопочтимого автора в книге «Пять времён жизни». Поэтому здесь мы не видим надобности повторяться.

Мы просим нашего Господа о том, чтобы благословил нас и всех наших братьев-мусульман использовать эти знания во благо, и прожить свою жизнь так, как учит эта книга, чтобы ниспослал нам те знания, которые скрыты от нас, чтобы принял наши деяния. Пусть Всевышний Аллах вознаградит достопочтимого Имама Хаддада за то, что создал такое доступное для нашего понимания произведение, аминь.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРА

Бесконечная хвала Аллаху, Единому, Неповторимому, Наиславнейшему, Милостивому, Милосердному, Дающему рабам Своим блага, который ниспослал всем людям и джиннам Своего последнего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который даровал Священный Коран, указывающий истинный путь людям, подробно всё разъясняющий и отделяющий истину от лжи, который сделал законом для уммы слова пророков Нуха, Ибрахима, Мусы и Исы (aleyхимуссалям). Члены Его уммы веруют в Аллаха и Судный день, призывают творить добро, остерегают от зла, помогают друг другу совершать благие дела и поклоняться Всевышнему, объединяются против неверных, правильно совершают намаз, дают милостыню, советуют друг другу сохранять терпение и идти прямым путём. Они усердствуют на пути Аллаха и не боятся козней неверных. Тех преступников, которые осуждают людей, выполняющих волю Господа, и совращают их с истинного пути, ожидает неминуемая погибель и вечный позор. Они сильно пожалеют о содеянном. А те, кто призывает людей поклоняться Аллаху, являются счастливыми Его рабами. Господь оберегает их и проявляет к ним Свою милость, Он указал верным рабам Своим путь к спасению. К таким людям относятся наследники пророков, религиозные лидеры, избранные знатоки Ислама. Они достигли истинного имана (веры), якына (глубокой убеждённости) и ихсана. Они постигли тайны Всевышнего путём познания. Эти праведные рабы Аллаха достигли такой ступени исключительно благодаря тому, что следовали во всём за Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо наш Господин – Милость миров, раб Божий и Его Посланник,

Его любимец и преданный раб. Да прибудет с Ним мир и благословение везде и во все времена.

Достопочтимый Абдуллах бин Алави аль-Хаддад аль-Хусейни, признавая свою беспомощность и недостатки, говорил: «Это послание, составленное мною по милости Аллаха, с позволения Всевышнего, содержит в себе многие темы, и является завещанием благодаря милости и благословению Создателя. Обещанное вознаграждение за то, чтобы я по приказу Аллаха и Его Посланника указывал прямой путь, призывал совершать благие дела и распространял знания, подвигли меня на написания этого произведения».

Всевышний Аллах произнёс следующее: **«...и тогда образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благому и отвращать от дурного. И будут такие люди благоденствовать».**¹ Вот ещё священные слова: **«Призывай [о, Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещанием...».**² И ещё: **«И [знайте], что этот [путь] — прямая дорога, [указанная] Мною. Следуйте по ней и не следуйте другими путями, а не то вас собьют с пути, указанного Им...»**³

Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям), призывая к тому, чтобы Его слова были переданы отсутствующим, произнёс следующее: *«Пусть те, кто находятся здесь, передадут мои слова отсутствующим. Есть много тех, которые донесут свои знания людям более понимающим. Есть много тех, которые не поймут смысл моих слов.»*

---

1. Али-Имран, 104

2. Ан-Нахль, 125

3. Аль-Анам, 153

Ещё Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) предрекал: *«Кто будет призывать других стать на путь истины, тому будет такое же вознаграждение, как и тем, кто последовал за ним. Не убудет от награды последовавших. А кто будет призывать к плохому, тому засчитаются грехи последовавших за ним. Не убудет от грехов последовавших».*

Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто будет призывать других к совершению добра, того ожидает такое же вознаграждение, как и тех, кто послушался его».*

Вот ещё слова нашего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Когда умирает человек, закрывается книга его деяний. Только в отношении трёх вещей она продолжает оставаться открытой: садака, даваемая за усопшего, его знания, используемые людьми, и благое дитя, молящееся за него».*

Ещё Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс: *«Самое лучшее после меня для вас – это распространение полученных вами знаний. Тот, кто сделает это, будет призван в Судный день как целая умма».*

Другой благородный хадис гласит: *«Все живые существа, включая рыб, живущих в воде, молятся за тех, кто учит людей добру».*

Вот ещё одно из высказываний нашего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Все люди нуждаются в Аллахе. Среди них самыми любимыми рабами Всевышнего являются те, кто помогает своим близким».*

Нет лучшей помощи своим близким, чем призыв их к становлению на путь Аллаха. А это возможно лишь путём

обучения таких людей необходимым для них знаниям о единобожии и о том, как правильно служить Аллаху, путём напоминания им священных аятов, сообщения им доброй вести о милости Всевышнего и благах, дарованных им Создателем, предостережения от мучений, обещанных Господом неверным и фасикам (нечестивцам), свернувшим с прямого пути.

На создание этого произведения меня подвигла мысль о великом вознаграждении, упоминающемся в вышесказанных аятах и хадисах. В то же время о написании такого послания меня попросили некоторые из преданных мюридов, посвятивших себя служению Аллаху и пожелавших воспользоваться этими знаниям на священном пути. Я же, для того чтобы принести им пользу, решил помочь им стать на прямой путь. Кроме того, я желал, чтобы эта помощь соответствовала словам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Кто постарается помочь нуждающемуся, тому поможет Аллах. Чем больше помогает раб Божий своему брату, тем больше помощь Аллаха ему».*

Мне стыдно признаться в том, что у меня была какая-то иная цель создания этого произведения. И в то же время, как я могу сказать, что у меня не было тайных желаний и мирских потребностей, которые смогли бы удовлетворить мой нафс? Поэтому никогда: **«Я не оправдываю себя, ведь природа человека толкает его ко злу, если не смилостивится Господь мой. Воистину, мой Господь — прощающий, милосердный».**⁴ Нафс - это враг, которому нельзя доверять. Нафс – самый жестокий из врагов. Прекраснейший из Пророков (саллаллаху алейху ва саллям) сказал следующее: *«Самый жестокий из твоих врагов – это нафс, который сидит у тебя внутри».*

---

4. Йусуф, 53

Как прекрасно сказано: «Остерегайся происков своего нафса. Не будь уверен в том, что собираешься делать. Ибо нафс хуже семидесяти шайтанов».

Господи, я прошу у тебя защиты от заведомого поклонения чему-то, кроме Тебя. Прошу прощения за грехи, совершённые неведомо.

Каждую главу этого послания я начинал со словами: «крепко держись этого» или «совершай это». Первый адресат данного обращения – мой нафс, затем мой брат, попросивший меня о создании этого произведения, и все мусульмане, читающие его.

Я полагаю, что данное послание оставит след в душе каждого прочитавшего его. Тем самым я надеюсь на то, что избегу наказания тех, которые говорят, но не делают, и тех, которые знают, но не применяют свои знания. Ибо когда я взываю к своему нафсу со словами «продолжай совершать это» или «крепко держись этого», то эти обращения являются доказательствами того, что он не поступает так, как необходимо. Поэтому это означает то, что я побуждаю его следовать тем вещам, которые упомянуты в священных аятах Аллаха. Таким образом, му'мины, уделяющие большое внимание этому вопросу, лучше поймут своё предназначение. В следующем аяте люди, которые призывают совершать благо других, но забывая при этом о себе, упоминаются как «неразумные»: **«Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению свои [деяния], ведь вы же [сами] умеете читать Писание? Неужели вы не хотите призадуматься?»**.⁵

---

5. Аль-Бакара, 44

Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) предупредил, что тем людям, которые говорят, но не делают, уготованы великие мучения: *«Одного мудреца приказано было бросить в огонь. Его внутренности из живота вышли наружу и обвили его тело, словно осёл, обвинивший мельничный камень. Обитатели ада, увидев эту жалкую картину, спросили: «Почему тот человек испытывает такие мучения? Его мучения гораздо хуже, чем наши!» На что был ответ: «Самый далёкий от милости Аллаха тот, кто призывает совершать добро, но сам этого не делает, тот, кто предупреждает других не совершать зло, но сам этого не придерживается»».*

Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«В ночь Исра я видел тех, губы которых были изрезаны огненными ножницами. Я спросил их: «Кто вы?». Они ответили: «Мы из тех, кто призывал совершать добро, но сами этого не делали. Мы предостерегали других от совершения плохого, а сами творили зло»».* Наказание, описанное в данном хадисе, ожидает тех, кто призывает к служению Аллаху ради благ этого мира, а сами не делают этого. Те, которые продолжают приглашать людей к вратам Всевышнего и в то же время осуждают себя за свои недостатки, которые предостерегают от плохого других и сами стремятся стать лучше, могут надеяться на спасение.

Несомненно, люди знающие, но не делающие, лучше тех, которые вообще ничего не знают и не совершают.

Некоторые из глупцов говорят следующее: *«В наше время уже создано множество книг. Поэтому нет никакой пользы в написании новых произведений».* Если этот человек хотел сказать, что: *«В уже существующих произведениях содержится достаточно знаний»*, - то это верно. Однако

мнение: «В наши дни нет необходимости в создании новых книг», - является ошибочным. Так как вполне естественно, что душа человека тяготеет ко всему новому. В то же время Всевышний Аллах во все времена ниспосылал мудрецам и учёным такие речи, в которых нуждались их современники. Кроме того, созданные с благой целью произведения достигали далёких стран и даже после смерти их создателей продолжали служить людям. Таким образом, эти праведные учёные, даже находясь в могиле, продолжали считаться «обучающими религии» и «призывающими к служению Аллаху». К примеру, наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс: *«Кто оживит свой язык (речь) по истинному предназначению, потомки того будут поступать согласно ему. И награда за это будет увеличиваться до самого Судного Дня».*

Именно поэтому я назвал это произведение **«Послание о помощи и поддержке тем му'минам, которые желают стать на путь ахирата»**. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы знания, собранные в данной книге, принесли пользу мне и моим братьям му'минам. Я только хочу, чтобы моё произведение дало мне возможность достичь довольства Создателя.

А сейчас пришло время начать книгу. Только Аллах может достичь успеха. Мы начинаем, надеясь на помощь Всевышнего и доверяясь Ему, прося у Создателя правильности в намерениях, поступках и словах. Ибо только Аллах в силах совершить это наилучшим образом. Он – всё, что нам необходимо. Он – самый лучший поверенный.

ГЛУБОКАЯ УБЕЖДЁННОСТЬ (ЯКЫН) И ЕЁ УКРЕПЛЕНИЕ

Дорогой брат, укрепляй свой якын, совершенствуй его. Если глубокая убеждённость укрепится в сердце, то тайное станет явным для него. И тогда тот человек, обладающий глубокой убеждённостью, скажет то, что сказал благородный Али (радыяллаху анху): «Если приоткроется завеса тайного, то мой якын увеличится».

Якын означает силу и непоколебимость веры, её полное проникновение во все уголки человеческой души. Он подобен прекрасной и неразрушимой вершине. Никакие сомнения не смогут повлиять на неё, никакие подозрения не смогут сдвинуть её с места. Более того, когда есть такая сильная вера, не может быть и речи о существовании каких-либо страхов и сомнений. И даже если случится так, что какое-нибудь подозрение закрадётся извне, то уши не услышат его, а сердце не воспримет.

К человеку, обладающему такой глубокой убеждённостью, не может приблизиться даже шайтан. Наоборот, он будет избегать встречи с ним. Более того, шайтан даже от тени такого человека будет становиться дыбом и держаться от него подальше. К примеру, Прекраснейший из Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям) предрёк следующее: *«Истинно, шайтан будет бежать даже от тени Умара! Если Умар войдёт в какую-либо долину, то шайтан войдёт в другую!»*

Якын укрепляется и совершенствуется, когда человек не только ушами, но и всем сердцем слушает священные аяты, свидетельствующие о наказаниях, ожидающих тех людей,

которые не верят в величие и совершенство Всевышнего Аллаха, не верят в то, что силой создания и повеления обладает только Он, что Он – судья и хозяин всех живых существ; о наказаниях тех несчастных, которые сомневаются в истинности и совершенстве пророков, в чудесах, сотворённых ими. А также, когда человек вслушивается в аяты и послания, свидетельствующие о Судном Дне, о вознаграждениях, предназначенных тем, кто творит благое, и о наказаниях, ожидающих тех, кто поступает плохо.

Для того чтобы в достаточной степени овладеть якыном, человеку достаточно этого аята: **«Неужели недостаточно для них того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое читается им [тобой]?»**.⁶

Якын укрепляется, когда наблюдаешь за тем, как Всевышний Аллах управляет небом и землёй, любишь тонкими, прекрасными и бесконечными Божьими творениями, видя во всём этом предостережения и назидания нашего Господа. Постижение следующего священного аята поможет человеку овладеть этим видом якына: **«Скоро Мы покажем им Наши аяты в разных краях и среди них самих, пока они не удостоверятся, что он (т. е. Коран) – истина!»**⁷

Согласно явному и тайному верованию, следует жить и прилагать все свои усилия в этом направлении. Смысл этого высказывания полностью раскрывается в следующем аяте: **«А тех, которые радели за Наше [дело], Мы наставим на Наши пути»**.⁸

---

6. Аль-Анкабут, 51

7. Фуссилат, 26

8. Аль-Анкабут, 69

После того как якын наполнит сердце, появится один из плодов его: благодаря поминаниям Аллаха волнение утихнет и душа обретёт спокойствие. Му'мин, достигший такого состояния, полностью верит в то, что всё случается по воле Всевышнего. Он стремится всем своим существом к Создателю. Он оставляет всё, что отвлекает его от служения Господу. В любой ситуации он полагается на Аллаха и прилагает все свои усилия для того, чтобы достичь довольства Всевышнего.

Одним словом, якын – это корень всего. Всё то, чего сможет добиться му'мин, высокая нравственность и праведные дела – всё это является ветвями и плодами глубокой убеждённости. Поведение и поступки с точки зрения силы или немощности, здоровья или болезни зависят от якына. Лукман (aleyхиссалам) произнёс следующее: «Без якына недостаточно одной силы для поступка. Раб сможет совершать дела ровно настолько, насколько позволяет его глубокая убеждённость. Ни один человек не совершит ошибку в своих поступках, если он обладает якыном». В этом отношении наш Господин (aleyхиссалам) произнёс следующее: *«Якын – совершенство имана»*.

С точки зрения якына можно различить три степени обладания иманом (верой):

Первая степень: степень обладания клятвой. Люди, находящиеся на такой стадии имана, терзаются сомнениями в некоторых аспектах, но даже если они переносят какие-либо потрясения или сталкиваются с определёнными трудностями, они не перестают верить. Такое состояние можно охарактеризовать одним словом: «иман».

Вторая степень: степень приближённости. На данном этапе иман полностью овладевает душой. Нет ничего такого, что бы могло пошатнуть их веру. Для людей, достигших такой степени имана, нет разницы между сокрытым и явным.

Третья степень: степень, которой достигли пророки и их праведные потомки. Здесь тайное становится явным. Эта степень называется «кешф-у айн». Завеса тайного приоткрывается и сокрытое становится очевидным.

Существуют определённые различия между му'минами, достигшими этих степеней. Все они благодетельные и занимают более высокое положение, чем остальные люди. Это такая милость Всевышнего, что Он награждает ею того, кого пожелает. Щедрость Аллаха безмерна.

ОЧИЩЕНИЕ ПОМЫСЛОВ И ПРОЯВЛЕНИЕ ИСКРЕННОСТИ РАДИ ДОВОЛЬСТВА АЛЛАХА

Брат мой, очисти свои помыслы. Совершай ибаду и служение лишь для того, чтобы заслужить довольство Аллаха. Как можно чаще контролируй свои помыслы и, прежде чем начать какое-либо дело, ещё раз проверь свои намерения. Ибо ният (намерение) – основа поступка. От него зависит, будут ли твои дела хорошими или плохими, правильными либо ошибочными. К примеру, Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее: *«Деяния зависят от намерений. Каждый получает по своим намерениям»*. Поэтому, какое бы дело ты ни начинал, будь то речь, работа или проект, пусть твои намерения будут направлены на то, чтобы приблизиться к Аллаху и заслужить саваб. И тогда Всевышний, проявив милосердие и щедрость, ниспошлёт вознаграждение за то, в чём ты намерился.

И не забывай, что приближение к Аллаху возможно благодаря совершению намазов фард и нафиль так, как учил Посланник. Иногда искренний ният, произнесённый перед мубахом (разрешенными деяниями, совершение которых не предписывается, но и не запрещается Шариатом), помогает человеку приблизиться к Аллаху. Так как иногда причины важнее целей. Например, питаться, чтобы набраться сил для служения Аллаху, или сблизиться со своей семьёй, чтобы заботиться о ребёнке, который будет совершать ибаду. Условием правильности нията является соответствие ему совершаемых действий. К примеру, если человек, желающий получить знания, заявляет о том, что будет следовать и обучать других тому, чему научился сам, но, достигнув цели, не дер-

жит данное слово, то вполне понятно, что он неверен своему нияту. Или вот ещё пример: кто-то может сказать, что его стремление овладеть материальными благами заключается в нежелании зависеть от других и оказании помощи нуждающимся и родственникам. Однако если этот человек, достигнув желаемой цели, поступает не так, как намеревался, то отсюда следует, что он изменил своему нияту.

Суть процесса очищения заключается в следующем: как нечистоты не исчезают сами по себе, так и одного нията не достаточно для избавления от грехов. Например, если кто-либо согласится с клеветой на мусульманина или сам будет злословить в его адрес только для того, чтобы сделать приятное своему собеседнику, то этот человек становится соучастником клеветы. Или же если кто-либо воздержится от проповедования добра и разоблачения зла или скажет о том, что сам чинил подобное, только для того, чтобы не обидеть человека, совершившего проступок, то он сам становится соучастником греха. Другими словами, если у хорошего поступка будет плохой замысел, то он испортит и погубит его. Это подобно тому, когда человек, совершающий праведное дело, действует так только в целях получения мирских благ.

Поэтому, брат мой, стремись к тому, чтобы твой ният был направлен только на достижение довольства Аллаха. Следи за тем, чтобы даже совершаемый тобою мубах был ради довольства Всевышнего.

Кроме того, у одного поступка может быть более одного намерения. И за каждый из этих ниятов человек получает отдельный саваб.

Вот один из примеров такой ибады: если какой-либо му'мин станет читать Коран с намерением побеседовать с

Аллахом, то это приравнивается к тому, как будто бы он поговорил с Самим Всевышним. В то же время здесь может присутствовать намерение постичь мудрость священных аятов, ибо Слово Божие является источником всех знаний. Опять же, если человек в чтении Корана имеет намерение принести пользу своим слушателям, то он может читать так, чтобы окружающие поняли его. Все эти действия являются примером того, что у одного поступка может быть несколько отдельных ниятов.

Вот один из подобных мубахов: например, твой приём пищи мубах начинается с нията следовать словам Аллаха: **«О вы, уверовавшие! Вкушайте добрую пищу, которую Мы дали вам в удел...»**⁹ В то же время, поглощая пищу, ты совершаешь намерение набраться сил для того, чтобы служить Всевышнему. Вместе с этим, пользование благами Создателя является поводом для следующего: **«...и возблагодарите Аллаха, если вы Ему поклоняетесь!»**¹⁰. Сравни все виды ибады и мубаха с этими двумя и соверши намерение служить и повиноваться Аллаху во всём, насколько у тебя хватит сил.

И последнее, ният обязателен и имеет два значения:

Первое: Ният является тем, что побуждает тебя совершать какое-либо действие, делать какую-либо работу, производить какую-либо речь. Следовательно, в целом, ният более благой, чем сам поступок. Если было намерение совершить какое-либо плохое дело, то ният хуже самого проступка. Наш Господин произнёс следующее: *«Ният му'мина лучше,*

---

9. Аль-Бакара, 172

10. Аль-Бакара, 172

чем поступок кафира». Здесь следует обратить внимание на то, как му'мин совершает зикр.

Второе: Ният – это твоё намерение от всего сердца что-либо сделать и совершение этого дела. В этом случае ният не является более благим, чем поступок. Однако в намерении человека совершить или не совершить что-либо может быть только три формы:

1. Намерившись, совершить дело.

2. Намерившись, не совершить дело, имея достаточно сил для этого. Эта и предыдущая формы описываются в одном благородном хадисе, переданном Ибн Аббасом (радыяллаху анху). Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс следующее: *«Аллах записал всё хорошее и плохое»*. И потом дал объяснение сказанному: *«Если кто-то пожелает совершить добро, но не сделает этого, Аллах засчитает это ему как полный благой поступок. Если кто захочет совершить добро и сделает это, то ему зачтётся это как десять благих поступков, до семисот и более раз. Если раб Божий пожелает совершить плохое дело и не сделает этого, то это зачтётся ему как один хороший поступок»*.

3. Иметь намерение совершить что-либо такое, на что не хватит сил, означает: «Если бы хватило сил, я бы сделал это». В таком случае если задуманное дело благое или плохое, ты всё равно получишь по заслугам. Доказательством этому является благородный хадис Посланника Аллаха: *«Люди делятся на четыре вида. К первому виду относятся те, которые используют данные им знания и имущество правильно. Другие говорят, что если бы Аллах дал им то, что дал другим людям, то они тоже совершили бы благо. Эти две группы людей получают одинаковую награду. Пре-*

ты же те, которых Аллах наградил имуществом, но обделил знаниями. Такие люди совершают большие ошибки по причине своего невежества. Следующие говорят, что если бы Аллах дал им столько, сколько дал другим людям, то они сделали бы то же самое. Эти две группы людей получают одинаковую награду».

САМОКОНТРОЛЬ (САМООБЛАДАНИЕ) ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ

Брат мой, контролируй себя во всём: в каждом своём движении, в каждом положении, во всех своих состояниях, в каждую секунду, каждый раз, когда открываешь и закрываешь глаза, когда что-либо приходит тебе на ум, когда появляется какое-либо желание. То есть следуй за Аллахом. Стремись почувствовать Его близость к тебе. Знай, что Он постоянно наблюдает за тобой. Ни одна твоя мельчайшая частица не может остаться сокрытой от Него. В одном священном аяте сказано: **«Не укроется от Него ничто, даже весом в пылинку, ни на небесах, ни на земле»**¹¹. Ни слова, сказанные тобой в открытую, ни самые тайные мысли твои, несомненно, не могут сокрыться от Создателя, ибо Ему ведомо всё самое сокровенное. Везде, где бы ты ни был, Он окружает тебя благодаря своим знаниям и могуществу. То есть Аллах знает всё, что с тобой происходит, и ничто не может сокрыться от Него. Если ты хороший человек, то Создатель направляет тебя на путь истинный и помогает тебе. Стыдись во всём перед нашим Господом. Старайся не появляться там, где запретил бывать Аллах. Считай за несчастье твоё отсутствие там, где приказал быть Создатель. Совершай ибаду так, как будто ты видишь Аллаха своими глазами. Если ты Его не видишь, то Он видит тебя.

Когда ты заметишь какую-либо лень твоего нафса в отношении ибады, когда почувствуешь хоть малейшие предпосылки к совершению греха, вспомни о том, что Аллах слышит, видит тебя и знает о всех твоих тайнах и помыс-

---

11. Саба, 3

лах. А если это не поможет тебе (по причине невозможности осознать всё могущество Создателя), вспомни о том, что два ангела записывают все плохие и хорошие дела, вспомни о том, где они находятся, и прочти следующий священный аят (значение): «...**Два ангела сидят [у человека] справа и слева и записывают [его деяния]. [Человек] не проронит ни единого слова, чтобы его не записал недремлющий страж**»¹².

Если нафс не внемлет твоим наставлениям, напомни ему о близости смерти. Так как смерть – самая близкая из тайн. Испугай его тем, что смерть придёт в самый неожиданный момент и схватит его мёртвой хваткой. Напомни ему о том, что если кончина застанет его в том состоянии, которым не будет доволен Аллах, то его ожидает печальный конец. Если и эти увещевания не помогут, то расскажи о том, что Создатель покорным рабам Своим приготовил большое вознаграждение, а непослушных рабов ожидают великие муки. Скажи ему: «О нафс, после смерти для тебя нет ничего, кроме порицания и укоров, точно также как и после бренного мира нет ничего, кроме Рая и Ада. Если хочешь, выбирай покорность, которая приведёт к спасению и довольству Аллаха, живи в бескрайнем и бесконечном Джаннате, как удостоенный чести находиться под сенью величия Всевышнего Создателя. Или выбирай позор, разочарование, нужду и муки заключения в пламени Ада».

Итак, мой брат, если нафс проявит лень в отношении ибады или хоть малейшие предпосылки к совершению греха, лечи его теми лекарствами, которые предназначены для врачевания душ.

---

12. Каф, 17, 18

В заключение, если ты почувствуешь сердцем, что Аллах видит тебя, и что у тебя появилось чувство стыда по отношению к Нему, если заметишь, что Создатель оберегает тебя от грехов, если будешь уделять больше внимания ибаде, то знай, что процесс самоконтроля уже начался.

Тебе следует знать, что самоконтроль занимает самое почётное и самое высокое место, которое Посланник Аллаха называет «ихсаном». Вот какое определение даётся ему в одном благородном хадисе: *«Ихсан - это когда ты совершаешь ибаду так, как будто бы видишь Аллаха. Если ты Его не видишь, то Он видит тебя»*. Несомненно, каждый му'мин, уверовавший в Аллаха, верит в то, что ничто на небе и на земле не может оставаться сокрытым от Всевышнего. Он знает, что Создатель всегда находится рядом с ним, что ни один поступок, ни один помысел не может быть незамеченным нашим Господом. Однако самое главное здесь – поддержание этого состояния и получения результата. И самой низкой степенью этого является стеснение от того, что во время совершения чего-либо ради довольства Аллаха кто-то из праведников может увидеть или услышать его. Очень важно, чтобы человек был хозяином своих чувств. Но гораздо важнее, чтобы после того, как это чувство закрепится в человеке, он полностью доверился Аллаху, покорился Ему и освободил свою душу от всего, что не связано с Всевышним. Несомненно, что человек, всем сердцем уверовавший в Создателя и не придающий значения мирскому, достигнет высокого положения возле Аллаха.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ОЧИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Мой брат, необходимо стремиться, чтобы твой внутренний мир был чище и красивее твоего внешнего облика. Ибо взгляд Всевышнего Аллаха направлен на твоё сердце, а люди обращают внимание на твою внешность. Всевышний Аллах в Священной Книге сначала упомянул о духовном мире, а лишь потом о внешнем.

К примеру, Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) в своих молитвах просил: *«Господи, пусть мой внутренний мир будет красивее, чем внешность, и внешность моя тоже пусть будет приятной»*. Если сердце человека стало лучше, то его внешность тоже непременно станет красивее. Потому что внешний и внутренний мир тесно связаны между собой. Если сердце человека в порядке, то и в его внешности тоже нет никакого изъяна. И наоборот, гнилой внутренний мир находит своё отражение и во внешнем облике.

Также Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс следующее: *«Несомненно, в теле есть один кусок плоти. Если он в порядке, то и другие части тела тоже будут в порядке. Если он окажется испорченным, то и другие органы будут поражёнными. Знайте, что эта часть плоти - сердце»*.

Следует знать, что человек, говорящий, что из-за невыполнения внешней ибады его внешность находится в плохом состоянии, но его душа чиста, является лжецом. Если кто-либо уделяет своей внешности большое внимание: кра-

сиво одевается, привлекательно выглядит, приятно говорит, хорошо ведёт себя, но при этом имеет дурной характер и множество плохих душевных качеств, то этот человек самый настоящий лицемер и из тех, кто отвернулся от Аллаха.

Брат мой, не старайся скрыть от людей то, чего ты стесняешься и не хочешь, чтобы оно было замеченным. И не бойся осуждения. Один из познавших Аллаха сказал: «Человек не станет истинным суфием до тех пор, пока не дойдет до такой степени, что сможет выставить весь свой внутренний мир на всеобщее обозрение и при этом ему нечего будет стыдиться» (то есть в его сердце нет ничего, что противоречило бы религии Аллаха). Если ты не можешь сделать своё сердце красивее своей внешности, то, по крайней мере, приведи их в равное состояние и старайся сохранить его. Делая это, стремись выполнять приказы Аллаха, придержи-вайся запретов Всевышнего, воздерживайся от харама, совершай поступки, угодные Господу, и, независимо от того, находишься ли ты наедине, либо среди людей, старайся не потерять эти чувства. Это и есть первый шаг к познанию Создателя. Только Аллах может помочь тебе достичь успеха.

ЖЕЛАНИЕ ПОСВЯЩАТЬ ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЮ ИБАДЫ

Также изо всех сил старайся всё своё время посвящать ибаде. Пусть ни один час твоего дня или ночи не проходит впустую. Пусть каждая твоя минута будет заполнена постоянным служением Аллаху. Только так ты сможешь увидеть баракят времени и провести с пользой свою жизнь. Таким образом, твоё стремление к Всевышнему получит своё продолжение. А свои обычные дела: приём пищи, работа и т.п., ты должен совершать в отведённое для них время.

Тебе следует знать, что человек не сможет поправить своё положение, если будет относиться ко всему халатно. Никто, проявляя невнимательность, не сумеет достичь совершенства. «Довод Ислама» (Худжатуль-Ислам), Имам Газали сказал: «Тебе следует стремиться к тому, чтобы правильно распределять своё время, постоянно читать молитвы, каждое мгновенье своей жизни заниматься каким-либо делом и не отвлекаться на бесполезные занятия». Те люди, которые, как животные, ведут безответственную (беззаботную) жизнь и тратят своё драгоценное время на всё, что им придёт в голову, проживают большую часть своей жизни впустую. А жизнь – это единственное твоё богатство, от которого зависит исход всех твоих дел. И ты должен быть достоин того, чтобы посвятить её служению Аллаху и заслужить вечные блага. Каждый твой вздох является бесценным, ибо невозможно компенсировать зря потраченное время. Так как нельзя вернуть выпущенный вздох.

Тебе нет надобности читать один и тот же вирд (чтение в определенное время аятов Корана и молитв, регуляр-

ное поминание прекрасных имен Аллаха) всё время. Даже если читаемый тобою зикр будет самым лучшим, необходимо уделять внимание и другим молитвам. Так как у каждого вирда есть свои особенности. В каждом зикре есть особая милость и помощь Аллаха, которой нет в других молитвах. Поэтому ты должен получать пользу от всех данных тебе вирдов.

В то же время переход от одного вирда к другому поможет избежать ощущения пресыщения и лени и не даст тебе заскучать. Ибн Ата аш-Шазели (рахматуллахи алейхи) сказал следующее: «Аллах, зная о том, что ты можешь пресытиться одинаковыми вещами, создал разные виды ибады. Разукрасил, разнообразил их».

Вирды оказывают большое влияние на просветление души и сохранность органов. Однако это нельзя увидеть с первого взгляда. Только при постоянном совершении вирдов можно заметить, насколько великую пользу приносят они.

