

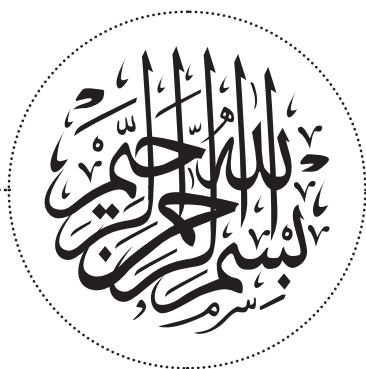
Жа пике цивилизаций

ОТ ЭПОХИ ПОСЛАННИКА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Осман Нури ТОПБАШ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭРКАМ»

© Издательство Эркам 2021 / 1443 по хиджре

НА ПИКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ОТ ЭПОХИ ПОСЛАНИКА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Осман Нури ТОПБАШ

Перевод с оригинала: Asr-ı Saâdetten Günümüze
Faziletler Medeniyeti (1 ve 2. cilt)

Автор: Осман Нури Топбаш

Перевод с турецкого: Дауд Кадыров
Аниса Разоренова

Литературный редактор: Дина Чистякова

Верстка и Обложка: Илхан Башташ

ISBN: 978-625-440-180-0

Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi,
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım
No: 60/3-C, Başakşehir, İstanbul / Türkiye

Тел: (+90-212) 671-0700 pbx

Факс: (+90-212) 671-0748

Электронная почта: info@islamicpublishing.org

Веб-сайт: www.islamicpublishing.org

Language: Russian

НА ПИКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ОТ ЭПОХИ ПОСЛАНИКА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Осман Нури ТОПБАШ

Самое прекрасное слово – это Слово Всевышнего Творца – Священный Коран.

Самый благословенный и добродетельный путь – это Сунна нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Самое надежное прибежище – это богобоязненность.

Самое лучшее из того, что произносит человек, – это поминание Аллаха.

Самые прекрасные повествования – это те, что содержатся в Священном Коране.

Самый светлый путь – это путь пророков Всевышнего.

Самое благословенное знание – это то, что ведет человека к осознанию.

Самое лучшее – это обладать небольшим количеством добра, за которое благодаришь Всевышнего Аллаха, чем большим состоянием, за которое не благодаришь Его, Дарителя всех благ.

Худшее из оправданий – это покаяние в момент смерти.

Худшее из угрызений совести – это запоздалое сожаление в Судный День.

Самая великая ошибка – это ложь.

Самое благословенное богатство – это богатство души, скромность, довольство божественным предопределением и обладание истинной убежденностью.

Самой великой верой является та, которая отпечатывается в сердце человека.

Самый большой позор в будущей жизни (ахирате) – когда человек, владея имуществом, не расходует его на пути Аллаха, то есть, не выплачивает налог для нуждающихся (закят), не дает милостыню (садака), не делает пожертвования (инфак).

Самая худшая прибыль – это заработок путем ростовщичества (ссуда денег под проценты).

Самая глубокая слепота – это отклонение от истинного пути после его обретения.

Каждый из видов расточительства ужасен, однако самый худший из них – это расточительство человеком собственной жизни и дарованных ему возможностей.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бесконечные Слава и Хвала Всевышнему Аллаху, который даровал нам счастье быть уммой Пророка Мухаммада - Гордости Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям)!

Бесконечные приветствия и благословения султану пророков благородному Мухаммаду Мустафе (салляллаху алейхи ва саллям), посланному как милость для миров, представившему нам, своей умме, лучший пример образцовой личности и создавшему уникальную цивилизацию добродетелей!

Всевышний Аллах создал человека самым лучшим из Своих творений («ахсани таквим»). Он пожелал, чтобы каждый совершал правильные и красивые поступки, ведь жизнь – это обратный путь возвращения в мир вечности. Всевышний Господь пожелал, чтобы человек, наместник Бога на Земле, прожил свою жизнь честно и достойно. Такой раб удостоится высшего счастья – созерцания Аллаха в Раю.

Поэтому способность человека в течение всей жизни вплоть до последнего вздоха соответствовать степени «ахсани таквим» (лучшего из созданных) и находиться в атмосфере добродетели есть утверждение его человеческой сути. Человек, занимающий высокую степень среди всех созданных, должен прожить свою жизнь достойно и не тратить драгоценные дары, полученные от Творца, попусту.

Например, бриллиант, алмаз или рубин – каждый из них является камнем. Однако эти камни высоко ценятся, их подвергают специальной обработке, дорожат ими, относятся к ним как к богатству и достоянию. А обычным щебнем засыпают ямы на дорогах. Когда люди не ценят дары Аллаха, то они словно заполняют дорожные ямы драгоценными камнями. Разве не выглядит это глупо и бессмысленно?

Таким же безрассудством является и то, что человек, лучшее создание Всевышнего, тратит свою жизнь на бесцельное существование, вместо того чтобы прожить отпущенный ему срок в атмосфере добродетели и блага. Поистине, быть в неведении о смысле и ценности жизни – это невосполнимая потеря, утрата чести и достоинства, подобающих человеку, и обречение себя на гибель в вечном мире.

Благородный Али (радыйаллаху анху), указывая на то, что человек в этом мире испытаний чаще склонен к недальновидности и самообману, сказал:

«Возвыситься до добродетели – трудно. Опуститься до порочности – легко».

Человек всегда нуждается в духовном воспитании. Однако воспитание не может дать человеку того, чего нет в его природе. Предрасположенность к добру и злу, богобоязненности и греховности присутствует в человеке от рождения. А

главная добродетель заключается в том, чтобы усердствовать в раскрытии и развитии достойных качеств и освобождаться от негативных.

Чтобы рабы Аллаха не попали в капкан бесконечных желаний и страстей, исходящих от их естества, доводящих человека до ничтожного образа жизни ради удовольствий и комфорта, а могли выявлять и развивать в себе способности, данные от рождения, Всевышний Аллах ниспослал божественные книги и знания, являющиеся руководством в достижении наивысшей степени духовного совершенства. Кроме того, в качестве образца Господь посылал пророков, чтобы они обучали нас, так как для проявления в человеке превосходных качеств недостаточно только декларировать благие принципы. Как бы ни были совершенны провозглашенные критерии, предписания и принципы, возможность их воплощения в жизнь требует живых примеров. В противном случае, они не отложатся в сознании человека в достаточной степени и не получат отклика, будучи обречены на то, чтобы остаться только теорией. У человека всегда есть потребность в примере. Не имея примера, ему трудно проникнуться истинной добродетелью, достичь ясного различения понятий добра и зла.

Поэтому человечество всегда испытывает потребность в совершенных, образцовых личностях, способных посредством своего образа жизни представлять критерии добродетелей, которые помогут человеку обрести вечное счастье. В этом заключается мудрость и сокровенный смысл ниспослания Корана благородному Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), воплотившему его предписания и показавшему их жизненность на примере своей образцовой личности. В противном случае люди не приняли бы их, посчитав невыполнимыми в силу того, что они идут вразрез с потребностями их нафса (эго). Ведь после того, как предшествующие пророки покидали этот мир, и не оставалось людей, способных воплотить божественные повеления в жизни, сколько прекрасных принципов, имеющих в божественных книгах, были искажены в угоду преходящим желаниям и суетным целям людей.

Это показывает, что подтверждение жизненным примером того, что божественные предписания реальны и выполнимы для людей, есть необходимое условие. Поэтому Священный Коран, являющийся последней божественной книгой, был ниспослан в сердце благородного Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), а принципы божественной нравственности были вложены в его природную суть в виде врожденных способностей. Сделав его образцом для подражания, человек, в стремлении прожить свою жизнь в степени «ахсани таквим» (лучшего из созданных) может удостоиться счастья приближения к своему Господу.

В Священном Коране сказано:

«...а ведь он [Джибриль] с соизволения Аллаха низвел Коран в твое сердце в подтверждение истинности прежних писаний, в качестве истинного пути и радостной вести верующим» (аль-Бакара, 97).

Коран, ниспосланный в сердце Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), отразился во всем образе его жизни, в каждом слове, в каждом поступке,

он проник в его разум, душу, совесть, то есть, объял все его существо. Таким образом, вся жизнь нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) выражает живое и яркое толкование Корана. Всевышний Господь раскрыл божественные истины в его образцовой личности.

Человек берет за образец для подражания того, кого он любит, уважает, кем восхищается. Степень любви зависит от степени изменений, происходящих в любящем, которого притягивают образ, манеры, действия того, кого он любит. Далее он начинает подражать своему любимцу. Постепенно окружение обретает схожесть со своим лидером, который является для него примером. Также сподвижники (сахабы), с чувством любви и глубокой привязанности последовавшие за нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), прошедшие пророческое воспитание и сформировавшиеся под влиянием его наставлений, создали самую превосходную и не имеющую равных в мировой истории цивилизацию, известную как «эпоха благоденствия» (асру саадат). В битве при Хунайне, благодаря Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), сахабы проявили мужество и победили превосходящее войско врага. В битве при Ухде вместе с ним они проявили смирение, упование на Аллаха и покорность судьбе. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был примером для них в любой сфере их жизни – в вере и поклонении, в торговле и в делах, в семейных, родственных и других человеческих отношениях, общественной деятельности и служении на пути Аллаха. Главным фактором, благодаря которому сахабы смогли возвыситься на самые высокие уровни морали и добродетели, являлось то, что они, уверовав в Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и полюбив его, сделали его примером для себя.

В аяте сказано:

«И, поистине, ты – человек превосходного нрава» (аль-Калям,4).

Более прекрасного описания благородного Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) невозможно представить. Всевышний Господь через Своего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) продемонстрировал всему человечеству вершины духа, благородства, знания, проницательности, которые только могут проявиться в мире людей.

Вот почему всех – и верующих, и неверующих – восхищает личность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Благородство нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) признал даже самый жестокий из язычников Мекки – Абу Джахль, сказавший, что он и его окружение верят в то, что Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – надежный и верный человек, но не верят в то, с чем он пришел. Однако и в наше время многие видные ученые, подтверждая величайший уровень достоинств и заслуг пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), также как мекканские язычники, не желают подтвердить истинность того, с чем он пришел к человечеству.

Вот один из примеров. Американский ученый Майкл Харт в 1979 году провел работу по выбору самого выдающегося человека среди ста исторических личностей. Он ввел в компьютерную программу данные о способностях, деятельности

и достижениях этих великих людей. После нескольких месяцев, ушедших на обработку данных, компьютер выбрал имя самого выдающегося человека. Им оказался пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). А вслед за этим исследованием французский журнал «Le Point» в 1979 году назвал его «человеком года». Об этом событии газеты, вышедшие 29 декабря 1979 года, писали:

«Несмотря на то, что, благородный Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) жил в период с 571 по 632 год, его влияние в мире растет, подобно снежной лавине, и миллионы людей до сих пор следуют по пути, указанному им» (Зафер Дергиси, 97/3-8).

Следование за ним – это путь спасения человечества. Это врата, ведущие к счастью, благополучию, прощению грехов и божественной милости.

Следование за ним – это возможность прожить благую жизнь.

Следование за ним – это проникновение в тайну возможности сделать свою жизнь воплощением Корана.

Верующим выпала честь быть знаменосцами на пути Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в воодушевлении веры и любви к нему. Сегодня, хотя мы и чтим благословенное имя нашего любимого Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), но пребываем в таком состоянии, что должны задать себе вопрос: «Поддерживаем ли мы в себе это чувство?» Чтобы удостоиться великой чести близости с нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), мы должны любить его больше своей жизни, сверять свои поступки с критериями, установленными им. Нам нужно всем сердцем обратиться к личности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), проникнуться его словами и поступками и, припав к неисчерпаемому источнику его мудрости, испытывать счастье от извлечения блага от его духовности. Мы должны стараться твердо идти по божественному пути, освещенному Светом (Нуром) Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Но чтобы суметь осуществить все это, нам следует прежде всего хорошо понять, каким образом нужно продвигаться по пути, указанному им.

Эти рассуждения сподвигли нас к написанию данного произведения под названием «На пике цивилизаций – от эпохи Посланника до наших дней». В рамках доступных нам возможностей мы попытались изложить свод добродетелей, сформированных жизнью нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Мы составили сборник примеров из его жизни, относящихся к выбранной теме, взятых из ранее вышедших наших произведений и дополненных материалами из достоверных источников. Несомненно, представленные нами эпизоды – лишь капля в море подобных примеров, отражающих высоту степени благородства и достоинства нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), являющегося непревзойденным по высоте духовности и уровню благонравия представителем сынов Адама. В то же время благой нрав и духовность пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) неизмеримо выше всех возможных похвал.

Благородный Али (радыйаллаху анху) сказал: «Когда вам будут рассказывать какой-нибудь хадис о какой-то ситуации или каком-то высказывании Посланника

Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), то знайте, что он гораздо выше этого с точки зрения постижения истинной веры (хидая), богобоязненности (таква), праведности (саях) и неизмеримо превосходит все похвалы ему» (Ахмад, 1 том, 122).

Черпая вдохновение в этом понимании, мы постарались в меру своих сил и возможностей рассказать о тех принципах, изложенных нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), объединив их в четыре главы книги: «Вера и поклонение», «Личность и духовное совершенство», «Служение» и «Взаимоотношения между людьми». Каждая глава дополнена примерами из жизни благородных сподвижников, достигших духовной зрелости благодаря воспитанию Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), приближенных рабов Аллаха, являющихся наследниками пророков (варасату аль-анбийя), и следующих по их стопам добродетельных людей, чьи поступки полны назидания и мудрости.

Нашим намерением было обрести для себя хотя бы малую толику от благородного нрава сподвижников и благочестивых рабов Всевышнего, которые были живым воплощением Корана, и прожить свою жизнь, совершая богоугодные дела, достойные Аллаха и его Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), извлечь свою долю счастья в этом усердии и удостоиться божественного довольства. Пользуясь случаем, выражаем благодарность тем, кто оказал содействие в подготовке данной книги и обращаемся с мольбой к Всевышнему Господу, чтобы их труды и пожертвования были приняты от них как нескончаемая милостыня (садака-джария).

Пусть примет Всевышний Господь наши прекрасные намерения ради Своего довольства. Пусть заполнит книгу наших деяний нашими прекрасными делами, которые будут приняты Им. Пусть оросит наши души дождями «фейза» и «баракята» (духовного изобилия и блага), исходящими от духовности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который является живым Кораном, через Коран который ниспослан в его сердце. И чтобы мы, будучи его уммой наделялись такими же благами. О Господь, надели нас всех возможностью прожить жизнь, будучи на пути Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), озаренными любовью к нему, вобравшими его нравственность и превосходные качества.

Осман Нури ТОПБАШ

Часть Первая

Вера и Поклонение

Вера и Поклонение

1. Верить с любовью

Вера – это свет рассудка, чистота чувств и гармония в душевных переживаниях. Перейти из этого бренного мира в мир вечного счастья возможно лишь под руководством веры. Руководством же веры являются Пророки, а также познавшие Аллаха, чья духовная жизнь устроена так, как предписано человеку в Божественных Писаниях. На протяжении всей истории Пророки и праведники были проявлениями непревзойденных примеров духовного и нравственного превосходства, которое возможно лишь с трепетной верой.

Вера – это милость Аллаха, но в то же время и испытание. И если в испытаниях человек терпелив и, подчинившись Божественной воле, может сохранить свою веру, то он награждается за это Господом. Иными словами, Всевышний даст человеку возможность понять и осознать величие такого блага как вера, требуя от рабов Своих что-нибудь взамен.

Так, в аяте: **«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им Рай...»** (*am-Tayba, 111*) об этом говорится весьма понятно.

Следовательно, для того чтобы человеку снискать Божественное благоволение, ему следует жертвовать тем, что Всевышний от него требует (жизнь, имущество и т.п.), и если человек делает это с любовью и радостью, то это лишь совершенствует его веру.

Одним из основных столпов веры является следование в любых ситуациях пути, указанному Аллахом и Его Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям), воспринимая каждую трудность с покорностью и спокойствием в сердце. Каждый верующий обязан отблагодарить Господа своего за такое благо как вера. Ведь неверно утверждать, что являешься хозяином чего-либо, пока не отплатил за него должное воздаяние, или требовать чего-то еще, не оплатив этого.

Увеличение веры человека и достижение им её наивысших степеней зависит от благих деяний, то есть от совершения поклонения и других красивых поступков, с желанием снискать благоволения Аллаха. Именно по этой причине в Священном Коране и хадисах вера и совершение благих деяний, как правило, упоминаются вместе. Вера – это не просто знания и теория, а истина, которая отпечатывается на сердце, и в результате – проявляется в поступках. Верующий, способный созерцать во всем окружающем проявление Могуущества Аллаха, размышлять об этом и поклоняться Ему в таком состоянии сердца и духа, сможет познать вкус веры и увидеть в своей жизни, которая также наполнится добродетелью, её нескончаемые проявления.

Вера превышает любого другого поклонения. Ведь любое поклонение возможно лишь при наличии веры. Каждое поклонение выполняется в определенное время. Так, самое важное из всех видов поклонений – молитва – выполняется пять раз в день. А вера, являющаяся обязательной всегда, требует того, чтобы мы всегда, каждый миг, ощущали её сердцем и признавали разумом. По этой причине мы всегда должны оберегать своё сердце от неведения и беспечности, того, что ввергает его в подобные ловушки, и, облачив его защиту из благих деяний, постоянно быть на страже своей веры.

Вера – это самое ценное, что может быть у мусульманина. Шайтан, который называется в аятах нашим явным врагом, каждый миг пытается вместе со своими пособниками украсть из наших душ нашу веру. Поэтому нам следует всегда пребывать в духовном бодрствовании, с любовью и желанием быть слитым воедино с той верой, что живет в сердцах наших, оберегая её самым надлежащим образом благими деяниями и поступками.