Если ты не из тех, кто посвящает всё своё время ибаде и служению Аллаху, то постарайся хотя бы совершать эти действия в отведённое для этого время. Если ты пропустишь их по какой-либо причине, то приучи себя совершать када (пропущенную ибаду). Когда ты решишься восполнить пропущенные молитвы, и твой нафс увидит твёрдость в твоём намерении, он перестанет отговаривать тебя и позволит тебе выполнять свой долг вовремя. Шейх Абдурахман ас-Саккаф (рахматуллахи алейхи) сказал следующее: «Человек без вирда (зикра) как-будто подобен обезьяне». Некоторые познавшие люди говорили: «Помощь Аллаха Своему рабу зависит от его вирдов». У кого нет вирда, тому не стоит ждать помощи от Аллаха.

Ты должен от всего сердца сделать намерение совершать какой-либо вид ибады и во всём соблюдать умеренность. Продолжай непрерывно совершать те действия, на которые у тебя хватит сил. Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс следующее: *«Самая приятная для Аллаха ибада та, которая выполняется регулярно»*. Также наш Господин сказал: *«Продолжайте совершать те действия, на которые у вас хватит сил. Аллах не пресытится до тех пор, пока вы не пресытитесь»*. Козни шайтана таковы, что на первых этапах мюридизма (послушничества) он показывает человеку какое-либо действие крайне приятным и побуждает его пристраститься к нему. На самом деле цель Сатаны – пресытить человека определённым деянием и заставить его забросить ибаду. Или же Иблис подстрекает раба Божьего совершать ибаду не так, как следует. Для него нет разницы, в какую из пропастей упадёт мюрид.

К вирдам относятся в большинстве случаев намаз-нафиль, чтение Корана, получение религиозных знаний, зикр и тафаккур.

Давайте поговорим об адабе (этике), который должен проявлять мюрид при выполнении этих религиозных норм:

1. Тебе следует регулярно делать намазы-нафиль, которые дополняют намазы-сунна, совершаемые до и после намазов-фард. Для этого ты должен выбрать определённое время, в которое сможешь постоянно заниматься этим видом вирда. Некоторые из наших праведных предков совершали тысячу рака'атов намаза вирд в течение одних суток. Сын благородного Хусейна Али (радыяллаху анхума) также относился к таким людям. Также существовали люди, которые совершали и пятьсот, и триста рака'атов намаза вирд.

Знай, что у намаза есть внешняя и внутренняя (сокрытая) истинная, формы. Намаз, который как внешне, так и внутренне совершается не по правилам, перед Аллахом не имеет никакой ценности.

К формам намаза относятся такие рукны и адабы, как кыям, кыраат, руку', сажда, тасбих.

В действительности же находиться в мире с Аллахом означает сделать своим ниятом и целью приблизиться к Всевышнему, отдать всю свою душу Создателю. Твоя концентрация только на главном во время намаза защищает тебя от посторонних мыслей. Проявлять необходимый адаб в обращении к Аллаху.

Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«Только тот, кто совершает намаз, обращается с мольбой к Господу»* (то есть говорит Ему что-либо). Также наш Господин утверждал: *«Когда раб стоит в намазе, Аллах устремляет к нему Свой прекраснейший, священный взгляд»*.

2. Выполняй намазы нафиль и сунна, пришедшие к нам от нашего Господина, в отведённое для них время, а другие намазы-нафиль оставь, чтобы ты смог совершить ибаду нафиль в точности, как выполнял Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям). Например, ты должен делать намаз кушлук (дополнительный) в послеполуночное время.

Так как намазы-сунна, которые Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал до и после фард-намазов, известны всем, то мы не будем вдаваться в их подробности. Ни один мюрид не должен пренебрегать ими.

Следует уделить внимание и намазам витр. Такой намаз неизменный и значимый (муаккада). Некоторые наши учёные говорили о том, что он является ваджибом (необходимым). Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«Аллах – витр, то есть единственный (нечётный), любит нечётное число. И вы, люди Корана, совершайте намаз-витр»*. Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс: *«Витр – истина. Те, кто не совершает витр, – не из нас»*. Большинство намазов-витр состоит из одиннадцати рака'атов, однако есть и такие, которые состоят из трёх рака'атов.

Для мусульманина, который взял себе за принцип вставать на ночной намаз, витр-намаз лучше совершать после намаза-тахаджуд.

Ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«В завершение ночного намаза совершите витр»*. Для тех, кто обычно не встаёт на ночной намаз, разрешается выполнять этот намаз после намаза аль-'иша.

3. Намаз-духа также относится к этим намазам и считается благословенным. Он приносит большую пользу. Обычно состоит из восьми рака'атов. Однако есть предание о том, что он состоял из двенадцати рака'атов. В минимальном намазе-духа имеется всего два рака'ата. Самое благословенное время для его выполнения - после полного восхода солнца, и желательно, чтобы 1/4 дня уже прошла до полудня. Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс: *«На кости рук и ног каждого из вас попадает садака (милостьня). То есть вам следует давать садака за то, чтобы они находились в неувредимости. Каждый тасбих (слова «Субханаллах») – садака. Каждый тахмид (слова «Альхамдулиллях») – садака. Каждый тахлил (слова «Ля иляха Иляллах») –*

садака. Каждый такбир (слова «Аллаху Акбар») – садака. И побуждение к одобряемому – садака, и удержание от порицаемого – садака. Но всё это заменяет собой два рака'ата намаза-духа».

4. Ещё один намаз из этой группы – намаз «аввабин», который совершается между вечерним намазом аль-магриб и ночным намазом аль-'иша. Количество рака'атов – от шести до двадцати. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Кто между вечерним и ночным намазами совершит 2 рака'ата, тому Аллах создаст дворец в Джаннате».* Также наш Господин сказал: *«Кто после вечернего намаза совершит шесть рака'атов, при этом, не говоря ничего скверного в промежуток времени между вечерним намазом и этими рака'атами, тому это зачтётся как двенадцать лет ибады».*

Молиться Аллаху в промежуток времени между вечерним намазом аль-магриб и ночным намазом аль-'иша – одна из сунн Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Существует множество произведений и высказываний по этому поводу. Но тебе достаточно знать следующее: досто­почтимый сподвижник Ахмад бин Аби'ль (радыяллаху анху) в ответ на вопрос Абу Сулеймана (рахматуллахи алейхи) о том, держать ли ему пост в дневное время или совершать молитву между вечерним намазом аль-магриб и ночным намазом аль-'иша, произнёс: «Совершай и то, и другое». Тогда Абу Сулейман (рахматуллахи алейхи) сказал: «На оба их у меня не хватает сил, потому что когда я держу пост днём, вечером я занят ифтаром». На что шейх ответил: «В таком случае молись в промежуток времени между вечерним намазом аль-магриб и ночным намазом аль-'иша».

Благородная Айша (радыйаллаху анха) сообщила: «Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям), когда заходил ко мне в комнату после ночного намаза аль-'иша, обязательно совершал четыре или шесть рака'атов намаза. И говорил следующее: *«Эти четыре рака'ата намаза, совершённые после намаза аль-'иша, подобны четырём рака'атам намаза, выполненного в ночь Ляйлят-уль-Кадр»*».

5. Ты должен регулярно совершать ночные намазы. Так как Посланник Аллаха сказал: *«После намаза-фард самым лучшим намазом является ночной намаз»*. Также Он сообщил следующее: *«Превосходство ночного намаза над дневным подобно превосходству тайной садака над явной»*. Согласно дошедшим до нас преданиям, милостыня, даваемая втайне, в семьдесят раз лучше, чем садака, раздаваемая в открытую. Кроме того, наш Господин изрёк: *«Регулярно совершайте ночные намазы. Ибо они – обычай праведных предков, то, что приблизит вас к Господу, искупление ваших грехов. Они удерживают человека от грехов и лечат болезни тела»*.

Тот, кто совершает намаз после намаза иша, приравнивается к тому, кто читает намаз всю ночь. Некоторые из предков совершали вирды после ночных намазов. Однако после того как проведёшь во сне часть ночи, встать на намаз означает утереть нос шайтану, вести войну со своим нафсом. В этом сокрыто множество тайн. Это тахаджуд, который Аллах приказал совершать Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям): **«Бодрствуй и часть ночи, творя молитву в дополнение [к пяти обязательным], в надежде, что Господь твой определит тебе достойное место [в будущей жизни]»**¹³. По словам Посланника (саллаллаху алейхи ва

---

13. Аль-Исра, 79

саллям) *«Аллах любит того раба, который встаёт ночью и совершает намаз. Создатель гордится им перед ангелами и обращает к нему Свой милостивый взор».*

Для тех, кто стремится заслужить вечную жизнь, пренебрежение ночными намазами является скверным поступком. Как можно объяснить нежелание мюрида, стремящегося для получения вечной жизни делать больше, чем остальные, вставать на ночной намаз?

Наш Господин (саллаллаху алейхи ва салляам) сказал следующее: *«У ночи есть один час. Если праведный раб выберет подходящий момент и попросит всего, чего желает в этом и вечном мирах, то Аллах обязательно даст ему это. Это время - ночь».* Этот хадис был передан со слов Муслима (рахматуллахи алейхи).

В некоторых книгах, ниспосланных Аллахом, сказано: *«Тот, кто утверждает, что любит Меня, но, как только наступает ночь, ложиться спать, - лжец. Ибо какой влюблённый не захочет остаться наедине со своим любимым?»*

Шейх Ибрахим бин Исмаил Джеберти (рахматуллахи алейхи) сказал: *«Всё благое содержится в ночи. Ни один познавший раб Аллаха не приобрел свою степень познания, иначе как ночью».*

Ученый Абдуллах бин Абу Бакр произнёс следующее: *«Пусть тот, кто желает божественной чистоты, каждую ночь молит об этом Господа».*

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва салляам) изрёк: *«Всевышний Аллах каждую последнюю треть ночи спускается на землю (то есть распространяется Его милость) и произносит: «Нет ли молящихся? Я приму их молитвы. Нет*

ли молящихся о прощении грехов? Я помилую их. Нет желающих чего-либо? Я воздам им. Нет ли кающихся? Я приму их раскаяние». И так Он говорит до самой утренней зари». Даже этого хадиса достаточно, чтобы му'минны начали совершать ночной намаз.

Смотрите, насколько сильно Книга Аллаха и сунна Посланника побуждают к чтению ночных намазов. Для познавших Создателя в ночных молитвах есть необъяснимая прелесть и величие. Это великое благо, которое они ощущают в своих сердцах, - близость к Аллаху, дружба с Ним, возможность поделиться и обсудить всё, что на душе. Некоторые люди, понимающие суть ночных намазов и познавшие их вкус, говорили: «Если обитатели Рая испытывают те же чувства, что и мы, то они проводят прекрасную жизнь». Кто-то сказал: «Удовольствие, которое получают люди, совершающие ночной намаз, гораздо больше того, которое получают любители развлечений». Вот ещё одно высказывание: «За сорок лет меня ничто так не огорчало, как окончание ночи и восход утренней зари».

Несомненно, эта милость и удовольствие появляются после совершения ночного намаза, который включает в себе множество трудностей и мучений для нафса, но сладок как щербет. К примеру, Утба аль-Гулам сказал следующее: «В течение двадцати лет я сносил трудности ночных бдений. Я также достиг двадцати лет милости».

Если ты нас спросишь: «Что мне следует читать во время ночного намаза? Сколько рака'атов намаза мне следует совершать ночью?», мы ответим: «Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) во время тахаджуда не читал одни и те же места из Корана. Самое лучшее – начать читать Коран с самого начала и до тех пор, пока хватит сил, настолько,

насколько хватит желания, закончить его чтение за месяц, а может быть, и раньше».

Что касается количества рака'атов в намазе, то в большинстве преданий сообщается, что Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал тринадцать рака'атов. Также существуют сведения о том, что Он выполнял девять и семь рака'атов.

Чаще всего наш Господин читал одиннадцать рака'атов.

Из всех хадисов можно сделать следующий вывод: вставая ночью на намаз, следует, прогнав сон, произнести: «Слава Аллаху, который воскресит нас после смерти», и прочесть аяты о сотворении небес и земли. Об этом упоминается в Суре «аль-Имран» (с 191 по последний аят). После этого почистить зубы мисваком и согласно общепринятым правилам совершить омовение. Сначала соверши, не задерживаясь, два рака'ата. Затем медленнее прочти восемь рака'атов. После каждых двух или четырёх рака'атов произнеси таслим (приветствие). Если ты в состоянии, можешь совершить желаемое количество рака'атов намаза-нафиль. После этого выполни три рака'ата намаза-витр с одним или двумя таслимами. В первом рака'ате прочти Суру «аль-Аля» (87), во втором – суру «аль-Кафирун» (109), в третьем – Суры «аль-Ихлас» (112) и Суры «аль-Фалак» и «ан-Нас» (113-114). Ранее мы упоминали о том, что намаз-витр может состоять из одиннадцати рака'атов. Однако не думай, что мы, говоря о восьми и о трёх рака'атах, подразумевали что-либо другое. Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) в отношении ночных намазов и намазов-витр ничего иного не сообщал. Аллах знает лучше.

РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ КОРАН, СЛЕДУЯ АДАБУ (ПРАВИЛАМ)

Ты должен регулярно читать Великую Книгу Аллаха. Тебе следует читать Коран столько, насколько хватит сил, отводя для этого определённые часы дня и ночи. В день должен быть прочтён минимум один джуз (одна из тридцати равных частей) Корана. Таким образом, в месяц ты прочтёшь один хатым Корана (чтение Корана от начала до конца). Максимальное количество джузов в день – десять. В таком случае один хатым читается за три дня.

Благо от чтения Корана очень велико. Это одна из важнейших причин просветления души. Наш Господин сказал следующее: *«Самое лучшее из дел моей уммы – это чтение Корана»*.

Благородный Али (радыяллаху анху) говорил: «Кто читает Коран стоя и во время намаза, за каждую произнесённую букву ему засчитывается сто савабов; читающему во время намаза Коран сидя за каждую произнесённую букву засчитывается пятьдесят савабов; читающему Коран не во время намаза, но после совершения омовения, за каждую произнесённую букву засчитывается двадцать пять савабов; читающему Коран наизусть без совершения омовения, за каждую произнесённую букву засчитывается десять савабов».

Читая Коран, сделай своей целью не количество, а качество прочитанных аятов, выполняй тадабур (размышления над аятами Корана) и тартиль (чтение Корана по правилам). Уделяй больше внимания медленному и отчётливому чтению и задумывайся над смыслом прочитанного.

Когда ты намереваешься читать Коран, вникая в его смысл, ты должен делать тартиль, то есть отдавать должное каждой букве и каждому слову из Священной Книги Аллаха. Затем тебе следует задуматься о том, кому принадлежат прочитанные тобою слова. Во время чтения Корана ты находишься в присутствии Создателя и читаешь Его книгу, в которой содержатся приказы, запреты, наставления и увещевания нашего Господа. Произнося аяты, повествующие о единстве и величии Аллаха, всё твоё существо должно наполниться Его бесконечным достоинством и могуществом. Когда ты начнёшь читать аяты о Джаннате (Рая), ощути надежду, дойдя до описания мук Ада, дрожи от страха, перейдя к приказам и наставлениям, благодари Творца за то, что Он ниспослал их. Произнося аяты о запретах Всевышнего, если у тебя есть проступки, признай свою вину и раскайся в содеянном. То есть ты должен намериться выполнить все свои обязательства перед Аллахом.

Знай, что Коран – это безбрежный океан, из которого извлекаются жемчужины знаний. Благодаря Священной Книге можно достичь вершин понимания. Слово Аллаха беспрерывно открывает всё новые и новые двери в сердцах му’минов, ведущие к пониманию сокровенного, озаряет божественным светом, расширяет границы познания. Сколько Коран ни читай, Он никогда не наскучит, Им нельзя пресытиться. Ибо му’мин, постигающий Книгу Аллаха, всегда находит то, что ищет, и достигает намеченной цели. А это и есть атрибут (свойство) истинного мюрида.

Шейх Абу Мадьян (рахматуллахи алейхи) сказал следующее: «Никогда мюридом не станет тот, кто не находит в Коране то, что искал».

Кроме того, следует обращать внимание на то, чтобы чтение определённых сур и аятов происходило в определённое для них время. Про это сказано в благородных хадисах.

Например, каждый день перед сном сначала читай Суру «ас-Саджда» (32), затем Суры «аль-Мульк» (67), «аль-Вакиа» (56) и последние два или три аята из Суры «аль-Бакара» (2); по понедельникам и пятницам вечером читай Суру «Дым» (44), а в пятницу днём и ночью – Суру «аль-Кахф» (18). Если ты будешь читать эти спасительные суры каждый вечер перед сном, то получишь великое благо.

Кроме этого, каждое утро, выходя из дома, и каждый вечер читай последнюю часть Суры «Собрание» (59), трижды Суру «аль-Ихлас» (112) и Суры «аль-Фалак», «ан-Нас» (113-114). Перед сном читай Суры «аль-Фалак», «Ан-Нас» (113-114), Суру «аль-Кафирун» (109) и «аят аль-Курси», а после – аят «...Аллах же вещает [только] истину, и Он наставляет на прямой путь»¹⁴.

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

---

14. Аль-Ахзаб, 4

С КАЖДЫМ ДНЁМ УВЕЛИЧИВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗНАНИЯ

Брат мой, твоим ежедневным вирдом должно быть чтение полезной литературы. То есть тебе следует постоянно увеличивать знания об Аллахе, Его атрибутах, делах и благах. Таким образом, ты должен заучить приказы и запреты, данные тебе Всевышним. Эти знания помогут тебе отвлечься от бренного мира и сконцентрироваться на Ахирате. Они укажут тебе на твои недостатки, оплошности и ловушки твоих врагов.

Эти знания находятся в Книге Аллаха, Сунне Посланника и в произведениях наших имамов. Достопочтимый Имам Газали собрал эти знания в своих великих трудах. Человек, желающий хорошо разбираться в религии, а также закрепить полученные сведения в своём сердце и достичь совершенства якына, должен регулярно читать книги этого великого праведника. Если у тебя есть намерение стать на путь Ахирата и достичь определённых ступеней познания, читай произведения Имама Газали, вдумываясь в каждое слово. Ибо среди многочисленных исследований суфиев труды Газали отличаются своим прекрасным стилем и построением. В его сочинениях сокрыта удивительная способность к воздействию на читателя за довольно короткое время.

Также тебе следует больше читать книги хадисов и тафсир (толкование аятов Корана). Помимо этого уделяй внимание и сочинениям любимцев Аллаха – праведных мудрецов. Последовав этим наставлениям, ты решишь все свои проблемы, и твоё служение достигнет нового уровня. Так говорили мудрые люди.

Однако тебе не следует увлекаться упоминаемыми в некоторых книгах суфиев вопросами, которые могут показаться тебе запутанными. Например, в большинстве трудов достопочтимого Мухиддина ибн Араби и в некоторых произведениях благородного Имама Газали затрагиваются темы, понятные не для всех. К ним относится тема Мираджа (вознесения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)). У Шейха Заррука есть произведение «Те'сису'ль-каваид», которое касается этого вопроса. Автор считает подобные произведения затруднительными для понимания простого народа и даёт важные наставления. Если желаешь, можешь воспользоваться этой книгой. Сочинений достопочтимого Абдулькарима Джийли нет среди произведений, которых следует избегать, так как он жил после благородного Шейха Заррука. Опять же, мы не советуем читать сочинения этих авторов тем, кто не в состоянии их понять.

Если кто-либо скажет: «Я не испытываю затруднений при прочтении этих книг. Непонятные мне места пропускаю и читаю только то, что в состоянии понять», мы ответим: «Произнося эти слова, ты поступаешь справедливо, однако мы волнуемся насчёт твоего «понял»». Ибо ты можешь неправильно понять прочитанные места и сойти с верного пути, даже не подозревая об этом. Так как большинство увлекшихся подобными произведениями, будучи не в состоянии правильно разобраться в них, попадали в пучину ереси и безбожия, воображали хулул (бытийное пребывание человека в Боге и Бога в человеке) и иттихад (бытийное соединение Бога и человека). Мы просим у Аллаха защиты от всего этого.

РЕГУЛЯРНО СОВЕРШАТЬ ЗИКР В ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЧАСЫ ДНЯ И НОЧИ

Зикр (помятие Аллаха) также должен быть твоим вирдом. Тебе следует выполнять эту обязанность в определённое время и определённое количество раз. Нет ничего плохого в том, что ты будешь использовать тасбих (чётки) для счёта зикра.

Знай, что зикр – рукн (обязательная часть) этого пути, ключ к истине, оружие мюрида, знамя святости. Так утверждают мудрецы.

Всевышний Аллах говорит: **«Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас»¹⁵.**

Также Всевышний повелевает: **«Когда вы завершите молитвенный обряд, помяните Аллаха, будь-то стоя, сидя или лежа»¹⁶, «О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно»¹⁷.**

Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит о том, что Всевышний Аллах сообщает: *«Я обхожусь с Моим рабом так, как он ожидает от Меня. И Я с ним, пока он вспоминает Меня. Если он вспоминает Меня про себя, то Я вспоминаю его про себя. Если он вспоминает Меня в собрании, то Я вспоминаю его в лучшем и более благородном собрании (ангелов)».*

---

15. Аль-Бакара, 152

16. Ан-Ниса, 103

17. Аль-Ахзаб, 41

Также наш Господин (aleyхиссалам) сказал: *«Все-вышний Аллах говорит: «Я друг тому, кто поминает Меня»»*.

Посланник Аллаха (aleyхиссалам) однажды произнёс: *«Сказать вам кое-что лучшее из всех хороших дел, что является самым чистым в глазах вашего Господа, и возвышает вашу степень, и более ценно, чем тратить золото и серебро на пути Аллаха, или в (джихаде) убивать врагов или быть убитым на пути Аллаха?»* Сахабы попросили сказать им. Наш Господин ответил: *«Это зикр Аллаха»*.

У зикра есть свои плоды и результаты, которые сможет получить лишь тот, кто проявляет адаб и совершает его с искренностью. Ни одно удовольствие этого мира не может сравниться и с малой долей того наслаждения, которое получает человек, совершающий зикр, следуя адабу. А наивысшим результатом зикра является безмерная любовь к Единственному и осознание того, что ты сам и всё то, что тебя окружает, есть преходящее и тленное.

Если кто-либо уединится в отдельной комнате, обратится к Кыбле, расслабится, преклонит голову с мыслью о том, что находится в присутствии Аллаха, и, проявив адаб, станет совершать зикр, то он сможет испытать на себе его влияние. Если он продолжит выполнять эту ибаду, то почувствует, как на него нисходят лучи святости и открываются сокрытые истины.

Самый лучший зикр тот, который произносится и в сердце, и на словах. Зикр сердцем совершается с внимательностью и осторожностью. Человек, произнося слова такдиса (необходимость отказаться от приписывания Аллаху телесности, и все что с этим связано) и тавхида (единобожие)

во время тасбиха и тахлилия, должен усваивать их и задумываться над их смыслом.

Что касается чтения зикра, то самым благоприятным для совершающего зикр является то, что ему по душе. То есть если он находит успокоение от чтения зикра вслух, то пусть так и делает. Или если ему по душе совершение зикра втайне, то он может выбрать этот способ. Зикр – это вирд, совершаемый непрестанно. Обрати внимание на то, что главное – непрерывность. Читай зикр так, как тебе удобней, но только чтобы он не прекращался. Однако невозможно делать несколько дел одновременно. Например, человек не в состоянии одновременно думать и читать. Сначала читай, а потом думай. В общем, ты должен совершать все виды ибады, приближающие тебя к Аллаху, в своё время и в предназначенных для этого местах. Независимо от того, какому виду зикра ты отдаёшь предпочтение, тебе следует совершать все виды вирдов.

Ты также должен регулярно выполнять вирды и зикры, которые Посланник Аллаха советовал совершать после намаза. Тебе следует читать зикры мустахаб (рекомендуемая форма поклонения, богоугодное деяние) утром, вечером, перед сном, после сна и в других подобных ситуациях. Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) сам совершал их и советовал своей умме поступать также, чтобы обрести спасение и оградить себя от всевозможных бед. И пусть те, которые пренебрегли этим советом, а после столкнулись с трудностями или же не добились того, чего желали, обвиняют в случившемся только себя.

Пусть тот, кто желает последовать нашему совету, обратится к книге достопочтимого Имама Навави «Аль-Азкар».

Да будет доволен им Аллах за то, что он создал такое произведение.

После каждого намаза лучше всего произносить следующее: после каждого намаза-фард –

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

то есть «Аллах, помоги мне восхвалять Тебя, благодарить Тебя и служить тебе наилучшим образом».

Тридцать три раза «Субханаллах» سُبْحَانَ اللَّهِ

Тридцать три раза «Альхамдулиллях» الْحَمْدُ لِلَّهِ

И тридцать три раза «Аллаху Акбар» اللَّهُ أَكْبَرُ

После этого скажи один раз

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

и закончи сотню. Также произноси 10 раз следующие слова:

يُحْيِي وَيُمِيتُ

после утреннего, послеполуденного и ночного намазов, стоя на коленях и находясь в сажда.

Например, каждое утро и каждый вечер читай по сто раз:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

по сто раз:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

по сто раз:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Продолжай эти действия каждый день.

Кроме того, каждый день читай салават Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо это есть связь между тобою и нашим Господином. Это – врата, через которые к тебе придёт помощь от Аллаха. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Того, кто прочтёт мне хотя бы один раз салават, того Аллах благословит за это десять раз»*. Вот ещё одно из изречений нашего Господина: *«В День воскресения ближе всех (остальных) людей ко мне окажутся те из них, которые чаще (других) произносили салават»*. Всевышний Аллах также приказал нам как можно чаще читать салават нашему Господину: **«О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно!»**¹⁸. И ты следуй этому приказу. Старайся каждый день как можно чаще произносить салават. Читай не только благословения, но и приветствия. Когда ты произносишь салават нашему Господину, не забывай и о тех, кто рядом с Ним.

Особенно усердно читай салават в ночь на пятницу. Ибо наш Господин, произнося слова: *«Как можно чаще призывайте на меня благословения в эти благословенную ночь и день»*, имел в виду пятницу.

---

18. Аль-Ахзаб, 56

О НЕОБХОДИМОСТИ ТАФАККУРА

Брат мой, пусть некоторая часть твоего дня и ночи будет отведена для тафаккура и вирда. Выбери для этого определённое время и совершай тафаккур. Самый подходящий и благоприятный момент для этого – полночь. Это время, когда твоя душа находится в состоянии покоя.

Тебе следует знать, что благоприятный исход религиозных и мирских дел напрямую зависит от тафаккура. Тот, кто в достаточной степени будет совершать тафаккур, того ожидает большое вознаграждение. В одном из благородных хадисов сказано: *«Один час тафаккура лучше, чем один год ибады»*.

Благородный Али (радыяллаху анху) сказал: «Нет наилучшей ибады, чем тафаккур».

Кто-то из мудрецов произнёс: «Тафаккур – свет души. Если он исчезнет, то ничего не останется для освещения души».

Много о чём можно размышлять во время тафаккура. Самое лучшее из всего – это рассуждения о творениях и созданиях Аллаха. Во вселенной существует огромное количество тайных и явных произведений и знамений Всевышнего Создателя, свидетельствующих об управлении небом и землёй.

Этот вид тафаккура поможет тебе осознать имена и сифаты Аллаха, Его сущность. В одном из священных аятов Всевышний Создатель призывает: **«Задумайтесь о том, что**

на небесах и на земле»¹⁹. Кроме того, тебе следует обратить внимание и на особенности твоего организма, которые создал Аллах. Всевышний Аллах сказал: «На земле есть знамения для тех, кто стоек в вере, есть они и в ваших душах. Неужели же вы не видите?»²⁰.

Тебе также следует задуматься над благами, ниспосланными Аллахом, поразмыслить над тем, насколько велика милость и щедрость Всевышнего Создателя. Наш Господь сказал: **«Помните же [оказанные вам] Аллахом благодеяния, — быть может, вы будете счастливы»²¹.**

Вот ещё слова Всевышнего Аллаха: **«Если бы вы попытались посчитать милости Аллаха, то вам бы их не пересчитать»²², «Все блага, которые есть у вас, — от Аллаха»²³.**

В результате таких глубоких размышлений сердце наполняется любовью и благодарностью к Аллаху, которая вызывает внутреннее и внешнее довольство нашего Создателя.

Тебе также следует задуматься над тем, что Всевышний Аллах окружает знаниями своего раба, постоянно наблюдает за тобою и видит каждое твое действие. Наш Господь сказал: **«Мы, воистину, создали человека и ведаем о том, что нашептывает ему его нафс, и Мы более близки к нему, чем яремная вена»²⁴.** Также Всевышний Аллах произнёс: **«Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что**

---

19. Йунус, 101

20. Аз-Зарийат, 20-21

21. Аль-Араф, 69

22. Ибрахим, 34

23. Ан-Нахль, 53

24. Каф, 16

вы вершите»²⁵. Вот ещё слова нашего Господа: «Неужели ты не знаешь, что Аллах ведаёт и то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; между пятью, чтобы Он не был шестым; [не бывает тайной беседы] между меньшим или большим [количеством людей], чем перечислено, без того, чтобы Он не был с ними, где бы они ни находились. А потом в День воскресения Он поведаёт им о том, что они творили: ведь Аллах знает все сущее»²⁶.

Результатом такого тафаккура является то, что ты начинаешь стесняться того, что Аллах сможет застать тебя в запрещённом месте, и желаешь постоянно находиться там, где повелел быть тебе наш Создатель.

Кроме того, тебе следует задуматься над своими ошибками, которые ты допустил при совершении ибады, и страшиться гнева и наказания Всевышнего. Наш Господь сказал: **«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне»²⁷, «...Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною?»²⁸, «...[тогда ты], о человек, воистину, устремись к Господу своему и предстанешь перед Ним»²⁹.**

Такой вид тафаккура усилит твой страх перед Аллахом, побудит тебя сдерживать свой нафс, воздержит тебя от совершения ошибок и заставит тебя ещё сильнее придерживаться ибады.

---

25. Аль-Хадид, 4

26. Аль-Муджадила, 7

27. Аз-Зарийат, 56

28. Аль-Муминун, 115

29. Аль-Инфитар, 6

Также тебе необходимо подумать о том, что большинство занятий в этой жизни греховны и ведут к быстрой гибели, поразмысли об Ахирате и его благах, о продолжении этих благ. Всевышний Аллах сказал: «...**Так разъясняет вам Аллах знамения, — может быть, вы поразмыслите об этой и будущей жизни...**»³⁰. Вот ещё слова нашего Создателя: «**Но нет же! Вы предпочитаете жизнь настоящую, хотя будущая жизнь — лучше и вечна**»³¹, «**Жизнь в этом мире — лишь забава и игра. И, воистину, будущий мир и есть вечная жизнь, но они об этом не ведают**»³².

Такой вид тафаккура поможет тебе очистить своё сердце от любви к этому миру и стать на путь вечной жизни.

Кроме того, тебе следует задуматься над тем, что не будет никакой пользы, если ты при приближении смертного часа станешь сожалеть и грустить об упущенных возможностях. Всевышний Господь сказал: «**Скажи: «Воистину, смерть, от которой вы бежите, настигнет вас, и потом вы вновь предстанете перед Тем, кому ведомо сокровенное и явное. И Он откроет вам то, что вы вершили**»³³, «**Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он взмолится: «Господи! Верни меня [в этот мир]: быть может, я свершу праведное дело в том, чем я пренебрег». Так нет же! То, что он говорит, всего лишь [пустые] слова...**»³⁴. Вот ещё один из священных аятов: «**О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от повиновения Аллаха. А те, кто настаивает на этом, — они и есть потерпевшие урон. Делайте жерт-**

---

30. Аль-Бакара, 219-220

31. Аль-Аля, 16-17

32. Аль-Анкабут, 64

33. Аль-Хашр, 8

34. Аль-Муминун, 99-100

воприношения из того, что Мы вам дали в удел, пока вас не постигнет смерть и вы не скажете: «Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на короткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных». Но никогда Аллах не даст отсрочки человеку, чей смертный час настал. Ведь Аллах ведаёт о том, что вы творите»³⁵.

Польза от такого тафаккура состоит в том, чтобы оставить далёкие цели, исправить свои поступки и подготовить провизию ко дню возвращения.

Также тебе следует подумать над своим характером и поступками. Поразмысли над тем, какие черты нравятся Аллаху, а какие – свойственны Его врагам, тебе необходимо знать, что ожидает эти две группы людей в этой и в вечной жизни.

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, праведники пребудут в блаженстве (т. е. в раю). А грешники, воистину, будут в аду»³⁶.

Вот другие слова Создателя: «Неужели уверовавший равен грешнику? Не равны они!»³⁷

Сказано в Священном Коране: **«Тому, кто дарил [на пути Аллаха] и был благочестив, кто признавал наилучшее [слово], Мы облегчим [путь] к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что не нуждается [в Аллахе], кто не признавал наилучшего [слова], Мы облегчим [путь] к тягчайшему. И не поможет ему его достояние, когда его ввергнут [в ад]. Воистину, Нам надлежит указывать прямой путь: ведь, воистину, Нам принадлежит и этот, и**

---

35. Аль-Мунафикун, 9-11

36. Аль-Инфитар, 13-14

37. Ас-Саджда, 18

будущий мир, а ведь Я увещевал вас пылающим огнем. В него войдет только самый несчастный, который не признал [Посланника] и отвернулся [от него]. Спасен будет от него (т. е. от огня) богобоязненный, который дарит свое достояние, чтобы очиститься [от скверны грехов]. И никто не должен возмещать ему оказанную милость, ибо [оказал он ее] только из стремления к сущности всевышнего Господа своего. И будет он удовлетворен»³⁸.

Вот ещё аяты из Книги Аллаха: «Верующие — это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа; которые совершают обрядовую молитву са-лат и приносят жертвоприношения из того, что Мы дали им в удел. Они и есть истинно верующие. Им уготовано высокое положение у Господа их, прощение [за проступки] и щедрый удел»³⁹.

Всевышний Аллах сказал: «Тем из вас, кто уверовал и вершил добрые дела, Аллах обещал, что непременно сделает их преемниками на земле, подобно тому как Он сделал преемниками тех, кто был до них; [обещал,] что укрепит их веру, которую Он одобрил для них, что Он вселит в них спокойствие, после того как они испытали страх; [обещал тем, которые] поклоняются Мне, не признают наряду со Мной других богов. А если кто после этого станет неверным, то он — грешник»⁴⁰.

Сказано в Священном Коране: «И каждого Мы покарали за его грех: на некоторых из них Мы обрушили

---

38. Аль-Лайл, 5-21

39. Аль-Анфаль, 2-4

40. Ан-Нур, 55

каменный дождь, некоторых настиг трубный глас, иных поглотила земля [по Нашему велению], а других Мы потопили. Аллах вовсе не был жесток к ним, это они сами были жестоки к себе»⁴¹.

Один из священных аятов гласит: «Мунафики, как мужчины, так и женщины, совершенно одинаковы: призывают к порицаемому и отговаривают от одобряемого, а также удерживают свои руки [от добрых дел]. Они забыли Аллаха, и Он забыл о них. Воистину, мунафики — грешники! Мунафикам, как мужчинам, так и женщинам, а также неверным Аллах обещал адский огонь. Хватит с них адского огня! Аллах проклял их, и уготовано им вечное наказание»⁴².

В той же суре сказано: «Верующие, как мужчины, так и женщины, — друзья друг другу: они призывают к одобряемому и отговаривают от порицаемого, совершают салат, вносят закат, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними: ведь Аллах — велик, мудр. Аллах обещал верующим, и мужчинам и женщинам, райские сады, где текут ручьи, и они вечно пребудут там, а также [обещал] им прекрасные жилища в садах вечного [блаженства], а милость Аллаха превыше [всего упомянутого]. Это и есть великое преуспеяние»⁴³.

Вот ещё несколько аятов: «Воистину, тем, которые надеются, что не предстанут перед Нами, довольствуются жизнью в этом мире и находят в ней покой, а также тем, которые пренебрегают Нашими знамениями, - всем им прибежищем будет адский огонь [в наказание] за то, что

---

41. Аль-Анкабут, 40

42. Ат-Тауба, 67-69

43. Ат-Тауба, 71-72

творили. Воистину, тех, которые уверовали и вершили праведные дела. Господь наставит на путь за их веру и [введет] в сады благословенные, где будут течь ручьи. Там возгласят они: «Хвала Тебе, о Аллах!», там обратятся к ним со словами «Мир [вам]», завершатся же речи их [словами]: «Слава Аллаху, Господу миров»⁴⁴.

Польза от такого тафаккура заключается в том, что человек начинает подражать поведению праведников, становится благовоспитанным и испытывает отвращение к разбойникам и бандитам. Если му'мин будет задумываться над такими вещами, то ему удастся избавиться от плохого поведения и отрицательных качеств.

Если мы будем углубляться в темы для раздумья, то мы перестанем придерживаться манеры краткого изложения темы. Поэтому для людей мыслящих будет достаточно таких заметок.

Тебе следует извлекать пользу из аятов, а также всякого рода сообщений и произведений, которые помогут при совершении всех видов тафаккура. Мы отметили каждый из них согласно их положению.

Пытаясь постичь суть и сыфаты Аллаха, ты должен избегать размышлений над ними. Так как очень мало тех, кто, занимаясь такого рода раздумьями, не сбился с верного пути и не попал в сети модификаций и аллегорий. Один из благородных хадисов, нисшедший до нас из уст Гордости Миров, гласит: *«Размышляйте над аятами Аллаха, но не задумывайтесь над сутью Аллаха. Воистину, у вас никогда не хватит сил для этого».*

---

44. Йунус, 7-10

Это и есть наша цель – напомнить правила совершения этих обязанностей. Цель и суть всех вирдов – достичь довольства Аллаха (находиться в мире с Аллахом). При совершении этих обязанностей тебе следует постоянно думать о том, что ты находишься в присутствии Аллаха. Невозможно приблизиться к Нему, не следуя по Его пути. А это возможно лишь в том случае, если ты будешь внимательно относиться к своим обязанностям, размышляя о своём долге и необходимости находиться в присутствии Аллаха. Если ты будешь продолжать выполнять свой долг от всего сердца, то на тебя снизойдут лучи близости к Создателю, и божественные знания проникнут в твоё сознание. В этот момент твоя душа полностью обратится к Аллаху, и твои моральные устои станут ещё прочнее. И ты, после того как достигнешь этого состояния, начнёшь испытывать дискомфорт оттого, что вынужден находиться рядом с людьми. У тебя не получится всё время избегать общества. Вот из этого состояния и появляется состояние потерянности, самозабвения и бренности. Это и есть состояние эхлия (приближённого к Аллаху). Здесь самое главное – регулярно совершать явные дела и следовать по пути, при этом не выходя из состояния хузура (умиротворения души).

Ни в коем случае не пытайся пренебрегать или небрежно выполнять свои обязанности в отношении вирдов, оправдываясь тем, что ты не можешь их совершать регулярно. Это глупость.

Однако обуславливать себя выполнять эти обязанности только в свободное время и когда есть силы тоже неправильно. Тебе следует для каждого дела отвести определённое время, а в свободное время, если есть силы, увеличивать их выполнение, но обязательно совершать хотя бы необходимый дневной минимум, когда ты не ленишься и не

веселишься. Стремиться к благу, сохранять (выполнять) все виды ибады, проявлять послушание и набожность было присуще нашим пророкам и благочестивым рабам Аллаха. Они были такими от начала и до конца, ибо они познали Аллаха лучше всех остальных людей. Поэтому вполне естественно, что они являются самыми лучшими служителями нашего Создателя, самыми покорными и самыми богобоязненными Его рабами. Стремление раба приблизиться к Аллаху и его служение Создателю напрямую связано с тем, насколько сильно он любит своего Господина. А любовь зависит от познания. То есть человек может любить какой-либо предмет ровно настолько, насколько будет знаком с ним. Поэтому чем больше раб знает о своём Создателе, тем сильнее его любовь к Нему и, следовательно, тем радивее его служение. Если твоя занятость мирскими делами, твоя зависимость от страстей и желаний мешают тебе совершать вирды и уменьшают твою ибаду, то постарайся найти хотя бы час свободного времени по утрам и вечерам, чтобы прочесть тасбих и истигфар (мольба о прощении грехов) и совершить другие виды ибады. Совершай тасбих, истигфар и другие виды ибады. Согласно одному преданию, если человек в начале и в конце дня совершил благое дело (зикр), то когда во время вечерней молитвы он просит Создателя о прощении, Аллах приказывает: «**Сотрите все грехи, которые Мой раб совершил между этими двумя** (то есть между началом и концом дня)». Несомненно, это - милость Творца для нас и всех людей. Однако большинство людей неблагодарны.

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СВЯЩЕННОЙ КНИГИ И СУННЫ

Брат мой, следуй Книге и Сунне и как можно крепче привяжись к ним. Ибо это есть самый верный и прямой путь Аллаха. Кто последует Корану и Сунне, тот будет вознаграждён, достигнет зрелости и избавится от всех недостатков. А тот, кто не имеет ничего общего с этими двумя вещами, сойдёт с истинного пути, будет сильно сожалеть об этом и погибнет. Пусть и Коран, и Сунна станут твоими судьями и указателями и оценят все твои поступки. Во всех своих делах и вопросах обращайся только к ним. Следуй наставлениям Аллаха и Его Посланника. Всевышний Господь сказал: **«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и носителям власти среди вас. Если же у вас тяжба о чем-нибудь, то возлагайте ее решение на Аллаха и Посланника, если вы веруете в Аллаха и в Судный день. Так будет лучше и благоприятнее по исходу»**⁴⁵.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил: *«Я оставляю вам после себя две вещи: Коран и Сунну Посланника Аллаха. И если будете вы крепко держаться за них, то не отступите с праведного пути!»*

Если ты желаешь стать на истинный путь света, который не имеет ни изъянов, ни недостатков, то тебе следует представить перед Книгой и Сунной все свои помыслы, все свои черты характера, поступки и слова. Отбирай только то, что соответствует Корану и Сунне, а остальное оставь. Всегда действуй с осмотрительностью. Стремись к лучшему. В религии не увлекайся новшествами, не сбивай других с пути

---

45. Ан-Ниса, 59

му'минов. Если ты станешь так поступать, то потерпишь убыток и в этом, и в вечном мире. Кроме того, не увлекайся нововведениями и различными взглядами. Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) (саллаллаху алейхи ва саллям) (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Каждое нововведение - это бид'а (нововведение), и каждый бид'ат - это заблуждение», «То, что будет привнесено в наше дело (т.е. в религию), что не от неё, то это будет отвергнуто».*

Существует три вида бид'ы:

Первый вид – **бид'ат-и хасана** (похвальная бид'а): Взгляды религиозных имамов, соответствующие Книге и Сунне. Сюда относятся самые лучшие, самые благие и чистые поступки, такие как собрание Абу Бакром (радыяллаху анху) Корана в одну книгу, введение коллективного двадцатикратного намаза-таравих благородным Умаром (радыяллаху анху), размножение экземпляров Корана благородным Усманом (радыяллаху анху) и чтение им первого пятничного азана, предписание благородным Али (радыяллаху анху) войны с мятежниками. Да будет доволен Аллах всеми праведными халифами.

Второй вид – **бид'ат-и мазмума** (порицаемая бид'а): означает неодобряемую бид'а. Например, согласно пути аскетизма и довольства иметь излишек одежды, излишек еды, излишек жилья.

Третий вид - беспрекословно (категорически) порицаемая бид'а. Означает бид'а, которая не соответствует догмам Книги и Сунны, а также отрицает иджму (согласие во мнениях богословов). Здесь нет ничего хорошего. Этот вид бид'а часто встречался среди предков бид'атчиков, реже – у потомков. Не благоволи к тем, кто невнимателен к Корану и

Сунне, кто не старается изо всех сил служить Посланнику, а также к тем, кто утверждает, что является приближённым к Аллаху. Даже если он взлетит в небо, пройдёт по воде, переместится, станет показывать различные чудеса, то всё равно не почитай его. Ибо вещи такого рода происходят с шайтанами, колдунами, предсказателями, прорицателями, астрологами и другими извращёнными людьми. Для людей, сбившихся с истинного пути такие вещи – истидрадж (проявление сверхъестественных сил у неверных) и мошенничество, а для людей, следующих прямой дорогой, - карамат (необычные явления, которые демонстрируют познавшие Всевышнего по Его воле). Проявление таких сверхъестественных сил у людей заблудших является мошенничеством. То есть всё это предназначено для того, чтобы скрыть от людей их ужасное состояние и заманить их в свои сети. Однако они знают, что приближённость к Аллаху зависит от того, насколько сильно преданы умные и мудрые му'мины Его Посланнику. И чем лучше повиновение Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), тем совершеннее приближённость к Создателю и Его познание.

Однажды благородный Абу Язид аль-Бистами (рахматуллахи алейхи) пожелал навестить одного человека, утверждавшего, что он якобы является святым. Он стал ждать его в масджите. Наконец тот человек вышел и, испытыв потребность очистить свой рот, плюнул прямо на стену масджита. Тогда Абу Язид (рахматуллахи алейхи), не проронив ни слова и так и не встретившись с тем человеком, встал и продолжил свой путь. Он произнёс: «Как может быть достоин таинств Аллаха тот, кто не соблюдает законов Шариата».

Как сказал Джунайд (рахматуллахи алейхи): «Все пути закрыты, кроме одного: следования пути Господина Мирова (саллаллаху алейхи ва саллям)». Сахль ибн Абдуллах ат-Тустари (рахматуллахи алейхи) произнёс: «Нет иного помощника, как Аллах. Нет иного проводника, как Посланник. Нет иной пищи, как таква, нет иного дела над таквой, как терпение».

Тебе следует знать, что обращаться к Книге и Сунне по каждому вопросу, то есть искать ответа в Коране и Сунне не каждому под силу. Это – дело алимов. Если ты не относишься к таковым, то ты должен обращаться к тому, к кому тебя направил Аллах. Всевышний Создатель сказал: «**Спросите знатоков [Таурата и Инджила], если вы не знаете этого**»⁴⁶. В этом священном аяте знатоками называются те, кто познал Аллаха и религию Аллаха, кто живёт только ради того, чтобы заслужить довольство Всевышнего, кто держит свои души вдали от любви к мирским благам, кто не может небрежно относиться к торговле без упоминания нашего Создателя. Такие люди постоянно взывают к Аллаху с прозорливостью, то есть осознанно. Это те, кто познал тайны Создателя.

Пребывание хотя бы одного из таких людей на земле имеет большое значение. Все посчитали, что один из джамаатов затерялся. На самом деле, они присутствовали, только Аллах накрыл их Своим могучим покрывалом, сокрыл их для того, чтобы их не узнали избранные, а простой народ повернулся к ним лицом. Тот, кто станет искать их с искренностью и чистосердечием, обязательно их найдёт. Правда – это такой меч, который рубит там, куда коснётся. Никогда земля не будет испытывать недостатка в зрелых людях, которые

---

46. Аль-Анбийя, 7

предоставят худжаты (доводы) Аллаха. Наш Господин сообщил следующее: «В моей умме будет постоянно существовать один джамаат, который будет оберегать истину. Его противники не смогут ему навредить. Так будет продолжаться до ниспослания приказа Аллаха».

О ТОМ, КАК СТАТЬ ПРИВЕРЖЕНЦЕМ АХЛИ-СУННА УАЛЬ-ДЖАМАА

Также тебе следует строить свои убеждения согласно догмам своего джамаата, названного нашим Пророком спасённой группой людей. Такие группы среди других исламских течений известны как «ахли-Сунна валь-Джамаа» (приверженцы Сунны и Согласия). Эти люди следуют по пути нашего Господина и асхабов.

С чистым сердцем и правильным пониманием, изучив догмы из Корана и Сунны, ты постигнешь путь праведных предков, которые владели религиозными знаниями и следовали им. На пути истины ты встретишь группу, известную как ашариты. Эти люди относятся к мазхабу достопочтимого имама Абуль Хасана Аш'ари (рахматуллахи алейхи), который составил акыду людей истины и привёл ей доказательства. Это доказательства тех вещей, относительно которых Асхаб аль-кирам (сподвижники Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)) и их последователи пришли к согласию. Они всегда и везде будут акыдой людей истины. В начале знаменитого произведения Абдуль – Карим Кушайри «ар-Рисаля» содержатся следующие слова акыды людей тасаввуфа: «Хвала Аллаху за то, что наша акыда является акыдой таких саййидов (вождей), которые произошли от колена благородного Хусейна и известны как братство Али Ба'лави, а также всех наших великих людей со времён Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)».

Предок вышеупомянутых саййидов достопочтимый Ахмад бин Иса бин Мухаммад бин Али бин Имам Джафар ас-Садык (рахматуллахи алейхим), увидев в Ираке появле-

ние бидъы, мифов и различных взглядов, покинул эту страну. Он продолжил свой путь и, достигнув земель Хадрамута, обосновался и прожил там до самой смерти. Всевышний Аллах благословил его потомков, большинство из которых прославилось своими знаниями, ибадой, святостью и познаниями. В отличие от некоторых потомков нашего Господина, которые попали под влияние бидъы и заблуждений, этому человеку благодаря баракату его имана и нията удалось спастись. Ибо он, для того чтобы сохранить свою веру от фитны, переехал в другое место. Да вознаградит Аллах его и его предков. Да убережёт Всевышний Создатель нас от фитны и уготовит нам встречу с ними в ахирате. Аминь.

Мазхаб Имама Матуриди, так же, как и мазхаб Имама аль Ашари, является мазхабом истины.

Необходимо осознать, выучить наизусть и прочно закрепить основы акыды, прочитав труды таких наших общепризнанных и почитаемых алимов, как, например, Имам Газали. К примеру, в произведении «Ихья», в разделе «Основы акыды (вероубеждений)» этот вопрос очень доступно и ясно изложен. Если ты желаешь получить более глубокие знания, то можешь прочесть третий раздел этой же книги, который носит название «Рисаля Кудсия». Для того чтобы углубить свои познания, не старайся постичь науку Калам, ибо ты не сможешь найти искомого, погрузившись в её изучение. Если ты хочешь достичь истины, тебе следует стать на прямой путь, что означает стремление овладеть внутренней и внешней таквой, совершать глубокий тафаккур, изучив аяты Аллаха и хадисы Его Посланника, возвысить свою нравственность, воспитать свой нафс воздержанием и борьбой за веру, полировать своё сердце, регулярно совершая зикр и занимаясь размышлениями. Ты должен оставить то, что отвлекает

тебя от всего вышеперечисленного. Если ты желаешь постичь истину, то это и есть прямой путь к ней. Инша'Аллах ты достигнешь успеха. Именно поэтому суфии, совершая джихад против своего нафса, словно кинжалом отрезали свои привычки и пристрастия. Ибо они знали, что нет иного пути, как познание. Раб только тогда сумеет завершить познание, когда поймёт смысл служения и поклонения Аллаху. Арифы и люди истины старались достичь этого состояния.

О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ФАРДЫ И ИЗБЕГАТЬ ЗАПРЕТНОГО

Тебе следует выполнять фарды и воздерживаться от запретного. Совершай как можно больше нафиль, ибо если ты будешь делать это искренне, ради довольства Аллаха, то сильно приблизишься к Создателю и заслужишь Его любовь. После этого все твои действия и поступки будут совершаться ради Аллаха и с Его именем. Это – одеяние (обличие) богобоязненности, а может и истинных заместителей Аллаха на земле. Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) передал один священный хадис, ниспосланный нашим Господом: *«Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного /навафиль/, пока Я не полюблю его, когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как (необходимость забирать) душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла».*

Посмотри на тайны и знания, сокрытые в этом священной хадисе, и увидь тонкости, указанные в нём. Задумайся над тем, каких высот может достигнуть раб, удостоившийся

любви Всевышнего Творца. А это возможно лишь при правильном выполнении фардов и частом совершении нафилий. Брат мой, вот к таким высотам тебе следует стремиться! Если ты желаешь достичь совершенства, твой путь определен, ясен и всегда освещён.

Также тебе следует знать, что Всевышний Аллах ниспослал нафили как милость для того, чтобы ты смог исправить ошибки, допущенные при совершении фардов. Однако промахи, совершённые во время намаза или поста можно устранить только повторным намазом или постом. Основное – это фард. Нафиль – это дополнительное. Тот, кто совершает правильно фарды, избегает запретного, но не выполняет нафили, лучше того, кто совершает нафили, но пренебрегает некоторыми фардами. Ты ни в коем случае не должен оставлять без внимания фарды, занимаясь только нафилями! В таком случае, игнорируя фарды, ты тем самым грешишь, и Аллах не примет твои нафили. Это похоже на то, когда кто-либо стремится за знаниями, которые помогут заслужить милость Всевышнего, при этом пренебрегая обязательными знаниями (фард). В то же время этот человек, занимаясь нафилями, ленится получить халяль ризык (дозволенный удел), тем самым толкая своё семейство на попрошайничество. Ты можешь сравнить с этим другие нафили и фарды.

Тебе следует знать следующее: без получения обязательных знаний ты не сможешь достойно совершать фарды, тебе не избежать запретного, кроме того, ты не сможешь выполнять нафили, ниспосланные тебе Аллахом как милость и благо. Таким образом, сначала ты должен постичь науку. Ибо Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Получение знаний – фард для каждого мусульманина». Так как только получив знания, ты сможешь понять, что есть

ваджиб (желательное, близкое к обязательному), мандуб (рекомендуемое), харам (запретное). Затем ты узнаешь, как выполнять ваджиб и остерегаться харам. Таким образом, получение знаний является неизбежным фардом. Счастье этого мира и Ахирата зависит от твоего постижения науки. Также тебе следует знать, что тот, кто совершает ибаду без знаний, получает от неё больше вреда, нежели пользы. Этот ущерб обязательно даст о себе знать. Существует множество невежд, которые изнуряют себя ибадой, продолжая при этом совершать прегрешения и даже не подозревая об этом.

Знания, являющиеся для каждого мусульманина ваджибом, - это точные знания о всех фардах и харамах, установленных самим Создателем. Правила выполнения чего-либо, являющегося ваджибом, будет ваджибом только тогда, когда необходимо это что-либо совершить. Например, каждому совершеннолетнему мусульманину прежде всего необходимо выучить слова Шахады. Следует правильно произносить эту клятву, вдумываясь в смысл сказанного. Затем необходимо выучить rukны и хукмы пяти намазов. После этого усвоить правила поста, закята, хаджа и других видов ибады. Кроме того, следует изучить запрет на употребление алкоголя, запрет на незаконное овладение чужим имуществом и другие религиозные запреты. Однако, к примеру, познание прелести и радости поста до начала месяца Рамадана не является ваджибом. То же самое относится к хаджу и закяту. Изучение каждого вида ибады возможно при его совершении. Запреты, всевозможные фарды, ваджибы, сунна известны и широко распространены среди мусульман. Каждому му'мину следует получить эти знания от богобоязненного алима, ведущего праведный образ жизни. Это и есть самый верный способ. Если человек пожелает изучить основы Ис-

лама у простых людей, то здесь никакой гарантии, что он получит правильные или точные сведения.

Однако при получении необходимых знаний от алима не старайся повторять все его действия. Так как они действуют согласно тому, что сами знают. Сейчас очень мало алимов, которые поступают согласно истинным знаниям. В таком случае, прежде чем повторять действия того, кого ты считаешь алимом, спроси и узнай у надёжных источников религиозный хукм того, что вызвало у тебя сомнения. Так как мусульманину не нужно много времени, чтобы выучить фарды. Для того чтобы не было таких путаниц, не надо прилагать много усилий. Достаточно провести некоторое время с алимом, умеющим правильно передать те знания, которыми владеет. Однажды, когда Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) читал хутбу с минбара, к нему подошёл один араб и попросил нашего Господина научить его тому, что передал Ему Аллах. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спустился с минбара и, узнав, чего хочет этот человек, поднялся обратно и закончил свою речь.

В заключение, тот, кто желает быть благополучным и оставаться в выигрыше, прежде чем начать что-либо, должен узнать с точки зрения хукмов Аллаха является ли это действие ваджибом, мандубом, мубахом или харамом. Ибо ничто не может выходить за пределы этих четырёх вещей. Итак, для каждого мусульманина познание этих четырёх положений является фардом.

Кроме того, всех мусульман можно разделить на простых людей (авам) и избранных (хавас). Первые могут согрешить, совершая харам и пренебрегая некоторыми ваджибами. Самыми лучшими из них являются те, которые тут же раскаиваются и просят Аллаха о прощении. Такие люди не

придают значения нафилям и совершают мубах (разрешенные деяния, совершение которых не предписывается, но и не запрещается Шариатом). Однако избранные мусульмане (хавас) всё время совершают ваджибы. Всегда избегают харама, придерживаются мандубов. Они также совершают мубахи, но делают это только с целью выполнения приказов Всевышнего Аллаха и чтобы уберечь себя от запретного.

О ЧИСТОТЕ

Ты должен следить как за внешней, так и за внутренней чистотой. Если будет полностью чиста телесная оболочка человека, то и его духовная сторона станет подобной ангелу. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс: *«Религия построена на чистоте»*. Также наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Несомненно, Аллах чист и любит чистоту»*. Внутренняя чистота означает очищение нафса от гордыни, лицемерия, зависти, любви к бренному и других плохих качеств, а также украшение такими прекрасными чертами характера, как смирение, искренность, скромность, щедрость.

Достопочтимый Имам Газали во втором томе своего произведения «Ихья» раскрыл истинную сторону отрицательных человеческих качеств, а также показал пути защиты от их последствий и способы овладения положительными чертами характера. Тебе необходимо хорошенько их заучить.

В нашей религии указано, какой должна быть внешняя чистота и способы очищения от излишеств и нечистот на теле.

Очищение области паха и подмышек от излишних волос, удаление части усов, нависающей над губами, обрезание ногтей – всё это относится к вышесказанному. При обрезании ногтей на руках является мустахабом (одобряемым) следующий порядок действий: сначала обрезаются ногти на указательном пальце правой руки, затем – на среднем, безымянном пальце и мизинце, после этого переход к мизинцу левой руки и до большого пальца, и лишь в самом конце –

большой палец правой руки. При обрезании ногтей на ногах будет мустахабом, если ты начнёшь с мизинца правой ноги и закончишь мизинцем левой. Во время совершения омовения мустахаб – мытьё области между пальцами. Макрухом является то, если ты не моешься более сорока дней. Необходимо, чтобы ты всегда содержал в чистоте те места своего тела, куда редко попадает вода: уголки глаз очищай от нечистот и гноя, промежутки между зубами очищай от остатков пищи.

При полоскании рта и зубов используй мисвак. Самый лучший мисвак – тот, который добыт из дерева арак. Необходимо перед началом намаза обязательно использовать мисвак, а также необходимо заботиться о чистоте своей одежды без переусердствования и зазнайства.

Намашивание и расчёсывание бороды и содержание волос в чистоте и порядке является Сунной. Нанесение исмида (сурьмы) на глаза тоже относится к Сунне. Следует делать это трижды в день. Наш Господин наносил сурьму каждый раз перед сном. Использование благовоний с целью скрыть неприятные запахи – Сунна. Использовать приятные ароматы перед походом на пятничный намаз или в местах скопления мусульман также считается подтверждённой Сунной. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил и часто использовал благовония. Сколько раз люди замечали блеск ароматного масла на проборе. Для того чтобы следовать этому, достаточно знать, что так делал Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям). Так как благословенное тело нашего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям) было очень чистым и приятно пахло. Он поступал так для того, чтобы подать пример использования благовоний. К примеру, благородные сахабы собирали капли пота Посланника и использовали их в качестве мускуса. Использование

бесцветных благовоний с сильным ароматом для мужчины и цветных благовоний без запаха для женщин является мустахабом.

Избегай всяческих нечистот. Даже если что-либо будет влажным и сможет тебя испачкать, тут же очистишься от этого. Если ты находишься в состоянии джунуб (большого осквернения, в состоянии нечистоты после половой связи), то непременно помойся. Так как состояние джунуб не позволяет человеку предстать перед Аллахом. Поэтому людям в таком положении запрещено находиться в мечети и читать Священный Коран. Согласно некоторым преданиям в дом человека, находящегося в состоянии джунуб, не войдут ангелы. А когда уходят ангелы, их место занимают шайтаны. Также избегай сна и приёма пищи, когда ты находишься в состоянии джунуб. Ибо от этого происходит много несчастий. Если у тебя нет возможности принять гусль (большое омовение), то хотя бы помой свой аурат (срамную часть тела) и соверши малое омовение.

Перед каждым намазом-фард старайся освежить своё малое омовение. Стремись постоянно находиться в состоянии вуду (малого омовения). Ибо малое омовение – оружие му'мина. Пока ты вооружён, к тебе не сможет приблизиться враг. Однажды к достопочтимому Абу'ль-Хасану аш-Шаза-ли (рахматуллахи алейхи) пришёл один человек и попросил обучить его химии. Благородный шейх поставил условие своему ученику оставаться у него один год, в течение которого регулярно совершать омовение и читать два рака'ата намаза. В день окончания установленного срока этот человек пошёл к колодцу набрать воды. Когда он закинул ведро в колодец и начал его вытягивать, то увидел, что оно было наполнено золотом. Тогда этот человек опустил ведро обратно

в колодец, так как предпочёл оставить блага бренного мира. Затем он пошёл к шейху аш-Шазали (рахматуллахи алейхи) и всё ему рассказал. На что благородный мудрец ответил: «Сейчас ты сам постиг химию», и поручил ему призывать людей к Аллаху.

После каждого омовения совершай два рака'ата намаза.