И чтобы богатство веры всегда оставалось таким же сверкающим и не тускнело, его следует полировать до блеска, подобно зеркалу, отражающему Истину, для чего есть необходимость в «поминании Господа». Поминать же Аллаха – это значит запечатлеть слово «Аллах» в сердце так, чтобы оно вызывало в душе лишь чувства любви и желания. Тогда из сердца изгоняется все то, что ввергает человека в неведение, и сердце, обретая истинное счастье и спокойствие, познает истинный вкус веры.

Духовные волнения и переживания тех немногих рабов, которые достигают этих степеней веры, оставляют далеко позади все иные виды переживаний и наслаждений. С другой стороны, все мирские беспокойства и материальные невзгоды, будь они даже самыми нестерпимыми, становятся для них ничем.

Давайте теперь познакомимся с некоторыми примерами того, какими были терпение, непоколебимость, проникательность, отвага и решительность всех, кто вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) способствовали донесению блага этой веры до наших дней.

Примеры благочестия и добродетели

Когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было двенадцать лет, христианский монах Бахира спросил у него: «Дитя моё, прошу тебя, во имя Лата и Уззы, скажи мне правду!» На что будущий Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Не спрашивай меня ничего во имя Лата и Уззы! Клянусь, для меня нет ничего ненавистнее, чем Лат и Узза!»¹

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), будучи ещё в юном возрасте, был известен своим ясным умом и непорочным сердцем, а посему он всегда сторонился безбожия и идолопоклонничества. А то, с каким рвением и любовью

1. Ибн Исхак, Сират, Конья 1981 стр.54; Ибн Сад, ат-Табакатуль-Кубра, Бейрут, Дару Садир, I, 154. также Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 362.

он приступил к призыву к Исламу, когда Господь призвал его к этой миссии, известно каждому верующему.

Известно и то, как верующие люди отвечали на пытки Фараона, который объявил себя Богом. «Несправедливость и нечестие твои царят лишь в этой жизни. Ты волен делать в ней, что захочешь, но мы все вернемся к Господу своему!» – говорили они. Это были слова магов и чародеев, которые, уверовав в Бога Мусы (aleyхиссалам), восстали против того, что творил Фараон. Тогда тот повелел распять их на деревьях, отрубив им ноги и руки. Пленники же, испугавшись, что могут не выдержать такого испытания и вновь вернуться к неверию, нашли в себе силы поднять руки и взмолиться Всевышнему. **«Господи наш! Даруй нам терпение и упокой нас предавшимися [Тебе]»** (*аль-Араф, 126*), – взывали они, с радостью отдавая свои души Господу, уходя в мир вечного счастья и спокойствия.

Таким же гонениям и испытаниям подвергались и первые последователи Исы (aleyхиссалам), которых выгоняли на арену на растерзание голодным и разъяренным львам. Но и они, найдя однажды истинную веру, желали либо остаться с нею навсегда, либо уйти с нею из этого бренного мира в мир вечный.

Другой группой мусульман, слившихся воедино со своей верой, были «обитатели рва» – это верующие, которых казнили, сжигая во рвах.

В четвертом веке нашей эры в Йемене правил иудей Зу Нувас, которому стало известно о тех, кто последовал за Пророком Исой (aleyхиссалам). Ими были жители Наджрана, отличавшиеся своей яркой приверженностью к Единобожию. Зу Нувас попытался силой заставить их вернуться в иудейство, но эти люди воспротивились. Тогда правитель приказал вырыть огромные рвы, разжечь в них огонь и бросить туда верующих. Так было сожжено около двадцати тысяч мусульман.

Нечестивцы, по повелению Зу Нуваса мучавшие верующих, были прозваны «обладателями рвов». Однако им не удалось уничтожить ту веру, что уже запечатлелась и окрепла в сердцах многих, и они не только навлекли на себя гнев и проклятье Всевышнего, но и были навечно отвергнуты Им. Об этом в Священном Коране говорится так: **«Да сгинут губители [невинных] возле рва – [губители], которым [был уготован] огонь пылающий».** (*аль-Бурудж, 4-5*)

Среди мучеников общины Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), тех, кто первыми познали вкус веры, стала женщина Сумайя (радыйаллаху анха). Эта хрупкая женщина, прежде боявшаяся маленькой занозы в пальце, после принятия Ислама проявила небывалую стойкость, когда безбожники начали гоне-

ния на верующих. Они пытали мусульман раскаленными прутьями, вонзая их в тела. Сумайя не отступила от своей веры. В конце концов, после долгих пыток, её привязали к двум верблюдам и разорвали на части. Её муж, несмотря на свою старость и слабость, вынес это, однако и он вскоре отдал душу своему Господу. Так семейство Ясира (радыйаллаху анхума) оказалось в числе первых мучеников Ислама.² Они оплатили сполна счастье своей веры.

Билал, которого неверные мучили под палящим солнцем, истекая кровью, все вторил: «Аллах – Один, Аллах – Един...», – возвещая всем о своей вере, и, несмотря на всю боль и мучения, вкушал в душе сладость веры и радость встречи со своим Господом.³

Когда ‘Умар стал Халифом, он как-то спросил Хаббаба бин Арата (радыйаллаху анхума), который принял Ислам одним из первых: «Не расскажешь ли нам немного о том, что ты претерпел на пути Аллаха?» На что Хаббаб отвечал: «Взгляни на спину мою, о Повелитель правоверных!» Взглянув на его спину, ‘Умар сказал: «Я ещё не видел в жизни такой обезображенной спины». Хаббаб же продолжил: «Неверные разжигали костер и укладывали меня на него спиной. И огонь погасал лишь от расплавленного жира, стекавшего с моего тела»⁴.

Неверные клали раскаленные камни и угли на спину Хаббаба, отчего со спины его кусками отваливалось мясо. Но, несмотря на все это, он не говорил того, что требовали от него нечестивцы. (Ибн Асир, Усдуль-Габа, II, 114) Ведь ожидание встречи с Господом заставило его позабыть обо всех невзгодах этой жизни.

Хаббаб бин Арат (радыйаллаху анху) объясняет: «Однажды мы нашли Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в тени у Каабы и захотели рассказать ему все, что претерпели от неверных, и попросить, чтобы он помолился за нас, чтобы Господь послал нам Свою поддержку и помощь.

А он сказал нам следующее: *«Среди верующих до вас были такие, кого сажали в яму и распиливали надвое, такие, которых насквозь пронизывали железными прутьями, но они не отказались от своей веры. Клянусь Аллахом, Он, несомненно, завершит эту религию и вознесет её над всякой другой. Так что никто не станет беспокоиться даже о том, что на его стадо может напасть волк, и каждый путник будет благополучно и без страха добираться из Саны до Хадрамаута. Однако же, вы торопитесь!..»* (Бухари, Манакыбуль-Ансар, 29, Манакыб, 25, Икрах, 1; Абу Дауд, Джихад, 97/2649)

2. Ибн Хаджар, аль-Исаба, Бейрут 1328, Дару Ихйаит-Турасиль-Араби, III, 648; Замахшари, Кашшаф, ред. Мухаммад Мерси Амир, Каир 1988, III, 164.
3. Ахмад, I, 404; Ибн Сад, III, 233; Белазури, Ансабуль-Ашраф, Египет 1959, I, 186.
4. Ибн Асир, Усдуль-Габа, Каир 1970, II, 115.

Враги Ислама часто избивали Сухайба (радыйаллаху анху) до тех пор, пока тот не терял сознания. Так продолжалось, пока Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не переселился в Медину. Тогда и Сухайб (радыйаллаху анху) пожелал оставить Мекку и присоединиться к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и с этой целью вышел в путь. Однако некоторые мекканцы догнали его со словами: «Ты пришел к нам бедным и слабым и разбогател среди нас. А сейчас ты желаешь оставить нас и унести с собой нажитое! Клянемся, мы не позволим этого!» Тогда Сухайб слез с лошади, вынул стрелы из чехла и промолвил: «О курайшиты! Вам известно, что я лучший лучник среди вас. Клянусь, я буду стрелять, пока у меня не кончатся стрелы, затем выну меч. И пока что-либо из этого в моих руках, вы не приблизитесь ко мне ни на шаг. Поэтому слушайте: если я сообщу вам, где все мое имущество, дадите ли вы мне дорогу, оставите ли вы меня в покое?» Неверные приняли это предложение. Тогда Сухайб (радыйаллаху анху) сообщил им местонахождение всего имущества и продолжил свой путь.

В середине месяца Рабиуль-Авваль он прибыл в Медину и застал Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в местечке Куба. Завидев того, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся, и, дав понять, что знает все относительно того, чем Сухайб пожертвовал ради своей веры, сказал: «*Сухайб в выигрыше, Сухайб победил! О Абу Яхья, твоя сделка принесла тебе выгоду! Удачное приобретение!*»⁵

В хадисах говорится, что относительно этого случая снизошел следующий аят: «**Среди людей есть и такой, который приносит в жертву душу, желая заслужить благоволение Аллаха. А Аллах – Благоволящий к рабам**» (*аль-Бакара, 207*)

Среди женщин, которые претерпели множество гонений и пыток со стороны нечестивцев, была и Зиннира (радыйаллаху анха). От тех пыток, которые учинял Абу Джахль, она перестала видеть. Тот же сказал: «Видишь? Лат и Узза лишили тебя зрения!» Зиннира (радыйаллаху анха) же отвечала: «Нет! Не они лишили меня зрения. Лат и Узза не могут ни навредить, ни принести никакой пользы. Лишь Господь мой может вернуть мне мое зрение!» Нечестивцы с наступлением рассвета увидели, что Аллах вернул Зиннире её зрение, но их сердца остались такими же незрячими.⁶

И сколько ещё было мусульман, которые прошли через такие невзгоды и испытания! Амир бин Фухайра, Абу Фукайха, Микдад бин Амр, умму Убейс, Лубейна (радыйаллаху анха), Нехдия (радыйаллаху анха) и дочь её, а также многие другие из тех, кто поддержал Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в его деле. Неверные выводили их в пустыню в цепях и кандалах, волокли по раскаленному песку, клали на них каменные глыбы и еще всячески пытали, пока

5. Ибн Сад, III, 226-230; Хаким, аль-Мустадрак Алас-Сахихайн, Бейрут 1990, III, 450, 452.

6. Ибн Хишам, Сиратун-Наби, Бейрут 1937, Даруль-Фикр, I, 340-341; Ибн Асир, аль-Камиль фит-Тарих, Бейрут 1979-1982; II, 69; Усдуль-Габа, VII, 123.

те не теряли сознание и дар речи. Угнетатели душили их и не останавливались, пока те не переставали подавать признаки жизни.⁷

И под таким давлением асхабы смогли сохранить свою веру и, несмотря на все трудности, смогли ценой небывалых затрат и усилий довести благо этой веры и до нас. Ведь именно они, как никто иной, познали величие этого блага – блага Ислама. Таким образом, они всегда могли найти дверь, которая открывает путь к Могуществу Всевышнего как в этом мире, так и в ином. Жизнь же эта прерывалась лишь так, как этого желал их Господь:

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и не умирайте, не обратившись в Ислам!» (*Али Имран, 102*), сохраняя истинное и вечное счастье.

Сад бин Абу Ваккас (радыйаллаху анху) был очень послушным сыном своей матери. Когда же она узнала, что сын её принял Ислам, она заявила: «Что же ты наделал? Если ты не оставишь этой новой религии, я перестану есть и пить, я лишу себя жизни. Тебя же все станут называть: «О тот, который сгубил свою мать!». На что Сад (радыйаллаху анху) отвечал ей: «Не стоит матушка, я ни за что не оставлю этой веры!» Мать не ела и не пила целых два дня и совсем обессилила. Видя это, Сад, пожелавший сказать своей любимой матери, что это ничуть не изменит его решения, молвил: «Не нужно, матушка, я не оставлю веры этой ни за что! И будь у тебя ещё сто душ и отдавай ты их одну за другой, я не оставлю этой веры, так и знай!..» Увидев решительность своего сына, та перестала упрямиться и снова начала принимать пищу.

Относительно этого Всевышний Аллах ниспослал следующий аят: **«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]. А если родители будут побуждать тебя (т. е. человека) поклоняться помимо Меня другим богам, о которых тебе ничего не ведомо, то не повинуйся им. В этом мире иди за ними в добрых делах и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. В конечном счете, все вы вернетесь ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы вершили [на земле]».** (*Лукман, 14-15*) (*Муслим, Фадаилус-Сахаба, 43-44; Ибн Асир, Усдуль-Габа, II, 368*).

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) получил от Аллаха повеление переселиться в Медину, он позвал к себе Али (радыйаллаху анху). Сообщив ему эту новость, он назначил его ответственным за имущество, оставленное у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) другими людьми на хранение. В то время в Мекке не было практически никого, кто не оставлял бы на хранение свои ценности у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо он был известен

7. Ибн Маджа, Мукаддима, 11; Ахмад, I, 404.

как надежный и честный человек. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил Али (радыйаллаху анху) вернуть все имущество хозяевам.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), предпринимая ответные действия против козней неверных, сказал Али (радыйаллаху анху): *«Али! Сегодня ночью ложись на мою постель! Накройся также вот этим моим плащом! Ничего не бойся! Они не причинят тебе никакого вреда!»* (Ибн Хишам, II, 95, 98)

Тогда Али (радыйаллаху анху), чувствуя великую ответственность, лёг на место Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), тогда как над ним уже нависли копья и мечи неприятеля. Когда же, ворвавшись в покои Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), неверные увидели вместо него (саллаллаху алейхи ва саллям) Али, они совсем обезумели:

– Где твой дядя, Али!? – кричали они.

– *Не знаю!* – отвечал Али. – *Я не слежу за ним! Вы же сами изгоняли его из Мекки! “Убিরайся от нас!” – говорили вы. Вот он и ушел.*

Тогда неверные увели Али (радыйаллаху анху) с собой и на некоторое время заключили его под стражу возле Запретной мечети.⁸

Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыла делегация из Наджда с просьбой назначить кого-нибудь, кто смог бы обучать его жителей Исламу. На эту просьбу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) послал к ним семьдесят человек, каждый из которых знал Священный Коран наизусть и жил в Суффе, ведя крайне набожную жизнь. Когда же на своем пути мусульмане достигли Бир Мауны, они попали в западню. Одна стрела, выпущенная из лука Джаббара бин Сульма, прошла сквозь спину Амира бин Фухайры (радыйаллаху анху). Сорокалетний Амир, поняв, что смертельно ранен, успел лишь воскликнуть: **«Я выиграл, клянусь Аллахом!»**

Тогда Ибн Туфайль, который устроил эту западню, привел одного из оставшихся в живых после засады и спросил:

– Кто это?

– Амир бин Фухайра! – ответил тот.

– После того как его убили, я видел его душу восходящую к небесам. Эта картина и сейчас стоит перед моими глазами. И я видел, как она снова вернулась на землю.

Ибн Туфайль, который был известнейшим поэтом, не стал мусульманином, даже увидев подобное зрелище. Однако Джаббар бин Сульма, который и убил Амира бин Фухайра (радыйаллаху анху) все же смог отыскать истину. Слова Амира «клянусь Аллахом, я победил!», которые он смог прокричать перед смертью, непрерывно звучали в его голове. Это стало для него загадкой. «Я его убил,

8. Ибн Хишам, II, 96; Ахмад, I, 348; Якуби, Тарихуль-Якуби, Бейрут 1992, II, 39.

а он сказал, что победил. Что же это может значить?» – неделями думал тот. Однажды он все-таки пришел к Даххак бин Суфьяну, о котором сам Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что тот храбростью равен ста другим мужам, и спросил, что могут значить эти слова. Когда же тот объяснил, что это означает «заработал Рай», и сам Джаббар пробудился от того сна неведения, в котором пребывал все это время, и ему была дарована вера.⁹

После завершения битвы при Ухуде родная сестра убитого в бою Хамзы (радыяллаху анху) Сафия пожелала увидеть тело своего брата, которое было просто обезображено. С этим намерением она направилась туда, где лежали тела убитых. Её сын Зубейр встретился на пути и сказал ей:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велит, чтобы ты вернулась назад, матушка.

– Почему же? – спросила та. – Оттого ли что мне не следует видеть тело своего брата? Я знаю, как трагически он погиб, но он такое претерпел ради Аллаха! Ведь и мы не согласились бы ни на что другое. И даст Аллах, я буду ждать Его воздаяния за эти невзгоды и буду терпеливой.

Зубейр ушел и рассказал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), что сказала его мать, на что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Тогда позволь ей увидеть.*

Сафия (радыяллаху анха), которая удостоилась чести стать сестрою господина всех шахидов, подойдя к телу своего брата, стала долго и страстно молиться. (Ибн Хишам, III, 48, Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 349)

О героических и мужественных подвигах асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которых он посылал к правителям разных стран с призывом к Исламу, из уст в уста передаются легенды. Именно они доносили послание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), не боясь никого, кроме Аллаха, таким тиранам, которым ничего не стоило убить человека. Они храбро и мужественно говорили с правителями, когда над их головами замирали мечи и копья. Вот некоторые примеры таких подвигов.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *О люди! Кто во имя Аллаха и лишь ради Его воздаяния доставит это письмо правителю Александрии?*

Тогда вскочил лишь Хатиб бин Абу Балтаа (радыяллаху анху) и подошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Позволь мне донести.

9. Ибн Хаджар, Фатхуль-Барни, Даруль-Фикр, изд. Фуада Абдульбаки, VII, 390, Магази 28; Ибн Хишам, III, 187; Вакиди, Магази, Бейрут 1989, I, 349.

На что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пожелал Хатибу:

– *Пусть Всевышний Аллах благословит эту миссию для тебя, о Хатиб!*...