Если у тебя нет возможности постоянно находиться в состоянии ритуальной чистоты (омовения), то старайся делать это хотя бы перед такими видами ибады, как посещение мечети, чтение Корана, постижение священной науки, чтение зикра и т.п. После совершения малого или полного омовения не ограничивайся только фардами. Следуй Сунне и адабу. Совершай вуду (малое омовение) и гусль так, как делал это наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

Тебе следует совершать гусль с целью очищения в определённое время (даже если ты не находишься в состоянии джунуб). Для тех, кто идёт на пятничный намаз, полное омовение в пятницу является Сунной Посланника. Для очищения этого достаточно. Такого же мнения и некоторые люди.

СОХРАНЯТЬ АДАБ НАШЕГО ГОСПОДИНА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИБАДЫ

Всегда придерживайся адаба во время выполнения всех внутренних и внешних традиций (привычек) и видов ибады, которые указаны в Сунне Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Только таким образом может стать совершенным твоё следование Пророку Милости и Истинного пути, Посланнику Всевышнего Аллаха.

Если ты желаешь быть среди праведников, то бери пример с нашего Господина не только при выполнении ибады, но и в привычках. Прежде чем привить себе что-либо новое, проверь, поступал ли так Посланник или хотя бы один из Его сахабов, будучи в состоянии это сделать. Если они так не делали, то и ты откажись от этого, даже если оно будет являться мубахом. Так как если бы они были полностью уверены в благости этого дела, то не оставили бы его. Если ты увидишь, что они делали что-либо, то сначала узнай, как они это совершали, и лишь потом следуй за ними. Один из алимов всю жизнь не ел арбуз. Причину этого он раскрыл следующим образом: «Я знаю, что наш Господин ел арбуз. Однако мне неизвестно, как Он его ел, поэтому я и отказался от этого».

Выше были изложены некоторые из адабов, которых необходимо придерживаться при совершении ибады. Некоторая их часть будет раскрыта в следующем разделе.

В этой главе речь пойдёт о некоторых традициях, которым необходимо следовать.

Всевышний Аллах оберегает от плохих поступков и привычек того, кто в своём поведении придерживается адаба Посланника. Для таких людей Создатель в делах, кажущихся заурядными, находит бесконечное множество полезного для религии и брнной жизни. Пусть тот, кто желает обрести полную свободу и избавиться от всех скверных вещей и человеческих слабостей, все свои действия и помыслы согласовывает с Шариатом и законами разума. Время от времени, выражаясь языком суфиев, привычки (традиции) портятся. Поэтому главной целью здесь должно быть следование этим привычкам с независимостью от страсти, похоти и желаний и стремление придерживаться адабу Шариата.

Худжат уль Ислам, благородный Имам Газали в своём произведении «Сорок основ», побуждая следовать Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), после разъяснения некоторых истин сказал следующее: «Всё это относится к традициям и обычаям. Что касается ибады, я не знаю иного положения, как то состояние неверия или глупости, в котором находится человек, оставивший Сунну».

Начинай каждое свое дело со слов «Бисмиллях». Если ты, начав что-либо, забыл сказать эту фразу, то, вспомнив об этом, произнеси: «Бисмиллях в начале и в конце этого дела». Всё, что бы ты ни делал, делай с чистыми помыслами. Надевая одежду, выполнял это с намерением «Сетр-и аурат» (покрытие срамных мест на теле человека), ибо так повелел Аллах. Одевая что-либо на себя, начинай с правой стороны. Например, надевая рубашку, начни с правого рукава, а снимая её, начни с левого. Если мужчина надевает длинное антари (плащ, халат), пусть одевает его так, чтобы его полы доходили до икр ног. Если он желает удлинить его, то может опустить его до щиколоток. Если это женщина, то длина её

платья должна быть менее тридцати сантиметров от пола. Ты можешь удлинить рукава своей рубашки до запястья или до кончиков пальцев. Если ты желаешь сделать их ещё длиннее, то не расточительствуй. Рукава одежды нашего Господина были по запястья. Благодородный Али (радыяллаху анху) обрезал рукава своей рубашки до уровня кончиков пальцев. Ты не должен покупать одежду, в которой тебе нет нужды. Выбирай не самое лучшее, но и не самое худшее одеяние. В данном случае самым лучшим является золотая середина. Если у тебя появится такая нужда, то скажи:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Не открывай без необходимости свой аурат (соромные места) или его части. Одеваясь, говори:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ
وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ

«Хвала Аллаху, который дал мне эту одежду, несмотря на то, что я не прилагал к этому никаких усилий». Ношение чалмы также является Сунной. Однако ни широкие рукава, ни высокая чалма не являются Сунной.

Разговаривай только хорошо. Слушать вещи, которые не являются джаизом (разрешённый, дозволенный Шариатом), также запрещено. Выражая свои мысли, говори отчётливо и последовательно, произнося отдельно каждое слово. Выслушивай до конца своего собеседника. Никого не прерывай. Однако это не касается речей, неугодных Аллаху. Избегай вмешательства в каждое слово. Если кто-либо объясняет тебе что-нибудь известное тебе, то не показывай,

что ты это знаешь. Так как эти слова обидят твоего собеседника. Если кто-либо станет рассказывать тебе какую-нибудь историю, которую ты знаешь в другом виде, то не поправляй его. Если это связано с религией и имеет ошибки, тогда ты можешь разъяснить собеседнику его недочёты в понятной ему форме.

Не увлекайся тем, что тебя не касается. Не клянись именем Аллаха. Клянись так только тогда, когда есть необходимость в этом, и когда ты уверен в своих словах. Избегай всякого рода обмана. Ибо это уменьшает иман (веру). Также удерживайся от клеветы, сплетен, излишних шуток и плохих слов. Прежде чем что-либо сказать, хорошенько подумай. Если это что-то хорошее, то говори, а если нет - лучше промолчи. Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Все слова человека не в его пользу, а во вред. Только поминание Аллаха, побуждение к благу и воздержание от плохого является исключением».*

Посланник Аллаха произнёс: *«Человек, необдуманно сказавший какое-либо слово, упадёт дальше, чем Плеяды».*

Тебе следует использовать свои ноги только во благо или по надобности. При ходьбе не спеши. Не ходи гордо и заносчиво, но и не горбись. Иначе потеряешь уважение Аллаха. Не нервничай из-за впереди идущих тебя. Не радуйся, идя впереди. Не желай, чтобы кто-то шёл позади тебя. Так как это право принадлежит старшим. При ходьбе не смотри по сторонам. Не останавливайся без надобности. Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) при ходьбе не шаркал ногами, ходил так, как будто бы спускался по склону, не оборачивался, когда Его звали сзади.

Садясь, устраивайся так, чтобы твоё лицо было обращено к Кыбле. Сиди смиренно и степенно. Не крутись и не меняй места, где сидишь. При людях не чешись и не зевай. Если на тебя нашёл зев, то прикрывай свой рот левой рукой.

Много не смейся. Так как это убивает сердце. Если ты в состоянии смех заменить улыбкой, то сделай это. Вставая с места, скажи

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Согласно некоторым сведениям человек, произносящий такие слова во время вставания с намаза, будет прощён от грехов, содеянных во время него.

Отходя ко сну, ложись на правый бок так, чтобы твоё лицо было обращено к Кыбле. Перед сном раскайся во всех содеянных грехах и будь намерен встать на ночной намаз. Затем скажи

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَضَعْتُ جَنِيَّ وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ فَأَغْفِرْ
لِي ذَنْبِي اللَّهُمَّ فِينِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ (۳)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ،
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ (۳) سُبْحَانَ اللَّهِ (۳۳) الْحَمْدُ لِلَّهِ (۳۳) اللَّهُ
أَكْبَرُ (۳۳)

Также существуют и другие зикры, произносимые перед сном. Да будет тебе известно о них.

Ложись спать, совершив малое омовение. Засыпай со словами зикра на губах. Не приучай себя спать на мягких кроватях, так как это побудит тебя много спать и пренебречь ночными намазами, что, в свою очередь, увеличит твою грусть при виде тех наград и даров, которые уготовил Аллах встающим на ночной намаз. Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил следующее: *«Все люди будут собраны в одном месте. Один спросит: «Где те, которые оставляли свои кровати и совершали ночной намаз?». Число их малое. Такие войдут в Рай без расчёта».*

Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Мать Сулеймана (aleyхиссалям), сына Давуда (aleyхиссалям), сказала: «Сын мой, по ночам много не спи. Так как тот, кто много спит, встретит Судный день бедняком»*». Имам Газали (рахматуллахи алейхи) произнёс следующее: *«В сутках 24 часа. Пусть твой сон не превышает восьми часов из этого времени. Если ты проживёшь 60 лет, тебе будет достаточно потратить из них 20 лет на сон».*

Если тебе трудно в некоторых местах спать на правой стороне и при этом обращать своё лицо к Кыбле, то ложись на правый бок, но не поворачивайся спиной к Кыбле. Если ты пожелаешь отдохнуть, не засыпая, то можешь прилечь на левый бок. Есть определённая польза в обеденном сне для тех, кто встаёт на ночной намаз.

Старайся не засыпать после утреннего намаза. Так как это уменьшит твой ризык (удел). Также не спи и после послеполуденного намаза, ибо это приводит к сумасшествию. Кроме того, тебе не следует спать и до намаза иша, так как это причиняет бессонницу.

Если ты увидел хороший сон, то поблаговари Аллаха. Преврати это во благо надлежащим образом. Если ты увидел плохой сон, попроси защиты у Аллаха, поплрой трижды через левое плечо и поменяй позу, в которой спишь. Никому не рассказывай об этом сне. В таком случае сон тебе не принесёт никакого вреда. Если же кто-либо расскажет тебе свой сон, то не истолковывай его, пока тебя об этом не попросят. При желании сделать это попроси разрешения.

Когда ты что-либо ешь или пьёшь, начни это с «бисмиллях». А после окончания трапезы поблаговари Аллаха. Ешь и пей правой рукой. Если тебе предложат что-нибудь из пищи, произнеси:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَأَطْعَمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

«Господи! Благослови данный Тобою нам ризык. И дай нам ещё лучше, чем это». Когда ты пьёшь молоко, скажи молитву:

وَزِدْنَا مِنْهُ

и добавь: «Господи! Дай нам ещё больше, чем это». Как говорят, лучше этого ничего нет. Мой руки перед едой и после еды. Ешь маленькие кусочки. Хорошо пережёвывай пищу. Начинай есть с края тарелки. Не ешь с середины, так как баракят нисходит на середину. Если какой-нибудь кусочек еды упал на пол и загрязнился, то очисти его и съешь, не оставляя ничего шайтану. После окончания приёма пищи оближи пальцы и тарелку. Кусочки пищи держи указательным, средним и большим пальцами.

Когда приступаешь к еде, начинай с того, что перед тобой. Однако фрукты являются исключением. Во время еды не смотри на едящих. Если ты захочешь заговорить с ними, то выбери для этого подходящее время. Не разговаривай с полным ртом. Если ты захочешь выплюнуть что-либо, то отвернись в другую сторону или выйди.

Если кто-либо пригласил тебя на угощение, поблагодари его и вознеси молитву. После еды скажи:

اللَّهُمَّ كَمَا أَطَعَمْتَنِي طَيِّبًا فَاسْتَعْمِلْنِي صَالِحًا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَطَعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

то есть «Хвала Аллаху. Господи! Как Ты насытил меня чистым ризыком, так же используй меня для праведных дел. Слава Аллаху, накормившему меня этой пищей и давшему мне ризык, несмотря на то, что я не прикладывал к этому никаких усилий». Кто скажет эти слова после еды, тому будут прощены прошлые и будущие грехи.

Не ищи приправ для каждой еды. Не пренебрегай никакой пищей, даже если она будет самой простой. Пусть твоей едой будут не только вкусные и изысканные блюда. Иначе ты станешь таким, о ком Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«Самые худшие из моей уммы - те, которые питаются всевозможными благами, которые насыщают ими свои тела, едят те блюда, которые пожелают, те, которые одевают разнообразные наряды. Такие люди заполняют всё своими речами»*. Благородный Али (радыяллаху анху) произнёс: «Цена всех стараний о том, что попадёт в желудок, исчисляется тем, что из него выйдет». Обязательно стремись к тому, чтобы то,

что попадает тебе в желудок, было халялем (дозволенным). Душа человека, который в течение сорока дней ел дозволенную пищу, просветляется, и на его язык нисходят потоки истины. Аллах такого человека награждает в этом мире аскетизмом. Сердце такого счастливица становится чистейшим, а его деяния с помощью Господа улучшаются. А тот, кто ест харам (запретное) и сомнительное, попадает в совершенно противоположное положение. Также тебе следует избегать разнообразной пищи и переедания. Так как начало всего плохого - в расточительстве дозволенного. Душевная жестокость, потеря ума и дальновидности, смешение мыслей, лень в отношении ибады и другие подобные явления также относятся к вышесказанному. Здесь тебе следует держаться середины, не есть досыта и не есть, не испытывая чувство голода, или не принимать пищу, сильно не проголодавшись. Самый верный признак голода – поедание всего съестного, что перед глазами.

Когда ты пьёшь что-нибудь, пей медленно, делая передышки. Пей в три захода. Не пей оттуда, где есть трещина в посуде. Не пей стоя, и, если сосуд большого размера, не пей из его горла. Если ты не сможешь найти стакан, пей из пригоршни. После питья произнеси:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ
وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أَجَا بِذُنُوبِنَا

«Слава Аллаху, который Своей милостью сделал сладкой воду, которую мы пьём, и не сделал её солёной из-за наших грехов».

Приближаясь к своей семье (половине), произнеси:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

«С именем Аллаха, о Аллах! Отведи от нас и от нашего будущего дитя шайтана». Укрывайся сам и укрывай свою семью (половину) одним одеялом. Будь спокоен в этом отношении. Когда ты почувствуешь приближение семяизвержения, произнеси священный аят:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا

«Он — Тот, кто сотворил человека из влаги, дал ему родственников и свойственников. И Господь твой — могущественный»⁴⁷. Брак человека, посвятившего себя ибаде, в отношении целостности религии, исправности сердца и упорядоченности мыслей считается самым приемлемым. Постоянные мысли о женщинах и влечение к ним нафа неженатого человека выглядят крайне отвратительно. Для человека, подверженного таким вещам, самым лучшим будет сразу же жениться. Если он не сможет этого сделать, то пусть держит пост. Так как он разрушает вожделение. Когда ты почувствуешь малую или большую нужду, надень такунья (сандалии на деревянной подошве), покрой голову, ступи в уборную с левой ноги, а при выходе начни с правой. Перед входом в уборную произнеси:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

«С именем Аллаха. Прошу у Аллаха защиты от порочности и дурных поступков». При выходе из туалета скажи:

47. Аль-Фуркан, 54

غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

«Я прошу у Тебя прощения грехов. Слава Аллаху, предавшему меня мучениям и простившему меня». В таких ситуациях произноси имя Аллаха искренне, от всего сердца. Входя в уборную, сними с себя вещи, содержащие имя Создателя, чтобы показать уважение к Нему. Находясь там, не занимайся лишними делами и не говори без надобности. Подними свою одежду так, чтобы ты не испачкался нечистотами. Прикройся так, чтобы тебя никто не увидел. Удались на такое расстояние, чтобы звуки и запах не доносились до окружающих. Совершая малое и полное омовение, не поворачивайся лицом и спиной к Кыбле. Планировка некоторых зданий не позволяет сделать это, поэтому в таких случаях это прощается. Не мочись на стоячую воду, даже если её много. Однако при необходимости это допускается. Не мочись на твёрдую поверхность и против ветра. Это всё нарушает малое омовение, что в целом приводит к могильным мукам. Также будь внимателен и в отношении истибра (полный вывод мочи). Однако не поддавайся подозрениям по поводу этого. Также отнесись внимательно и к истинджа (очищение от нечистот после испражнения большой или малой нужды). Затем произнеси:

اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ
وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النَّفَاقِ

«Мой Аллах, защити мою честь от всего дурного и очисти моё сердце от двуличия». Начинай все свои дела с правой стороны. Однако при очищении от нечистот и входя в

грязные места, начинай всё с левой ноги или руки. Чихая, прикрывай рот и сдерживай свой голос. Затем произнеси:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Сплёвывая, делай это в левую сторону и под левую ногу.

Прочно закрывай крышки сосудов для воды. Держи закрытыми крышки посуды для еды. Хорошо закрывай все двери перед сном и при выходе из дома. Не ложись спать, не проверив, выключены ли все источники огня и света. Если ты утром обнаружишь открытые крышки сосудов или посуды, то не пей и не ешь ничего из них, а хорошенько всё вычисти. Эта вода может быть и чистая, но есть определённая опасность в её употреблении. Шейх Мухйиддин Ибн Араби (рахматуллахи алейхи) в своём произведении «Футухат» сказал следующее: «В году есть одна ночь, когда спускаются на землю все болезни. Если в эту ночь останется хотя бы одна посуда или сосуд открытыми, то болезнь обязательно войдёт в них. Поэтому наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал нам крепко закрывать и завязывать сосуды с водой, а посуду с едой хорошенько накрывать». Если ты не найдёшь ничего, чтобы накрыть сосуды, положи сверху кусок доски и произнеси зикр Аллаху. Уповай на Создателя, ибо Он любит совершающих тавакуль.

О ЛЮБВИ К МЕЧЕТЯМ И ОБ АДАБЕ НАХОЖДЕНИЯ В НИХ

Приучи себя к долгому нахождению в мечети с целью итикафа (уединения). Так как мечети – дома Аллаха и самые любимые Его места. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Мечеть – дом каждого богобоязненного человека»*. Также наш Господин произнёс: *«Когда вы увидите, что кто-то привык к мечети, засвидетельствуйте, что он уверовал»*. Всевышний Аллах сказал: **«Только тот может находиться в мечетях Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Судный день»**⁴⁸. Наш Господин (с.а.) сообщил, *что человек, любящий мечети, в Судный день будет одним из семи, кто удостоился чести находиться в тени трона Аллаха*. Также Посланник сказал следующее: *«... Это ещё те, кто, выходя из мечети, оставляют свои сердца там до тех пор, пока не вернуться туда»*. Однако в течение того времени, когда ты находишься в доме Аллаха, ты должен оставить опасные и запрещённые дела, а также избегать лишних слов, проявляя адаб и уважение. Если у тебя возникла необходимость поговорить о чём-то мирском, то выйди из здания мечети. В доме Аллаха занимайся только ибадой. Ибо **«... в храмах, которые Аллах дозволил воздвигнуть и в которых поминается Его имя. В них славят Его и по утрам, и по вечерам мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят, и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза, чтобы Аллах воздал за лучшее, что они вершили, и чтобы Он умно-**

---

48. Ат-Тауба, 18

жил им от Своих щедрот. Ведь Аллах воздает без счета тому, кому захочет»⁴⁹. Входя в мечеть, ступай туда с правой ноги, произнося при этом:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي
وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

«С именем Аллаха и с молитвой Посланнику. О Господь мой, прости мне мои грехи и открой мне врата Своей милости». Входя в мечеть, не садись, не выполнив два рака'ата намаза. Если не имеешь возможности совершить намаз, прочти четыре раза:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Выходя из мечети, ступай с левой ноги, при этом произнося вместо «Адабе рахметике» фразу «Адабе фадлике», а после добавь:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَجُنُودِهِ

«О Господь! Прости мне мои грехи и открой мне врата Своей милости. Я прибегаю к защите Аллаха от шайтана и его войска». Услышав азан, повторяй то, что говорит муэдзин. Только когда он скажет: *حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ* произнеси: *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ*

Когда муэдзин перед утренним намазом скажет: *الصَّلَاةُ: صَدَقَتْ* «намаз лучше, чем сон», произнеси: *وَخَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَبَرَزَتْ*

---

49. Ан-Нур, 36-38

Когда муэдзин закончить читать азан, и ты повторишь всё за ним, помолись за нашего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям), после чего произнеси следующую молитву:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ ،
أَتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَإِبْعَثْهُ مَقَامًا
مَحْمُودًا نِ الَّذِي وَعَدْتَهُ . إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

«Вот всё целиком Твоё приглашение и намаз, который будет совершён, Господь, мой Аллах. Дай Мухаммаду (aleyхиссалату ва саллям) встречу и добродетель и нишпошли Махмуду обещанное Ему место». Так как наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Молитва, произнесённая между азаном и икаматом, не может быть отклонена»*, то и ты молись в этот промежуток времени, насколько хватит сил. Вот одна из фраз, которые следует читать в этот момент:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

«О Господь! Я прошу у Тебя прощения и здоровья в этом мире и в ахирате». Наш Господин советовал произносить эту молитву как можно чаще, не только в промежутки времени между азаном и икаматом, но и в иное время. Это самая всеохватывающая и наилучшая молитва.

СОВЕРШАТЬ НАМАЗ СОГЛАСНО АДАБУ

Для того чтобы как можно раньше совершать фард-намазы, тебе следует ещё до начала азана совершить омовение и пойти в мечеть. Если ты не подготовился, то самое позднее, когда это можно сделать, - это, услышав азан, сразу начать приготовление. Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Превосходство начала времени над его концом похоже на превосходство Ахирата над бранным миром»*. В другом хадисе сказано: *«Первое время, отведённое для намаза, - для довольства Аллаха, а последнее – для Его прощения»*.

Также ты должен совершать сунна-намазы, которые повелела выполнять до и после обязательных намазов твоя религия. Ни в коем случае не расслабляйся в отношении их. Если у тебя есть пропущенные сунна-намазы, старайся их возместить.

Совершай намаз в состоянии хушу', будь в мире со своей душой. Становись в кьям ровно и правильно. Читай правильно слова молитв для намаза и задумывайся над их смыслом. Выполняй правильно руку', сажда и другие рукны намаза. С точностью следуй сунне и адабу намаза. Не допускай ошибок и неточностей в намазе, которые могут навредить его совершенству и целостности. Если ты последуешь всем этим наставлениям, твой намаз возвысится как белый луч и скажет тебе: *«Пусть Аллах сохранит тебя так же, как ты сохранил меня»*. Если ты пренебрежёшь этими правилами, то твой намаз отделится от тебя чёрным светом и темнотой и скажет тебе: *«Пусть Аллах потеряет тебя так же, как ты потерял меня»*. Например, наш Пророк (саллаллаху

aleyhi ва саллям) произнёс следующее: *«Человеку достаётся ровно столько, сколько он понял в намазе».*

Хасан аль-Басри (рахматуллахи алейхи) сказал: «Намаз, совершённый не от души, быстрее получает своё наказание».

Шайтан страстно желает расстроить намаз му'мина. Как только человек встаёт на намаз, сатана вносит в голову человеку множество дел и забот, которые и в голову не пришли бы в другое время. Здесь целью шайтана является не допустить, чтобы раб достиг мира и гармонии с Аллахом. Если так произойдёт, раб совершит намаз, даже не задумываясь над смыслом произнесённых фраз. Поэтому алимы советовали читать перед намазом суру «ан-Нас», которая оберегает от козней шайтана.

Не бери себе за привычку читать во время намаза после суры «аль-Фатиха» одни и те же аяты. Исключением является тот случай, когда религия предписывает произносить определённые молитвы. Например, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал читать по пятницам во время утреннего намаза суры «ас-Саджда» и «аль-Инсан».

Не бери себе за привычку во время намаза постоянно читать такие короткие суры, как «аль-Кафирун», «аль-Ихлас», «аль-Фалак» и «ан-Нас». Даже если ты являешься имамом, всё равно не делай этого регулярно. В этом отношении следует правильно понимать хадис, в котором повествуется о Муазе (радыяллаху анху), который однажды затянул (продлил) намаз. Один человек пожаловался на это Посланнику. Тогда наш Господин ответил: *«О Муаз! Ты сеешь раздор? Читай такие суры, как «аль-Аля», «аш-Шамс»».* Тот, кто заглянет в книгу хадисов, поймёт то, о чём мы говорим.

Во время своего последнего вечернего намаза Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) читал суру «аль-Мурсалят». Всевышний Аллах направляет на прямой путь того, кого пожелает.

СОВЕРШАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ НАМАЗ И НАМАЗ АЛЬ-ДЖУМ'А

Когда совершаешь вместе с джамаатом намаз, то повторяй за имамом каждое его движение. Так как имам поставлен для того, чтобы ему подражали. Ты не должен ни опережать его в движениях, ни совершать их одновременно с ним пусть твои действия во время намаза будут выполнены после действий имама. Наш Господин сказал следующее: *«Лицо того, кто опускает и поднимает голову прежде имама, находится в руках шайтана».*

Тебе следует стремиться совершать намаз в первых рядах. Однако старайся никого не задеть, делая это. Если у тебя есть возможность совершать намаз в первом ряду, не упускай её. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил: *«Пока какое-либо общество будет продолжать оставаться в последних рядах вместо первых, Аллах тоже будет оставлять их позади».* То есть это означает, что Всевышний наградит их Своей милостью и добродетелью в самую последнюю очередь. Также Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Аллах и Его ангелы ниспосылают милость первому ряду».* Наш Господин читал истигфар (просьбу о прощении грехов) в первом ряду трижды, а во втором ряду - дважды.

Ты также должен следить за тем, чтобы ряды были ровными и плотными. Если ты являешься имамом, то тебе следует ещё внимательнее относиться к этому вопросу. Так как это очень важно. Многие люди даже не подозревают, насколько это значительно. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал этому большое значение и сам лично выполнял эту обязанность. Он говорил: *«Или вы буде-*

те держать ровные ряды, или же Аллах вселит в ваши сердца раздор». Наш Господин велел не оставлять расстояние между рядами и говорил следующее: «Я вижу, как шайтан прохаживается между рядами, словно чёрная коза».

Совершай пятикратный намаз вместе с джамаатом. Коллективный намаз в двадцать семь раз лучше намаза, совершённого в одиночку. В одном достоверном хадисе сказано: *«Ни в коем случае не пренебрегай коллективным намазом по уважительной или не по уважительной причине. Если коллективный намаз уже совершён, а ты всё ещё находишься у себя дома, то, для того чтобы избежать угроз по этому поводу, хотя бы собери джамаат у себя дома и соверши коллективный намаз».* Наш Господин сообщил: *«Или некоторые перестанут игнорировать джамаат, или я сожгу их дома вместе с ними».* Вот ещё одно изречение Посланника: *«Кто, будучи свободным и здоровым, услышит звуки азана и не сделает ничего необходимого, намаз такого человека не будет принят».* Ибн Аббас (радыяллаху анху) сказал: *«Того, кто отстаёт от джамаата без уважительной причины, мы знали как человека, сеющего раздор».* Во времена Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) даже калеки в сопровождении других людей посещали мечеть и становились в ряды.

Даже если пятикратный намаз предпочтительнее совершать с джамаатом, то только представь, какое значение предаётся пятничному намазу! Для каждого мусульманина это – фард айн (индивидуальная обязанность). Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Аллах запечатывает сердце того, кто пропустит три пятничных намаза без уважительной на то причины».* Если у тебя будет уважительная причина не посещать коллективный и пятничный намазы, то прислушайся к своей совести и скажи: *«Если бы где-то раздавали большие деньги, нашёл бы я повод, что-*

бы не ходить туда?» Перестань обманывать себя пустыми оправданиями, устыдись Аллаха. Пусть для тебя мирское не будет дороже и выше, чем то, что находится у Аллаха.

Кроме того, тебе следует знать, что честное оправдание избавляет человека от огорчения. Однако саваб от какого-либо действия будет получен тогда, когда оно будет сделано. Действительно, если человек, не сумевший совершить коллективный намаз по уважительной причине, очень хотел сделать это и сильно огорчился из-за несовершенного действия, то он сумеет получить такой же саваб. Например, уважительной причиной можно считать такие важные вещи, как расстройство желудка, плен. Люди, не сумевшие присоединиться к джамаату по этим причинам и искренне огорчившиеся из-за этого, получают такой же саваб, как будто бы они совершали коллективный намаз.

Совершеннолетний му'мин, даже если найдётся тысяча оправданий, не оставит ничего, что бы могло его приблизить к Аллаху. Однако это исключение, когда человек, оставляя какое-нибудь из вышеупомянутых дел, тем самым приблизился к Создателю. Поэтому святые праведники так обязали себя подобными вещами, приближающими их к Аллаху, что даже огромные горы не в состоянии сдвинуть их с места. Однако те, чья вера слаба и якин мал, по причине незнания Всевышнего, обманывают себя тем, что упрощают свою задачу и не утруждают себя радивым служением. **«Для каждого — ступени [наград] за его деяния, дабы Аллах воздавал людям сполна за их дела. И не будут они обделены [воздаянием]»⁵⁰.**

Побуждай совершать фард-намазы тех, за кого ты в ответе: детей, супругу или раба. Если кто-либо из них проя-

---

50. Аль-Ахкаф, 19

вит слабость, сначала дай наставление и устраши муками, уготовленными Аллахом для них. Если они всё равно будут продолжать пренебрегать намазами, то ты можешь их поругать и даже поднять на них руку. Если и после этого они продолжают упорствовать, то отвернись от них и перестань проявлять к ним интерес. Так как тот, кто оставил намаз, - шайтан, который далёк от милости Аллаха. Он купается в гневе и проклятьях Всевышнего и не может завоевать Его дружбу. Быть врагом для таких людей является ваджибом. Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Разница между нами и ними – намаз. Кто оставит его, станет мушриком (многобожником)»*. Также Посланник сообщил: *«Тот, кто не совершает намаз, не имеет религии. Намаз для религии - то же, что и голова для тела»*.

Не занимайся мирскими делами в пятницу. Предназначь этот почётный день ахирату и исключительно благим делам и устремись к Аллаху. Стремись уловить час принятия молитв, который находится в пятнице. Кто угадает этот момент, помолится о чём-то хорошем и попросит у Аллаха защиты от злого, того Всевышний обязательно услышит.

Пораньше выходи на пятничный намаз. Даже если ты выйдешь до полудня, старайся пораньше добраться до мечети. Садись поближе к минбару. Внимательно слушай хутбу (проповедь). Ты должен слушать хутбу так, чтобы не отвлекаться на собственные мысли и чувства. Во время проповеди вслушивайся в каждое слово так, как будто бы сказанное предназначено только для тебя. После саляма в фард-намазе, не меняя положения и ни с кем не разговаривая, прочти семь раз суры «аль-Фатиха», «аль-Ихлас», «аль-Фалак» и «ан-Нас». Кроме того, не выходя из мечети, произнеси сто раз фразу «Субханаллахи ва бихамдихи». Существуют сведения о её благе. Только Аллах поможет достичь успеха.

ДАВАТЬ ЗАКЯТ (МИЛОСТЫНЮ) ВОВРЕМЯ

Если у тебя есть имущество, из которого необходимо давать закят, то сделай это для душевного спокойствия и довольства Аллаха. Когда придёт время, выбери и отложи то, что предназначается для милостыни. Если ты сделаешь это, то на тебя снизойдёт баракят, и всё благое, на которое ты заслуживаешь, увеличится в несколько раз. В то же время ты сохранишь своё имущество от всякого рода опасностей.