Прибыв в Александрию, Хатиб зачитал это письмо перед правителем. Тогда правитель собрал всех, кто знает религию. Вот как описывает произошедшее дальше сам Хатиб:

– Есть кое-что, что я хочу спросить у тебя, – сказал мне правитель.

– Хорошо, – ответил я ему.

– Разве господин твой не Пророк? – спросил он.

– Да, он – Пророк!

– Если он действительно Пророк, то почему же он не проклял народ, который изгнал его из родного дома и заставил жить вдали от родных мест? – спросил правитель.

– Ты ведь свидетельствуешь о том, что и Иса бин Марьям был Посланником Божьим, не так ли? И, несмотря на то, что он действительно Пророк, народ отверг его и был готов распять, но Аллах вознес его. Ведь и он мог проклясть народ сей, если пожелал бы, не так ли? – ответил ему я.

Король не знал, что и сказать. Помолчав некоторое время, он попросил, чтобы я повторил свои слова. Когда я повторил уже сказанное, он опять замолчал. Затем вдруг сказал:

– Ты красиво сказал. Ты мудр и послан тем, кто не менее мудр, и слова твои точны и верны.

– До тебя был один человек, который на этом месте провозглашал себя верховным Богом, – сказал я ему, – Аллах же подверг этого Фараона наказанию в жизни этой и следующей. Так же и тебе не следует учиться лишь у живших до тебя, не беря в пример никого другого!

– У нас, – ответил тот, – есть своя религия, и, не узнав той, что могла бы быть лучше, мы не оставим своей!

– Ислам, – сказал я, – несомненно, лучше той религии, с которой связан ты! Мы призываем тебя к Исламу, который Аллах избрал для людей как Свою религию. Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям) призывает к ней не тебя одного, а все человечество. Никто не был с ним так жесток, как курайшиты, и никто не враждовал с ним так, как иудеи. А самыми близкими к нему из людей стали христиане. И так же, как Пророк Муса (aleyхиссалам) говорил, что придет Иса (aleyхиссалам), так и Пророк Иса (aleyхиссалам) давал благую весть о том, что придет Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). И наш призыв тебя к Корану подобен твоему призыву последователей Торы к Евангелию. Каждый человек является последователем того Пророка, который пришел к людям в его время. Ты же живешь в то время, когда к людям пришел Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). И наш призыв к Исламу не означает, что мы отдаляем тебя от религии

Исы (aleyхиссалам). Напротив, мы предлагаем тебе выбрать то, что соответствует и его миссии.

Крайне удивленный такой храбростью и мудростью Хатиба (радыйаллаху анху), Мукавкис молвил:

– Я изучил религию этого Пророка. Насколько я вижу, в ней ни велено отказываться от мирского, ни запрещается то, что весьма приемлемо. Он – ни заблудший чародей, ни прорицатель, что смотрит в будущее. Вместе с тем, он сообщает о том, что скрыто и неведомо, что присуще лишь Пророкам. Поэтому мне нужно время, чтобы все обдумать.

После этого он написал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) ответное письмо...

Он не стал делать ничего, больше этого, и не принял Ислам. Мне же он сказал:

– Смотри! Пусть копты не услышат из уст твоих ни одного словечка, иначе они тебе навредят!¹⁰

Как же прекрасно показывают эти мудрые слова и храброе поведение Хатиба (радыйаллаху анху) перед правителем то, какой бывает проницательность и отвага верующего, который действительно любит свою веру.

А вот письмо, написанное иранскому правителю, донес Абдуллах бин Хузафа (радыйаллаху анху). Увидев, что имя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в письме написано впереди его собственного, правитель пришел в ярость и, разорвав это благословенное послание, выгнал посла из дворца.

Набравшись сил у веры, что была у него, Абдуллах (радыйаллаху анху) сказал правителю и его людям:

– О люди Персии! Вы властвуете лишь над тем немногим, что сегодня в ваших руках, довольствуясь той жизнью, что вам отведена, пребывая во сне, без Пророка и без Писаний! Хотя на земле есть большее, чем то, чем владеете вы. О царь! И до тебя приходили и правили многие властители, которые желали и мирского, и вечного. Те из них, кто желал вечного, владели и мирским. Те же, кто желал лишь мирского, потеряли свою вечность. Хотя ты и превозносишь себя над религией, с которой мы пришли к тебе, но, клянусь Аллахом, где бы ты ни был, то, над чем превознесся ты, найдет тебя, и ты, испугавшись, уже не найдешь от него никакой защиты!

Царь же ответил, что все его царство заключается в нем самом, и что он не боится ни быть повергнутым, ни того, что может существовать кто-нибудь столь

10. Ибн Касир, аль-Бидая ван-Нихая, Каир 1993, IV, 266-267; Ибн Сад, I, 260-261; Ибн Хаджар, аль-Исаба, III, 530-531.

же могущественный, как он.¹¹ После этого он велел своим подчиненным вывести Абдуллаха бин Хузафу прочь.

Выйдя из дворца, Абдуллах (радыйаллаху анху) сел на коня и сразу направился в Медину. Он говорил сам с собой: «Клянусь, меня не тревожит ни смерть, ни благополучное возвращение. Я донес письмо Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), а значит, выполнил порученное мне»¹².

Такими чувствами жили те герои Ислама, которые, желая выполнить хотя бы одно повеление Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), стремились отдать свою жизнь за это ...

Есть ещё одна история, которая повествует о том, каким храбрым был Абдуллах бин Хузафа (радыйаллаху анху).

Во времена правления ‘Умара (радыйаллаху анху) на границу с Сирией против византийцев было отправлено войско мусульман. В этом войске был и Абдуллах бин Хузафа (радыйаллаху анху). Его пленили, привели к королю и сказали:

– Этот – из асхабов Мухаммада!

Король приказал заточить Абдуллаха в доме и морить голодом, затем дать ему свинины и вина. Три дня слуги наблюдали за ним и видели, что Абдуллах не прикасался ни к тому, ни к другому. Королю донесли: «Пленник весь съезжился. Если его не выпустить, он умрет!» Призвав Абдуллаха бин Хузафа (радыйаллаху анху) к себе, король спросил:

– Почему же ты не ешь?

– Хотя мне и дозволенно употреблять это по необходимости, – отвечал Абдуллах, – я не хотел, чтобы ты посмеялся надо мной и Исламом!

Увидев такое благоразумное поведение, король говорит:

– Если ты примешь христианство, я отдам тебе половину своего царства, сделаю тебя советником в своих делах и отдам за тебя замуж свою дочь!

На это Абдуллах, (радыйаллаху анху) ответил:

– Если ты предложишь мне оставить веру мою и религию Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) хотя бы на мгновение ока, то я не оставлю её, даже если ты отдашь мне все свое царство и все царство арабов.

– В таком случае, – сказал король, – я велю тебя казнить.

– Ты волен поступать как знаешь! – ответил ему Абдуллах.

Абдуллаха бин Хузафа (радыйаллаху анху) подвели к плахе. Сначала лучники, пытаясь запугать его, стреляли мимо. После чего ему опять предложили стать

11. Сухайли, Равдуль-Унф, Бейрут 1978, VI, 589-590..

12. Ахмад, I, 305; Ибн Сад, I, 260, IV, 189; Ибн Касир, аль-Бидая, IV, 263-266; Хамидуллах, аль-Васаик-Сиясийа, Бейрут 1985, стр. 140.

христианином. Но сподвижник не проявил к этому никакого интереса. На это король сказал:

– Или ты станешь христианином, или я брошу тебя в котел с кипящей водой!

Услышав отказ, он велел принести медный котел, налить в него масла с водой и вскипятить. Затем по приказу короля привели раба из числа мусульман и предложили ему стать христианином. Когда же тот отказался, его бросили в котел. Абдуллах (радыйаллаху анху) видел, как в одно мгновение мясо его тела отделилось от костей.

Король опять предложил Абдуллаху (радыйаллаху анху) стать христианином. Когда тот не согласился и на этот раз, было велено бросить его в котел. В тот момент, когда Абдуллах (радыйаллаху анху) встал возле котла, он заплакал. Посчитав, что он передумал, король велел подвести его к себе и вновь предложил ему стать христианином. Однако, увидев, что Абдуллах бин Хузафа (радыйаллаху анху) ещё более полон решимости, он удивленно спросил:

– Отчего же ты плакал?

На что Абдуллах дал великолепный ответ:

– Не думай, что я плакал, испугавшись того, что меня ожидает! Я плакал лишь оттого, что у меня одна жизнь, которую я могу отдать во Имя Аллаха. Я говорил себе: «Сейчас у тебя лишь одна жизнь, тебя бросят в котел, и в одно мгновение ты отдашь свою душу на пути Аллаха. А как хотелось бы, чтобы у меня было ровно столько душ, сколько волос на моем теле, и чтобы раз за разом я мог бы отдавать за душою душу».

Король был крайне изумлен этими словами и поведением Абдуллаха (радыйаллаху анху) и пожелал отпустить его.

– Поцелуй мою голову, и я отпущу тебя, – сказал он.

На это Абдуллах (радыйаллаху анху) ответил другим предложением:

– Отпустишь ли ты всех пленных мусульман, если я сделаю это?

– Да, отпущу, – ответил король.

– Тогда можно, – молвил Абдуллах.

Он (радыйаллаху анху) говорил сам себе: «Если я спасу жизнь себе и многим другим мусульманам, то не так страшно – поцеловать голову одного из неверных. Поцелую и всё!»

В тот день было отпущено восемьдесят мусульман. Когда они добрались до ‘Умара (радыйаллаху анху) и рассказали ему о случившемся, тот сказал:

– Теперь каждый из мусульман обязан поцеловать Абдуллаха бин Хузафу в голову! И я – первый, кто сделает это.

И, встав, он подошел к нему и поцеловал его в голову.¹³

13. Ибн Асир, Усдуль-Габа, III, 212-213; Захаби, Сияру Алямин-Нубаля, Бейрут 1986-1988, II, 14-15.

Проницательные и совершенные во всех отношениях верующие смотрят на все происходящее сквозь призму жизни вечной и веры, расширяющей их видение. Посредством этого они всегда точно различают, что положительно, а что – отрицательно, то есть полезно или вредно. Именно по этой причине их любовь и привязанность к вере делает все невзгоды и испытания этой жизни незначительными, такими, о которых не стоит даже и говорить.

Другим асхабом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который с любовью и героически относился к своей вере, был Вахб бин Кабша (радыйаллаху анху). Его могила находится в Китае.¹⁴ Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направил его в Китай, чтобы он служил там Исламу, хотя в то время путь от Медины до Китая занимал целый год. Проведя долгие годы в далеком Китае, этот сахаб пожелал все же вернуться в Медину и ещё раз повидать Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Через год долгого и трудного пути он достиг Медины. Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) к тому времени уже покоился в могиле, и тот не смог его увидеть. Его печаль удвоилась, но, не найдя никакой причины, по которой мог бы оставить порученное ему самим Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и, осознавая святость этой миссии, он вновь отправился в далекий Китай. Там он и умер.

Так Вахб бин Кабша (радыйаллаху анху) стал первым представителем Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в Китае. И если тело его покоится там, то душа, наполненная духовностью, которую он почерпнул у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), осталась в лучезарной Медине, вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям).

Следующие события, которые произошли между Султаном II Баязидом и его родным братом Джам Султаном, показывают, насколько может украсить и возвысить Ислам лучшие качества человека.

После вступления в 1481 году на престол Османского государства Баязид провел 14 лет своего правления в укреплении государства и подавлении распрей и междоусобиц, возникавших с его родным братом Джам Султаном, который также претендовал на трон. Это стало причиной и тому, что во времена правления Баязида II замедлился процесс расширения территории Халифата. Тогда Джам Султан и предложил Баязид-хану:

– Поделим государство пополам: одной частью будешь править ты, другой – я!

– *Брат мой, родина принадлежит народу. Если мы поделим её, то государство ослабнет. В результате от него останутся лишь разрозненные княжества. А это может обернуться катастрофой. Пусть лучше меня разделят пополам, но*

14. Предполагается, что могила другого известнейшего сподвижника Сада бин Абу Вакаса (радыйаллаху анху) находится в Китае, в провинции Гуаньчжоу. То, что могилы известных асхабов и праведников поддерживают духовность, в тех краях, где они находятся, – это известный исторический факт. Это мы наблюдаем в городах Средней Азии: Самарканде, Бухаре, Туркистане и Ташкенте.

земля народа останется целой! – ответил ему Баязид, отвергнув предложение брата.

Между тем, случилось так, что Джем Султана пригласили погостить в провинцию Родос. Однако стоявшие за этим рыцари христианских орденов поступили весьма вероломно: пленив Джем Султана, они продали его папе римскому. Папа же, планировавший выступить с походом на османов, решил использовать в этом Джем Султана. Однако пленник не вступил с ним в сговор, и тогда папа предложил Дجامу принять христианство. Джем Султан был сильно оскорблен и одновременно опечален таким предложением. И он ответил:

– Что османское государство! Дайте мне весь мир, я и тогда не отступлю от своей религии!

Когда же Джем Султан понял, что крестоносцы желают использовать его не только против османов, но и против всего Исламского мира, он стал взывать в мольбах ко Всевышнему, что, несомненно, указывало на его любовь и приверженность к своей религии:

– О Господь мой! – молил он, – если неверные желают использовать меня чтобы навредить Исламу, то не дай мне прожить ни дня больше! Возьми мою душу к Себе!

Его мольба была услышана, и он скончался там же, в Наполи, в возрасте тридцати шести лет. В последние минуты жизни, прощаясь с этим бранным миром, он говорил находящимся рядом с ним близким и поданным:

– Распространите весть о моей кончине! Сделайте это непременно, пусть у неверных не останется ни малейшего шанса навредить мусульманам, и их грязным играм здесь наступит конец! Затем ступайте к моему брату Султану Баязиду. Просите его, чтобы, как бы то ни было трудным, мое тело возвратили на Родину. Я не хочу быть погребенным на земле неверных. Все, что было между нами, кончено. Пусть же он не отвергнет этой просьбы! Я прошу его расплатиться за мои долги. Я не хотел бы предстать перед Господом должником. Пусть он простит и мою семью, детей и тех, кто служил мне, и не оставит их без присмотра.

Султан Баязид выполнил пожелания своего брата.

Таким бывает положение тех, кого облагодетельствовал Ислам! Мы видим, что взаимоотношение двух братьев, сплоченных одной верой, украшается и такими непревзойденными качествами, как любовь и привязанность к вере и религии, любовь к Родине, способность пожертвовать всем ради процветания народа и его благосостояния, всепрощение, способность понять, осознать и исправить совершенные ошибки, боязнь попрасть права людей, а также снисхождение, сострадание и милосердие.

Известно также, что такие знаменитые личности, оставившие свой след в истории османского флота, как братья Ильяс, Оруч и Хыдр, до того как поднять знамя джихада, занимались морской торговлей. Однако такая работа в Средизем-

ном море таила в себе много опасностей. Так, однажды Оруч был пленен родосскими пиратами. Брат Хыдр стал искать путь для его освобождения, говоря сам себе: «Если тебя постигла беда, то откроешь ли ты сердце нараспашку иль запрешь его на замок, все равно!» Но, несмотря на многочисленные договоры с коварными пиратами и выкуп, который он беспрестанно посылал за освобождение своего брата, плен того продлился ещё долго. В довершении всего неверные привели к Оручу христианского священника с предложением принять христианство. Однако Оруч сказал:

– О невежды! – что подействовало на них как пощечина, – как я могу оставить религию Истины и последовать за той, что ложна?!

В ярости они закричали:

– Пусть тогда придет твой Мухаммад и спасет тебя! – и, заковав в цепи, отправили его работать гребцом на лодке.

Но плененный Оруч, уповая на Аллаха, взмолился Ему.

– Вы все увидите, какова будет помощь моего Господа! – говорил он.

И вдруг на глазах у всех неверных с неба снизошли люди в белых одеяниях и зеленых тюрбанах и, освободив его от оков, опустили на воду. Так сила веры и смирение перед Всевышним дали свои благие плоды.

После этого Оруч Раис и его братья Хыдр и Ильяс начали против пиратов Средиземного моря беспощадную войну. Вскоре они смогли сплотить вокруг себя и многих других бывалых моряков, которые наводили в этих водах порядок. А девиз их был таков: **«Время сражений: вперед же с Именем Всевышнего!»**

То, с какой любовью человек может служить своей вере, показывают многие эпизоды, имевшие место в битве при Чанаккале. Так, один из офицеров, который участвовал в этом сражении и был тяжело ранен, рассказывает:

«Уже не первый день шло сражение за Чанаккале. В тот день битва, которая длилась до захода солнца с преимуществом на стороне противника, увенчалась нашей победой. Я наблюдал за бойцами, которые ещё вели сражение. Слышались потрясавшие воздух восклицания солдат: «Аллах! Аллах!..», которые, казалось, заглушали даже грохот канонады.

В этот момент я услышал топот чьих-то ног. Обернувшись, я увидел сержанта Али, который приближался ко мне с бледным, искаженным от неопишуемой боли лицом. Не успел я спросить, что с ним случилось, как он указал мне на свою руку. Я в ужасе отпрянул. Его рука была срезана и волочилась по земле, свисая на куске кожи. Он, сжимая зубы от боли, протянул мне саблю, что была в его правой руке: **«Срежьте это, командир...»** – промолвил он. Это предложение, состоящее всего лишь из трех слов, содержало в себе столько силы воли и духа, что я машинально взял саблю и срезал свисавшую руку. Делая это, я приговаривал, пытаюсь

морально поддержать его: «Не волнуйся, сержант Али, пусть Аллах дарует тебе новых сил и здоровья!»

Но вскоре сержант Али отдал за Родину не только руку, но и жизнь. Закрыв глаза, на последнем вздохе он вновь и вновь повторял: «Слава Отечеству! **Пусть Аллах не лишает нас веры!**.. Пусть жизнь моя служит Отчизне!..» А место, где он лежал, стало походить на небольшое озеро крови...»

Вот так простой солдат показал нам всем, какой должна быть благодарность того, кого Господь облагодетельствовал, даровав веру. Поэтому такие люди крепко держались за веру как за свое оружие, а оружие держали так, как держались за веру...

А вот другая картина из битвы за Чанаккале. После жесточайшего сражения крепость Румели была сдана противнику. Большая часть крепости была разбита, а шестнадцать турецких артиллеристов убиты. В живых остались лишь офицер и несколько солдат, при которых находилось еще исправное орудие.

Командир вместе с двумя солдатами покинули огневой рубеж, чтобы сообщить обстановку тем, кто оставался в тылу. Молодой солдат крепкого телосложения Коджа Сейид, тяжело вздыхая, смотрел на вражеские корабли, которые, исторгая клубы огня и дыма, все палили и палили по крепости. Глаза его наполнились слезами. Его опечаленное сердце не находило себе места при виде такой плачевной ситуации, и он, воздев руки к небесам, стал взывать ко Всевышнему. «О Господь! О Всемогущий Аллах! Даруй мне сейчас такую мощь и силу, чтобы никто из рабов Твоих не был сильнее и могучее меня!» – говорил он, прося Его о помощи.

Казалось, что Коджа Сейид пребывает в ином мире, находится с Аллахом... Горячие слезы струились по его щекам, и он все повторял: «Ля хавля ва ля куввата илля биллях!»

Затем он вдруг встал и со словами «Йа Аллах!» на глазах у изумленных солдат поднял 215-ти килограммовый пушечный снаряд. Он взобрался с ним вверх по железной лестнице. Слышался лишь хруст костей его могучего тела. Истекая потом, растрескавшимися от напряжения губами Коджа Сейид все шептал: «О Аллах! Не забирай у меня силы!»

И вот, зарядив в пушку снаряд третьего калибра, он дал сражению новый поворот. Именно из этого орудия был подбит знаменитый английский броненосец «Океан», накрытый шквалом смертоносного огня.

Узнавший об этом командир Джеват-паша от радости попросил Коджа Сейида поднять наверх ещё одно орудие. На что тот ему ответил:

– Уважаемый! Когда я поднимал эту пушку, душа моя была переполнена любовью и стремлением к Аллаху. Я был с Ним наедине и испытывал неземные чувства... В ответ на мою мольбу Он оказал мне поддержку и помощь. И мой

поступок принадлежит Ему. Сейчас же я не смогу его повторить. Извините, командир!

– Сын мой! – сказал ему Джеват-паша, – ты совершил, воистину, величайший подвиг. Требуй же от нас, чего пожелаешь!

И молодой человек, в сердце которого не осталось уже ничего, кроме желания служить Аллаху, на этот раз опять удивил всех, сказав:

– Командир! У меня нет никаких желаний, но поскольку у меня крупная фигура, мне не хватает одной пайки хлеба. И если это возможно, то я бы попросил, чтобы мне выделили два дневных пайка. Так я буду ещё сильнее перед врагом!...

Улыбнувшись в ответ на эту просьбу, Джеват-паша назначил его командиром взвода. Но когда наступил вечер, и командиру взвода Сеййиду дали две порции хлеба, его сердце, полное храбрости и веры, не смогло смириться с этим. Он не желал быть в лучшем положении, когда в отряде не доставало продовольствия, и потому вернул вторую пайку и больше никогда уже не брал больше общей нормы.

Какая чистая и яркая душа!.. Несомненно, этот пример Коджи Сеййида является олицетворением искренности и чистосердечия, на которые может стать способен человек, лишь благодаря вере.

В заключение скажем, что вера – это не просто слова или убеждение. Вера – это свидетельство духовного состояния и совершенства человека. А признаком ее являются самоотверженность и отвага. И поскольку вера – это капитал жизни вечной, на протяжении всей истории Ислама во имя её сохранения и укрепления отдавались жизни, претерпевались гонения, совершались невероятные подвиги и непревзойденные по своей красоте поступки. Все это – ради снискания довольства и благоволения Всевышнего Аллаха.

И сегодня, прежде всего иного, необходимо верить именно с такой любовью, с таким трепетом. Следует также и быть благородными за великое благо веры, что подразумевает и наши старания по наставлению всего человечества на путь, ведущий к Пристанищу вечного счастья. Мусульманин, обладающий верой, которую он действительно любит, будет чувствовать свою ответственность за всех, кто живет рядом с ним в обществе. И в зависимости от того, насколько велики жертвенность и самоотдача в этой брэнной жизни на пути распространения нашей веры, будет и воздаяние, которое мы увидим завтра, вернувшись к своему Господу.

Пусть же Аллах сделает всех нас из числа тех, кто обрел совершенство веры и смог прожить во имя этого свою жизнь!..

Аминь!..

2. Искренность

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Каждое деяние зависит от намерения...»* (Бухари, Иман, 41; Муслим, Имара, 155)

Поэтому каждое деяние, и, прежде всего, благое должно совершаться во Имя Всевышнего Аллаха. Это же возможно лишь с искренностью в намерениях. Иначе говоря, деяние может стать поклонением только в том случае, когда оно совершается с искренними и благими намерениями. А поэтому только те деяния принимаются Аллахом, которые совершаются с искренностью.

Искренность – это желать снискания лишь благоволения Аллаха, не проливая на деяния ни тени корысти или иных побуждений. И какое значение имеет для тела душа, такое же значение имеет и искренность в деяниях. Деяние без искренности представляет собой лишь бессмысленную трату сил, без какой-либо сути.

Искренность – это оберегание сердца и душевных побуждений от всяческих мирских выгод, с целью снискать благоволения лишь Господа и желания приблизиться к Нему.

Искренность – это очищение всех деяний и поступков от всяческих низменных устремлений души, и прежде всего таких, как показуха и заносчивость. Ибо все это – душевные недуги, которые пятнают и уничтожают все искренние побуждения человека.

Очищение души и сердца от корысти и каких-либо иных стремлений, кроме желания во всем снискать благоволения Аллаха, является обязанностью каждого мусульманина. Однако следует помнить и то, что искренний человек пребывает в опасности потерять это прекрасное состояние духа, ибо его нафс постоянно дает о себе знать и побуждает к низменному. И так же, как сложным является оставаться непревзойденным во благе своем, так же сложно оставаться и искренним в своих побуждениях. Об этом есть знаменитые слова Зиннуна Мисри:

«Каждый человек мертв, живы лишь ученые. Каждый ученый пребывает во сне, кроме тех, кто практикует свои знания. И каждый практикующий свои знания может обмануться, кроме тех, кто искренен. А искренние пребывают в постоянной опасности...»¹⁵.

Те рабы, которые, несмотря на все трудности, умеют оставаться искренними в своих побуждениях, становятся свидетелями многих благоволений Аллаха. Иными словами, искренность дарует рабам величайшее из благ – благоволение Всевышнего – во всех деяниях человеческих. Аллах требует лишь, чтобы рабы искали это и блюли Его благоволение, то есть требует искренности в их побуждениях. В аятах Корана об этом говорится так: **«Воистину, Мы ниспослали тебе Писание (т. е. Коран) в истине. Посему поклоняйся Аллаху, будучи искренним в вере».** (аз-Зумар, 2)

15. Байхаки, Шуабуль-Иман, Бейрут 1990, V, 345.

«Скажи [, Мухаммад]: «Воистину, мне велено поклоняться Аллаху в искренней вере». (аз-Зумар, 11)

Искренность избавляет верующего от козней его величайшего врага – шайтана. Так как он поработщает только тех, кто неискренен. Об этом в аяте говорится так: **«[Иблис] сказал: «Господи! За то, что Ты свел меня с пути истины, я [исхитрюсь] приукрасить [все дурное] на земле и непременно совращу всех Твоих рабов, за исключением тех, которые искренни». (аль-Хиджр, 39-40)**

Те, кто искренен, спасаются от мучений в Аду. Слова Всевышнего **«Наказание не постигнет только искренне верующих рабов Аллаха» (ас-Саффат, 40)** подтверждают эту действительность.

Деяние, выполненное с искренностью, будь оно самым незначительным, приводит своего хозяина к спасению. Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Будь искренен в своей вере! Если ты будешь таким, то тебе хватит и мало-го». (Хаким, IV, 341)

Искренность способствует снисхождению Божественной помощи. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом:

«Аллах оказывает снисхождение этой умме, благодаря взываниям ее слабых, их молитвам и искренности». (Насаи, Джихад, 43)

Нельзя сомневаться в том, что искренность всегда и во всем одерживает вверх. Ведь ни одно из искренних побуждений не остается безответным и не исчезает бесследно. На протяжении всей истории можно видеть, что только благодаря искренности и терпению тех, кто малочислен, победа во многих сражениях с многократно превосходящим противником с помощью Аллаха оказывалась на стороне мусульман. Это указывает и на то, что искренность лежит в основе любой победы.

Примеры благочестия и добродетели

Вся жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) полна примерами невиданного бескорыстия и искренности. Следующее событие, которое произошло в первые годы его пророческой миссии, подтверждают действительность этого.

Язычники, желая, чтобы дядя Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Талиб отговорил его от призыва к Исламу, пришли к нему договариваться. На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил дяде следующее:

«Дядя! Даже если вы положите в мою правую руку солнце, а в левую – луну, я не перестану призывать к религии Аллаха! И либо Аллах распространит посредством меня эту религию по всей земле, либо я умру на этом пути!»¹⁶

16. Ибн Асир, аль-Камиль, II, 64.

Язычники, которых крайне беспокоило зарождение света Ислама, узнав, что их давление на Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) через его дядю Абу Талиба не принесло никаких результатов, на этот раз пошли к Пророку сами и сказали: «Если ты желаешь богатства, то мы дадим тебе столько, что ты будешь самым богатым среди всех арабов! Если ты желаешь власти, то мы поставим тебя правителем над всеми нами, будешь править Меккой! Если же ты желаешь жениться на знатной женщине, то мы выдадим за тебя самую красивую из всех женщин Курайша, какую ты сам пожелаешь! Мы готовы сделать все, что ты пожелаешь. Но ты должен оставить эту религию и призыв к ней!»

Посланник Аллах (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ на все эти низменные предложения сказал: *«Я не хочу от вас ничего: ни богатства, ни власти, ни женщин. Я хочу лишь, чтобы вы, перестав поклоняться своим никчемным идолам, поклонялись бы Аллаху Единому!»*¹⁷

Всю свою жизнь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прожил с рвением довести до людей религию истины, поэтому он никогда и ничего не требовал от людей для себя. Он, как и все другие Пророки, говорил лишь одно: **«Я не прошу у вас вознаграждения за это (т. е. за следование новой религии), ибо меня вознаградит только Господь [обитателей] миров».**¹⁸

Следующая картина, описывающая то, что было с Пророком Мусой (aleyхиссалам), является прекраснейшим примером искренности.

Всевышний Аллах говорит: **«Когда, наконец, [Муса] прибыл к колодцу в Мадйане, он обнаружил там людей, которые поили [скот]. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отогнали в сторону [овец]. Он спросил:**

«У вас все в порядке?» Они ответили: «Мы подождем, пока пастухи не отойдут [от колодца], а потом напоим [наших овец]. Отец-то у нас очень старый, [и нам приходится все делать самим]». (аль-Касас, 23)

Это были дочери Пророка Шу'айба (aleyхиссалам) Сафура и Суфейра. Муса (aleyхиссалам), несмотря на то, что ничего не ел и не пил целых восемь дней, смог найти в себе силы, чтобы доставать из колодца воду и напоить всех их животных. Девушки, отблагодарив его, удалились.

Позже узнав об этом, Шу'айб (aleyхиссалам) пригласил Мусу (aleyхиссалам) к себе в дом, чтобы угостить его обедом. Однако, несмотря на то, что он не ел ничего вот уже несколько дней, Муса (aleyхиссалам) не прикасался к еде. Шу'айб (aleyхиссалам) спросил его о причине этого. На что Муса (aleyхиссалам) дал вот такой вот великолепный ответ:

– Я из такой семьи, где не променяют даже единого деяния, сотворенного во имя следующей жизни, если взамен сему предложат весь мир! Я же помог вам не из-за этой пищи, а только ради Аллаха.

17. Ибн Хишам, I, 236.

18. Аш-Шуара, 109, 127, 145, 164, 180; Юнус, 72; Худ, 29.

Удовлетворенный этим ответом Шу'айб (aleyхиссалам) сказал:

– Мы угощаем тебя этим не из-за твоей помощи, а потому что ты наш гость. А посему угощайся!

Тогда Муса (aleyхиссалам), который был и голодным, и уставшим, принялся есть.

Этот пример указывает, что ради сохранения благодеяния, сотворенного во Имя Аллаха, следует блюсти чистоту и искренность в побуждениях и не ожидать взамен этому ничего из мирского.

Васила бин Аска (радийаллаху анху) рассказывает следующий случай, который произошел с ним во время похода Табук, где он стал свидетелем проявления искренних человеческих побуждений:

«В дни, когда все готовились выступить в поход на Табук, у меня не было ни средств, ни животного, чтобы участвовать в этом. Я, чтобы не упустить эту редкую возможность, возвестил по всей Медине:

– Кто согласится усадить меня вместе с собой на свое животное, если я отдам ему все, что достанется мне в походе из трофеев?!

На это откликнулся один пожилой человек из ансаров, который согласился, чтобы мы ехали верхом по очереди. Я с радостью сказал:

– Договорились!

А он ответил:

– Садись же, с Именем Аллаха, ты поедешь верхом первым!

Так мне посчастливилось ехать вместе с воистину благим человеком. Мне, действительно, повезло, и мне достались трофеи, среди которых были и верблюды. Я привел их к этому ансару, но он сказал мне:

– Уведи своих верблюдов.

– Однако по нашему соглашению они теперь принадлежат тебе, – удивленно возразил я.

А ансар продолжал:

– Брат мой! Оставь свои трофеи себе, я имел в виду не твое материальное приобретение от этого похода, а то, что полагается тебе от Всевышнего из блага твоего». (*Абу Дауд, Джихад, 113 / 2676*)

Асхабы, которые всегда самоотверженно использовали все свои возможности на пути Аллаха, выходя в военный поход, не забывали и о том, что благо является и искренняя помощь своим братьям-мусульманам. Это делало их еще более проникательными и снисходительными, дабы не бросить и тени сомнения на то, что касается чистоты и искренности их побуждений на этом пути.

А ‘Аиша (радыйаллаху анха), помогая нуждающимся и слыша в ответ слова благодарности и мольбу в свой адрес, молилась за бедняка о том же. Когда ее спросили: «Ты и подаешь, и молишься за них, отчего же?», она ответила: «Я опасаюсь, что их молитва станет воздаянием за содеянное мною. Поэтому я молюсь за них о том же, дабы подаяние мое оказалось бескорыстным, а воздаяние за содеянное я нашла лишь у Аллаха».¹⁹

Какой великолепный пример искренности и чистосердечности!... И правда, эти люди крайне трепетно относились к тому, что касается искренности и бескорыстности во всех своих благодеяниях.

Следующий случай также рассказывает о том, насколько серьезно относился к чистосердечности в своих побуждениях Али (радыйаллаху анху).

В одном из сражений Али (радыйаллаху анху) подмял под себя одного из неприятелей и уже занес свой меч, чтобы покончить с тем. И в этот момент человек поступил весьма низко, плюнув Али (радыйаллаху анху) в лицо.

Али (радыйаллаху анху), который принадлежал к семье Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и которого все называли «Львом Аллаха», ничего не стоило лишь одним ударом снести голову этому неверному. Однако, помня о том, что они вышли в поход с чистыми намерениями, а этот поступок неверного сыграл на его личных чувствах и мог затмить чистоту его намерений, он остановился и, опустив меч Зульфикар – подарок самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) – на землю, не убил нечестивца.

Человек, лежавший на земле и ожидавший смерти очень удивился. Ведь он считал что, плюнув в лицо Али (радыйаллаху анху), который и без этого беспощадно убил бы его, он обидит его, что также не сулит ничего, кроме смерти. Но все вышло иначе, чем думал неверный, и он увидел то, чего не мог даже вообразить. Так и не поняв, отчего же этот герой Ислама, мужественный Али (радыйаллаху анху), поступил именно так, тот с недоумением спросил:

– Почему же ты не убил меня, когда был готов сделать это, Али?! Почему же ты передумал?! Что остановило тебя в момент ярости?!.. Почему ты вдруг стал подобен безветренному небу, когда был, словно гром среди ясного неба?..

На это Али (радыйаллаху анху) ответил:

– Зульфикар, который дарован мне Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), я использую только на пути Аллаха. Я сношу им головы с плеч неверных только ради Него же и не смешиваю с этим свои личные чувства... Ты, плюнув мне в лицо, пожелал посмеяться надо мной и разозлить меня. И если бы это стало причиной того, что я убил тебя, то совершил бы то, что не годится ни одному из верующих: убил бы тебя по причине своей гордыни. Я же воюю не для того, чтобы удовлетворить свое самолюбие, а лишь во Имя Аллаха!

19. Наджати Йениэль – Хусейн Кайапынар, Сунан-и Абу Дауд перевод и толкование, Стамбул, 1988, VI, 304.

И после этого душа неверного при виде великого и, воистину, благого нрава того, кто шел убить его, узрела и новую, иную жизнь. Впитав в себя частицы веры, самообладания и чистосердечности, которые увидел в Али (радыйаллаху анху), он обрел истинную веру и стал мусульманином.

Однажды в Багдаде на базаре медянщиков возник большой пожар. Двое детей остались в горящем магазине. Несмотря на их крики о помощи, из-за бушующего пламени никто не решался войти внутрь и спасти их. Их руководитель, бегая снаружи, кричал:

– Тому, кто спасет детей, дам тысячу монет золотом!..