Тебе следует сначала отобрать, а лишь затем раздавать то, что предназначено для закята. Избегай того, что делают некоторые люди в наше время: они не готовят милостыню в своё время, а подают её тогда, когда видят какого-нибудь нуждающегося, тем самым полагая, что выполнили свой долг в отношении этого вида ибады. Не ешь ничего до тех пор, пока не подсчитаешь, сколько ты выручил чистого и честно заработанного имущества. Если ты желаешь вкусить плоды определённого дерева, то тебе достаточно знать, сколько фруктов полагается для закята.

Те люди, которые, для того чтобы освободиться от закята с помощью пожертвований и другими подобными способами, прибегнув к хитрости, отдают часть своего имущества тем, кто этого не заслуживает, схожи с теми, кто действует только ради своей элементарной выгоды. Такие хитрецы ещё при жизни начинают испытывать муки из-за своего имущества. **«Аллах дал им вкусить в этой жизни срам. А наказание в будущей жизни еще суровее, если бы только они знали это!»⁵¹**

---

51. Аз-Зумар, 26

Следует задуматься над тем, если в таком положении находится тот, кто не даёт закят согласно Шариату, то что же ожидает того, кто вообще не подаёт милостыню. **«Они — те, которые ценой истинного пути купили заблуждение. Но сделка не принесла им прибыли, и не причислены они к тем, кто ведом путем прямым»**⁵². Вполне очевидно, что тот, кто не выплачивает закят, дружен с тем, кто оставил намаз ради дурных дел. Достопочтимый Абу Бакр (радыяллаху анху) вёл войну против тех, кто не давал милостыню, и назвал их муртадами (оставившими Ислам, вероотступниками).

Старайся давать фитр-садака, которая является ваджибом для тебя и тех, кто добывает средства к существованию, подавай столько, на сколько у тебя хватит сил.

Не стремись давать большую садака. Подавай столько, сколько ты в состоянии дать. Раздавай её своим родственникам, нуждающимся хорошим людям, оказавшимся в затруднительном положении. Садака очищает человека и увеличивает его саваб.

Давай садака из любимых и дорогих тебе вещей, чтобы те, кому ты помогаешь, поминали тебя добрым словом. К примеру, Всевышний Аллах сказал: **«[О последователи ислама,] вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать пожертвования из того, что [больше всего] вам дорого»**⁵³. Когда у тебя возникнет нужда, то ты спокойно можешь тратить из своего состояния.

Старайся давать садака тайно. Так как тайная милостыня смиряет гнев Аллаха. Саваб от тайной садаки в семьдесят раз больше, чем от открытой. Не ступай на ложный путь, омрача-

---

52. Аль-Бакара, 16

53. Али-Имран, 92

ющий твои поступки. Старайся каждый день давать хотя бы небольшую милостыню, делай это ранним утром. Тогда беды не смогут увеличиться. Не выгоняй с пустыми руками ни одного нищего, пришедшего к твоим дверям. Обязательно дай ему что-нибудь, пусть это будет хотя бы финик или ещё меньше. Так как для тебя это – дар Всевышнего. Если тебе нечего дать, скажи человеку на прощание хорошие слова, обнадёживающие его. Если ты уже дал что-либо убогому, то ласково отнесись к нему и будь признателен ему за то, что он принял от тебя малую часть этих мирских благ. Если ты поймёшь это, то получишь большой саваб. Даже если ты отдашь ему все блага этого мира, ты всё равно окажешься в выигрыше. По некоторым сведениям саваб от одного финика Аллах приравнивает размеру горы Ухуд. Пусть страх бедности не удерживает тебя от садаки. Наоборот, беднеют те, которые не подают милостыню. Насколько много человек подаёт садаку, ровно настолько он становится богаче. Если кто-либо желает завоевать этот мир, пусть начнёт давать садака. И тогда он увидит, как возвращаются к нему отданные блага и благословения.

У садака есть две выгоды: первая появляется сразу после подаяния, а вторая – через определённое время. К первому типу относятся: увеличение ризыка, продление жизни, предотвращение плохой смерти, укрепление здоровья, увеличение благосостояния. Второй вид выгод: садака гасит грехи подобно тому, как вода тушит пламя, милостыня в Судный день будет служить тенью и покрывалом для своего хозяина, спасёт его от мук. Есть ещё много других положительных моментов, которые могут вспомнить лишь те, кто всем сердцем предан Аллаху.

В МЕСЯЦ РАМАДАН

Постоянно делай благие поступки, а особенно в месяц Рамадан. Так как саваб от нафилей, совершённых в это священное время, приравнивается савабу от фардов. В то же время лёгкость и мощь, которые ощущаются в это благословенное время, не сравнимы ни с чем. Так как нафс, проявляющий лень в отношении благих дел, скован голодом и жаждой, шайтаны, отвращающие человека от добра, закованы в цепи, врата Ада закрыты, а врата Рая открыты настезь. Пусть приглашающий (на сахур) каждую ночь призывает такими словами: «О желающий добра, приди и увеличь своё благо. О желающий зла, оставь свои плохие помыслы».

В этот благословенный месяц тебе следует заниматься только делами, предназначенными для ахирата. Если ты будешь вынужден выполнять мирские дела, то делай только самое необходимое. Распредели так свои бременные заботы, чтобы в месяц Рамадан ты посвятил себя только служению для вечной жизни. Особенно в последние десять дней благословенного месяца уделяй ещё больше внимания служению Аллаху. Не выходи без крайней надобности из мечети. Совершай намаз ат-таравих каждую ночь. В некоторых местах это правило сильно упростили и превратили в обычай. Поэтому не то чтобы сунна, но даже рукны намаза выполняются неправильно. Следуя дошедшим до нас обычаям наших предков, необходимо в течение этого благословенного месяца распределить чтение Корана после каждого намаза ат-таравих так, чтобы к концу месяца закончить один хатым. Если ты в состоянии это совершить, сделай это и знай, что это огромный выигрыш для тебя. Если ты не сможешь сделать это, то тогда хотя бы выполняй правильно все рукны намаза и следуй адабу.

Обрати особое внимание на священную ночь Ляйляту аль-кадр, которая благословеннее тысячи ночей. В это время каждое праведное дело будет отмечено. Если кто-либо застанет эту ночь, то увидит, как сияют все лучи, как открываются все небесные врата и с неба спускаются и поднимаются обратно ангелы, и всё живое склоняется перед Аллахом.

Большинство алимов считают, что ночь Ляйляту аль-кадр находится в последних десяти днях месяца Рамадана. Некоторые из мудрецов определили, что это приблизительно семнадцатая ночь Рамадана. Хасан аль-Басри (рахматуллахи алейхи) был такого же мнения. Другие алимы полагают, что это первая ночь благословенного месяца. Некоторая часть учёных мужей считает, что эта ночь прячется во всех ночах Рамадана. А ещё одна группа алимов говорит: «Тайна и истина сокрытия этой ночи состоит в том, чтобы му'мины каждую ночь занимались служением Аллаху. И тот мусульманин, который каждую ночь обращается к Всевышнему, застанет эту благословенную ночь». Аллах знает лучше.

Когда ты увидишь, что садится солнце, поспеши с ифтаром. При условии, что ты не впадёшь в заблуждение, оставь сахар на потом. Обязательно совершай сахур хотя бы несколькими финиками или глотком воды. Тот, кто пригласит на ифтар постящегося, получит такой же саваб, как и постящийся. При этом саваб постящегося не уменьшится. Если ты совершишь ифтар вместе с кем-то или пригласишь на него кого-либо, стремись, чтобы пища была халяльной.

Ешь мало, довольствуйся тем, что имеешь. Цель поста – разрушить желания. Если ты будешь есть всё, что пожелаешь, твои желания не разрушатся, а наоборот, увеличатся и станут ещё сильнее.

Старайся держать пост не только в месяц Рамадан, но и в другие дни, предписанные нашей религией. Для тех, кто не совершает Хадж, рекомендуется держать пост в день Арафа (день перед праздником Жертвоприношения), девятый и десятый день Мухаррама, шестой день Шавваля. Если ты начнёшь поститься на второй день после праздника, то ещё больше разрушишь свой нафс.

Старайся держать пост хотя бы три дня в месяц. Если ты последуешь этому совету, то проведёшь целый год постящимся. Если ты будешь поститься в 13, 14 и 15 день лунных месяцев, то для тебя же лучше. Так как наш Господин и в походах, и в мирное время не пренебрегал этим.

Старайся как можно больше времени держать пост. Например, в дни священных месяцев, в благословенные дни, по понедельникам и четвергам.

Пост – основа воздержания, фундамент борьбы за веру. Согласно общепринятому мнению, пост – половина терпения. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«Благие дела человека увеличиваются от десяти до семисот раз»*. Всевышний Аллах произнёс: **«Только пост – исключение из этого. Ибо он принадлежит мне. И я воздам за него. Ибо мой раб ради меня оставил свои желания, еду и питьё»**.

Также Посланник сказал: *«Для постящегося есть два облегчения (момента радости). Первое – во время ифтара, второе – момент встречи с Господом»*. Другой благородный хадис гласит: *«Запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса»*.

Аллах вещает истину, и только Он направляет на прямой путь.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ХАДЖА И УМРЫ

Изо всех сил старайся совершить Хадж, который Аллах сделал для тебя фардом. Также стремись осуществить Умру. После того как Хадж стал для тебя фардом, старайся не затягивать с его выполнением, чтобы, если ты лишишься такой возможности или умрёшь, ты не отошёл в мир иной грешником. Наш Господин сказал: *«Пусть тот, кто не совершил Хадж, обладая при этом достаточными средствами, не имея препятствий для паломничества и не находясь под гнётом султана, умрёт иудеем или христианином».*

Когда у тебя появляется возможность, старайся совершить дополнительный Хадж, Умру или другие благие дела, приближающие тебя к Аллаху. Передаётся такой священный хадис, произнесённый Всевышним Создателем: *«Если тот, тело которого Я создал здоровым, и имущество которого в достатке, не приходит ко Мне хотя бы раз в пять лет, то он – плохой раб».*

Когда ты произносишь ният Хаджа, ты должен выучить ваджибы, Сунну и зикры. Тебе следует узнать во время путешествия, как правильно найти Кыблу, изучить адаб паломничества и связанные с ним зикры. Пусть твой ният Хаджа не будет связан с коммерцией. Кроме того, не бери с собою больше того, что тебе необходимо на пропитание. Следи за тем, чтобы ничто не мешало тебе выполнить свои обязанности в отношении Хаджа. Стремись достойно пронести знамя Аллаха.

Также тебе следует навестить Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо посещение могилы нашего Господина подобно тому, как будто бы ты навещил Его при жизни. Он живёт своей жизнью в могиле, так же как и другие пророки. Дойти до Бейтуллах и не посетить Посланника Аллаха, любимца Всевышнего, не имея на это особой причины, означает доставить мучения нашему Господину.

Даже если ты приедешь навестить Его с самого дальнего уголка Земли, то всё равно не сможешь в достаточной степени выразить всю благодарность за хидаят (становление на истинный путь).

Когда ты собираешься принять решение насчёт путешествия, заключения брака или других подобного рода важных событий в твоей жизни, положишься на свой разум и посоветуйся со своими братьями по вере, которым ты можешь довериться. Если их слова западут тебе в душу, соверши фард-намаз и два рака'ата намаза истихар (испрашивание благословения и помощи). Затем произнеси молитву истихара. Так как Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс: *«Не терпит неудачу тот, кто делает истихару, и не сожалеет тот, кто делает машвара (испрашивает совета)»*.

Если ты поклялся ради Аллаха совершать намаз, давать садака и выполнять другие подобные виды ибады, то сейчас же начни делать это. Много не клянись и не давай обещаний, чтобы шайтан не помешал тебе сдержать данное слово.

Если ты поклялся сделать какое-либо дело, а потом увидел, что лучше не совершать его, или наоборот, поклялся не совершать что-то, а потом понял, что лучше выполнить это

дело, соверши каффарат (искупление) за клятву и сделай то, что лучше.

Оставь напрасные сомнения и опасения. Ты не должен давать клятву и свидетельствовать, основываясь на чьём-либо мнении, даже если оно будет авторитетным. Если ты с помощью клятвы отнял у мусульманина имущество, то ты должен вернуть всё обратно и совершить каффарат за клятву. Каффарат означает накормить десятих нищих. А это подразумевает накормить каждого из них, или одеть, или освободить одного раба. Если ты не сможешь выполнить ни одно из вышеперечисленных условий, то держи трёхдневный пост.

Ни в коем случае не давай ложных клятв. Ибо это один из самых больших грехов. Наш Господин не зря сравнивал его с придаванием Аллаха в сотоварищи. Если отказ от правдивой клятвы является большим грехом, то представь себе, что означает ложная клятва. Пусть Всевышний Аллах сохранит нас от этих плохих качеств прежде, чем нам придётся пожалеть об этом. Аминь.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ХАРАМА (ЗАПРЕТНОГО)

Крайне остерегайся харама и сомнительного. Так как это основа религии. Все другие религиозные каноны основываются на этом. Алимь – обладатели знаний, уделяли этому вопросу большое внимание. Наш Господин сказал: *«Мясо, возвращённое харамом, достойно огня», «Тот, кто избегает сомнительного, охраняет свою веру и достоинство».*

Крайне редко имеет успех в благих делах тот, кто не воздерживается от запретного и сомнительного. Даже если он с виду будет казаться успешным, то всё равно не сможет устоять перед такими вещами, как гордыня и самолюбие.

Дела тех людей, которые всегда питаются харамным, не принимаются. Ибо Аллах чист и принимает только тех, кто тоже непорочен. Объяснение этого состоит в следующем: ни одно действие невозможно без движения органов, которые, в свою очередь, не могут действовать без энергии, получаемой из пищи. Если пища нечистая, то и движения, выполняемые с помощью энергии, автоматически становятся осквернёнными. Достопочтимый Абдуллах ибн Умар (радыяллаху анхума) сказал: *«Даже если вы превратитесь в лук от постоянного совершения намаза, станете тетивой от поста, но если вы не воздерживаетесь от харама, то Аллах не примет ваше служение».*

Следующий хадис, переданный от нашего Господина, гласит: *«Если кто-то купит одежду за десять дирхемов, из которых хотя бы один будет харамом, то пока этот человек носит эту одежду, Аллах не примет его намаз».* Если таков исход рубашки, одна десятая цены которой – харам, то только представь себе приговор относительно тех вещей,

которые куплены на запретные средства. Следует задуматься над тем, если таково заключение относительно одежды, надетой на тело, то что же будет с тем, что двигает кровь внутри нас и заставляет работать все органы.

Два рода харама:

1. Запретные вещи по отношению к самому человеку: мертвечина, кровь и другие подобного рода вещи ни в коем случае не могут быть халялем. Однако исключением являются положения принуждения или необходимости, когда человек, за неимением другой провизии, вынужден пользоваться определённым количеством запретной пищи, для того чтобы сохранить свою жизнь.

2. Халяльное имущество другого человека, например, зерно, чистая вода и т.д., которое добыто дозволенным Шариатом путём, но для тебя является харамом, так как принадлежит не тебе. К дозволенным способам овладения имуществом относятся купля-продажа, наследование, передача в пользование и т.п.

Что касается сомнительного, то здесь можно выделить несколько степеней:

1. То, что первоначально было известно человеку как запретное и в чём впоследствии он начинает сомневаться, задумываясь о том, дозволенным это является или нет. Такие вещи рассматриваются как харам.

2. То дозволенное, относительно необходимости запрещения которого, возникают какие-либо сомнения. Такие вещи рассматриваются как вара' (осмотрительность).

3. То, дозволенность или запретность которого внушает сомнения. Наш Господин сказал: *«Оставь то, что вызывает у тебя сомнение, и бери то, в чём ты уверен».*

Отстранение человека от некоторых вещей до полного выяснения их происхождения свидетельствуют о его вара⁷ (осмотрительности). Тот, кто продолжает делать вещи, являющиеся явным халялем, но которые могут стать сомнительным или запретным, не может считаться богобоязненным человеком. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил следующее: *«Раб не обретёт истинной богобоязненности, пока из-за боязни впасть в греховное не отстранится от (некоторых) сомнительных вещей».*

Благородные асхабы говорили: «Мы оставили семьдесят халяльных вещей из-за того, что боялись впасть в харам». Это чувство, которое, к сожалению, уже долгое время не знакомо людям. Что может нас оградить от харاما, после того как утеряно это чувство!

Поэтому тебе следует подробно изучить все разновидности запретного. Ибо тот, кто не знаком с ними, в любой момент может впасть в греховное.

Человек, крепко связанный с религией, не может не испугаться того, что совершит харам, такой как, например, употребление в пищу мяса животных, запрещённых Шариагом. Невозможно представить, чтобы глубоко верующий мусульманин завладел чужим имуществом путём насилия, захвата, грабежа, воровства или другими подобными способами. Такого рода вещи в основном происходят с упрямыми деспотами и жестокими шайтанами. Однако сомнения у набожных людей возникают тогда, когда те пренебрегают тремя вещами:

Первая тема:

1. Ешь и не расспрашивай о еде того, в праведности действий которого ты уверен.

2. Прежде чем иметь дело или принять какой-либо дар от человека, в чьей порядочности ты не уверен, как можно деликатнее наведи справки о нём во избежание харама. Если ты своими расспросами можешь обидеть его, то лучше воздержись от этого.

3. Не имей дела с теми, кто известен своей жестокостью, кто занимается ростовщичеством, кто не различает халяля от харама в торговле, кто не следит за тем, какими способами добывает средства. Если тебе пришлось иметь с такими людьми дело, то сначала тщательно разузнай о них, а потом действуй по ситуации. Всё это для того, чтобы избежать запретного. После этого ты увидишь, как мало дозволенного имущества в руках таких людей. От них держись как можно дальше.

Если ты заметил что-либо, чем ты овладел, является харамом или вызывает сомнение, то без колебаний откажись от него. Даже если это будет подарено тебе из рук праведнейшего из праведнейших.

Вторая тема: Совершение плохих поступков и дел, являющихся макрухом.

Пусть твоя коммерческая деятельность будет проводиться только дозволенными Шариатом способами. Остерегайся обмана, плутовства и клятв в торговле. Если у продаваемого тобою товара есть изъяны, не скрывай это от своего покупателя. Так как если бы он знал о недостатках приобретаемого товара, то, наверное, не купил бы его по одинаковой цене.

Ни в коем случае не имей дел с процентным приростом, ростовщицеством. Ибо это один из самых больших грехов. Всевышний Аллах повелел: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и, если вы уверовали, простите ту лихву, что прежде причиталась вам. Если же вы не простите, так знайте, что Аллах и Его Посланник будут против вас. А если простите, то вам останется ваше первоначальное достояние. Не творите произвола, тогда и над вами не свершится произвол»**⁵⁴.

Вот в заключение несколько слов о фаизе: продажа денег за подобные им средства – харам, как и продаж серебра за серебро, зерна – за зерно. Однако исключением является тот факт, когда товар полностью совпадает и передаётся из рук в руки. Купля-продажа таких товаров, как, например, золото – серебро, зерно – финики, (при условии, что товар не будет одного вида, и купля-продажа будет происходить одновременно) является джаизом (разрешённый, дозволенный Шариатом). В продаже животного взамен на животное, одежды взамен на одежду нет фаиза.

Крайне остерегайся спекуляции, которая означает продажу определённого продукта питания не сразу, а после его подорожания, и является большим грехом.

Третья тема: Увлечение прелестями этой жизни, то есть неограниченное пользование мирскими благами, которое затрудняет воздержание от харамы и ограничивает труд. Так как это – расточительство. А халяль не допускает расточительства. Только тот, кто пользуется самыми необходимыми мирскими благами, может воздержаться от запретного.

---

54. Аль-Бакара, 278-279

«Довод Ислама» (Худжатуль-Ислам), Имам Газали сказал: «Если ты ограничишься в год одной рубашкой из грубого волокна, в день двумя лепёшками, то не будешь лишён халяля. Дозволенного много, и не надо изучать внутреннюю сторону всего. Если ты будешь воздерживаться от вещей, известных тебе как харам или сомнительное, то тем самым защитишь себя от запретного». Если поступок, который ты собираешься совершить вызывает беспокойство в твоей душе, даже если это будет явным халялем, оставь его. Ибо грех – это то, что оставляет грусть в человеке и вносит в его сердце печаль. Даже если муфтии вынесли об этом фетву, держись подальше от этого. Наш Господин сказал: *«Так поступает тот, кто имеет чистое сердце. Поступающий так ничего не теряет».*

Не думай, что богобоязненность касается только еды и одежды. У всего, что только можно и невозможно представить, есть халяль и харам. Если в твоих руках находится дозволенное или сомнительно дозволенное, и особенно если это касается еды, то должно быть халялем. Так как другие виды твоей ибады связаны с тем, насколько чистой будет твоя пища.

Дозволенная пища играет большую роль в просветлении души. Все человеческие органы обретают силу для ибоды с помощью халяльной еды. Некоторые из наших предков говорили: «Ешь, что пожелаешь, твои поступки будут зависеть от того, что ты ешь». Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) сказал следующее: «Следи за тем, чтобы кусок, попадающий тебе в рот, был халялем. Если ты справишься с этим, то не будет надобности в ночном намазе и в дневном посте. Только Аллах поможет добиться успеха».

ПРОПОВЕДОВАТЬ ДОБРО, ИЗБЕГАТЬ ГРЕХОВНОГО

Всегда проповедуй добро и остерегайся греховного. Это – ось, на которой вертится религия. Аллах для этого даровал нам Свои священные книги и ниспослал пророков. Существует единодушное мнение всех мусульман о том, что эта обязанность является ваджибом. Священный Коран и хадисы повелевают выполнять этот долг и остерегают от пренебрежения им. Всевышний Аллах возвестил: **«...и тогда образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благому и отвращать от дурного. И будут такие люди благоденствовать»⁵⁵.**

В Священной Книге Аллаха в нескольких местах сказано, что му'мины – это те, кто проповедует добро и запрещает зло. Создатель в некоторых местах Корана призывает мусульман к вере, а в одном месте – к правильному совершению намаза и подаению закята: **«Те из сынов Ибраила, которые не уверовали, прокляты устами Давуда и 'Исы, сына Марьям, за то, что они ослушались [Аллаха] и преступили границы [религиозного закона]. Они не удерживали друг друга от свершения порицаемых поступков. И как мерзки их деяния!»⁵⁶.** Также Всевышний Аллах возвестил: **«Страшитесь искушения [зла], которое поразит не только тех из вас, кто грешил. И знайте, что Аллах суров в наказании»⁵⁷.** Наш Господин сказал: **«Кто из вас увидит плохое, пусть исправит его рукой, если не хватит**

---

55. Али-Имран , 104

56. Аль-Маида, 78-79

57. Аль-Анфаль, 25

сил - языком, а если и на это не хватит сил – тогда сердцем». Кроме того, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил: *«Клянусь именем Аллаха, в могучих руках которого находится моя душа, или пусть призывающие к добру запретят зло, или Аллах направит на вас такое наказание, что ваши мольбы не будут приняты»*.

Также Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс следующее: *«Те, кто не проявляет милосердие по отношению к младшим, кто не оказывает уважение к старшим, кто не проповедует добро и не удерживается от плохого – те не из нас»*.

Знай, что призыв к добру и запрет плохого – фард кифая (деяние, выполнение которых требуется от всего джамаата). Когда знатоки религии из мусульманского общества выполняют эту обязанность, все остальные тоже освобождаются от грехов. Однако саваб от этого получают те, кто выполнил этот долг. Если в обществе нет такого человека, который смог бы это сделать, то все алимы становятся грешниками.

Когда ты встретишь человека, оставившего добрые дела, или того, кто совершает греховное, напomini ему о том, что необходимо вернуться к благому и оставить плохие деяния. Если ты не увидишь, что это подействовало, дай наставления, напугай муками, уготовленными Аллахом. Если он и тогда не оставит свои тёмные дела, тогда со всех сил встряхни, избеи его и разбей орудие харамa в его руках. Если имеется имущество, захваченное им, то забери его и передай истинным хозяевам.

Никто не сможет выполнить эту обязанность, кроме тех, кто посвятил себя служению Аллаху. Кроме того, это также смогут сделать люди, назначенные султаном на эту

должность. Однако ты не давай наставления и разъяснения насчёт этого, так как это прерогатива алимов. А этим пренебрегают невежды, путающие свои знания, и не ценящие свои знания алимы.

Ты должен знать, что проповедование добра является ваджибом. Удерживание от запретного – тоже ваджиб. А призыв к мандубу и предостережение от макруха – мустахаб.

Если после призыва к благому и предостережения от греховного те, кого это касается, не оставляют свои плохие дела, то для тебя является ваджибом покинуть то злосчастное место до момента призыва Аллаха. Ненавидеть грехи, сторониться упрямых грешников и не любить их ради довольства Аллаха является ваджибом для каждого мусульманина.

Если ты, призывая к добру и предостерегая от зла, увидев сопротивление и подвергнувшись каким-либо действиям, разгневаешься или хотя бы изменится цвет твоего лица, или пожалеешь об этой миссии, знай, что твой иман (вера) слаб. В таком случае это означает, что твоя честь и твоё имущество для тебя дороже твоей религии.

Если ты узнаешь, что твои увещевания насчёт благого и греховного никто не станет слушать и не примет, или это нанесёт тебе вред, то твоё отступление (молчание) будет расцениваться как джаиз. В данном случае призыв к добру не является ваджибом, а для того, кто совершит его – большим благом. Это свидетельствует о любви человека к Аллаху. Однако если ты узнаешь о том, что твои разговоры служат поводом для увеличения зла и приносят вред мусульманам, то

отступление (молчание) для тебя лучше, даже если призыв к добру является ваджибом.

Избегай лести, ибо она – разновидность преступлений. Здесь молчание служит не для защиты мусульман от бед, а больше бывает из-за боязни потерять имущество и должность. Или же из-за выгоды, которую надеешься получить от фасиков (лицемеров).

Если ты призываешь других мусульман к искренности в ибаде, мягкости, благим намерениям, взаимному милосердию и состраданию, и при этом сам обладаешь этими качествами, твои слова будут оказывать совершенно иное влияние на их души. Речи такого человека приятны для слуха и не могут быть отвергнуты. Такое случается крайне редко. Тот, кто всегда следует за Аллахом, полагается на Всевышнего, проявляет милость к рабам Божьим, видя что-либо дурное, не может оставаться безучастным и старается исправить положение. А если ему это не удаётся, то он хотя бы отдаляет источник зла от людей.

Также будь крайне осторожен в отношении любопытства, ибо оно означает сбор информации о постыдных вещах и тайных грехах мусульман и является очень плохим пороком. Наш Господин сообщил следующее: «Кто станет разузнавать о тайных сторонах своего брата-мусульманина, Аллах выставит напоказ всё его сокровитое, даже если оно будет спрятано в середине его дома».

Тайный грех может навредить только тому, кто его сотворил. Когда же он становится явным, то ничего не может измениться, а только вред от этого будет всем.

Если там, где ты живёшь, открыто совершаются грехи и смута, и ты потерял всякую надежду на то, что истина бу-

дет принята, то в таком случае тебе следует уединиться. Или переехать в другое место. Так как когда гнев Аллаха спускается на какое-нибудь место, тот он уничтожает всё вокруг. В таком случае немилость Всевышнего для праведного му'мина, служащего истинной вере, превращается в искупление и милость, а для остальных – в мучение и месть. Аллах знает лучше.

БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМ

Тебе следует справедливо относиться к тем, за кого ты в ответе. Эта ответственность может быть как общественной, так и личной. Так как Аллах спросит с тебя за это. Ибо каждый пастух отвечает за своё стадо.

К личной ответственности относится забота о семи органах: языке, ушах, глазах, животе, половых органах, руках и ногах, которые являются твоим аманатом, переданным Аллахом на сохранение на определённый срок. Оберегай их от греха и используй в служении Аллаху. Ты должен вернуть их чистыми и целыми, какими и брал. Твоей благодарностью за них будет твоё повиновение Аллаху. Ни при каких обстоятельствах не выступай против Всевышнего. Если ты не будешь следовать этим советам, то проявишь неблагодарность за милости Аллаха. Если бы Создатель, вверяя тебе эти блага, обязал их подчиняться тебе, то ты бы не нашёл возможности восстать против Господа. И когда ты захочешь ослушаться Аллаха, каждый из этих органов скажет тебе языком жестов: «О раб Божий! Бойся Аллаха и не заставляй нас восставать против Него». Когда же ты ослушаешься Всевышнего, этот твой орган повернётся к Аллаху со словами: «Господи! Я его предупреждал и сказал не восставать против Тебя. Я к этому непричастен и далёк от этого». Когда ты предстанешь перед Господом, все твои органы засвидетельствуют о всех твоих хороших и плохих делах. **«В тот день Мы запечатаем их уста. О том же, что они вершили, будут говорить их руки и свидетельствовать их ноги»⁵⁸, «...в тот день, когда не**

---

58. Ясин, 65

пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем»⁵⁹.

На тебе лежит такая общественная ответственность, как забота о своих детях, супругах и рабах. Здесь ты должен разъяснить им об их фардах, и о том, как избежать харамы. Тебе не следует закрывать глаза на то, если они оставят свои обязанности или совершат что-либо запретное.

Старайся дать им такие основы, которые бы осчастливили их в Ахирате и помогли бы спастись. Дай им хорошее воспитание. Не вселяй в их сердца любовь к этому миру. Старайся оградить их от мирских удовольствий. Если ты не последуешь этим наставлениям, то сделаешь им плохо. Как говорится в одном из благородных хадисов, когда человек предстанет перед Аллахом, его домочадцы и дети, повиснув на его шее, скажут: «Господи! Он не научил нас тому, что для нас является ваджибом. Забери у него наши права (то, что нам причитается)».

Относись справедливо и милосердно к своим домочадцам. Справедливость означает уместно и в достаточной степени соблюдать их права, являющиеся ваджибом: а именно, обеспечивать их пищей, одеждой и воспитывать их достойными членами общества. К этому относится предостережение близких от совершения насилия и несправедливости, и если уже преступление совершено, то взять причитающееся. Как гласит один хадис, тираном может быть и тот, кто не является членом семьи. То есть тот, кто поступает несправедливо по отношению к ним.

Что касается соблюдения тобою их прав, то ты не должен грубо к ним относиться, должен быть терпеливым, снисхо-

---

59. Аш-Шуара, 88-89

дительным, всегда проявлять высокую нравственность. При условии, что ты будешь выглядеть в их лице степенным и уважаемым, время от времени можешь относиться к ним более свободно, не переходя при этом границы дозволенного.

Тебе следует прощать ошибки и проступки своих подопечных в зависимости от их степени тяжести. Прощай им те вещи, которые они взяли у тебя без твоего разрешения. Ты увидишь, что это зачтётся тебе в Судный день. Пусть твоей долей в их участии будет саваб, и пусть они не получают твои грехи. Однажды нашего любимого Пророка спросили: «Сколько проступков в день прощается одному рабу?» На что Посланник ответил: «В день семьдесят ошибок».

Эта снисходительность находится среди твоих прав. Что касается прав Аллаха, то Он может прощать, а может и не прощать. Тебе следует внимательнее всего относиться к женской половине своей семьи. Так как они слабее умственно и религиозно. Постарайся обучить их касающимся только их вещам, фардам гуся, малому омовению, намазу, посту и тем обязанностям, которые они должны выполнять после замужества.