Проходящий мимо Абу аль-Хусейн Нури, увидев происходящее, побуждаемый состраданием и милосердием, сразу ринулся в огонь. Огонь будто бы стал для него садом. Абу аль-Хусейн на глазах изумленных зевак вынес детишек из огня целыми и невредимыми.

Старший медянщиков на радостях поспешил отдать Абу аль-Хусейну Нури обещанное им вознаграждение. Но тот, нахмутив брови, промолвил:

– Оставь золото себе и воздай хвалу Господу! Если бы я вздумал сделать нечто подобное ради твоих денег, а не ради Аллаха, ты бы никогда не спас своих детей из этого огня!..

Как мы видим из этого случая, искренность с чистосердечностью могут превратить пламя в сад. Однако войти в огонь можно, лишь уподобившись Ибрахиму (aleyхиссалам) – близкому другу Аллаха. Ведь и то, что Ибрахим (aleyхиссалам) без всякого опасения смог войти в огонь и выйти из него невредимым, стало возможным, лишь благодаря его любви к Аллаху, покорности Его Воле, то есть с Божественного дозволения.

Искренность проявляет себя в любых случаях. Так, милостыня, подаваемая из чистосердечных побуждений, даже попав в руки того, кто ее недостоин, принесет хозяину ее немало блага. А зачастую искренность может побудить и получившего милостыню к самому хорошему, на что может быть способен человек, к такому же благодеянию. На это указывает и следующий рассказ, повествуемый устами самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Жил человек, который однажды сказал:

– Я хочу сделать подаяние.

Он вышел ночью из дома, взяв с собой свою милостыню и, не зная того, вручил деньги в руки вору. На следующий день жители города стали говорить:

– Некто вчера дал подаяние вору!

На что человек лишь сказал:

– Хвала Тебе, о Аллах! Я дам милостыню и сегодня.

Он снова вышел из дома и вручил деньги на этот раз распутной женщине. На следующий день люди опять говорили:

– На этот раз подавание дали блуднице.

На что человек лишь сказал:

– Хвала Тебе, о Аллах! Я все ж подам милостыню.

Собравшись вечером, он снова вышел из дому, взяв с собой то, что хотел подать. Но на этот раз ему попался богач, и, ничего не зная, тот вручил свои деньги в руки этого богача.

На следующий день люди в недоумении говорили:

– Какой-то чудака вчера дал подавание богачу!

Человек же воскликнул:

– Хвала Тебе, о Аллах, за то, что ты предоставил мне возможность подать вору, блуднице и богачу.

За свою искренность человек услышал во сне: «Та милостыня, что ты дал вору, быть может, заставит его покаяться. То, что ты дал подавание блуднице, возможно, станет причиной ее будущего благочестия. А то, что ты подал богачу, может заставить его задуматься и творить благое». (*Бухари, Закаят, 14*)

Вот какой бывает благословенность искренности и чистосердечия...

В хадисе указывается на то, что человек, подающий милостыню, должен быть побуждаем искренними и чистосердечными чувствами. Указывается и на то, что именно намерение и побуждение важнее, чем само деяние. Однако это не означает, что следует подавать милостыню невпопад, считая, что это нечто превосходное. Напротив, верующий должен знать тех, кто действительно нуждается или достоин подавания и закята, который ему следует выплатить.

Как поучителен следующий случай, являющийся отражением вышеупомянутого хадиса.

В одном из своих путешествий по Анодолу шейх Сами эфенди встретился близ Ургюпа с человеком, который останавливал машины и требовал с пассажиров денег на сигареты. Шейх Сами эфенди, известный всем как сама снисходительность, несмотря на несогласие ехавших с ним товарищей, сказал:

– Раз уж просит, надо дать, – и под недоумевающими взглядами спутников дал человеку столько, сколько тот требовал. Довольный бедняк, изменив намерение, сказал:

– Сейчас пойду и куплю на эти деньги хлеба, – и с радостью удалился.

Это – наглядный пример тому, как чистота средств и искренность в намерениях могут сотворить еще не одно чудо и породить не одно благо.

В первые годы распространения Ислама некто неизвестный каждое утро оставлял у дверей бедняков Медины по мешку с едой. Проснувшись однажды утром, бедняки увидели, что у дверей ничего нет. Пока они думали о причине этого, пришла весть о том, что умер внук Али (радыяллаху анху) Зейнальабидин. Всех охватила скорбь. Вскоре начались приготовления к отдаче последних почестей умершему правнуку Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Настал черед мыть его тело, и гассаль²⁰ увидел на спине у покойного множество мозолей, что крайне удивило его. Он не мог понять причины. Когда же спросили близких умершего, один из тех, кто принадлежал к семье Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и знал причину этого, поведал всем: «Зейнальабидин каждый день на рассвете выходил из дома с мешком пищи и нес его к домам бедняков. Он оставлял еду у их дверей, когда его никто не видел, и также незаметно удалялся. Никто из людей не знал, кто приносил им мешки с едой. И мозоли на его спине – это следы от тех мешков, что он носил на себе». (*Ибн Касир, аль-Бидая, IX, 122,122; Абу Нуайм, Хилья, III, 136*)

Таким особенным было отношение верующих, сердца которых склонились к Истине: они не желали примешивать к этому ничего из того, что могли бы дать им смертные, дабы сохранить свою искренность и воздаяние за совершаемые ими блага...

Следующий случай, произошедший с Султаном Алпарсланом, сердце которого было привязано к Господу, – прекрасный пример искренности.

В 1071 году, накануне сражения Малазгирт, Алпарслан облачился во все белое и воскликнул: “Это мое погребальное одеяние!” Иными словами он готовил себя к смерти и не славы ради, а ради чистой веры. Накануне боя он сказал своим солдатам: “Я одержу победу и достигну своей цели или же умру во имя веры и попаду в Рай! Тот из вас, кто желает последовать за мной, пусть следует, те же, кто желает уйти, пусть уходят! Здесь нет повелевающего Султана и управляемого войска. Сегодня и я – один из вас. Сегодня и я – сражающийся, подобно любому из вас. Те из вас, кто сегодня последуют за мной и отдадут души за Аллаха, войдут в Рай. Те же, кто останутся в живых, станут героями. А тех, кто уйдет сейчас, в следующей жизни ждет Огонь, а в этой жизни – презренное существование!”

Благодаря этой искренности и самоотверженности Султана Алпарслана, Всевышний даровал его армии победу над войском Ромена Диогена, превосходящим их по численности в пять раз.

И как уже было сказано ранее, среди людей спасенными окажутся лишь те, кто действительно искренен и чистосердечен в своих побуждениях. Однако и искрененные пребывает в постоянной опасности и испытаниях. Такое же испытание намерения стало последним и для величайшего исламского полководца Алпарслана. А было это так.

20. Гассаль – человек, совершающий омовение умершему мусульманину

В 1072 году, после победы в Малазгирте, Султан Алпарслан отправился с многочисленным конным войском в поход на Маверауннахр. Осадив крепость хана, что возле реки Амударья, они пленили Йусуфа аль-Харезми, который командовал крепостью и принадлежал к заблудшей группе батынистов. Когда же его привели к Алпарслану, он бросился на Султана со своим кинжалом. Йусуфа аль-Харезми сразу же убили, но и Султан не оправился от полученной раны и 25 октября 1072 года скончался. Его последними словами были: «Когда мне предстояла встреча с врагом, я всегда искал помощи у Аллаха, искал Его защиты. Вчера же я взошел на одну гору, увидел могущество своих войск, и мне показалось, что гора подо мной гудит. В сердце я говорил: "Я – властелин мира, и кто сможет превзойти меня!" ...И вот за это Всевышний наказал меня руками одного из Своих рабов. Я прошу прощенья у Всевышнего Аллаха за такие мысли и за все свои прегрешения. Я каюсь перед Ним. Ля иляха илляллах, Мухаммадун Расулulloх!...»

Эта картина – несомненно, самоотчет чистого сердца и совести.

Одного из познавших Аллаха спросили:

– Уважаемый, приходилось ли Вам видеть нечто, связанное с проявлениями искренности, что вас впечатлило?

Он ответил:

– Да приходилось, – и рассказал следующее: «Как-то я потерял в Мекке свой кошелек и остался в крайне тяжелом положении. Я ждал, пока из Басры пришлют мне денег, но деньги все не шли. Моя борода и волосы отросли, и, придя в парикмахерскую, я спросил:

– У меня нет денег, не мог бы ты ради Аллаха постричь меня?

В это время у парикмахера уже был посетитель. Но, указав на место рядом, он сказал мне:

– Садись сюда, – и, прекратив стричь того, он принялся за меня. Однако тот клиент проявил недовольство, а парикмахер сказал:

– Не обижайтесь, уважаемый, я стригу вас за деньги, этот же просит постричь его ради Аллаха. А то, что ради Аллаха, всегда предпочтительнее всего и ни с чем не сравнится. И ни один раб не знает цену того, что делается ради Аллаха, равно как и не сможет заплатить за это по достоинству!..

Закончив меня стричь, парикмахер силой сунул мне в карман несколько золотых монет:

– Используй на самое необходимое. Это все, что я могу, не обессудь! – шепнул он.

Прошло несколько дней, и, наконец, из Басры пришли мои деньги. Я понес парикмахеру целую чашу золота:

– Никогда не приму! То, что сделано ради Аллаха, не сможет купить ни один раб. Ступай же своей дорогой, пусть Аллах принесет вам удачу!

Я попрощался с ним, но вот уже сорок лет я встаю ночью и молюсь за него».

Так Всевышний Аллах дает должное воздаяние благодеяниям, совершенным искренне, то есть лишь ради Него одного.

Во времена османов были богатые люди, которые переодевались и шли, особенно в священный месяц Рамадан, в кварталы, где их никто не знает. Они заходили в лавки и магазины и просили продавцам показать их тетради с записями задолжавших. Открыв наугад любую страницу, они оплачивали записанный там чей-то долг и заставляли стирать имя должника: «Сотрите эти долги! Пусть же Аллах примет это!» – говорили они и удалялись, никем не узнанные.

Тот, чей долг был оплачен, не знал оплатившего его, равно как и тот, кто заставлял стирать запись, не знал, кого избавлял от долга. Зная, что милостыня, подаваемая втайне, превосходит ту, что подается явно, эти люди пытались оказать свою помощь как можно более скрытно. Предки наши скрывали от левой руки то, что подавали правой, и пытались как можно скорее позабыть то, что они содеяли из благого минуту назад.

Мудрые праведники всегда советовали позабыть две вещи:

1. Благо, содеянное тобой, ибо это предохранит тебя от самодовольства и заносчивости.

2. Зло, содеянное по отношению к тебе, ибо это не даст враждебности и обиде поселиться в сердце твоём.

В заключение скажем, что искренность подобна драгоценности, которую трудно заметить и трудно сохранить. А истинную ценность ее не знает никто, кроме Аллаха. Ведь окна сердца открываются лишь Ему одному. Искренность – это великое состояние, которое возвеличивает раба как в этой жизни, так в будущей, и которое приближает его к Аллаху. Всевышний Аллах не примет ни одного деяния, лишённого искренности. Деяния же, которые совершаются из таких побуждений, как самодовольство или показуха, которые являются духовными заболеваниями, в День Суда будут подобны ветоши, и их натянут на головы тех, кто их совершал. А за искренность Всевышний Аллах благодетельствует раба Своего и сделает малое, сотворенное им, значительным, а жизнь его сделает долгой и счастливой.

3. Богобоязненность

Богобоязненность – это оберегание сердца от всего, что может отдалить от Аллаха, и одновременное с этим стремление к возвышенным качествам, которые отражают Его Божественную сущность. Богобоязненность – это также обращение

верующего к помощи и защите Аллаха от всего того, что может навредить и причинить ему страдание в вечной жизни, из опасения совершить грех, и постоянное прибавление благих деяний.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказывая Абу Зарру (радыйаллаху анху), что лишь богобоязненность превозносит одного человека над другими, и что лишь она имеет ценность у Аллаха, говорил:

«Знай! Ты ни чем не лучше ни черного, ни рыжего. Превосходнее их тебя может сделать лишь твоя богобоязненность». (Ахмад, V, 158)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

«Я самый набожный и самый богобоязненный из вас». (Бухари, Иман, 13; Муслим, Сыйам, 74).

В каждой жизненной ситуации он поступал так, как велит богобоязненность. Поэтому для того чтобы быть истинным верующим, следует во всем точно следовать примеру, который оставил нам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его Сунне.

Прекрасное описание богобоязненности дал Пророк Иса (aleyхиссалям). Однажды его некто спросил:

– О тот, кто учит благому! Как раб Божий может быть богобоязненным перед Господом его?

– Это трудно, – ответил Пророк Иса (aleyхиссалям). – Тебе следует возлюбить Господа своего всем сердцем, и творить во имя Его и Его благоволения, быть милосердным и сострадательным ко всем людям! – А затем добавил: – Тебе также не следует делать по отношению к другим того, чего ты не желал бы, чтобы было содеяно по отношению к тебе! Тогда ты и будешь богобоязненным перед Господом своим! (Ахмад, аз-Зухд, стр.59)

‘Умар (радыйаллаху анху) однажды также спросил Убайя бин Кааба (радыйаллаху анху) о том, что такое богобоязненность. На что тот ответил:

– Приходилось ли когда-нибудь тебе ходить по тропе, усыпанной колючками?

– Да, приходилось, – ответил ‘Умар.

– Что же ты делал? – спросил его Убай.

– Я приподнимал подол своей одежды и старался быть предельно внимательным, чтобы не наступить ни на одну из них, – ответил ‘Умар.

На что Убай бин Каб (радыйаллаху анху) сказал:

– Вот это и есть богобоязненность.²¹

Началом богобоязненности является оберегание себя от неверия и греховности, как от огня геенны. Проявлением же сего становится выполнение всех пред-

21. Ибн Касир, Тафсируль-Кураниль-Азим, Бейрут 1988, I, 42.

писаний религии и избегание всего того, что греховно. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Где бы ты ни был, бойся Аллаха, твори благое, если совершил грех, тогда оно уничтожит его. И будь блажен и обходителен с людьми»*. (Тирмизи, Бирр, 55 1987)

Наивысшей степенью богобоязненности является отдаление раба Божьего сердцем от всего, что может сделать его беспечным по отношению к Аллаху, и всецелое устремление к Господу его, что не может иметь конца. Об этой степени в аяте говорится так: **«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха, как должно, и не умирайте, не обратившись в Ислам!»** (Али Имран, 102)

Для того чтобы достичь наивысшей богобоязненности, следует остерегаться и того, что сомнительно. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелевал: *«Раб не сможет достичь истинной богобоязненности, пока не станет сторониться и того, что сомнительно, из боязни, что это приведет его к запретному»* (Тирмизи, Кыйама, 19/245; Ибн Маджа, Зухд, 24)

А Абдуллах бин ‘Умар (радийаллаху анхума) говорил об этом следующее: *«Человек не сможет стать богобоязненным, пока не оставит того, что скребет его сердце, печалит его и заставляет сомневаться»*. (Бухари, Иман, 1)

Для того чтобы стать богобоязненным, раб должен всегда давать себе самоотчет. Ведь для противостояния побуждениям нафса человеку всегда следует укреплять богобоязненность.

Пророк Йусуф (aleyхиссалям), перед которым мирское разостлалось самым завлекающим образом, смог противостоять этому лишь словами: «Ищу защиты от искушения от этого у Аллаха», что указывает на то, что выход из таких ситуаций лишь в богобоязненности. Это указывает и на то, что помощь Аллаха проявляется лишь тогда, когда богобоязненность раба Божьего дает о себе знать. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вызывая к Господу своему, всегда просил Его дать ему богобоязненность словами:

«О Аллах! Дай моему нафсу богобоязненность и очисти его! Потому что Ты – самый лучший Очищающий его. Ты – Господь его и Покровитель». (Муслим, Зикр, 73)

«О Аллах! Я прошу у Тебя истинный путь, богобоязненность, честь и щедрость души»! (Муслим, Зикр, 72)

Самые превосходные из людей пред Господом – это богобоязненные²². Всевышний Аллах любит богобоязненных рабов Своих²³ и всегда вместе с ними.²⁴ Лишь богобоязненных ожидают сады Рая, ширина которых – как ширина небес и земли²⁵. Только богобоязненных Всевышний наделяет даром различать добро и зло и прощает их грехи.²⁶ Богобоязненным Аллах показывает выход из затрудни-

22. Аль-Худжурат, 13.

23. Али Имран, 76.

24. Ан-Нахль, 128.

25. Али Имран, 133.

26. Аль-Анфаль, 29.

тельных ситуаций, дает им пропитание, откуда те и не ожидают, облегчает их заботы, прощает прегрешения и награждает великой наградой.²⁷

Ведь, как об этом говорится в хадисе, который передает Абу Зарр (радийаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал:

– *Мне известен один аят. Если бы люди следовали лишь ему одному, этого бы им хватило.*

На что сподвижники удивленно спросили:

– Что же это за аят, о Посланник Аллаха?

И он ответил им, прочитав аят из Корана: «...**Тому, кто боится Аллаха, Он дает выход** [из положения]». (*ат-Талак, 2*) (*Ибн Маджа, Зухд, 24*)

Самыми близкими духовно к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также являются богобоязненные. Муаз бин Джабаль (радийаллаху анху) рассказывает:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), посылая меня наместником в Йемен, вышел проводить меня до ворот Медины. Я был верхом, а он шел пешком. Отдав мне последние распоряжения, он сказал:

– *Быть может, Муаз, ты уже не увидишь меня больше и посетишь могилу мою и мечеть!*

Услышав эти слова, от мысли о том, что мне уже не удастся увидеть своего ближайшего друга, Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), я стал плакать. Он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Не плачь, Муаз!* – и, повернувшись лицом к Медине, добавил:

– *Самые близкие мне из людей те, кто всегда и во всем остается богобоязненным».*²⁸

В другом случае он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«*Друзьями моими, несомненно, являются лишь богобоязненные.*» (*Абу Дауд, Фитан, 1/4242*)

Сердце, которое становится совершенным в богобоязненности, удостоится быть местом, куда смотрит Аллах, где находят свое отражение Божественная мудрость и таинство.