Велико количество тех, за кого несут ответственность султаны и алимы. Каждый пастух в ответе за своё стадо. Всевышний Аллах возвестил: **«Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников. Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он наставляет вас, — быть может, вы последуете совету»**⁶⁰. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Господи! Отнесись хорошо к тому, кто взял на себя ответственность за дела*

---

60. Ан-Нахль, 90

уммы и будет добр к ней. И не помогай тому, кто будет чинить им препятствия». Другой благородный хадис гласит: «Правитель, оставивший свой народ, после смерти не увидит Рая».

Ты должен достойно выполнять свои обязанности по отношению к своим родителям. Так как это одно из твоих главнейших обязательств. Обидеть и огорчить их считается великим грехом. Всевышний Аллах возвестил: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращай к ним уважительно. Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: «Господи! Помилуй их, подобно тому, как они [миловали] и растили меня ребенком»»**⁶¹. Вот ещё один из священных аятов: **«Мы заповедали человеку [относиться хорошо] к родителям своим. Мать носила его с большим трудом. Его следует отнимать от груди в два года. [Мы велели]: «Благодари Меня и своих родителей: ко Мне вернуться [все]»**⁶². Как видишь, Всевышний Аллах ставит в один ряд доброе отношение к родителям и веру в Его единство, а также признательность им и благодарность Самому Создателю. Поэтому и ты старайся достичь их довольства. Выполняй их волю, если она не противоречит приказам Аллаха. Не нарушай их запреты, если те не являются заповедями Всевышнего. Приоритеты твоих родителей всегда должны стоять выше твоих.

Не делая своим родителям добра, тем самым ты также наносишь им обиду. Что означают твои упрёки и нахмурен-

---

61. Аль-Исра, 23-24

62. Лукман, 14

ное лицо по отношению к ним? Наш Господин сказал следующее: *«Запах Рая чувствуется с расстояния в тысячу лет. Те, кто творят зло своим родителям и не общаются со своим родственниками, не могут почувствовать этот запах»*. В то же время запах Рая запрещён и для тех, кто в почтенном возрасте совершает прелюбодеяние, и для тех, кто выставляет себя напоказ и важничает. Величие присуще Аллаху, Господу Миров. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) передал следующие слова Всевышнего: *«Я буду доволен теми, кто угождает своим родителям, но гневит Меня. Но Я не буду доволен теми, кто обижает своих родителей и старается порадовать Меня»* (Здесь имеется в виду такая дополнительная ибада, ради совершения которой пренебрегается ухаживанием за родителями, с помощью такой ибады невозможно достичь довольства Аллаха).

Отцу следует облегчать работу своего ребёнка тем, чтобы ослабить на него своё давление и отказаться от излишней требовательности к нему. Особенно в наше время, когда трудно найти то, что называется добром. Ибо зло находится повсюду. Хорошим ребёнком считается тот, кто не пререкается со своим отцом. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Да помилует Бог отца, который поможет своему ребёнку творить добро по отношению к нему»*.

Также тебе следует интересоваться делами своих родственников и соседей в зависимости от степени родства. Чьи двери ближе к твоим, тот, значит, ближе к тебе. Всевышний Аллах повелевает: **«Поклоняйтесь Аллаху и не признавайте божеством наряду с ним никого. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям, как родственникам, так и не состоящим с вами в родстве, братьям [по ремеслу], путникам и тем, кем вы**

владеете. Воистину, Аллах не любит гордецов, спесивцев»⁶³. Наш Господь в нескольких местах Корана приказал сохранять эти права. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«Садака, данная родственнику, означает и саму садака, и поддержание родственных отношений».* Кроме того, *«Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, пусть сохраняет родственные узы».* Ещё в одном хадисе сказано: *«Пусть тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, хорошо относится к своим соседям и угощает их».* Также Посланник произнёс: *«Джибриль не прекращал давать мне наставления о необходимости хорошего отношения к соседу (так долго), что я даже подумал, что он включит его и в число наследников»⁶⁴.*

Пророк Муххамад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто хорошо общается с родственниками, то его поступки не считаются столь благочестивыми. Настоящий подвиг – это такой поступок, когда человек упорно продолжает ходить к тем родственникам, которые не желают общаться с ним».* Вот ещё одно из изречений нашего Господина: *«Когда люди относятся к вам хорошо, и вы обязательно ответьте им тем же. Но когда люди относятся к вам плохо, не причиняйте им зла в ответ».* Только Аллах может помочь достичь успеха.

---

63. Ан-Ниса, 36

64. Бухари, Муслим

ТВОЯ ЛЮБОВЬ ИЛИ НЕНАВИСТЬ РАДИ АЛЛАХА

Пусть твоя любовь или ненависть к кому-либо будет ради Аллаха. Так как это одна из самых прочных связей веры. Наш Господин сказал: *«Самое лучшее, что ты можешь сделать, - это любить ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха»*. Если ты полюбишь послушного раба Аллаха за его повиновение и возненавидишь непокорного раба Аллаха за его непослушание, то твои любовь и ненависть будут ради Всевышнего. Здесь не может быть иной цели. Если ты не испытываешь любовь к хорошим людям по причине их доброты и нелюбовь к плохим людям по причине их порочности, то знай, что ты из тех, чья вера слаба. Всегда дружи с благими людьми, держись подальше от скверных особ, чаще проводи время с праведными мусульманами. Остерегайся жестоких. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Человек зависит от религии своего друга. Поэтому пусть каждый из вас следит за тем, с кем дружит»*. Также Посланник сообщил: *«Дружба с хорошим человеком лучше одиночества. А одиночество лучше дружбы с плохим человеком»*.

Времяпрепровождение в кругу хороших людей заносит в душу человека семена доброты и дают ему силы на совершение благих дел. А общение с плохими людьми даёт повод для прорастания заростков зла и вселяет в его сердце чёрные мысли. Если кто-либо вступает в какое-то общество и начинает поддерживать связь с его представителями, то он начинает поневоле любить тех, с кем общается, будь то

плохие или хорошие люди. Человек в этом мире и в вечной жизни находится рядом с теми, кого любит.

Будь милосерден и сострадателен ко всем рабам и созданиям Аллаха. Будь покладистым. Избегай в разговоре грубых и плохих слов и не будь бездушным. Наш Господин сказал: *«Аллах милостив к тем рабам, которые сами милосердны, и жесток с теми, кто не проявляет сострадание»*. Кроме того, Посланник Всевышнего заметил: *«Му'мин – тот, кто сам уживается с людьми, и с кем могут ужиться другие. Нет блага в том, кто не может найти взаимопонимание с окружающими»*.

Тебе следует всегда обучать религии тех, кто не владеет этими знаниями, наставлять заблудших на путь истинный, а также предупреждать небрежных. Не оставяйся в стороне, прикрываясь тем, что ты не сможешь это сделать, и это под силу только людям знающим, или, мол, наставление на путь истинный – не моё дело, это обязанность великих. Всё это происки шайтана, который старается тебя запутать. Так как передавать знания и напоминать тому, кто забыл, означает жить так, как знаешь. Великие стали такими благодаря милости Аллаха, следованию заветам Всевышнего и призывам рабов Божьих стать на путь праведный. Если ты не в состоянии посоветовать то, что сам знаешь, это означает, что у тебя нет умения. Для того чтобы обладать им, тебе необходимо работать над этим и усердно молиться. Однако самое большое несчастье – молиться и призывать к служению кому-либо ещё, кроме Аллаха.

Будь с теми, чьи сердца разбиты. Хорошо относись к слабым и сиротам, поддерживай бедных, прощай долги и давай в долг. Как гласит один благородный хадис, саваб дающего в долг в восемь раз больше саваба дающего мило-

стыню. Ибо в долг просит тот, кто нуждается. Утешай того, на чью долю выпало несчастье. Наш Господин сказал: *«Кто утешит несчастного, то есть призовет его к терпению, тот получит такое же вознаграждение, как и тот страдающий».*

Ты не должен ни одному мусульманину говорить: «Вот я тебе говорил, а ты меня не послушался, поэтому так случилось». Это означает, что ты радуешься несчастью этого человека. Посланник сказал: *«Не радуйся горю своего брата. Аллах поможет ему, а тебя подвергнет страданиям».*

Ты не имеешь права осуждать ни одного мусульманина из-за того, что он попал в трудное положение. Так как тот, кто осудит своего брата-мусульманина за его грехи, умрёт страдающим от того же греха.

Старайся помогать тем, кто в нужде. Помогай тем, кто нуждается в твоей помощи. Скрывай грехи согрешивших. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил: *«Тот, кто поможет должнику, оказавшемуся в трудном положении, тому поможет Аллах. Кто скроет погрешности мусульманина, ошибки того будут сокрыты Всевышним в этом и в вечном мире. Кто поможет мусульманину избавиться от мирских проблем, того Создатель в Судный день избавит от одной из его невзгод. Кто удовлетворит нужду своего брата, тому поможет Аллах в его трудностях. Пока раб Аллаха помогает брату по вере, Аллах тоже поддерживает его».*

Убирай с дороги, по которой ходят мусульмане, препятствия. Это – один из столпов имана. В одном хадисе сказано: *«Я увидел в Раю одного человека, утопающего в райских благах, и этого он достиг по причине того, что он срубил*

одно дерево, которое росло посреди дороги и мешало мусульманам».

Проявляй милосердие и любовь к сиротам. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил следующее: *«Кто приласкает сироту, тому Аллах засчитает десять савабов за каждый волосок, до которого он дотронулся».* Старайся всеми дозволенными Шариатом способами радовать мусульман.

Когда кто-либо нуждается в помощи уважаемого человека, с которым ты знаком, не стесняйся попросить его о помощи и старайся удовлетворить просьбу нуждающегося. Например, это могут быть деньги в долг. Если кто-либо нарушает границы дозволенного и просит тебя помочь ему в этом, то ни в коем случае не исполняй его просьбу. Например, это может быть просьба оставить безнаказанным какое-нибудь преступление (измена, воровство и т.п.). В таких делах не считается джаизом просьба об отмене наказания. Если тебе преподнесут какой-то подарок для того, чтобы ты посодействовал в исполнении такого рода просьбы, не сомневайся в том, что это взятка, и ни в коем случае не принимай его.

Будь всегда приветлив с мусульманами и не таи на них зла. Всегда разговаривай с ними вежливо, относись к ним мягко и оказывай им всяческую поддержку. Всевышний Аллах повелевает: **«...будь терпимым и смиренным с верующими»**⁶⁵. Наш Господин сказал: *«Не уменьшай значения доброты. Пусть это будет хотя бы простой взгляд в лицо брата по вере».* Вот ещё одно изречение Посланника: *«Хорошее слово тоже является садака».* Согласно одному пре-

---

65. Аль-Хиджр, 88

данию, когда два мусульманина пожимают друг другу руки при встрече, сто благословений ниспосылается на них, девяносто девять из которых получает тот, кто улыбается.

Ты ни в коем случае не должен избегать людей только из-за того, что они тебе не нравятся. Если по религиозным соображениям с человеком необходимо перестать общаться, то не сердись на него больше трёх дней. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто оставит брата по вере более чем на три дня, того Всевышний Аллах предаст огню. Однако милость Аллаха к нему является исключением»*. Прерывание общения должно осуществляться только в целях воспитания. Если человек стал на неверный путь или поступает несправедливо, то здесь нет никаких ограничений. Начни общаться с ним только после того, как тот исправится и станет на прямую дорогу.

Человек должен радоваться и показывать свою радость окружающим тогда, когда происходят события, приятные для всех мусульман. Например, дождь, понижение цен на товары, победа мусульман над неверными.

В то же время следует показывать своё огорчение по поводу таких неприятных для уммы событий, как эпидемия, подорожание, фитна (раздор) и т.п. Мусульманин должен молить Аллаха об избавлении от этих бед, а также всегда делать ду'а о душевном спокойствии своих братьев по вере, признавая свои ошибки. Наш Господин сообщил: *«Тот, кто не придаёт значения делам мусульман, - не из них»*.

Также Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил: *«Му'мины, которые проявляют друг к другу любовь и милосердие, напоминают единый организм. Если хотя бы один орган заболевает, все остальные части тела придут в*

готовность и дадут друг другу знать о случившемся с помощью повышения температуры».

Если му'мин сделал тебе добро, прими его и поблагодари. Окажи ему милость в ответ на его доброту. Если у тебя не хватит для этого сил, или ты не сможешь в равной степени отблагодарить его, постарайся восполнить эту разницу молитвой. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) изрёк: *«Если пригласят меня отведать баранью ногу, я обязательно приму приглашение, и если подарят мне баранью ногу, я обязательно приму (этот подарок)».*

Кроме того, наш Господин сказал: *«Кто сделает вам добро, тому и вы оплатите тем же. Если у вас не будет такой возможности, помолитесь за этого человека. Продолжайте делать это до тех пор, пока не убедитесь в том, что в достаточной степени оплатили за сделанное вам добро».* Вот ещё один из хадисов: *«Если кто ответит мусульманину за сделанное им добро такими словами: «Да наградит тебя Аллах добром (добротой)» جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا тем самым он совершит достойную похвалу».*

Ни в коем случае не разбивай сердце мусульманина, отклоняя его доброе деяние или угощение. Ты должен знать, что благо, переданное тебе из рук этого человека, - от Аллаха. А он – только средство передачи. Наш Господин сказал: *«Тот, кто отказался от блага, ниспосланного ему без его желания и безобидного для других, отказал Аллаху».*

В этом отказе есть большое несчастье. Так как люди придают большое значение тому, чтобы совершаемое ими добро было принято. Может, причиной отказа некоторых людей от предлагаемых им благ служит их забота о своей набожности и страх того, что если они примут подарок, при-

обретённый дарителем сомнительным способом, то их духовность подвергнется опасности. Однако некоторые знатоки истины принимают подношения от таких людей, а потом тайно отдают их другим.

В некоторых случаях возврат подношения является ваджибом, а в некоторых – мандубом. Вот эти ситуации:

1. В случае если тебе преподнесут подарок, который, по твоему мнению, является харамом, тебе следует отказаться от него. Также ты должен отказаться от садака, предложенной тебе, если, по твоему мнению, ты не достоин её.

2. Если ты считаешь, что твоё сердце смягчится после принятия подарка или помощи от жестокого человека, продолжающего совершать бесчинства, то лучше откажись от него.

3. Если какой-либо подарок, помощь или внимание предназначены для того, чтобы сбить тебя с пути истины или заставить тебя трудиться понапрасну, то тебе следует отказаться от всего этого. Это, несомненно, является взяткой, которую берут, главным образом, судьи, государственные служащие и чиновники с одной из враждующих сторон. Ты должен хорошо изучить книги, в которых раскрыты все подробности данной темы. Только в этих трёх случаях тебе следует вернуть то, что преподнесено тебе.

Никогда не проклинай себя, своего ребёнка или кого-то из мусульман. Даже если тебе нанесли большой вред. Так как тот, кто проклиняет своего мучителя, получает помощь от Аллаха (а это, наверное, может послужить причиной чьей-то гибели). Как сообщается, Посланник изрёк: *«Не призывайте проклятий на самих себя, и не призывайте проклятий на детей ваших и не призывайте проклятий на*

имущество ваше, (чтобы это случайно) не совпало с таким периодом времени, когда обращаются к Аллаху с просьбами о дарах, ибо тогда Он ответит вам».

Никогда не оскорбляй и не притесняй ни одного мусульманина без истинной на это причины. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил: *«Тот, кто притесняет мусульманина, обижает меня. А кто обижает меня, тот обижает Всевышнего Аллаха», «Злословить о му'мине – это проступок, а воевать с ним - неверие».*

Ты не должен проклинать ни мусульманина, ни животного, ни прислугу, ни даже неверного. Исключением являются такие люди, как Фараон и Абу Джахль, о которых точно известно, что они умерли неверными, а также те, подобные Иблису, которые никак не могут быть достойны милости Аллаха.

Так как посылаемое рабом проклятие возносится к небу, врата которого закрываются, чтобы оно не вошло. Затем проклятие спускается на землю, двери которой также закрываются. Не найдя выхода, проклятие направляется к тому, к кому она адресована. Если этот человек заслужил такое, то проклятие достигает его, а если нет, возвращается к проклинающему.

Старайся согреть сердца мусульман по отношению друг к другу и заставь их полюбить друг друга. Особенно если это будет отец и сын, или родственники. Это более добродетельно. Всевышний Аллах повелевает: **«Ведь верующие — братья. Потому устанавливайте мир между братьями, бойтесь Аллаха, — быть может, вас помилуют»⁶⁶.**

---

66. Аль-Худжурат, 10

Не порть отношения между людьми такими вещами, как сплетни (передача сказанного), гайбат (злословие) и т.п. Ибо Аллах считает это большим грехом.

Наммам (сплетни) – это передача одному человеку слов, сказанных кем-то в его адрес, с целью испортить их отношения.

Наш Господин сказал: *«Тот, кто переносит сплетни, не войдёт в Рай»*. Также Посланник сообщил: *«Самыми нелюбимыми для Аллаха являются те, кто занимается передачей слов между двумя любящими друг друга людьми, а также тот, кто ссорит братьев»*.

А злословие (гайбат) – это поминание человека плохими словами в его отсутствие. Если целью является пристыдить и порицать этого человека, то нет никакой разницы в том, будет ли присутствовать он при этом или нет. Здесь злословие независимо от формы высказывания (устно, письменно, с помощью жестов) имеет одинаковую силу. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнёс: *«Для каждого мусульманина кровь, имущество и честь другого - харам», «Злословие хуже прелюбодения»*. Всевышний Аллах возвестил Мусе (aleyхиссалям) следующее: **«Тот, кто раскаялся в злословии, войдёт в Рай последним. А тот, кто продолжает злословить, первым войдёт в Ад»**.

Остерегайся несправедливости и насилия, так как они будут мраком в Судный день. Особенно это касается несправедливости к рабам и нарушения их прав. Аллах этого никогда не простит. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Обанкротившийся из моей уммы тот, кто в Судный день придёт с каким-то количеством савабов. Однако, из-за того, что он побил или оскорбил кого-то, при-*

своил чужое имущество, каждый из законных хозяев заберёт у него по одному савабу. Когда не останется ни одного саваба, будет взято от грехов обиженных этим человеком людей и добавится к его грехам. Затем он предастся вместе со своим грехами огню».

Если ты нарушил чьи-то права, тут же постарайся исправить положение. Если необходимо расплатиться, то пойдй к обиженному и отдай то, что ему принадлежит по праву. Если ты злословил о ком-либо, то лично попроси прощения. Если ты присвоил чьё-то имущество, то тут же верни его обратно. Наш Господин сказал: *«Если кто-либо присвоил имущество своего брата по вере, пусть попросит у него прощения, пока не наступил тот день, когда уже не будет ни серебра, ни золота. В этот день будут иметь значение только саваб и грех».*

Если ты нарушил чьи-то права и не имеешь возможности попросить у него прощения, от чистого сердца обратись к Аллаху и попроси Его, чтобы обиженный тобою человек остался тобою доволен. В то же время продолжай усердно молиться за этого человека и проси о прощении грехов.

Охраняй кровь, честь и имущество своих братьев-мусульман так, как ты оберегаешь себя. Ибо Аллах помогает тому, кто оказывает помощь мусульманам. А того, кто оставляет своего брата по вере в беде, Всевышний лишит Своей поддержки.

ЖЕЛАТЬ ВСЕМ ДОБРА

Желай добра каждому мусульманину и относись к нему хорошо. Крайней степенью этого является не скрывать от него то, что ему во благо, не лишать его того, что поможет ему спастись. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) изрёк: *«Религия – это насихат (искренность, доброе наставление)»*. Насихат – это когда ты ведёшь себя одинаково и в присутствии брата по вере, и за его спиной, когда ты не говоришь ему больше того, что у тебя на сердце.

Кроме того, когда мусульманин просит у тебя совета, говори правду, даже если она будет противоречить его желаниям.

Однако зависть к благам, которыми обладают твои братья по вере, никак не совместима с насихатом. Ни одно из духовных и мирских благ, ниспосланных Аллахом мусульманам, не должны быть для тебя невыносимыми, ты не должен желать их исчезновения. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Зависть пожирает добрые дела столь же быстро, как огонь пожирает древесину»*. Завистник восстаёт против Аллаха в отношении Его имущества и владений и словно говорит: «Господи! Ты дал это благо не тому». Однако в страстном желании чего-то (в белой зависти) нет ничего плохого. Это означает желать от Аллаха блага, похожего на то, каким владеет твой брат по вере.

Кроме того, если кто-либо раздаёт тебе похвалу, которую ты и не ожидал получить от этого человека, или Всевышний Аллах восхваляет тебя из-за блага, ниспосланного тебе, поблагодари Господа такими словами: «Хвала Аллаху, показавшему мою хорошую сторону и сокрывшему мои

проступки». Если тебя хвалят за какое-либо качество, которым ты не обладаешь, скажи: «Господи! Не взваливай на меня ответственность из-за сказанного ими. Прости меня за то, чего не знаю. Сделай меня лучше, чем они думают обо мне».

А ты хвали человека только в том случае, если он усилит своё стремление к лучшему благодаря твоим словам. Если какой-либо добродетельный человек не знает о своей добродетели, ты можешь похвалить его для того, чтобы он заметил это. Однако, делая это, не лги. Пусть твоя похвала не станет поводом его становлению на неверный путь.

Если кто-либо сообщает тебе об определённом человеке что-то такое, от чего ты можешь прервать с ним отношения, или тебе советуют относиться к кому-то более мягко, то, если у тебя есть возможность общаться знаками, поменяй тему. Потом если кто-то, о ком шёл разговор, придёт к тебе и спросит: «Кто тебе сказал это обо мне?», ничего ему не рассказывай. Если ты поступишь так, то остановишь вражду между этими двумя людьми. А если тот человек осознает свою ошибку, поблагодари Аллаха. Затем продолжи корить себя и скажи: «О плохой нафс! Это всё из-за тебя. А теперь подумай, может, ты сможешь выполнить условия наставления».

Если кто-либо верит что-то тебе на сохранность, ты должен оберегать эту вещь ещё лучше, чем своё имущество.

Тебе следует во всём полагаться только на себя. Остерегайся вероломства и предательства. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил: *«Нет имана у того, кто себе не доверяет»*, а также *«Три вещи подвешены на троне Всевышнего:*

1. Благо, которое говорит: *«Аллах, я с Тобой. Я не хочу видеть неблагодарность».*

2. Милосердие (родственные узы), которое говорит: *«Аллах, я с Тобой. Пусть не прерывается со мною связь».*

3. Аманат (вверенное на сохранение), который говорит: *«Аллах, я с Тобой. Я не хочу видеть предательства».*

Будь правдивым. Выполняй свои обещания. Отказ от данного слова и невыполнение обязательств – признаки мунафика (смутьяна, клеветника). Наш Господин сказал: *«Есть три признака мунафика: во время разговора он говорит неправду, не держит данное слово, когда ему вверяют аманат, он предаёт».* В другом риваяте сообщается: *«Он поступает несправедливо относительно уговора, и лжёт во время спора».*

Избегай споров и ссор. Так как они разрывают грудь, охлаждают сердца, порождают вражду и нелюбовь. Если кто-либо, кто прав, затеет с тобою спор, то тут же согласишься с ним. Ибо самый достойный тот, кто придерживается истины. Если лжец затеет с тобой спор, то отвернись от него. Так как он – невежда. Аллах приказал отворачиваться от невежд.

Не превращай юмор и шутки в привычку. Если ты изредка будешь шутишь с целью развеселить своего брата по вере, то ты должен говорить только правду. Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) изрёк: *«Не спорь со своим братом, не шути с ним, не давай слово, которое ты не в состоянии сдержать».*

Ты не должен пугать никого из мусульман, надсмехаться или издеваться над ним. Также тебе не следует относиться с презрением к брату по вере. Так как всё это относится

к плохим чертам характера. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Для того чтобы человек стал плохим, ему достаточно одного презрения к мусульманину».*

Будь смиренным, ибо это – качество мусульманина. Избегай кибра (гордыни). Так как Аллах не любит гордецов. Всевышний возвеличивает тех, кто проявляет смирение, и принижает возомнивших о себе. Наш Господин изрёк: *«Человек, в сердце которого есть хоть мельчайшая частица гордыни, не войдёт в Рай»*, *«Величие присуще Аллаху. А люди – всего лишь презренные Его рабы».*

Те, которые возвеличивают себя, при этом презирая других, относятся к гордецам.

Есть определённые признаки, по которым различают покорных рабов Аллаха и гордецов. Они служат для того, чтобы Всевышний отделил грязное от чистого.

Признаки смирения – любовь к признанию и нелюбовь к славе и известности, а также принятие истины, независимо от кого она исходит.

Скромные люди любят быть и проводить время среди бедняков. Кроме того, скромный человек полностью соблюдает права своих братьев по вере, по возможности отдаёт им свой долг благодарности, а также прощает тех, кто совершил ошибки.

Желание находиться везде в центре внимания, стремление опережать своих друзей во всём, самовлюблённость, самовосхищение, болтливость, хвастовство своими предками, важная и горделивая походка, несоблюдение прав братьев по вере – всё это присуще гордецам.

СОБЛЮДАТЬ ПРАВА МУСУЛЬМАН

Приветствуй и знакомых, и незнакомых мусульман. Если кто-то из них не поймёт, что ты с ним поздоровался, не думай о нём плохо. Скажи: «Наверное, он не услышал моё приветствие», или «Может, он поздоровался, а я не услышал».

Когда тыходишь к себе домой, поздоровайся со всеми домочадцами. При входе в мечеть или в чей-то дом, если там никого нет, произнеси:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

«Да приветствует Аллах нас и всех праведных рабов Аллаха». При встрече с мусульманином старайся поприветствовать его первым, пока он сам не сделал это. Однажды нашего Господина спросили: «Кто из мусульман при встрече должен поздороваться первым?». На что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Тот, кто ближе к Аллаху»*. Кроме того, Посланник сказал: *«Пусть приветствует всадник пешего, стоящий сидящего, младший старшего, тот, кто находится в меньшинстве, тех, кто в большинстве»*.

Если чихнувший мусульманин поблагодарит Аллаха, ответь ему словами молитвы. То есть если он произнесёт «Альхамдулиллях», скажи «Ярхамукуллах». Когда тыходишь в чей-то дом, сначала попроси разрешения, сделав это трижды и не получив ответа, больше не спрашивай. Если кто-то из мусульман тебя окликнет, ответь «Слушаю».

Если твой брат по вере пригласит тебя на угощение, прими его, если для отказа не будет серьезных религиозных

причин. Если ты поклялся что-либо сделать или не делать, сдержи своё обещание. Конечно, если эти действия не будут направлены против Аллаха. Если кто-то попросит у тебя что-то ради Аллаха, обязательно удовлетвори его просьбу.

Навещай больных. Провожай тела умерших, то есть участвуй в похоронных процессиях до самого кладбища. При встрече пожимай руку, интересуйся делами собеседника. Ищи пропавших, навещай больных. Помогай людям делами, если ты не в состоянии сделать это, оказывай помощь молитвой.

Будь хорошего мнения обо всех мусульманах. Ни о ком не думай плохо. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«Есть две черты характера, лучше которых ничего нет. Это хорошо думать об Аллахе и быть хорошего мнения о Его рабах. Ещё есть две вещи, хуже которых ничего нет: думать плохо об Аллахе и быть плохого мнения о Его рабах».*

Крайняя степень хорошего мнения о мусульманах - не искать дурное в их действиях и словах. Если ты не можешь исправить их ошибки, скажи им о том, чтобы они оставили свои плохие дела, и думай о том, что их вера поможет им исправиться. Надейся на то, что, инша Аллах, они оставят дурное и раскаются в содеянном.

Крайняя степень плохого мнения о мусульманах – находить дурное во всех их словах и поступках и расценивать даже явно хорошие деяния как скверные. К примеру, о мусульманине, который часто совершает намаз, держит пост, сказать следующее: «Этот человек делает так для показухи, или чтобы присвоить себе какое-либо имущество, занять какую-нибудь должность». Такого рода испорченные мысли

возникают только у людей с растленным внутренним содержанием и присущи мунафикам. Всевышний Аллах сказал о таких людях следующее: **«Мунафики высмеивают тех, кто раздает милостыню сверх положенного, и тех, которые могут раздавать ее лишь с трудом [по бедности]»**⁶⁷, **«Воистину, мунафики пытаются играть с Аллахом, а между тем это Аллах играет с ними. Когда они совершают намаз, то делают это с неохотой, только напоказ людям и вспоминают Аллаха лишь временами»**⁶⁸.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил следующее: *«Совершайте зикр Аллаху так часто, чтобы мунафики, увидев вас, сказали: «Вы - лицемеры»»*.

Много молись о себе, своей матери, отце, родственниках, друзьях и обо всех остальных му'минах. Ду'а, вознесённое мусульманином за его брата по вере, которого нет в это время рядом с ним, не может быть отклонено. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Есть такие два ду'а, между которыми и Аллахом нет никакой преграды. Это мольба угнетённого и ду'а, вознесённое мусульманином за его брата по вере, которого нет в это время рядом с ним»*. Также наш Господин изрёк: *«Если какой-то мусульманин сделает ду'а за своего брата по вере, которого нет в это время рядом с ним, то обязательно придёт ангел и скажет: «Да будет тебе дано то же»»*.

Маймун ибн Михран сказал: *«Кто вознесёт молитву за своих родителей после каждого фард-намаза, тот выполнит повеление Аллаха относительно благодарения родителей»*.

---

67. Ат-Тауба, 79

68. Ан-Ниса, 142

Тот, кто каждый день двадцать семь раз вознесёт молитву за верующих мужчин и женщин, тот будет среди тех, чьи души принимаются. Такие люди будут вознаграждены почётом и уважением и удостоятся милости Всевышнего. Это те, которые носят звание познавших Аллаха.

У каждого мусульманина есть много прав на своего брата по вере. Если ты желаешь сохранить их все, то относись к мусульманам так, как хочешь, чтобы к тебе относились. Приучи себя желать для них такого же добра, какого желаешь для себя, не желать им зла, как не желаешь себе. Наш Господин сказал: «Ни один из вас не сможет стать настоящим мусульманом до тех пор, пока не пожелает для своего брата по вере того же, чего и себе». Также Посланник сообщил: «Мусульманин для мусульманина - всё равно что здание, каждый из камней которого поддерживает другой». Также можно сказать, что мусульмане, как один целый организм. Если один орган заболевает, то остальные органы охватывает жар и бессонница.