Примеры благочестия и добродетели

Жизни таких приближенных рабов Аллаха, как имамы Абу Ханифа, Шафи'и и Ахмад бин Ханбаль полна примерами истинной богобоязненности. Так, однажды имама Абу Ханифу кто-то застал за отмыванием маленького пятнышка на его одежде. Его спросили:

27. Ат-Талак, 2-5.

28. Ахмад, V, 235; Хайсами, Маджауз-Заваид, Бейрут 1988, XI, 22.

– О имам! В соответствии фетвой, которую вы издали, это маленькое пятно не делает одежду грязной и не мешает выполнению в ней молитвы. Почему же вы мучаетесь, отмывая его?

На что Имам Азам ответил:

– То – фетва, это же – богобоязненность!..

Так становится очевидным, что богобоязненность – это трепетное отношение ко всему, что велел, а также запретил Всевышний Аллах.

Не менее поучителен и следующий пример, повествующий о женщине, которая из боязни впасть в греховное на протяжении многих лет не произносила ничего, кроме аятов из Священного Корана.

Рассказывает Абдуллах бин Мубарак (рахматуллахи алейхи):

«Как-то я вышел в путь с намерением посетить после Хаджа могилу Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). В дороге, впереди себя, я увидел нечто темное. Взглянув пристальнее, я увидел женщину в шерстяных одеяниях и обратился к ней:

– Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

Она же отвечала мне:

– **«От имени милосердного Господа [их встречают] словом: «Мир!»»** (*Ясин, 58*).

– Пусть Аллах даст тебе здравия! Что ты здесь делаешь? – спросил ее я. Она ответила мне аятом:

– **«Тех, кто сошел с прямого пути по воле Аллаха, никто не вернет на него, и оставит Он их пребывающими в заблуждении».** (*аль-Араф, 186*)

Из чего я понял, что она сбилась с пути.

– Куда же ты следуешь? – спрашиваю я. А она ответит аятом:

– **«Слава Тому, кто перенес ночью Своего раба, из Заповедной мечети в Масджид аль-Акса...»** (*аль-Исра, 1*)

Из чего я понял, что она посетила Каабу и направляется в Иерусалим.

– Сколько же дней ты в пути? – спросил ее я.

Она ответила:

– **«...Знамение для тебя состоит в том, чтобы не говорить с людьми три ночи [и дня], не будучи лишенным дара речи».** (*Марйам, 10*)

– У тебя нет с собой ни пищи, ни воды? – продолжал удивленно расспрашивать я.

Она ответила мне аятом:

– **«Который дает мне пищу и утоляет жажду».** (*аш-Шуара, 79*)

– А как ты делаешь омовение в безводной пустыне? – спросил я.

Она же прочла мне 43 аят из суры «ан-Ниса»:

– **«...Если вы не найдете воды, то совершайте омовение чистым мелким песком...»**

– У меня есть еда, не желаешь ли отведать? – предложил ей я.

Она же прочла мне в ответ:

– **«Потом поститесь до ночи».** (*аль-Бакара, 187*)

– Однако сейчас не Рамадан, – недоумевал я.

Она же отвечала мне 158-м аятом из той же суры «аль-Бакара»:

– **«...И кто бы добровольно ни совершил добро, [пусть знает], что Аллах – Воздающий по заслугам и Знающий».**

– Однако нам дозволено не поститься, если мы в пути, – попытался возразить я. На что услышал в ответ 184 аят из суры «аль-Бакара»:

– **«...А если кто-либо добровольно сделает большее, то тем лучше для него. Вам лучше поститься».**

– Почему же ты не говоришь со мной так, как говорю с тобой я? – спросил тогда я.

Она же ответила мне 18-м аятом из суры «Каф»:

– **«[Человек] не проронит ни единого слова, чтобы его не записал недремлющий страж».**

– Позволь мне посадить тебе на своего верблюда и довести тебя до вашего каравана, – предложил я. На что она отвечала 197-м аятом из суры «аль-Бакара»:

– **«...А о том, что вы сделаете доброго, Аллаху ведомо...»**

Я сразу же подвел к ней верблюда. Она же прочла 30-й аят из суры «ан-Нур»:

– **«...Скажи [Мухаммад,] верующим мужчинам, чтобы они опускали взор и оберегали свое целомудрие».**

Когда же я усадил ее на животное, она поспешила прочесть 13-й и 14-й аяты суры «аз-Зухруф»:

– **«...Хвала тому, кто устроил нам все это, нам ведь такое не под силу. И, воистину, мы вернемся к нашему Господу».**

Когда мы тронулись в путь, я услышал, как она читала 20-й аят из суры «Музаммилъ»: **«...Так читайте же то, что вам доступно из него (т.е. Корана)...».**

Тут я, прочтя из 269-го аята суры «аль-Бакара» **«Аллах дарует мудрость, кому захочет, а тот, кому дана мудрость, награжден великим благом...»**, решил обратиться к ней, сказав: «Тебе Всевышний также даровал много блага!»

Она же в ответ на это прочла продолжение этого аята, где говорится: **«...Но только разумные внимлют наставлению...»** (аль-Бакара, 269)

Вскоре мы догнали ее караван.

– Вот и твой караван! Кто есть у тебя в этом караване? – спросил ее я.

Она же ответила мне 46-м аятом из суры «аль-Кахф»:

– **«Богатство и сыновья – украшения жизни в этом мире...»**, из чего я понял, что у нее здесь сыновья.

– Какова их обязанность здесь? – спросил я, что бы быстрее их найти.

Она же прочла 16-й аят из суры «ан-Нахль»:

– **«А также [создал другие] приметы, [чтобы вам выбрать верный путь]. А по звездам люди находят верную дорогу...»**, из чего понял, что они являются здесь проводниками.

– А как их зовут? – поинтересовался я, она же отвечала теми же аятами из Священного Корана:

«...А ведь Аллах сделал Ибрахима [Своим] другом». (ан-Нуса, 125)

«...И Аллах [без посредников] вел с Мусой беседу». (ан-Нуса, 164)

«...О Йахья! Крепко держись [установлении] Писания (т. е. Торы)...»
(Марйам, 12)

Я же громким голосом позвал:

– Ибрахим, Муса, Яхья!

И тогда из палаток вышли трое юношей, лица которых были светлыми, как молодой месяц. Когда они сели рядом, их мать прочла 19-й аят из суры «аль-Кахф»: **«...Пошлите-ка [лучше] кого-либо из вас в город с монетами, что у вас есть. Пусть он выберет кушанья дозволенное и принесет вам их на обед».** (аль-Кахф, 19) Тогда один из юношей ушел а, вернувшись, принес еду и поставил ее передо мной. Женщина же все продолжала: **«[Им скажут]: «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы вершили в минувшие дни»».** (аль-Хакка, 24)

Однако я поспешил узнать у сыновей этой женщины, почему она не говорит простой речью.

– Пока вы не объясняете мне, отчего мать ваша говорит лишь аятами из Священного Корана, я не притронусь к вашей пище! – сказал я им.

На что молодые люди ответили:

– Это – наша мать. Из-за боязни совершить ошибку и впасть в греховное на протяжении вот уже сорока лет она не говорит ни о чем, кроме аятов из Священного Корана!

Я же не нашел ничего, кроме как прочесть из Корана то, что мне тогда пришло на ум: «[Все] это – **Милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает, ибо Аллах обладает великой Милостью**». (аль-Джума, 4)²⁹

Богобоязненностью является также и удерживание себя из боязни впасть в греховное и от того, что в сути является дозволенным. Вот пример этому.

Создавший великую армию и флот, сумевший справиться со всеми разногласиями в своем государстве и вернуть ему былую силу и славу, Султан Абдульазиз-хан привлек к своей личности большое внимание. По этой причине его нередко приглашали к себе французы и англичане.

Будучи крайне религиозным, Абдульазиз-хан из опасения, что еда в чужих краях может оказаться недозволенной, всегда возил с собой своих поваров из города Болу.

Абдульазиз-хан был крайне набожным и дисциплинированным человеком. Всю свою жизнь вместо простой воды он пил воду из священного источника Зам-зам. Передается также, что в одном из своих путешествий в Европу он взял с собой воду зам-зам, чтобы брать ею омовение. Он очень аккуратно молился и любил читать Коран. В день, когда на него было совершено покушение, на его столе нашли Коран, открытый на суре «Йусуф». Этот Коран с каплями крови на страницах и сегодня можно увидеть в музее Топкапы. Ведь и в хадисе говорится: *«Человек уйдет из жизни так, как прожил её, и будет воскрешен таким, каким ушел из жизни»*.³⁰

Другой знаменитой исторической личностью, которая отличалась крайней набожностью и богобоязненностью, был Абдульхамид II. Если для решения возникших вопросов было необходимо его личное присутствие или же его личная подпись даже среди ночи, то он повелевал будить его, не откладывая до наступления утра.

Его главный летописец Асад-бей в своих воспоминаниях пишет:

«Однажды ночью, для подписания важного указа, я постучался в дверь Султана. Но дверь не открыли. Немного погодя, я опять постучался, но дверь опять не открылась. «Неужели с Султаном что-то случилось?» – забеспокоился я. И немного погодя, вновь постучался в дверь. Но дверь открылась, и Султан показавшись в двери с полотенцем на плече, которым он обтирал свое лицо. Он улыбнулся и сказал: «Сын мой! Я понял, что ты пришел по важному делу. Я услышал твой первый стук, но я задержался, потому что брал омовение! Ведь за все время своего правления я не подписывал ни одной бумаги для своего народа без омовения... Неси же, я подпишу это!..» – и, произнеся Имя Всевышнего, подписал бумагу».

29. М. Асим Кёксал, Книга и Сунна, Стамбул 1999, 21-25.

30. Муслим, Джаннат, 83; Мунави, Фейзуль-Кадир, Бейрут 1994, V, 663.

Жена Абдульхамида II рассказывала о своем муже:

«Абдульхамид-хан, ложась спать, всегда клал возле кровати чистый кирпич. Проснувшись, он совершал им таяммум, чтобы, добираясь из спальни к ручью, не ступать на землю без омовения. Когда его однажды спросили, почему он так делает, он объяснил: “Если мы, правители всех мусульман, не будем обращать внимание на то, чему учит нас Сунна, вся умма Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) потерпит от этого урон!..”»

Набожная и богобоязненная жизнь сделала из этого человека политического гения. Именно он в самые тяжелые и опасные годы своего правления, благодаря своей пронизательности, смог принять такие решения, которые оставили яркий след во всей мировой истории.

Иными словами, богобоязненность – это качество, которое украшает духовную жизнь человека, являясь сутью всей религии.

Величайшим плодом жизни вечной является именно богобоязненность. Жизнь без богобоязненности полна опасностей и ставит человека под угрозу того, что обещал Аллах. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Так как вы проживете жизнь свою, так и умрете»* (Мунави, V, 663), что делает человека на последнем вздохе несчастным в обоих мирах. Ведь для того чтобы уберечь себя от зла и пагубности страстей нафса, человеку следует жить так, будто он ходит по минному полю, то есть быть аккуратным и осмотрительным.

Войны ведутся и заканчиваются в определенное время и в определенном месте. А война, которую человек ведет своею богобоязненностью против нафса, может продлиться всю жизнь. Ведь и в аяте говорится: **«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе»**. (аль-Хиджр, 99)

Пусть же Всевышний всегда оставляет нас в бдении против происков страстей наших нафсов, предоставляя нам возможность продолжать служение Ему, оставаясь истинно богобоязненным!..

Аминь!

4. Покаяние и мольба о прощении (тауба, истигфар)

Когда человек склоняется к своим страстям, и его вера слабеет, он погрязает в грехах. Когда же слабеет нравственность человека, теряются и острота мыслей, и глубина его духовности. Его духовность приходит в упадок. А грехи, подобно незатейливой мелодии, что так нравиться нафсу, совершаются почти неосознанно и также неосознанным остается и их пагубность.

А ведь человек, подобно незамутненному и безупречному зеркалу, рождается на свет совершенно чистым. И религия дается Аллахом человеку для того, чтобы тот мог сохранить в себе эту чистоту и непорочность. Это значит, что когда раб, сумевший сохранить в себе первозданную чистоту и посредством духовности религии припод-

нять над собой завесу неведения, совершает какой-либо грех, то он непременно ощутит его пагубность в своей душе. В нем проснутся самые тонкие чувства, а сердце его будет сжигать великое сожаление, и, переполняясь слезами раскаяния, человек раскроет душу своему Господу. Имя этому огню сожаления – **раскаяние**. А то, что исходит из сердца человека, желающего исправить свою ошибку, и есть его желание раскаяться и **просить у Господа прощение за содеянное**.

Греховное не дает человеку войти в Рай, тогда как всякое раскаяние, за которым следуют благие деяния и искренние чаяния души, являются защитой от огня Ада.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Когда человек совершает грех, на сердце его образуется черное пятно. Если человек, раскаявшись в содеянном, устремляется к благому, сердце его вновь очищается. Если же он снова возвращается к прегрешениям, то таких пятен становится все больше, и они покрывают все сердце. Именно об этом говорит Всевышний Аллах: «Так нет же! Деяния их окутали [пеленой] их сердца». (аль-Мутаффифин, 14), (Тирмизи, Тафсир, 83/3334)

В другом хадисе он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Самой великой скорбью являются грехи, помочь от этого сможет лишь раскаяние среди ночи».³¹

Каждый человек, совершивший грех, должен сожалеть и раскаяться в содеянном, обратившись ко Всевышнему. Ведь Всевышний, говорит о богобоязненных рабах Своих, которыми Он остался доволен: **«Тем же, кто совершил скверный поступок или прегрешение против самого себя, а потом вспомнил Аллаха, попросил прощения за свои грехи – а кто может простить грехи, кроме Аллаха? – и не собирается сознательно повторять прегрешения».** (Али Имран, 135)

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

Всевышний Аллах во многих аятах сообщает о том, что простит прегрешения рабов Своих, которые искренни в своем раскаянии. Тем же, кто раскаялся и полон решительности не возвращаться к содеянному ими, Всевышний обещает, что сменит их прегрешения благом: **«За исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный».** (аль-Фуркан, 70)

Посланник Аллаха (саллаллаху алуйхи ва саллям) же говорил об этом следующее:

«Всевышний Аллах «открывает» ночью Длань Свою, чтобы простить прегрешения тех, кто совершил их днем. Днем же Длань Его «распростерта» для тех, кто желает покаяться за содеянное ночью. И до тех пор, пока солнце не взойдет оттуда, где оно заходит (то есть до Конца Света), это будет продолжаться». (Муслим, Тауба, 31)

31. Дайлами, аль-Фирдаус би-Масурий-Хитаб, Бейрут 1986, I, 136.

Однако, каюсь и сожалею о содеянном, следует быть искренним и чистосердечным. Те, кто постоянно нарушает свое обещание не грешить, становятся шутами шайтана.

Всевышний Аллах повелевает: **«...Воистину, обещание Аллаха – непреложная истина. И пусть не обольщает вас земная жизнь, пусть соблазнитель не обольстит вас против Аллаха».** (Лукман, 33)

С другой стороны, сожаление и раскаяние о содеянных прегрешениях – это путь к спасению от наказания как в этой жизни, так и в жизни вечной. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом следующее:

«Всевышний Аллах обещал мне относительно уммы моей две вещи:

«1. Пока я нахожусь среди последователей своих, Аллах не накажет их.

2. Аллах не накажет их и в том случае, если они будут каяться и сожалеть о совершаемых ими прегрешениях». (аль-Анфаль, 33)

И я, уходя от них, оставляю с ними вплоть до самого Судного Дня возможность раскаться». (Тирмизи, Тафсир, 8/3082)

В связи с тем, что сожаление и раскаяние являются духовными переживаниями и поиском защиты, они являются и самыми действенным способом приближения к Господу. Сожаление, которое устремляет сердце человека к Аллаху и поднимает его на высокий уровень, является и способом очищения от духовной грязи. Услышанное раскаяние приподнимает и устраняет все препятствия и преграды между рабом и его Господом, становится причиной Божественной любви. Ведь Всевышний говорит: **«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».** (аль-Бакара, 222)

Посланник Аллаха, чтобы пояснить какое важное значение имеет покаяние в жизни людей, привел следующий пример:

«Довольство Всевышнего Аллаха раскаянием раба Своего схоже с довольством человека, от которого убежал в бескрайней пустыне его верблюд, с которым были еда и питье его. Человек, несмотря на все поиски, так и не нашел верблюда, а затем, потеряв всякую надежду, присел под первым деревом и вдруг увидел перед собой убежавшего от него верблюда. Ухватив того за поводья и от чрезмерной радости не понимая, что говорит, он закричал: «О Аллах! Ты – раб мой, я же – Твой Господь!» Довольство Аллаха раскаянием раба Его превышает радости даже такого человека». (Муслим, Тауба, 7; Тирмизи, Кыяма, 49, Даават, 99)

О пользе раскаяния Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в другом своем хадисе сказал:

«Тому, кто всегда будет просить у Аллаха прощенья за свои прегрешения, Он предоставит выход из любой безвыходной ситуации, облегчение при каждой невзгоде, и пропитание даже тогда, когда тот и сам не знает где его найти». (Абу Дауд, Витр, 26/1518; Ибн Маджа, Адаб, 57)

Однако самым важным для каждого раба является воспитание своего нафса и очищение сердца. То, что мы говорили до сих пор о покаянии и раскаянии, указывает лишь на необходимость войти в их двери. Войдя же в них, человеку следует и творить благое. И после того, как он выполнит из поклонений все то, что требует от него Господь, и что советовал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), человеку необходимо помнить и о правах таких же рабов, как и он сам, о правах своих родители, и даже о том, сколько ему необходимо жертвовать ради Аллаха, а также о том, что следует быть милосердным, сострадательным и снисходительным по отношению и ко всем другим созданиям Божьим, и о тех качествах, которые будут ему всегда необходимы во всем этом.