Яхья ибн Муаз (рахматуллахи алейхи) сказал следующее: «Если от тебя нет никакой пользы для мусульман, то пусть не будет и вреда. Если ты их не радуешь, то и не огорчай. Если ты не в состоянии облегчить их страдания, то хотя бы не огорчай их. Если ты не можешь их похвалить, то хотя бы не порицай». Благородный Абдулькадир Гайлани (рахматуллахи алейхи) изрёк: «Будь с Аллахом таким, как будто бы во вселенной кроме тебя никого нет. И будь с народом таким, как будто бы совсем не имеешь цены». Некоторые из предков говорили: «Часть людей попали в беду, а некоторые находятся во здравии. Проявляйте сострадание к тем, кто в беде, а когда вы находитесь во здравии, благодарите Аллаха. Хвала Аллаху - Господу Миров».

ПОКАЯНИЕ (ТАВБА)

Раскайся во всех своих грехах, малых или больших, тайных или явных. Так как тавба – первый шаг, который должен сделать му’мин на пути служения Всевышнему. Аллах любит покаявшихся. Всевышний Создатель сказал: **«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»⁶⁹, «Обратитесь все верующие к Аллаху с мольбой о прощении, — быть может, вы будете счастливы»⁷⁰**. Наш Господин изрёк: *«Тот, кто раскаивается в своих грехах, подобен тому, кто не имеет грехов»*.

Раскаяние не может быть истинным до тех пор, пока человек не перестанет совершать грехи, не пожалеет о содеянном и не намерится больше не возвращаться к дурным поступкам в течение всей своей жизни.

Существуют признаки того, кто с искренностью совершает покаяние. К ним относятся: душевная мягкость, частое проливание слёз, постоянное совершение ибады, прерывание отношений с плохими друзьями, нахождение вдали от злых мест.

Ты должен избегать упорства в грехах, что означает, совершив грех, тут же раскаяться, остерегаться больших и малых грехов, являющихся ваджибом для каждого мусульманина. Как же следует остерегаться? Это всё равно что беречься от пламени, сжигающего всё на своём пути, от селей, топящих всё вокруг, от смертельных ядов. Не совершать и не намериваться совершать грех, не говорить о нём, перед тем

---

69. Аль-Бакара, 222

70. Ан-Нур, 31

как согрешить, не радоваться после его совершения – всё это относится к вышесказанному. После того как совершил грех, следует тут же его скрыть и с чувством ненависти к нему искренне раскаяться в содеянном.

Тебе необходимо постоянно обновлять своё покаяние. Так как грехов много. Раб не может оставаться внешне и внутренне невредимым от совершения бесконечных грехов. Это так, даже если этот человек находится в хорошем состоянии, следует прямым путём и постоянно совершает ибаду. Для доказательства этого тебе вполне достаточно того, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на свою безгрешность и абсолютное совершенство, в день совершал 70 раз тавба и истигфар (молитва о прощении грехов).

Тебе следует как можно больше, и ночью, и днём молиться о прощении грехов. Особенно необходимо делать это в предрассветное время. Наш Господин сказал: *«Тот, кто будет постоянно молить о прощении, тому Аллах пожалеет избавление от каждой печали, укажет выход из любой сложной ситуации и дарует удел таким путём, каким он и не надеялся его получить»*. Как можно чаще читай такой истигфар: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ то есть: «Господи, помилуй меня, прими моё покаяние. Ты – тот, кто принимает покаяния и проявляет милосердие к своим рабам». Благородные асхабы подсчитали, что только в одном собрании Посланник читал этот истигфар около ста раз.

Также читай молитву пророка Юнуса (aleyхиссалям). Вот её содержание:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Говорят, что это – исми азам («Имя Великого»). (Так называются молитвы и заклинания именем Аллаха, прочтение которых, по религиозным представлениям мусульман, может сделать человека невидимым). Того, кто, находясь в печали, произнесёт эти слова, Аллах избавит от грусти. Так Всевышний Создатель сообщил: **«Мы удовлетворили его мольбу, избавили его от беды. Так спасаем Мы верующих»**⁷¹.

Пусть в твоём сердце одновременно пребывают надежда и страх, которые являются самыми ценными плодами якина (глубокой убеждённости). Аллах так сказал о впереди идущих рабах Своих: **«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, [хотят узнать], кто из них ближе к Господу]. Они надеются на Его милость, страшатся Его кары, ибо следует избегать кары Господа твоего»**⁷². Всевышний Аллах в одном из священных хадисов изрёк: **«Я увижу так, как думает Мой раб (Как обо Мне думает Мой раб, таким Я и явлюсь перед ним). Поэтому пусть Мой раб думает о том, что желает от Меня получить»**. Вот ещё слова нашего Господа: **«Клянусь Своим Величием и Могуществом Я не даю Своему рабу одновременно два убежища (два блага) и два страха. Если он в этом мире будет защищён от Меня, то в день, когда Мои рабы будут воскрешены, Я его устрашу. Если он будет бояться Меня в этой жизни, то в день собрания Моих рабов Я его оберегу»**.

Суть надежды (раджа) состоит в постижении сердца бесконечной милости Аллаха, Его щедрости, великой благодетели, прелести обещания (обнадёживания), которые испы-

---

71. Аль-Анбийя, 88

72. Аль-Исра, 57

тывают те, кто повинуется Аллаху. Из этих знаний появляется ощущение радости. Это и есть раджа, то есть упование.

Результат этого – более сильное стремление к благому, более усердное совершение ибады. Так как ибада – это путь к довольству Аллаха, ведущий в Рай.

Хавф, или страх, - это осознание величия и могущества Аллаха, понимание того, что Всевышний не нуждается в ибаде Своих рабов, познание всей силы и горечи адских мук, которые ожидают смутьянов и непокорных. Тех, кто ослушался повелений Господа, ожидает такой ужасный исход. От таких познаний на человека находит такой ужас, который и называется хавф, или страх.

Результатом страха является воздержание от неповиновения и дурных поступков. Так как непослушание – это путь, ведущий человека к гневу Аллаха и толкающий его прямо в Ад.

Каждое упование и страх, если они не подтверждаются определёнными действиями, по мнению сведущих людей, не могут быть ничем иным, как преходящими увлечениями, которые не дадут никакого результата. Ибо тот, кто действительно уповает на что-то, сделает всё возможное для этого. И тот, кто по-настоящему боится чего-либо, сделает всё необходимое для этого. Всех людей можно разделить на три типа:

1. Люди, кто, обратившись к Господу, обретают душевное спокойствие. Для такого раба, сердце которого осветилось сиянием Всевышнего, и все тёмные мирские желания исчезли, не осталось иной улады, как общение с Создателем. Такие люди могут обрести покой, только находясь рядом с Аллахом. Реджа, то есть упование такого раба, со-

стоит в радости и любви, а его страх – в почитании и благоволении.

2. Люди, которые не могут спокойно пренебрегать своими обязанностями перед Аллахом, но могут увлечься запретным. Упование и страх такого раба должны быть одинаковыми, как крылья у одной птицы. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«Если взвесить упование и страх му'мина, то они будут одинаковыми. Таково состояние большинство мусульман».*

3. Люди, которые беспорядочно ведут свои дела, увлекаясь чрезмерностью. У такого раба страх должен превышать упование в такой степени, чтобы он смог его уберечь от неповиновения и прегрешений. Однако в момент смерти их упование должно превышать страх. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Пусть никто из вас не умрёт, пока не будет хорошего мнения об Аллахе». Если станешь вести разговоры с людьми об уповании (реджа), рассказывай только о нём. Достойной наградой за то, что раб выполнит действия, необходимые для саваба, станет рассказ о том, каких высот он сможет достичь, оставив свои дурные дела.

Когда ты находишься среди людей, не заводи разговор об абсолютном уповании типа: «Раб совершает грех, а Аллах его прощает. Если бы не было грехов, то не было бы прощения и снисходительности Аллаха. Если собрать все предыдущие и будущие грехи, то они по сравнению с милостью Аллаха будут маленькой точкой». Эти слова – правда. Однако они приносят вред человеческому упованию. Наверное, нельзя свободно сказать о том, что они ещё не совершали, для каждого слова найдутся достойные люди.

Не теряй надежду на милость Аллаха. Не будь так уверен в великодушии Всевышнего. Ибо это одни из самых больших грехов. **«Да кто же отчаивается в милости своего Господа — разве только заблудший!»**⁷³. **«Неужели они не остерегались замыслов Аллаха? Только люди заблудшие не остерегаются замыслов Аллаха!»**⁷⁴. Безнадёжность – это такое состояние, когда страх полностью охватывает сердце, и не остаётся даже маленькой крупицы надежды.

И те, кто теряет надежду на милость Аллаха, и те, кто уверен в снисхождении Всевышнего, так и не познали Господа. Они, забросив ибаду, будут продолжать грешить. Ибо как бы ни совершали служение первые из них, они всё равно верят в то, что будут обязательно мучиться в Аду. И сколько бы ни совершали прегрешения вторые, они всё равно верят в то, что им не будет никакого вреда от этого. Мы прибегаем к защите Аллаха от всякого рода бед и неприятностей.

Ты ни в коем случае не должен думать о том, что будешь помилован. Ибо это похоже на заблуждение, в которое впадают те, кто услышал аят: **«Воистину, Аллах прощает полностью грехи...»**⁷⁵. К примеру, рассуждения типа: «Аллах не нуждается в нас и в наших поступках, Его сокровищницы полны бесконечными благами, Его милость вобрала в себя всё. Сколько бы ни грешили Его рабы, Аллаху не будет от этого никакого вреда», означают следующее: **«Нет никакой пользы от праведных деяний, и нет никакого вреда от прегрешений»**. Здесь вполне ясно, что это - великая клевета на Всевышнего. **«Кто бы ни совершил добро — [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [воздаяние за] него. Кто бы**

---

73. Аль-Хиджр, 56

74. Аль-Араф, 99

75. Аз-Зумар, 53

ни совершил зла — [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [возмездие] за него»⁷⁶. Кроме того, Всевышний Аллах возвещает: «Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле, и Он может воздавать творившим зло за их деяния и вознаграждать наилучшим образом тех, кто вершил благие дела»⁷⁷. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Разумный человек – это тот, кто укротил свой нафс, трудится ради вечной жизни. А немощный – это тот, кто, поддавшись своему нафсу, продолжает надейться на Аллаха».*

Если ты скажешь одному из таких заблудших: «Разве не даёт Аллах всем пропитание? И ты не работай, пусть твой ризык сам найдёт тебя», он поднимет тебя на смех и ответит: «Разве так может быть? Где видано, чтобы тот, кто не трудится, что-либо имел? Иногда не то чтобы просто трудиться, а даже если приложить все силы, не хватает пропитания». На самом же деле Аллах поручился за их удел в этой жизни, но не обеспечил их ризык в вечности. Такого рода заблуждения – не что иное, как восстание против приказов и наставлений Всевышнего.

Достопочтимый Хасан аль-Басри сказал: «Заблуждения насчёт милости Аллаха загнали некоторых людей в ловушку и стали причиной их ухода из этой жизни с пустыми руками». Вот ещё одно изречение этого великого богослова: «Му'мин совершал только благие дела, и его объёдал страх, а мунафик совершал только дурное, и его безопасность увеличилась. Несмотря на это, му'мин с утра до вечера продолжает бояться, с одной стороны, совершая служение, а с другой стороны, думая: «Как я могу спастись от этих слабых

---

76. Аз-Залзала, 7-8

77. Ан-Наджм, 31

(недостаточных) дел?». А мунафик говорит: «У людей много недоброжелателей. Кто что бы ни говорил, я всё равно удостоюсь милости Всевышнего»».

Пророки и благочестивые рабы, несмотря на своё познание Аллаха, свои прекрасные мысли о Всевышнем, свои праведные дела, малое количество грехов (а у пророков полное их отсутствие) в крайней степени боялись и трепетали перед Создателем. **«Они — те, которых Аллах ведет прямым путем. Следуй же [Мухаммад] их прямому пути»⁷⁸.**

---

78. Аль-Анам, 90

САБР (ТЕРПЕНИЕ)

Пусть твоим уделом будет терпение. Ибо это – основа всех дел. Пока ты пребываешь в этом мире, ты испытываешь постоянную нужду в терпении. В то же время это – признак высокой нравственности и благодетели. Всевышний Аллах повелевает: **«О уверовавшие! Обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину, Аллах с терпеливыми»**⁷⁹. Также Создатель возвещает: **«Из них (т. е. сынов Исраила) Мы поставили вождей (т. е. пророков), которые ведут [их] по Нашему повелению на прямой путь, поскольку они были терпеливы и уверовали в Наши знамения»**⁸⁰, **«Воистину, терпеливым воздается полностью безо всякого счета»**⁸¹. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) изрёк: *«Терпение – главнокомандующий войск му'мина»*. Также наш Господин сказал: *«В терпении того, что тебе не по душе, есть много благ»*. Ибн Аббас (радыяллаху анху) в своём завещании сказал: *«Знай, что помощь Аллаха идёт рядом с терпением. Спасение - вместе с невзгодами, а облегчение – вместе с трудностями»*.

Тебе следует знать, что счастье человека зависит от его близости к Аллаху, которой нельзя достичь без следования истине и отказа ото лжи. Человеческий нафс в силу своей природы не любит справедливость (правдивость) и предпочитает ложь. А человек, стремящийся быть счастливым, испытывает постоянную потребность в терпении, которое

---

79. Аль-Бакара, 153

80. Ас-Саджа, 24

81. Аз-Зумар, 10

проявляется иногда в виде принуждения нафса следовать истине, а иногда – путём воздержания от неправды.

Сабр можно разделить на четыре вида:

1. Терпение в ибаде. Достигается благодаря искренности и душевному спокойствию. Внешне проявляется постоянным совершением ибады, искренним и радивым служением, следуя Сунне.

Такой вид сабра побуждает человека совершать ибаду с терпением и вознаграждается обещанными Аллахом быстрыми и долгосрочными савабами. Тот, кто будет постоянно испытывать такое терпение, приблизится к Всевышнему и найдёт особенный вкус, сладость и теплоту, которые не испытывал раньше при совершении ибады. Люди, достигшие такого состояния, уже не могут найти утешения ни в ком, кроме Аллаха.

2. Терпение, которое помогает удерживать человека от грехов. Внешне осуществляется путём воздержания от прегрешений и отдаления от тех вещей, которые могут подтолкнуть человека к совершению дурных поступков. Внутренне же это проявляется путём удерживания грехов в своём сердце и избегания всякого рода склонностей к ним. Так как прегрешение начинается с отравления души. Если при вспоминании старых грехов появляется чувство стыда и сожаления, то это добрый знак. В противном случае лучше совсем отказаться от таких воспоминаний. А поможет достичь успеха в этом виде сабра мысль о тех быстрых и долгосрочных наказаниях, которые ожидают восставших против Аллаха. Тому, кто будет испытывать терпение такого рода, Всевышний Создатель ниспошлёт благо воздержания

от прегрешений. Для таких людей легче сгореть, чем совершить грех.

3. Терпение того, что не по душе. Такой вид сабра можно разделить на два типа:

А) К этому типу относятся положения и ситуации, ниспосланные непосредственно самим Аллахом: болезнь, горе, потеря имущества, смерть любимых и близких нам людей. Терпение в таких ситуациях внутренне проявляется путём сдерживания себя от жалоб и стенаний, а внешне – через сдерживание других людей от сетований. Здесь не будет ничего плохого в том, что если человек заболел, то обратится к доктору, или если он расстроится, то заплачет. Однако кричать от горя, рвать на себе волосы и громко плакать никак не совместимо с такого рода терпением.

Знание таких вещей помогает человеку достичь успеха в сабре. А крики и стенания сами по себе причиняют боль страдания, которые уменьшают саваб человека и требуют наказания. Жалобы рабов Аллаха, которые не в силах что-либо изменить, на то, что ниспослано самим Всевышним, считаются глупостью, которая является отличительной чертой некоторых людей. Вместе с тем, постоянные сетования означают недовольство Создателем, во власти которого находится всё и вся. В то же время, тот, кто с терпением переносит всё, что выпало на его долю, должен задуматься над тем, какими савабами наградит его Всевышний Аллах. Так как Аллах лучше него знает о том, что ему полезно. Всевышний Аллах возвещает: **«Мы испытываем [людей] страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же терпеливых, которые, если их постигнет беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся».** Это они — те, кому Аллах дарует

благословения и милость Свою, и они — на верном пути»⁸².

Тому, кто проявляет терпение таким способом, Всевышний Аллах даёт возможность познать вкус покорности и доставляет ему облегчение через Своё довольство им. Далее наш разговор пойдёт о значении понятия «довольство Аллаха».

Б) Терпение мучений, доставляемых другими людьми. Это означает испытывать притеснения в отношении человеческого достоинства и имущества человека.

Терпение относительно такого рода несчастий заключается в следующем: если тот, кто причиняет тебе боль, является мусульманином, ты не можешь его ненавидеть, не будешь желать ему зла, не будешь проклинать его, не будешь думать о том, как бы заставить его ответить за содеянное. Наоборот, в такой ситуации тебе следует ограничиться мягкостью, терпением, прощением и отпусканием обидчика, а также удостоиванием саваба от Аллаха после оказанной тебе Всевышним помощи в этой жизни.

Мысли о награде Всевышнего Аллаха, которой удостоится те, которые, проявляя такое терпение, сдерживают свой гнев, а также те, кто терпит притеснения и прощает своих обидчиков, помогают добиться успеха. Наш Господь возвещает: **«Но тот, кто простит и уладит [дело] миром, будет вознагражден Аллахом. Ведь Он не любит нечестивцев»⁸³, «Несомненно, если кто терпелив [к несправедливости] и прощает, то это похвальный поступок»⁸⁴.** Пророк

---

82. Аль-Бакара, 155-157

83. Аш-Шура, 40

84. Аш-Шура, 43

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Сердце того, кто сдерживает свой гнев там, где необходимо его проявить, Аллах наполняет уверенностью и иманом»*. Также наш Господин сообщил: *«Глашатай воззовет в День воздаяния: «Пусть встанут те, вознаграждение которых Аллах сделал обязательным для Самого Себя!» и после этого призыва встанут лишь прощающие и примиряющие (людей) люди»*.

Тех, кто проявляет терпение таким способом, Аллах наделяет высокой нравственностью, которая является вершиной всех благодетелей и основой всех достоинств. Посланник Всевышнего сказал: *«На весах мизан не будет ничего тяжелее, чем благовоспитанность. Человек с помощью доброты и порядочности может достичь уровня тех, кто часто совершает намаз и держит пост»*. Также наш Господин сообщил: *«Самыми любимыми для меня и самыми близкими ко мне в Судный день будут самые благовоспитанные из вас»*. Ибн Мубарак (рахматуллахи алейхи) сказал: *«Благовоспитанность – это чистота лица, а также хорошо ко всем относиться и не причинять никому вреда»*. Достопочтимый Имам Газали изрек: *«Благовоспитанность – это то, что внутри человека. Из неё с лёгкостью появляются прекрасные деяния»*.

4. Терпение против желаний. Это такой вид сабра, который выражается в сдерживании желаний нафса относительно мирских удовольствий. В данном случае терпение проявляется следующим образом: внутренне - ты не должен давать своему нафсу возможность задуматься над благами этого мира и увлечься ими; внешне - ты не должен стремиться заполучить их. Человек может достичь успеха в этом деле благодаря знанию следующих вещей: увлечение мирскими

желаниями удерживает человека от служения Аллаху и не даёт ему возможности совершать ибаду. Такие люди с лёгкостью могут впасть в сомнительное и запретное, предаться любви к бренному миру, попасть под влияние алчности и страстных желаний. Они желают пребывать в этом мире вечно и в полной степени пользоваться её благами, поэтому и обустроивают свою жизнь соответствующим образом. Человек, задумывающийся над всем этим, знает, как притормозить свои желания. Шейх Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Для сердца отказ от одного желания полезнее одногодичной ибады». Аллах убирает любовь к бренной жизни из сердца того, кто продолжает сохранять терпение в отношении мирских страстей. Такие люди, по словам некоторых мудрецов, начинают говорить: «Я хочу оставить то, что желаю, однако не могу это найти (то есть у него нет мирских желаний)». Только Аллах может помочь достичь успеха.

ШУКР (БЛАГОДАРНОСТЬ)

Благодари Аллаха за все блага, ниспосланные Им. Всё тайное и явное, все религиозные и мирские блага – всё это даровал нам Всевышний. Аллах возвещает: **«Все блага, которые есть у вас, — от Аллаха»**⁸⁵.

Всевышний Господь наградил тебя столькими благами, что ты не то чтобы отблагодарить, а даже счесть их все не в состоянии. **«Если бы вы попытались счесть милости Аллаха, то вам бы их не пересчитать»**⁸⁶.

Если больной нищий задумается над теми благами, которыми одарил его Господь, то он забудет о том, какие муки претерпевает, и посвятит себя только благодарению за ниспосланные блага. Поэтому делай всё возможное, чтобы совершать шукр твоему Создателю. Постоянно признавайся в том, что не смог и не сможешь по достоинству отблагодарить Всевышнего.

Шукр является причиной существования тех благ, которыми ты обладаешь, и ниспослания тех ниметов, которых у тебя ещё нет. Аллах изрёк: **«Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам [милость]»**⁸⁷. Создатель слишком велик и великодушен, чтобы лишать благодарящего Его раба какого-либо блага: **«... Аллах не отменяет Своих благодеяний, оказанных людям, если сами они не изменили своих душевных побуждений...»**⁸⁸. То есть до тех пор, пока не изменится их благодарность за ниспосланные им блага.

---

85. Ан-Нахль, 53

86. Ибрахим, 34

87. Ибрахим, 7

88. Аль-Анфаль, 53

Всевышний Аллах приказал в нескольких местах Своей Книги благодарить Его: **«О вы, уверовавшие! Вкушайте добрую пищу, которую Мы дали вам в удел, и возблагодарите Аллаха, если вы Ему поклоняетесь»⁸⁹, «Вкушайте из удела, дарованного Господом вашим, и возблагодарите Его»⁹⁰**. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Пусть ваши языки произносят зикр, а сердца – слова благодарности», «У имана две половины: сабр (терпение) и шукр (благодарность)»*.

Тебе следует благодарить не только за такие личные блага, как знания и здоровье, но и за такие всеобщие блага, как то, что Аллах ниспослал Своих пророков, священные книги, возвысил небеса и распростёр поверхность земли.

Шукр – это когда твоя душа познала блага Всевышнего и точно знает, что они – от Аллаха, в то же время ты осознаёшь, что они появились не из-за твоей силы и мощи, а благодаря милости и добродетели Создателя. Наивысшая степень шукра – особая благодарность за каждое отдельное благо Аллаха. Если ты не сделаешь это и восстанешь против Господа, то станешь неблагодарным. И тогда благо превратится в жестокое наказание, возмездие. Если кто-либо, несмотря на блага, которыми обладает, продолжает выступать против Всевышнего, то он – мустадрадж, то есть Аллах дал ему всего лишь отсрочку. Наш Господь возвещает: **«Мы постепенно извлечем их отовсюду, где бы они ни были, [и подвергнем каре]»⁹¹, «Воистину, Мы даем им отсрочку, чтобы они погрязли в грехе»⁹²**. Пророк Мухаммад (саллал-

---

89. Аль-Бакара, 172

90. Саба, 15

91. Аль-Калам, 44

92. Али-Имран, 178

лаху алейхи ва салляам) сказал: *«Аллах продолжает записывать деяния притеснителя. Но когда Он схватит его, то не даст возможности убежать».*

Многочисленные восхваления Аллаха и радость при получении какого-либо блага также относятся к шукру. Ибо каждый нимет – повод для приближения к Всевышнему Господу. Или можно сказать так: каждое благо является признаком того, насколько ценит Аллах Своего раба.

Расценивание малого блага как большое – тоже шукр. Согласно одному риваяту, Всевышний Аллах сказал одному из Своих пророков следующее: «Даже если Я ниспущу тебе хоть малейшую капельку (зёрнышко), то это будет означать, что Я помянул тебя ею (им). И ты поблагодари Меня ею (им). Или поблагодари меня за неё (него)».

В религиозных вопросах рассказ о своих благах (при условии отсутствия самовосхваления), в мирских вопросах поминание благ Аллаха (при условии отсутствия надменности) – всё это тоже можно отнести к шукру. Деяния - по намерениям. Самое совершенное благо – во всём и везде следовать праведным предкам. Аллах знает лучше.

ЗУХД (ОТРЕЧЕНИЕ ОТ БРЕННОГО МИРА)

Выбрось из своего сердца любовь к земной жизни. Это и есть зухд. Это – благая весть о счастье человека и признак дружбы с Аллахом. К примеру, как любовь к мирскому – источник всех грехов, так и нелюбовь к этому миру – начало всех видов ибады и благих дел. Для того чтобы ты отказался от бренного мира, должно быть достаточно поминания того, что Всевышний упоминает в Коране как «мета аль-гурур» (преходящая утеха обольщением). Хасан аль-Басри (рахматуллахи алейхи) сказал: «Утеха обольщением похожа на зелень растения и заигрывания девушек».

Абу Талиб аль-Макки сообщил следующее: «Мета аль-гурур, то есть приходящая утеха обольщением, название дурно пахнущей падали. Аллах в этом мире предназначил её для пустых вещей и забавы, так что человек разумный не станет даже смотреть на них, и никто кроме неразумных невежд, стремящихся завладеть ними, не станет терпеть этих пыток». Ибо Всевышний Аллах извещает: «**...жизнь мира сего — лишь игра и забава...**»⁹³ Существует ещё много других аятов, похожих на этот.

Очищение сердца от любви к мирскому подобно вхождению в Рай на земле. Для этого ни у кого не хватит сил, кроме как у тех, кто открыл и осветил свою грудь лучами познания Аллаха и якина (глубокой убеждённости). Наш Господин изрёк: «*Когда свет освещает душу, она раскрывается и расширяется*». Тогда люди Его спросили: «А есть ли признаки этого?», на что Посланник ответил: «*Да, удалиться от лагеря обольщения и устремиться к лагерю веч-*

---

93. Аль-Хадид, 20

ности». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Освобождение души от любви к этому миру успокаивает сердце и тело. А стремление к бральной жизни увеличивает желания и грусть»*. Вот ещё один из благородных хадисов: *«Оставь этот мир, чтобы Аллах полюбил тебя»*.

Суть зухда – это знание сердца о презрении и вреде этого мира, что если бы земля уподобилась крылу комара, то Аллах не напоил бы и глотком воды неверного. Кроме того, этот мир проклят, и проклято всё, что в нём есть. Исключением являются только те, кто живёт ради Всевышнего. Тот, кто берёт больше от этого мира, чем ему необходимо, уготовил себе погибель, но ещё не знает об этом. Результатом всего, что необходимо знать о бральной жизни, является следующее: внутренний отказ от мирских увлечений и внешнее воздержание от наслаждения и перенасыщения радостями этого мира.

Самая высокая степень зухда – пользоваться мирскими благами, брать что-либо в пользование с тем условием, что для Аллаха будет приятнее, если ты оставишь это. Между этими двумя ступенями существует ещё несколько.

Существуют признаки зуххада (того, кто ведёт суровый образ жизни), который по-настоящему освободил своё сердце от любви к дунье (бральному миру). Один из них – не любить то, чем владеешь, и не огорчаться из-за того, что потерял. Ещё один признак – оставить стремление завоевать этот мир из-за лучших наград, ожидающих у трона Аллаха.

Освободи свою душу от любви к дунье и деньгам. Достигни такого уровня, когда этот мир будет казаться тебе всего лишь камнями и мусором. Не будь карьеристом в глазах других людей и вынь из своего сердца любовь к долж-

ностям. Пусть для тебя их хвала и порицание будут равносильными. Ибо любовь к высоким чинам и степеням для человека хуже, чем любовь к имуществу.

Только эти два состояния являются признаками любви к дунье. Суть карьеризма – желание возвыситься в глазах окружающих, всегда пользоваться авторитетом среди людей. Величие присуще одному Аллаху. А тот, кто желает достичь его, выступает против Всевышнего. Суть любви к материальному состоит в чрезмерном увлечении мирскими благами и низменными желаниями. А это присуще животным. Всевышний Аллах в одном из священных хадисов возвещает следующее: *«Гордое (достоинство) - Моё покрытие; (великодушное) величие - Моё одеяние, и того, кто посмеет состязаться со Мной по степени обладания этими двумя сущностями, Я брошу в Ад»*. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Даже если ты запустишь овцу в стаю волков, они не смогут причинить ей большего вреда, чем тот вред, который наносит религии мусульманина любовь к высоким степеням и чинам»*.

В этом мире всегда выбирай довольство малым. Обходись только самым необходимым. Обращай на это внимание в отношении одежды, еды, семейной жизни, жилища и других потребностей.

Увлёкшись мирскими благами, ни в коем случае не говори: «Я - зуххад». Иначе ты обманешь себя доводами, не имеющими силу перед Аллахом. Перестань искать оправдания своим неправильным поступкам. Посланник и все остальные пророки, а также следовавшие за ними познавшие Аллаха, несмотря на то, что имели возможность обладать целым миром, довольствовались малым даже в отношении того, что дозволено. Те, кто хоть немного знакомы с

ними, поймут и примут это. Если у тебя недостаточно сил для зухда, то тебе не обязательно говорить о своём увлечении дуньей. Но оставь алчность и держись середины. Однако не притязай на зухд. Трудиться в пределах дозволенного для того, чтобы получить материальные блага, не является греховным в нашей религии. Однако зухд находится выше этого.

Если бы Аллах сделал фардом для нас стремление овладеть мирскими благами, я не знаю, чтобы мы делали в те времена, когда не было ни куска ткани, чтобы прикрыть ау-рат (срамные места), ни кусочка еды, чтобы насытиться. Да поможет нам Всевышний прийти в себя. Аминь.

ТАВАККУЛЬ (УПОВАНИЕ НА АЛЛАХА)

Уповай на Аллаха, то есть доверься Ему. Тому, кто уверит себя Всевышнему, Его будет достаточно. Создатель удовлетворит все его потребности и сделает Своим другом: **«Для того, кто уповает на Аллаха, достаточно Его [как покровителя]»**⁹⁴. Таваккуль – признак того, что таухид (единобожие) полностью овладело душой человека, и доказательство того, что вера в единого Аллаха пустила корни и накрыла собою всё сердце му’мина. Наш Господь возвещает: **«[Он] — Господь востока и запада, нет бога, кроме Него. Так избери же Его покровителем»**⁹⁵. Если ты вдумашься в эти слова, то тебе станет ясно, что Всевышний Аллах сначала рассказывает о Своём господстве, затем – о Своей божественности и единстве, а после желает, чтобы мы доверились Ему. Согласно вышесказанному здесь не может быть никаких оправданий для отказа всех творений от таваккуля. Аллах приказал всем Своим рабам уповать на Него и повелел: **«...пусть верующие уповают на Аллаха...»**⁹⁶. Кроме того, наш Господь возвещает: **«...уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих»**⁹⁷. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Если вы будете уповать на Аллаха, то будете вознаграждены, как птицы. Они каждое утро вылетают из гнезда голодными и возвращаются сытыми»*.