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«О люди! Кайтесь пред Аллахом и просите у Него прощенья. Ведь и я каюсь и прошу у Него прощенья более ста раз в день». (Муслим, Зикр, 42)

Несмотря на то, что все прошлые и возможные будущие ошибки Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) были прощены ему Господом, он, желая оставаться благодарным рабом своего Господа за оказанные ему благодеяния, продолжал просить у Него прощенья и каяться. И это – пример и назидание для всей его уммы.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), зная о том, что самой важной обязанностью раба является поминание Аллаха и поклонение Ему, желая использовать каждую возможность, всегда устремлялся к покаянию и испрашиванию у Господа своего прощенья. А также всегда и во всем просил у Аллаха прощенья и за прегрешения тех, кто последовал за ним.

Ибн ‘Умар (радийаллаху анхума) рассказывает:

«Однажды мы были свидетелями тому, как на одной из встреч с нами Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сто раз произнес:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

«О Аллах! Прости меня и прими мое покаяние! Ведь Ты принимаешь покаяние и Ты Милосерден». (Абу Дауд, Витр, 26/1516; Тирмизи, Даават, 38/3434)

Покаяние и просьба о прощении произносились Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) не по той причине, что он был в чем-то грешен, а лишь для того, чтобы стать к Аллаху ещё более близким и снискать Его благоволение. Ведь по той причине, что каждый миг Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) переживал все новые стадии духовного совершенствования, он не мог не просить прощенья у Господа за свое прежнее положение.

В последние же дни своей жизни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) все чаще говорил:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

– О Аллах! Я превозношу Тебя над всем тем, что не присуще Твоей божественности, и воздаю мою хвалу Тебе.

Когда же ‘Аиша (радыяллаху анха) спросила его:

– Почему же ты, о Посланник Аллаха, так часто стал повторять: “Субханаллахи ва би-хамдиhi, астагфируллаха ва атубу иляйх”?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– Господь сообщил мне, что вскоре я увижу знамение, которое должен был увидеть лишь я и те, кто последовали за мной. И увидев его, я все чаще стал проносить эти слова. Знамение же это я увидел после взятия Мекки, о котором говорится: **«Когда подоспеет помощь Аллаха и настанет победа, и когда ты увидишь, что люди толпами станут принимать веру Аллаха, то воздай хвалу Господу твоему, и проси у Него прощения, ибо Он – Прощающий».** (Ан-Наср, 1-3)». (Муслим, Саят, 220)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) научил свою умму и тому, как следует испрашивать у Аллаха прощения и каяться. В одном из своих хадисов он говорит об одном из важнейших видов покаяния, который он именовал как **«Господин Покаяний – Саййидуль-Истигфар»**: *«Нет слов раскаяния для раба превосходной, чем если он скажет:*

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ
مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

“О Аллах! Ты – Господь мой. Нет никого, достойного поклонения, кроме Тебя. Ты сотворил меня. Я – раб Твой. Я храню слово и выполняю обещание, данное мной Тебе по мере возможности. И прошу Твоей защиты от зла моих преступлений. Я признаю каждую милость Твою мне и каждый проступок совершенный мной. Прости меня, ведь никто кроме Тебя Одного, не прощает преступлений”», – и продолжил: – «Кто, веря всем сердцем в истинность и правдивость слов этого Господина Покаяний, скажет их днем и умрет до наступления вечера, войдет в Рай. Кто же скажет их, веря в истинность и правдивость сказанного им, ночью и умрет до наступления утра, тот также войдет в Рай». (Бухари, Даават, 2, 16; Абу Дауд, Адаб, 100-101)

Раскаяние в содеянных им прегрешениях верующий должен укреплять совершаемыми вслед за этим благими деяниями. Ибн 'Умар (радыйаллаху анхума) рассказывает.

«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и сказал:

– Я совершил тяжкий грех, могу ли я покаяться и загладить свою вину?

На что Посланник Аллаха ему ответил:

– *Жива ли твоя мать?*

– Нет – отвечал тот.

– *Жива ли твоя тетушка?*

– Да, жива, – отвечал тот.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал ему:

– *Тогда будь с ней крайне обходителен. Тетя подобна матери!»* (Тирмизи, Бирр, 6)

Здесь мы видим, что человеку, чьё сердце горело огнем раскаяния и сожаления, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советует сотворить благое, сообщив, что сотворенное благодеяние стирает прегрешения и приносит вместо них вознаграждение.

Говорится, что однажды ночью во сне Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел муэдзина Биляла (радыйаллаху анху). Утром он позвал Биляла к себе и спросил:

– *Вчера ночью, во сне, я видел, как ты входил в Рай впереди меня, о Билял! Я слышал впереди стук твоих сандалий. Благодаря какому же из деяний, ты вошел в Рай впереди меня?*

На что Билял (радыйаллаху анху) ответил:

– О Посланник Аллаха, когда я допускаю небольшой грех, я сразу же совершаю вслед за этим два ракаата намаза. И если я теряю омовение, то стараюсь сразу же сделать новое.

На что Посланник Аллаха сказал:

– *Благодаря вот этому!*³²

Из этого видно, что если мы совершили греховное, нам следует, не теряя времени, раскаяться и творить вслед за этим благое.

По причине своей небрежности Кааб бин Малик (радыйаллаху анху) опаздал присоединиться к войску мусульман в походе на Табук. Осознав, что совершил ошибку, он немедленно раскаялся, чувствуя неопишемое стеснение и угнетение.

32. Ибн Хузейма, Сахих, Бейрут 1970, II, 213/1209.

Узнав позже, что Аллах принял его покаяние, он от радости совершил земной поклон. (*Ибн Маджа, Салат, 192*)

А ещё позже он настаивал, чтобы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принял у него и все его состояние, желая пожертвовать его как милостыню. Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), приняв лишь половину этого, велел оставить остальное его семье. (*Бухари, Магази, 79*)

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принимал жертвования каждого лишь в соответствии с их духовным состоянием, ибо не желал видеть позже их сожаления, что непременно заставило бы содеянное благо утратить свою ценность.

Всевышний Аллах спасает кающихся и просящих прощение за свои прегрешения рабов Своих от всяческих невзгод и проявляет к ним Свою милость. Так, однажды к Хасану аль-Басри пришли четверо с жалобами: один – на засуху, второй – на бедность, третий – на неурожай, а четвертый – на бездетность.

Великий учитель посоветовал каждому из них покаяние. Находящиеся рядом с ним недоумевали:

– Уважаемый, однако невзгоды всех четверых различны, почему же вы посоветовали всем им одно и то же?!

На что Хасан аль-Басри ответил им, прочтя следующий аят: **«Молите у вашего Господа прощения, ибо Он – Прощающий. Он ниспослет вам с неба обильный дождь, поддержит вас имуществом и детьми и предоставит вам сады и реки».** (*Нух, 10-12*) (*Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, XI,98; Айни, Умдатуль-Кари, Бейрут, XXII,277-278*)

Обманимая своими уловками, шайтан заставляет человека откладывать раскаяние на потом, не чтить время, а главное – жизнь. Разумный человек, а тем более, верующий должен спешить с раскаянием и всегда готовить себя к предсмертному часу.

В хадисе говорится, что один портной как-то спросил праведника:

– Что вы думаете относительно слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Всевышний Аллах примет покаяния раба Своего, пока душа его не подойдет к его глотке?»*» (*Тирмизи, Даават, 98/3537*)

На что праведник ответил:

– Да, это так. Однако какая у тебя профессия?

– Я портной, шью одежду.

– Что же самое легкое в этом деле?

– Разрезать ткань ножницами.

– Сколько же лет ты занимаешься этим?

– Вот уже тридцать лет.

– А сможешь ли ты разрезать ткань, когда душа твоя подойдет к глотке?

– Нет, вряд ли.

– Знай же, портной! Если в нужный момент ты не сможешь сделать даже того, чему учился некоторое время, а потом занимался на протяжении тридцати лет, то ты не сможешь раскаяться в предсмертный час, если ни разу не делал этого при жизни. Покайся сегодня, пока ты ещё в силе! Ведь в последний миг, быть может, у тебя не будет никакой возможности сделать это... Ведь ты наверняка слышал слова: *“Спешите с раскаянием, прежде чем смерть настигнет вас!”*? (Мунави, V, 65)

После этого портной покаялся и стал благочестивым человеком. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возвестил нам о том, что человек уйдет из жизни так, как прожил её, и будет воскрешен так, как ушел из жизни.³³

Говорится, что однажды Баязид Бистами (рахматуллахи алейх), проходя мимо аптекаря, готовящего лекарство, спросил у него:

– Доктор! Есть ли у тебя лекарство от моего недуга?

– Что же у тебя за недуг? – спросил тот.

– Грехи... – ответил Бистами.

Разведя руками, доктор ответил:

– Нет, средства от грехов у меня нет.

Проходивший мимо юноша, услышав краем уха разговор двух почтенных особ, решил дать им свой ответ:

– Отец, я знаю средство от твоих недугов.

– Говори же, юноша! – обрадовался Баязид Бистами.

Этот юноша, который ничем не отличался от других, описал средство от грехов так:

– Тебе следует взять десять корней покаяния и десять листьев сожалений, поместить их в сосуд сердца. Затем измельчить все это толкушкой Единобожия, пропустить через сито чистосердечия, смешать со слезами и засушишь на печи любви и упования! Из десяти порций получившегося зелья взять пять ложек себе и употреблять пять раз в день. И от недуга твоего не останется и следа!..

Слушавший все это Баязид Бистами, вздохнув с облегчением, сказал:

– Бедняги те, кто называют таких познавших Аллаха, как ты, глупцами и считают себя знающими!..

33. Муслим, Джаннат, 83; Мунави, V, 663.

Иными словами, человеку, который не находится в безопасности от совершения грехов, всегда следует произносить слова раскаяния и укреплять свои намерения совершением благих деяний. Мольба о прощении и совершение благого – это обязанность раба Аллаха. Ведь и в аяте говорится: **«О люди! Воистину, обещанное Аллахом – истина. Пусть не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас обольститель относительно Аллаха».** (аль-Фатыр, 5)

Откладывание раскаяния и покаяния на потом является самообманом, слабостью человека перед своими страстями и шайтаном, что нередко заканчивается плачевно. Поэтому всегда следует торопиться с раскаянием и быть постоянным в совершении благих деяний. Это не только предостережет и сохранит раба от невзгод и несчастий, но и принесет ему много блага и Божественной милости.

5. Следование повелениям Аллаха и Его Посланника

Духовная степень верующего соответствует тому, как он повинуется и следует повелениям Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Совершенство веры возрастает, благодаря именно этой точности, трепету, любви и благосклонности человека в его послушании. Те, кто смог достичь в своей любви и послушании Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) высоких степеней, видели проявления Божественной благодати в обоих мирах. В аяте говорится: **«А те, кто повинуются Аллаху и Посланнику, пребывают в числе тех, кого облагодетельствовал Аллах: с Пророками, праведниками, погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные это соратники».** (ан-Ниса, 69)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Всевышний Аллах говорит: “Если рабы Мои станут поклоняться Мне надлежащим образом, то Я пролью на них благословенный дождь даже ночью, а днем им будет светить солнце. И они не будут встревожены ни молнией, ни раскатами грома!” ...» (Ахмад бин Ханбаль, II, 359; Хаким, IV, 285/7657)

Для людей, поклонение Всевышнему Аллаху которых стало любимым, для тех, кто умеет в любой ситуации оставаться покорным Ему, независимо от перемен жизни оставаясь довольным Его Волей, этот образ жизни становится и их внутренним миром, полным мудрости, блага и превосходства.

Примеры благочестия и добродетели

Перед битвой при Бадре Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) собрал своих асхабов, чтобы спросить их мнения. Первым встал Микдад бин Асвад (радыйаллаху анху) и сказал: «О Посланник Аллаха! Поступай так, как велено тебе, мы вместе с тобой. Клянусь Аллахом, мы не скажем тебе так, как говорили Мусе (aleyхиссалам) сыны Израилевы. Тогда они сказали ему: “...Ступай и вместе со своим Господом сражайся [там]. Мы же пребудем здесь”». (аль-Маида, 24)

Клянусь Тем, Кто послал тебя Посланником Истины, если ты поведешь нас даже до Биркуль-Гимада,³⁴ то мы последуем за тобой и дальше. И мы готовы биться с врагом, следуя впереди и позади, справа и слева от тебя!...»³⁵ (*Бухари, Магази, 4, Тафсир 5/4; Вакиди, I, 48*)

После Микдада встал Сад бин Муаз (радыйаллаху анху) и сказал: «О Посланник Аллаха! Мы уверовали в тебя и поддержали. Мы засвидетельствовали о том, что Коран и Сунна, с которыми ты пришел, – истина. И мы дали клятву, что будем покорными на этом пути и станем послушаться каждого твоего слова! О Посланник Аллаха! Поступай так, как считаешь нужным! Клянусь Тем, Кто послал тебя с религией истины, даже если ты войдешь в море, то и все мы до последнего войдем в него вслед за тобой! И мы не чувствуем ни малейшего притеснения от того, что завтра ты представишь нас лицом к лицу с врагом. Мы будем непоколебимыми и ни на шаг не отступим перед неприятелем. И все мы желаем лишь того, чтобы Аллах оставил тебя довольным нами завтра! Веди же нас, Посланник Аллаха, к тому, что обещано тебе Господом!»

После таких слов, полных решимости и покорности, лицо Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) засияло улыбкой, и, помолившись о благом, он сказал: «Тогда ступайте же с благословения Аллаха! Ведь Аллах обрадовал вас благой вестью о том, что из двух войск, вы повергнете одно некое»³⁶. И я, клянусь Аллахом, будто сейчас вижу, как бегут вспять курайшиты...» (*Муслим, Джихад, 83; Вакиди, I, 48-49; Ибн Хишам, II, 253-254*)

Как прекрасно говорят сами за себя эти слова асхабов Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): насколько крепкой была их любовь к нему, и насколько они были ему покорны!

Так же прекрасно раскрывает покорность асхабов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) его повелениям, их искренность в этом, чистосердечие, трепетность и беспрекословность хадис, передаваемый Анасом (радыйаллаху анху):

«Когда я поил людей вином в доме Абу Тальхи, снизошло повеление о запрете алкоголя. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел глашатаю возвестить об этом, послал его по улицам Медины. Мы услышали его голос, когда находились дома. Абу Тальха сказал мне:

– Выйди, посмотри, что там такое?

Я вышел и увидел, как один человек возвещал:

34. Биркуль-Гымад – место у берегов Красного моря, находящееся на расстоянии пяти дней пути от Мекки. Передается также, что так называется и город в Йемене..

35. Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху) говорит: «Я слышал, как Микдад бин Асвад (радыйаллаху анху) сказал такое, что сумей подобное сказать я, это стало бы для меня дороже любых слов, будь они и самими дорогими...» (*Бухари, Магази, 4, Тафсир 5/4*)

36. В 7-м аяте суры Аль-Анфаль говорится о том, что мусульманам обещано одно из двух благ: либо одолеть курайшитов в сражении, пленяя многих из них, либо торговый караван, с имуществом принадлежавшим им, и следовавший в Мекку из Сирии.

– Слушайте все, отныне вино сделано запретным!

Я вернулся в дом и сообщил об этом Абу Тальхе. На что тот велел мне:

– Тогда ступай и вылей все вино!

В тот день по улицам Медины вино текло реками». (*Бухари, Тафсир, 5/11*)

Ни один из асхабов, узнавший о том, что спиртное отныне запрещено, не проявил никакого сомнения или замешательства, не сказав даже: «Позволь я допью то, что в бокале». Каждый подчинился беспрекословно и каждый вылил все, что было у него, будь то в бочках или в его бокале.

Один юноша из племени Аслям пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я желаю участвовать в военном походе, но у меня нет ничего, что для этого нужно.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), послав его к одному человеку, сказал:

– Ступай к нему, он желал выйти в поход, но заболел.

Юноша пошел к тому человеку и сказал:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) передает тебе салам и говорит, чтобы ты дал мне то, что приготовил для своего выступления в поход.

Тот же, обращаясь к своей жене, распорядился:

– Жена! Дай все моё снаряжение этому юноше, не забудь ничего. Ради Аллаха не оставь ничего, и мы будем вознаграждены! (*Муслим, Имара, 134*)

Мы видим, как трепетно относились асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) к его повелениям, не желая оставить и утаить себе даже того, что приготовлено для них самих. Это делало их активными участниками во всем, что велел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), что проявляло любовь и привязанность к нему самому.

Ибн ‘Умар (радийаллаху анхума) рассказывает следующее:

«В день взятия Мекки Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), подойдя к Каабе, потребовал от хаджиба³⁷ ‘Усмана бин Тальха ключи от неё. ‘Усман отправился к своей матери, у которой хранились ключи. Однако та, будучи идолопоклонницей, воспротивилась. На что ‘Усман (радийаллаху анху) воскликнул:

– Клянусь Аллахом, либо ты отдашь мне сейчас ключи, либо я выну меч из ножен!