---

94. Ат-Талак, 3

95. Аль-Муззаммил, 9

96. Аль-Муджадила, 10; Али-Имран, 160; Аль-Маида, 11; Ат-Тауба, 51; Ибрахим, 11

97. Али-Имран, 159

Суть твоего упования на Аллаха состоит в знании твоего сердца о том, что всё происходит благодаря могуществу Всевышнего. Полезное и вредное, печальное и веселящее – всё это от Господа. Если бы все Божьи создания собрались, чтобы принести пользу кому-либо, то они смогли бы сделать это только таким образом, как записал Создатель. Опять же, если бы все существа собрались, чтобы навредить кому-то, то смогли бы добиться успеха в этом только так, как предусмотрел Господь.

Условие правильности таваккуля заключается в том, чтобы не восставать против Аллаха в тех вещах, которые Он сделал причиной. Воздержание от запретного, выполнение приказов Всевышнего, каждую минуту полагаясь на Него, прибегание к Его помощи и доверие Ему всех дел. Если ты взялся за одну из причин и доверился Создателю, то возможный неуспех этой причины (дела) не должен навредить твоему таваккулю. Действительно, тот, кто достиг истинного таваккуля, не доверяет мирским причинам (делам). Однако полный отказ от всех причин не может быть правильным ни для кого, кроме тех, кто всем существом устремился к Аллаху и очистил своё сердце от всего, что не связано с Творцом. Кроме того, такие люди не могут сделать несчастными тех, кто берёт на себя ответственность, и хватается за внешние причины. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Для человека достаточно такого греха, как сделать несчастными членов своей семьи».*

Такие положения, как наличие имущества у человека или его лечение в случае болезни не являются помехой для таваккуля. Но это только для тех, кто верит, что польза и вред только от Аллаха. Наш Господин оставил определённую часть имущества, провозглашённую джаизом (дозво-

ленным) для каждого члена семьи. Однако ничего не оставил для себя. Если бы кто-либо оставил Ему что-нибудь, то Он бы сразу же воспрепятствовал этому. Если ты спросишь о тех 70 тысячах людей из уммы нашего Господина, которые без отчёта войдут в Рай, то я отвечу: это те, которые не лечатся, не прижигают (о методе лечения), не видят во всём дурного знака и совершают таваккуль Господу.

У истинного таваккуля есть три признака:

1. Не надеяться ни на что, кроме Аллаха, не бояться ничего, кроме Него. Примером этому служит то, что когда ты боишься кого-либо из творений Всевышнего (будь то амир или султан), то следует говорить правду в лицо.

2. Не впускать в своё сердце мысли о ризыке. Так как тот, кто полагается на Аллаха, знает, что Всевышний обеспечит его удел. Кроме того, тот, кто полагается на Аллаха (мутаваккиль), останется самим собой и когда найдёт свой ризык, и когда его потеряет. Может, даже испытает большее облегчение.

3. Не страдать и не вздрагивать, когда в сердце закрадётся страх. Так как необходимо знать: «То, что упущено, не вернётся, а то, что должно случиться, непременно произойдёт».

Однажды, когда достопочтимый Шейх Абдулькадир Гейлани (рахматуллахи алейхи) вёл беседу, на него свалилась змея. Все окружающее изменились в лице от испуга. Змея, обвинившись вокруг шеи Абдулькадира Гейлани (рахматуллахи алейхи), вползла в один рукав и выползла из другого. Хазрат всё это время оставался невозмутимым и продолжал свою речь, не прерываясь ни на минуту.

Однажды один шейх был брошен в клетку к диким зверям на съеденье. Однако, те не принесли ему никакого вреда. Тогда шейха спросили: «О чём ты думал, когда тебя бросили к этим диким зверям?». На что был дан следующий ответ: «Я думал о том хукме, который ожидает тех, кто был растерзан хищниками». Нам достаточно Аллаха. Он – прекрасный поручитель.

ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ

Люби Аллаха до такой степени, чтобы у тебя не было никого, кроме Него, кого ты так сильно полюбишь. Более того, пусть Он будет единственным, кого ты любишь.

Основание для возникновения любви нужно искать в объекте любви. Это чувство возникает либо по причине совершенства любимого предмета, либо из-за его какой-либо пользы.

Если ты любишь что-либо из-за его совершенства, то знай, что совершенство, красота и величие присущи Аллаху, и нет никого, кто бы мог сравниться с Ним в этих качествах. Если ты время от времени видишь в некоторых существах совершенство и красоту, то знай, что это Всевышний привёл их к такой безупречности и красоте, и что всё это – от нашего Господа. Ибо Он - тот, кто дал им жизнь и украсил их невероятным образом. Если бы Он не создал их, то они бы не смогли сами появиться на свет. Если бы Он их не украсил, то сами они не смогли бы быть такими прекрасными.

Если ты любишь кого-то из-за пользы, тебе следует увидеть, что ни одно благодеяние, ни одно благо, ни одно подношение не может исходить ни от кого другого, как только от Аллаха. Все блага, которыми обладаешь ты и другие творения, - всё это от Всевышнего. Всё это дано Им и является произведением Его щедрости и бесконечной милости. И сам ты сейчас находишься в Его руках. Он – тот, кто кормит и поит тебя, даёт тебе ризык, убежище и пристанище, видит и скрывает все твои неприглядные стороны, прощает тебя, когда ты взываешь к Нему, Он – тот, кто, видя твои достоинства, умножает их и выставляет напоказ. И ты можешь повиноваться Ему, только благодаря успеху и помощи, которыми Он тебя

одаривает. Он – тот, кто поминает твоё имя в будущей жизни и заставляет сердца любить тебя. И если ты восстаешь против Него с помощью Его же благ, то Его милость не лишает тебя твоего удела. И после всего этого, как ты можешь любить кого-то другого, кроме Него, и разве пристало тебе восставать против такого великого и милосердного Господа!

Суть любви к Аллаху заключается в Его познании, результатом и самой низшей ступенью которого является любовь к Всевышнему, овладевающая сердцем человека. Здесь самое верное – не следовать призывам даже самых любимых тобою людей, если они попросят тебя сделать то, что бы могло разгневать Господа, или если они предложат тебе оставить какой-нибудь вид ибады, а также не совершать то, что поможет тебе достичь довольства Создателя. Наивысшей ступенью любви к Аллаху является отсутствие любви к кому-либо ещё, кроме Всевышнего. Для му’мина нет ничего выше этого. Если это чувство полностью овладеет рабом, то он совсем забудет о своём человеческом роде, окупётся в любовь к Создателю и не будет видеть ничего, кроме Него.

Тебе следует знать, что любить Гордость Миров (саллаллаху алейхи ва саллям), пророков, праведных рабов Аллаха и вещи, которые помогают совершать ибаду – всё это относится к любви к Господу. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Любите Аллаха за те блага, которые Он постоянно ниспосылает вам, любите меня за то, что вы любите Аллаха, любите моих близких за то, что любите меня»*. Также Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) изрёк: *«Моя любовь стала ваджибом для тех, кто любит друг друга ради меня, кто проводит время друг с другом ради моего довольства, кто навещает друг друга ради моего довольства, кто делится имуществом друг с другом ради моего довольства. То есть я их обязательно буду любить»*.

Существуют признаки настоящей любви, самым большим и самым великим из которых является следование и подражание всем наставлениям, деяниям и поведению Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Всевышний Создатель возвещает: **«Скажи [, Мухаммад]: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи»»**⁹⁸. Следование за Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) происходит из-за любви к Аллаху. Если эта связь крепка, любовь к Аллаху усиливается, а если она слаба, то и любовь к Всевышнему ослабевает.

Ты должен соглашаться с хукмами Создателя. Так как согласие с решениями и предопределениями Аллаха является результатом твоей любви к Нему и познанию Его. Тот, кто любит, будет принимать и приятные, и неприятные поступки объекта своей любви. В одном из священных хадисов Всевышний Аллах говорит: *«Кто не будет согласен с моим решением и не примет Мои испытания, пусть ищет себе другого господа»*. Наш Господин сказал следующее: *«Когда Аллах любит какое-то общество, Он посылает им испытания: для довольных – покорность, для недовольных - гнев»*.

Поэтому, брат мой, тебе следует знать о том, что только Аллах направляет нас на путь истинный или вводит в заблуждение, делает нас благочестивыми или разбойниками, приближает или отдаляет нас от Себя, даёт или отнимает, принижает или возвышает, даёт пользу или вред. Если ты узнал и поверил в это, то не должен ни тайно, ни явно восставать против предопределений Создателя, какими бы они ни были. Прекословить означает говорить: «Почему так случилось? Отчего так произошло? Разве это не должно было так

---

98. Али-Имран , 31

быть? В чём он согрешил, что это выпало на его голову?». Остерегайся всего этого.

Кто может быть невежественнее того, кто прекословит во владениях Аллаха? Кто может быть несчастнее тех, которые спорят с Ним в Его же царстве? На самом деле раб должен знать, что такие действия, как создание и повеление, осуждение и направление, а также совершение того, чего пожелаешь, свойственны Аллаху. **«Его не призовут к ответу за то, что Он вершит, а их (т. е. многобожников) призовут»⁹⁹**. Однако тебе следует верить в то, что эти и все остальные действия Аллах осуществляет самым надёжным образом и в неповторимой форме. Ничто не может быть более справедливым, превосходным и великолепным, чем Его творения.

Таково краткое изложение хукма относительно твоего согласия со всеми действиями Аллаха. Если рассмотреть этот вопрос подробнее, то здесь можно выделить два вида согласия, касающихся тебя:

Первый: Это такие положительные моменты, как здоровье, богатство. Невозможно представить, чтобы Аллах гневился на тебя в ситуациях подобного рода, однако нельзя сравнивать себя с теми, чьё положение лучше твоего, и говорить: «Почему он богаче меня?». Здесь ваджибом для тебя является твоё согласие с предопределением Всевышнего, то есть с тем, что Он тебе даровал. Ибо Аллах из Своих сокровищниц даёт что захочет, кому захочет и сколько захочет. Или ты должен верить в то, что Господь избрал и даровал тебе самое лучшее и самое подходящее для тебя.

Второй: Это несчастья, болезни и материальные затруднения, которые не приносят тебе ничего хорошего. В такие

---

99. Аль-Анбийя, 23

моменты от тебя требуется не жаловаться и не задаваться вопросами о том, почему это с тобой случилось. Здесь тебе подобает проявлять согласие и покорность. Если у тебя не хватает на это сил, терпи и ожидай вознаграждения от Аллаха. Наш Господин сказал следующее: *«Служи Аллаху, выражая Ему своё довольство. Если у тебя на это не хватит сил, терпи то, что тебе не по душе. Ибо в этом большое благо»*.

В таких ситуациях состояние довольства не означает то, что некоторые глупцы, оставив свои обязанности и впадши во все тяжкие, находят душевное спокойствие. Ибо совершать грехи, не выполняя повеления Аллаха – всё это относится к вещам, которые вызывают гнев Всевышнего. Как может человек делать что-либо, зная, что Господь не даст Своё согласие на это! Всевышний Аллах возвещает: **«Если вы ответите неблагодарностью [на милости Аллаха], то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неблагодарности в Своих рабах. А если вы благодарны, то это Ему нравится в вас»**¹⁰⁰. Этот несчастный будет доволен собою и посчитает, что и Создатель доволен им. Довольство человека самим собой и довольство Аллахом – вещи несовместимые.

Самыми лучшими словами относительно данной темы являются мысли достопочтимого Имама Газали, которые он изложил в письме, адресованном Абуль-Фатх ад-Димашки: **«Довольство – это когда ты внутренне соглашаешься с тем, что совершил Аллах, а внешне – когда ты совершаешь то, что заслуживает довольства Всевышнего»**. Если раб желает понять, насколько он доволен собой, то пусть проверит себя в трудные времена, когда на его голову выпадут несчастья, материальные трудности, проблемы со здоро-

---

100. Аз-Зумар, 7

вьем. В таких ситуациях человек либо находит довольство, либо его теряет.

Если ты спросишь отверженных детей нашего времени: **«Почему вы грешите, оставив ибаду?»**, они ответят: **«Таков хукм (решение) Аллаха относительно нас. Это Его предопределение. Нам нет обратного пути. Мы – несчастные рабы, которым не остаётся ничего делать, кроме этого»**. Это – путь Джабрия (полная зависимость). Согласно мнению джабритов, нет никакой пользы в посылании пророков и священных книг. Этот так поразительно – мыслить так же, как эти несчастные, которые, несмотря на то, что сами озабочены сбором доказательств против Аллаха, ещё смеют говорить о своей вере в Создателя. В то время как никем неоспоримые доводы – это доводы Всевышнего. Как может быть похож мусульманин на мушрика (многобожника), который говорит: **«Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши предки не поклонялись бы многим богам?»** Или как может му'мин не считаться с такими словами Создателя: **«Скажи [, Мухаммад]: “Есть ли у вас хоть какое-либо знание [истины]? Так явите нам его. Вы поступаете лишь согласно своим догадкам и говорите неправду”»**¹⁰¹

Потом мушрики, возвратившись к Аллаху, осознают, что нет никакой пользы от их недействительных аргументов, наоборот, они скажут: **«Они взмолятся: “Господи! Наше злосчастье оказалось сильнее нас, и стали мы заблудшими”**¹⁰², **“Господи наш! Мы видели и слышали. Пошли же нас обратно, чтобы мы творили хорошие дела. Теперь мы убедились [в истинности веры]”**¹⁰³. Однако уже не будет

---

101. Аль-Анам, 148

102. Аль-Муминун, 106

103. Ас-Саджа, 12

никакой пользы в том, что они скажут, оказавшись в безвыходном положении.

Тебе следует знать, что молитвы и настойчивость в мольбах не препятствуют довольству. Наоборот, это и есть довольство. Так как ду'а – это самый главный признак того, что человек является единобожником, в то же время это язык раба Господа. Постигание истины в служении сильно приближает человека к Аллаху. Наш Господин изрёк: **«Ду'а – сердцевина ибады, оружие му'мина, свет небес и земли. На того, кто не попросит ничего от Аллаха, обрушится Его гнев».** Всевышний Создатель возвещает: **«Аллах назван прекрасными именами. Так зовите же его этими именами...»**¹⁰⁴, **«Ваш Господь повелел: “Взывайте ко Мне, и Я удовлетворювашумольбу...”»**¹⁰⁵

Когда пророка Ибрахима (а.с.) бросили в огонь, он не молился. Это является особой ситуацией, так как Аллах передавал его молитвы во многих местах. Более того, Всевышний ни об одном пророке не упоминал так часто, как о нём. Старайся понять Книгу Аллаха. Стремись получить из неё эти знания. Так как все они присутствуют там. И нет никакой разницы в том, малы ли они, или велики. Тайное и явное – всё там. Всевышний Аллах сообщает: **«...ведь Мы ничего не упустили в [этом] Писании...»**¹⁰⁶. Также наш Господь возвещает: **«Мы ниспослали тебе Писание в разъяснение всего сущего как руководство к прямому пути, как милость и добрую весть для муслимов»**¹⁰⁷.

---

104. Аль-Араф, 180

105. Аль-Муминун, 60

106. Аль-Анам, 38

107. Ан-Нахль, 89

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) передал такие слова нашего Господа:

О Мои рабы! Я сделал насилие (зульм) запретным для Себя. Я сделал его запретным и для вас. Не совершайте насилие по отношению друг к другу.

О Мои рабы! Все вы находитесь в заблуждении (далаллят), за исключением тех, кого Я приведу к истине (хидаят). Просите у Меня хидаята, и Я приведу вас к нему.

О Мои рабы! Все вы голодны, за исключением тех, кого Я насытил. Просите у меня насыщения, и Я накормлю вас.

О Мои рабы! Все вы нагие, за исключением тех, кого Я одел. Просите у Меня одежду, и Я дам вам её.

О Мои рабы! Все вы и ночью, и днём совершаете ошибки, и Я прощаю их. Просите у меня прощения, и Я дам вам его.

О Мои рабы! Вы не сможете принести Мне пользу, потому что ваша польза не достигнет Меня. Вы не сможете нанести Мне вред, потому что ваш вред не достигнет Меня.

О Мои рабы! Даже если предыдущие и последующие из вас люди и джинны будут лучшие (выше) сердца самого благочестивого человека, то это не увеличит Моё состояние ни на малую долю. Если предыдущие и последующие из вас люди и джинны будут хуже (ниже) сердца самого великого грешника, то это не уменьшит Моё состояние ни на малую долю.

О Мои рабы! Если предыдущие и последующие из вас люди и джинны соберутся в одном месте и станут просить Меня, Я дам каждому то, что он желает, и это ни на пылинку не уменьшит Моё состояние. Подобно тому, когда игла, упав в море, не уменьшает его ни на каплю.

О Мои рабы! Вот ваши деяния. Я сохраняю их для вас и потом верну их вам обратно. Тот, кто найдёт что-либо хорошее, пусть благодарит Аллаха. А тот, кто найдёт что-либо другое, пусть не злится ни на кого, кроме себя.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: «Аллах ниспослал мне откровение о том, что вы должны быть смиренными и кроткими. Пусть никто из вас не хвастается перед другими и не преступает границ дозволенного в отношении друг друга». Также наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил: «Я видел во сне Господа», а потом добавил: «Господь сказал мне: «О Мухаммад!». На что я ответил: «Слушаю, Господи». Тогда Он продолжил: «Во время намаза произноси: «Господи! Я прошу у Тебя успеха в благих делах, удачи в пренебрежении дурными поступками и любви к нищим. Когда Ты пожелаешь фитны (раздора) между рабами Твоими, заведи меня и отдали от фитны»».

В одном из священных хадисов Всевышний Аллах возвещает:

О сын Адама! Ты только встань и устремись ко Мне, и Я к тебе приду. А если ты пойдёшь ко Мне, то Я к тебе побегу.

О сын Адама! Поминай Меня в начале дня один час и в конце дня один час. А в остальное время Я управлюсь сам.

О сын Адама! Не ленись совершать четыре рака'ата (намаза) в начале каждого дня, тогда Я буду вместе с тобой до его завершения».

Всевышний Аллах сообщил пророку Адаму (aleyхиссаллям) следующее: *«Есть четыре свойства, которые есть центром всех благ для тебя и твоего потомства. Одно из них принадлежит Мне, другое – тебе, третье – между тобой и Мной, а последнее – между Мною и Моими рабами. То, что принадлежит Мне – не поклоняться ничему, кроме Меня. То, что принадлежит тебе – твои деяния. Я отблагодарю тебя за них сполна. То, что между Мной и тобой – твои мольбы и Мой ответ на них. То, что между Мной и Моими рабами – как ты ожидаешь от них хорошего отношения к себе, так же и ты относишься хорошо к ним».*

В сухуфе (священное послание Аллаха в виде свитков) пророка Ибрахима (aleyхиссаллям) было написано следующее: *«Разумный человек владеет своим языком, знает своё время и совершает свои дела, исходя из этого. У разумного человека есть четыре часа, то есть его время делится на четыре промежутка: в течение первого он молится своему Господу, во второй промежуток времени даёт себе отчёт, в третий – общается с братьями, указывает им на их недостатки, и в последний – остаётся с собой наедине, то есть удовлетворяет свои потребности мубах (не возбраняемые и не поощряемые Шариятом)».*

В Таурате записано следующее: *«О сын Адама! Не ленись совершать намаз в Моём присутствии, Я – Аллах, сияние которого ты увидишь, когда твоё сердце приблизится ко Мне».*

В некоторых священных Писаниях, ниспосланных Аллахом, содержится следующее: *«О сын Адама! Я сотворил тебя для того, чтобы ты служил Мне. Оставь развлечения. Я позаботился о твоём уделе. Не утруждай свою душу».*

О сын Адама! Ищи Меня и найдёшь. Если ты найдёшь Меня, то обретёшь всё остальное. Если ты потеряешь Меня, то лишишься всего. Я для тебя приятней всего.

О сын Адама! Я – Аллах, который если скажет чему-то «будь», так оно и будет. Повинуйся Мне, тогда когда и ты прикажешь чему-нибудь быть, оно сбудется.

Аллах ниспослал пророку Мусе (aleyhissallaym) следующее откровение: *«О сын Имрана! Будь всегда начеку. Выбери себе друзей. Знай, что тот, кто не является твоим другом ради Моего довольства, - твой враг.*

О Муса! Что ты делаешь в землях притеснителей? Это не твоя родина. Убери отсюда свои желания, покинь это место всем своим сердцем, это такое плохое место. Но какое это хорошее место для того, кто творит благие дела.

О Муса! Я слежу за тираном для того, чтобы отомстить за угнетённого им.

О Муса! Не забывай поминать Меня. Когда ты забудешь Меня, грехи увеличатся. Не копи имущество. Ибо это очерствляет сердце.

О Муса! Скажи притеснителям, пусть поминают меня. Ибо когда они поминают Меня, Я поминаю их проклятьями. Так как Я взял Себе за обычай помянуть тех, кто Меня поминает.

Аллах одному из пророков ниспослал следующее откровение: *«Передай своему народу, пусть не входят туда, куда входят Мои враги. Пусть не одеваются так, как Мои враги, не садятся туда, куда садятся Мои враги, не едят то, что едят Мои враги, иначе они, как и те, станут Мне врагами».*

Всевышний Аллах ниспослал пророку Давуду (aleyхиссаллям) следующее откровение: *«Согревайся только Мной. Испытывай озноб от других.*

О Давуд! Скажи верным рабам Моим, пусть любят Меня, пусть оказывают Мне милость своим поминанием Меня.

О Давуд! Заставь Моих рабов полюбить Меня. Тогда Давуд спросил: «Господи! Как я могу заставить их полюбить Тебя?» Аллах ответил: «Напомни им о Моих благах».

О Давуд! Тот, кто вернёт Мне сбежавшего от Меня, того Я причислю к героям.

О Давуд! Если ты встретишь того, кто ищет и желает Меня, стань его прислугой.

О Давуд! Не спрашивай у Меня об алиме, который опьянён этим миром. Он и тебя совертит с пути истинного. Они – те, кто преграждают путь Моим рабам.

О Давуд! Совершай дела праведников, не смотри с улыбкой в лица порочных, находишь рядом с Моими друзьями, будь с ними задушевным, будь ярким противником Моих врагов.

О Давуд! Будь за милосердного отца вдовам и сиротам. И тогда Я увеличу твой удел и прощу твои прегрешения.

О Давуд! Береги свои глаза и язык, ибо Я не люблю нечестивцев, как можно больше молись о прощении за себя и грешников».

Всевышний Аллах одному из пророков ниспослал следующее откровение: *«Когда тебя охватывает гнев, вспомни Меня. Когда Меня охватит гнев, Я также вспомню тебя и не включу тебя в ряды тех, кого погублю».* Всевышний Создатель пророку Исе (aleyхиссаллям) возвестил следующее: *«Передай сынам Израилевым следующее: «В каждый дом Мой пусть входят только с чистыми сердцами, с глазами, полными страха ко Мне, с чистыми телами. Передай им, что Я не приму их молитвы до тех пор, пока они не начнут соблюдать права рабов Моих»».*

Всевышний Аллах пророку Исе (aleyхиссаллям) также передал следующее откровение: *«О сын Марьям! Дай себе наставление. Если ты последовал ему, передай его людям, иначе стыдись Меня».*

Всевышний Аллах ниспослал пророку Мусе (aleyхиссаллям) следующее откровение: *«Когда ты увидишь бедных, проси у них так, как будто бы они богатые. Если ты не сможешь это сделать, зарой все свои знания в землю».* Создатель сообщил пророку Давуду (aleyхиссаллям) следующее: *«О Давуд! Передай Моим друзьям и любимым рабам, пусть они оставят своих друзей. Я буду им за друга, Я буду с ними беседовать, Я подниму завесу между нами, и они увидят Моё величие».*

О Давуд! Передай от Меня всему земному народу, что Я люблю того, кто Меня любит. Я буду рядом с тем, кто будет рядом со Мною, Я приближусь к тому, кто приблизится ко Мне, Я буду другом тому, кто будет другом Мне, Я

послушаюсь того, кто покорится Мне, Я выберу того, кто выберет Меня. Так придите же к Моей щедрости, дружбе и деяниям. Я – щедрый и славный Аллах. Если Я скажу чему-нибудь быть, оно непременно сбудется».

Аллах одному из пророков ниспослал такое откровение: «Раб Мой! Предложи Мне слёзы с глаз твоих, хушу (смиренность) из твоего сердца, а потом помолись Мне, и Я дам то, что ты просишь. Я близок к тебе и приму твои мольбы.

Раб Мой! Стой на стенах городов и крепостей и донеси людям два Моих слова. Скажи им, чтобы ели только чистое и говорили только правду. Когда кто-либо из них начнёт какое-нибудь дело, пусть прежде подумает о его результате, если он будет благим, пусть продолжит начатое, если же плохим – пусть оставит его». Всевышний Аллах возвестил пророку Исе (алеихиссаллям) следующее: «Передай сынам Израилевым, пусть сохраняют Мои две буквы, скажи им, для благополучия их религии пусть будут довольны малым из благ мирских, как и те любители земных благ, которые довольствовались малым из религии».

Всевышний Создатель ниспослал пророку Мусе (алеихиссаллям) следующее откровение: «О Муса! Будь как птица, которая питается с вершущек деревьев, пьёт ту воду, которую найдёт, и при наступлении темноты прячется в укромное местечко. Она делает так, чтобы быть рядом со Мной и защититься от восставших против Меня.

О Муса! Я принял решение не заканчивать дела тех, кто отвернулся от Меня. Я не приму молитву тех, кто надеется на кого-то, кроме Меня. Я сломаю спины тех, кто опирается на кого-то, кроме Меня. Я усилю страхи тех,

кто дружит с кем-то, кроме Меня, Я отвернусь от тех, кто любит кого-то, кроме Меня.

О Муса! У Меня есть рабы, которые когда молятся Мне, Я их слушаю, когда они взывают ко Мне, Я к ним обращаюсь. Когда они устремляются ко Мне, Я их приближаю к Себе. Когда они приближаются ко Мне, Я их беру под Свою защиту. Когда они дружат со Мной, Я дружу с ним. Когда они совершенно чисты передо Мной, Я поступаю с ними совершенно чисто. Когда они что-либо совершают ради Меня, Я награждаю их. Я буду руководствовать их дела, поверну их сердца и исправлю их положение. Я сделал так, что их души находят покой и облегчение только при поминании Меня. Их поминание Меня – продолжение их бед, здоровье и свет их душ. Они только со Мной обретут покой. Только рядом со Мной развяжут путы их сердец, и только рядом со Мной сделают свой окончательный выбор».

Всевышний Аллах пророку Давуду (aleyхиссаллям) возвестил следующее: «О Давуд! Обнадёжь грешников и предупреди праведников». Тогда пророк Давуд (aleyхиссаллям) спросил: «Господи! Как я могу предупредить праведников и обнадёжить грешников?». На что Создатель ответил: «Сообщи грешникам радостную весть, так как Я прощу великие грехи. Предупреди праведников, пусть не обманывают себя тем, что довольны своими деяниями, ибо если Я призову кого-то к справедливому отчёту, то он обязательно погибнет. То есть если Я потребую от кого-либо справедливого отчёта, то ему уже не спастись».

О Давуд! Милосердие Я присвоил Себе. Я принял решение прощать тех, кто просит Меня об этом. Я прощу любые грехи, будь то малые или великие. Ни один из них не покажется Мне великим. Не подвергайте себя опасности

своими же руками, не переставайте надеяться на Мою милость. Ибо Моя милость включила в себя всё. Моя милость превзошла Мой гнев. Все сокровища небес и земли в Моей власти. Все блага в Моих руках. Я не создал ничего из существующего для Своих потребностей. Я создал всё это для того, чтобы все узнали о Моём могуществе и увидели все Мои творения и то, как Я ими управляю.

О Давуд! Слушай Меня, то, что Я говорю – истина. Я не стану предавать мукам огня того из Моих рабов, кто боится Моего гнева.

О Давуд! Услышь Меня, ибо Я говорю истину. Если кто из рабов Моих придёт ко Мне, стыдясь своих грехов, Я поставлю забыть о них ангелов, записывающих его деяния, и не призову его к ответу.

О Давуд! Услышь Меня, ибо Я говорю истину. Если кто из Моих рабов сотворит много грехов и какое-то время будет продолжать их совершать, а потом пожалеет о содеянном и хотя бы один раз помолится Мне о прощении, и если Я не увижу в его сердце намерения вернуться к прежним прегрешениям, то Я прощу ему все эти грехи прежде, чем птица упадёт с небес на землю».

Пророк Давуд (алеихиссаллям) сказал: «Господи! Я благодарю и возвеличиваю Тебя за всё это. Тот, кто знает хотя бы эту малую долю о Тебе, не должен терять надежду на Тебя (на Твою милость)».

ДУ'А

Господи! Дай нам великую награду и направь нас на путь истинный. Направь нас на путь тех, кого Ты одарил Своими благами, путь пророков, праведников, шахидов и благочестивых людей. Какие прекрасные они друзья! Эта великая милость – от Аллаха, Аллаху известно всё. Пренная и последующая, тайная и явная слава и благодарность принадлежит Аллаху. Он – всё, что до и после, всё внутреннее и внешнее, Ему известно всё. Что бы ни пожелал Аллах, всё исполнится. Не существует такой силы и могущества, которые бы смогли противостоять Аллаху. Слава Аллаху, который привёл нас к этому. Если бы Всевышний не направил нас к этому, сами бы мы не смогли найти правильный путь.

Составление этой книги было закончено в одном из месяцев 1099 года по Хиджре нашего Господина, Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Бесконечное благословение и пожелание мира Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и Его потомкам и сподвижникам! Хвала и слава Господу Миров Аллаху!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Вступительное слово автора	7
Глубокая убежденность (якын) и её укрепление	14
Очищение помыслов и проявление искренности ради довольства Аллаха.....	18
Самоконтроль (самообладание) во всех ситуациях	23
Необходимость внешнего и внутреннего очищения человека	26
Желание посвящать время совершению ибады	28
Регулярно читать коран, следуя адабу (правилам)	38
С каждым днём увеличивать религиозные знания.....	41
Регулярно совершать зикр в определённые часы дня и ночи.....	43
О необходимости тафаккура	48
Придерживаться священной книги и сунны.....	58
О том, как стать приверженцем ахли-сунна уаль-джамаа.....	63
О том, что следует выполнять фарды и избегать запретного	66
О чистоте.....	71
Сохранять адаб нашего господина при совершении ибады.....	75
О любви к мечетям и об адабе нахождения в них.....	87
Совершать намаз согласно адабу.....	90
Совершать коллективный намаз и намаз аль-джум'а.....	93
Давать закят (милостыню) вовремя	98
В месяц рамадан.....	101

Обязательства в отношении хаджа и умры.....	104
Остерегаться харама (запретного).....	107
Проповедовать добро, избегать греховного.....	113
Быть справедливым	118
Твоя любовь или ненависть ради Аллаха	124
Желать всем добра	134
Соблюдать права мусульман	138
Покаяние (тавба).....	142
Сабр (терпение).....	150
Шукр (благодарность)	156
Зухд (отречение от бренного мира).....	159
Таваккуль (упование на Аллаха).....	163
Любовь к Аллаху.....	167
Заключение	174
Ду'а.....	183