37. Хаджибом называют того, кто ответственен за уход за Каабой. А хиджаба – это присмотр и уход за Каабой, её внешним и внутренним видом и её вратами, а также такие обязанности, как хранение ключей от её врат, открытие их в определенное время для посетителей, присмотр за Макамом Ибрахима (алейхис-салам) и за дарами, преподносимыми Священному Дому.

Женщина передала ключи. ‘Усман принес их Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Открыв дверь, он (саллаллаху алейхи ва саллям) вошел в Каабу. Вместе с ним вошли Усама, Билял и ‘Усман (радыйаллаху анхум). Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), проведя там долгое время, а дело было днем, вышел. После этого люди стали рваться внутрь.

Первым, кто вошел в Каабу после Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) был Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анху). Войдя внутрь, он увидел за дверью Биляла (радыйаллаху анху).

– Где молился Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)? – спросил он.

Билял (радыйаллаху анху) указал ему на место, где помолился Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). А Абдуллах (радыйаллаху анху) говорит:

– Я забыл спросить, сколько ракаатов совершил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)?». (Бухари, Джихад, 127, Саят 30, 81, 96, Тахаджуд 25, Хадж 51, 52, Магази 77, 48; Муслим, Хадж, 389)

В этом случае мы видим, какими были решительность ‘Усмана (радыйаллаху анху) в выполнении повелений Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и скрупулезность Абдуллах бин ‘Умара (радыйаллаху анху) в следовании тому, что делал тот.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть никто не заставляет другого вставать со своего места, чтобы сесть на него самому. Следует расступаться и давать место другим, тогда и Аллах расширит для вас».

Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анху) на протяжении всей своей жизни следовал этому хадису и никогда не садился на чужое место, даже если ему уступали. (Бухари, Истизан, 32; Муслим, Саям, 29)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

«Когда вас зовут или приглашают, следует отвечать на приглашение!»

Слышавший это Абдуллах бин ‘Умар, даже будучи постящимся, всегда отвечал на приглашение, будь то свадьба или другой повод. (Бухари, Никах, 71, 74; Муслим, Никах, 103)

То есть будучи в необязательном посту (нафиль), он шел на обед и там разговлялся, а позже постился в другой день. Ну а если он держал фард или ваджиб пост, то отвечал на приглашение, оставаясь постящимся.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Было бы хорошо, если бы эту дверь в мечети мы оставили для женищин!»*

После чего Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анху) до конца своей жизни ни разу не входил в эту дверь. (*Абу Дауд, Саят, 53/571*)

Сын Убай бин Каба Туфайль после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда встречался с асхабами и учился у них знаниям. Нередко он приходил к Абдуллаху бин ‘Умару (радыйаллаху анху) и вместе с ним выходил пройтись по базарам.

Туфайль, рассказывая о том, как следовал Абдуллах (радыйаллаху анху) тому, что велел им Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), говорит:

«Всякий раз, когда мы выходили гулять по базарам, Абдуллах (радыйаллаху анху) приветствовал каждого, кто попадался на нашем пути. Будь человек продавцом дешевых или дорогих товаров, будь он бедняком или никому неизвестным, каждому Абдуллах (радыйаллаху анху) давал саям. Однажды я пришел к нему, и он опять предложил прогуляться по базару. Я сказал ему:

– Что же ты будешь там делать? Ты же ничего не понимаешь в торговле. Ты не сидишь вместе с теми, кто сидит и разговаривает. Давай хотя бы присядем вместе со всеми и будем разговаривать.

На что Абдуллах (радыйаллаху анху) сказал мне следующее:

– Брат мой! Мы выходим на базар только для того, чтобы приветствовать людей. И у нас нет другой цели, кроме этой». (*Муаватта, Саям, 6; Бухари, Адабуль-Муфрад, стр.348*)

Каждый из асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень щепетилен и трепетен во всем, что касалось повелений Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Распространяя приветствие, они сеяли в сердцах верующих любовь к братьям, однако отношение к этому Абдуллаха бин ‘Умара (радыйаллаху анху) было совсем иным. И вышеуказанный пример – самое яркое тому доказательство.

Когда снизошли аяты, в которых Всевышний повелевает: **«О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка...»** (*аль-Худжурат, 2*), Сабит бин Кайс (радыйаллаху анху) заперся дома и стал плакать. Прошло несколько дней, и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поинтересовался, куда пропал Сабит. Ему сказали:

– Он дома, мы знаем, где он живет!

Придя к Сабиту, люди нашли того плачущим.

– Что это с тобой? – спросили они.

– Несчастье! Я всегда говорил громче, чем разговаривает Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Так значит, все мои деяния сейчас оказались тщетными, а я стал из тех, кто достоин Геенны!

Сподвижники сообщили о том, что услышали, Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). На что тот сказал:

– *Передайте ему, что от удостоен не Геенны, а Рая!*» (Бухари, Манакыб, 25, Тафсир 49/1; Муслим, Иман, 187)

Сабит (радыйаллаху анху), который обладал громким голосом, из страха, что он поступал вопреки тому, что повелевал Аллах, был повергнут в глубокую печаль, вся его жизнь померкла. Однако тот факт, что громкий голос был дан ему от рождения, а в сердце его по отношению к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) не было ничего, кроме самой чистой любви и привязанности, он стал исключением, и сам Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал к нему с благой вестью о Рае.

На ту же любовь, привязанность и рвение услужить Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает и поведение сподвижников, которые поспешили узнать о том, что стряслось с Сабитом.

Жена Абдуллах бин Равахи рассказывает:

«Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взошел на свой минбар, чтобы дать проповедь. В это время приближавшийся к мечети Абдуллах (радыйаллаху анху) услышал, как Пророк Аллаха велит сесть, и тот, еще не доходя до входа мечеть, сел там, где находился. Когда же Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) узнал о произошедшем, он сказал: *«Пусть же Аллах увеличит твоё стремление служить Аллаху и Его Посланнику»*³⁸.

Абдуллах бин ‘Аббас (радыйаллаху анху) говорит:

«Однажды Уяйна бин Хысн приехал в Медину и поселился у своего племянника Хура бин Кайса, который входил в совет сподвижников при ‘Умаре (радыйаллаху анхум). Тогда все достойные сподвижники, стар или млад, находились в совете ‘Умара (радыйаллаху анху). По этой причине Уяйна предложил племяннику Хуру бин Кайсу:

– Братишка, Халиф хорошо знает тебя. Не можешь ли ты устроить нам встречу?

Хур взял у ‘Умара (радыйаллаху анху) разрешение. Войдя к ‘Умару, Уяйна вдруг заговорил:

– О сын Хаттаба! Клянусь Аллахом, ты не даешь нам того, что нам полагается. И правишь ты не по справедливости!

38. Али аль-Муттаки аль-Хинди, Канзуль-Уммаль, Бейрут 1985, XIII, 450/ 37171; Хайсами, IX 316.

Тогда ‘Умар (радыйаллаху анху) разгорячился и захотел наказать Уяйну. Почувствовавший это Хур сказал ‘Умару (радыйаллаху анху):

– О Повелитель правоверных! Аллах велел Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям): **«Будь снисходителен [к людям], вели [им] творить добро, и не водись с невеждами»**. (*аль-Араф, 199*) Мой дядя из таких же невежд.

И клянусь Аллахом, как только Хур сказал это, ‘Умар (радыйаллаху анху) передумал наказывать Уяйну. Ведь он был крайне привязан к Книге Всевышнего». (*Бухари, Тафсир 7/5, Итисам 2*)

Мы видим, что когда ‘Умару (радыйаллаху анху) напомнили о том, что велит Всевышний, он передумал то, что желал совершить, и последовал за этим повелением. Так он сохранил за собой право называться совершенным верующим, следующим повелениям Всевышнего Аллаха.

Один из сахабов Хишам бин Хаким (радыйаллаху анху) как-то находился в Палестине. Там он увидел, что группу земледельцев из числа неверующих, которые не выплачивали налогов, вывели на солнце и, полив их головы оливковым маслом, оставили на жару. Направившись прямо к правителю, он сообщил ему, что это не верно, и передал хадис, который сам слышал от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Тех, кто несправедливо наказывает в этой жизни, накажет Аллах!»*

После этого правитель отпустил провинившихся. (*Муслим, Бирр, 117-119; Абу Дауд, Имара, 32; Ахмад, III, 403, 404, 468*)

Ведь сподвижники ни секунды не мешкались, если слышали то, что велит Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и сразу повиновались.

Абдуллах бин Абу Авфа (радыйаллаху анху), совершая намаз джаназа дочери, произнес четыре такбира. После четвертого такбира он сделал паузу, как между вторым и третьим, и просил прощения у Господа за дочь свою и молился за упокой её души.

Все присутствовавшие ждали, пока тот произнесет и пятый такбир. Однако тот, отдав салам, вышел из молитвы. После молитвы его спросили:

– Что это ты сделал?

Он же ответил:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) делал так. (*Хаким, I, 360; Ибн Маджа, Джанаиз, 24*)

Этот ответ Абдуллаха бин Абу Авфа (радыйаллаху анху) указывает на весьма важную особенность в поведении асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), где они проявляют скрупулезность даже в самых щепетильных вопросах, если дела касаются следования тому, что делал и велел сам Пророк Аллаха (саллаллаху

алейхи ва саллям). Единственным критерием в их жизни была его Сунна. А поэтому все их доводы состояли из того, что повелевает Коран и Сунна. И они устраивали жизнь свою в соответствии с тем, что сказано в них.

Как же сегодня мы нуждаемся в том, чтобы во всех наших делах критерием и судьей становились лишь Коран и Сунна, в том, чтобы все наши споры решались лишь доводами из Корана и Сунны, что сделало бы нас еще более послушными повелениям Аллаха! Ведь и величие наших характеров и нравов, то есть совершенство нашей веры, напрямую зависит от нашей привязанности к Корану и Сунне.

Однажды после ночной молитвы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Соберитесь завтра для молитвы, мне есть, что вам сказать.*

Один из сахабов, услышав это, сказал:

– О тот-то, ты запоминай то, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) скажет вначале, ты – то, что он скажет после, ты же запоминай то, что он скажет потом. Таким образом, мы запомним все, что он будет нам говорить. (*Хайсами, I, 46*)

Такая точность, с которой асхабы Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) желали следовать каждому сказанному им слову, указывает на небывалую и непревзойденную привязанность к его личности. Благодаря их стараниям, мы и сегодня можем знать все о том, что делал и говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Пусть же Аллах будет ими доволен!..

Рассказывает Абу Бурда:

«Заболев, Абу Муса аль-Ашари (радыяллаху анху) положил голову на колени своей жены, затем он потерял сознание. Увидев это, его жена закричала и стала выть. Однако Абу Муса не был в состоянии прекратить это. Когда он очнулся, то сказал:

– Я не люблю и сторонюсь всего, чего не любил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). А он сторонился всяких причитающих, громко плачущих и рвущих на себе одежду и волосы женщин». (*Бухари, Джанаиз, 37, 38; Муслим, Иман, 167; Насаи, Джанаиз, 17*)

Какой великой должна быть вера этого сподвижника, который, даже будучи на смертном одре, проявлял внимательность относительно того, что касалось Сунны Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Дихья бин Халифа (радыяллаху анху), увидев однажды, что некоторые люди стали вести себя не в соответствии с Сунной Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), произнес: «Клянусь Аллахом, сегодня я столкнулся с тем, чего никак не мог ожидать: некоторые люди отвернулись от Сунны Пророка (саллаллаху алейхи ва

саллям) и его асхабов. О Аллах! Я не желаю больше жить, возьми же к Себе мою душу!» (Абу Давуд, Саум, 47/2413)

Бишр Хафи (рахматуллахи алейхи) рассказывает:

«Однажды во сне я видел Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сказал мне:

– О Бишр! Знаешь ли ты по причине чего Аллах возвысил тебя?

– Нет, не знаю, о Посланник Аллаха! – ответил я.

Он же сказал:

– По причине того, что ты точно следовал моей Сунне, служил благочестивым, давал хорошие советы своим братьям по вере, любил моих асхабов и членов моей семьи. Поэтому Он причислил тебя к праведникам»³⁹.

Не менее прекрасное определение истинному служению дает и Абдульхалик Гудждувани. Однажды его спросили:

– Что нам следует делать: то, что повелевают нам наши нафсы, или то, что им ненавистно?

Учитель отвечал:

– Очень сложно дать точное определение тому, в чем разница между этими двумя. Страсти и нафс, повелевая человеку делать то, о чем неизвестно, от Милостивого Аллаха ли это или наущения шайтана, зачастую склоняют человека к греховному. Поэтому всегда следует придерживаться того, что велено Аллахом, и сторониться того, что Он запретил. Это и есть истинное служение.

Все те, кто встал на путь Истины, должны взять за правило подчинение повелениям Аллаха, а также служение и наставление своим братьям по вере, чем должны стараться снискать Его благоволения, которое дарует им вечное счастье. Однажды один из постоянных учеников Дауда Таи, разговаривая с Ма'руфом Кархи, сказал:

– Не останавливайся в своем творении благого, ведь именно это приблизит тебя к благоволению Аллаха.

Тогда Ма'руф спросил его:

– Что ты имеешь ввиду под благодеянием?

Человек же ответил:

– Оставаться покорным повелениям Аллаха независимо от ситуации, а также служить мусульманам и давать им добрые наставления...

39. Махир Из, Тасввuf, Стамбул 1969, стр. 184.

Иначе говоря, величайшим проявлением любви к Аллаху, является покорность Ему. Верующий, который живет по принципу «любящий будет покорен тому, кого он любит», всегда и во всем будет покорен своему Господу. Незначительное поклонение, которое совершается с покорностью и послушанием, лучше принимается Всевышним, чем горы поклонений, в которых нет ни малейшей покорности и послушания, ибо служение начинается с послушания и покорности. Ведь и шайтан был изгнан из Рая не из-за отсутствия поклонения, а потому что в поклонении его не было ни малейшей доли покорности Господу.

Асхабы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) смогли достичь тех духовных высот, лишь благодаря тому, что они любили, были привязаны и были крайне послушны ему. По причине их беспрекословного подчинения всем повелениям Аллаха с любовью и покорностью, они стали подобны звездам на небе.

И как прекрасно сказал Мавляна в своем «Маснави» о том, что даже неодушевленные предметы и те покорны Воле Всевышнего Аллаха:

«Разве не видишь ты – облака, солнце, луна и звезды, все следуют установленному для них порядку. Каждая из этих бесчисленных звезд восходит точно в установленное ей время, не опаздывая и не появляясь раньше назначенного времени.

Как же мы не понимали, что и это все указывает на истинность пророческой миссии? Ведь они оживляли даже камни и посохи. Взгляни на это и подумай обо всем другом, что не имеет души!»

То, что камни говорили с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), а посох Мусы (aleyхиссалем) оживал в его руках говорит о том, как все остальные существа подчинены Воле Всевышнего Аллаха. Все эти предметы будто бы говорили: «Мы признаем Аллаха и покорны Ему. Мы не сотворены понапрасну. Все мы – подобны Красному морю, которое расступилось перед сынами израилевыми и потопило Фараона»

И так же, как камни приветствовали Мухаммада Мустафу (саллаллаху алейхи ва саллям), где бы он ни был, всякий неодушевленный предмет способен заговорить, и надо помнить об этом!

Иначе говоря, одушевленными являются не только люди и джинны, но и животные и даже все неодушевленное, и все они подчиняются Воле Аллаха и Его Посланника. И как печально видеть человека, погрязающего в грехах тогда, когда все сущее спешит подчиниться Аллаху. Поэтому нам, получая назидание от покорности всего того, что сотворил Аллах, следует с еще большим воодушевлением предстать перед Волей Господа нашего и подчиниться Ему.

6. Требовательность в поклонении

Человек в этом мире, где всюду можно наблюдать Величие его Творца и Его Могущество, создан самым совершенным из творений. И для того чтобы тот мог

быть благодарным и “близким к Господу своему”, то есть для того чтобы быть другом Ему, на него было возложено поклонение. Во многих священных аятах Всевышний Аллах неоднократно говорит о том, что человеку, для того чтобы спастись от вечных мучений и приобрести спокойствие души, непорочность и найти **Кальб Муниб**⁴⁰, следует творить благие деяния.

Поклонения человека являются доказательством того, что он верен обещанию, данному им Аллаху. Они же являются шагами, которыми верующий приближается ко Всевышнему. С другой стороны, поклонение – это самое верное средство, которое избавляет человека от мучений в вечной жизни, источник радости и покоя. Без них человек не может обрести духовной гармонии с самим собой и достичь высоких степеней духовности в своем служении.

Поэтому немаловажным является проявлять требовательность во всем, что касается нашего поклонения, относиться к нему с благоговейным трепетом.

Примеры благочестия и добродетели

В соответствии со значимостью, прежде всего, следует сказать о требовательности к совершенству омовения, ибо пренебрежение к некоторым немаловажным деталям этого вида поклонения негативно сказывается и на других актах поклонения.

Так, однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел в мечеть, чтобы возглавить утреннюю молитву. Прочитав в молитве суру «ар-Рум», он допустил в ней несколько ошибок. После завершения молитвы, он повернулся к тем, кто молился за ним и сказал:

«Некоторые из вас пришли на молитву без омовения, из-за этого шайтан сбивал меня при чтении. Поэтому, приходя на молитву, делайте омовение как следует!» (Ахмад, III, 471, Насаи, Ифтитах, 41; Толкование Муджтаба, II, 156)

Это говорит о том, что очищение и надлежащее принятие омовения до прихода на молитву, отражается и на всех иных видах поклонений.

Не менее важным является и пребывание, по мере возможности, в состоянии вуду (омовения) и во всех других случаях жизни. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любил начинать дела, предварительно совершив омовение.

Абу Джухайм (радыяллаху анху) рассказывает, что однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проходил мимо колодца Джамалы, он повстречался с одним человеком. Человек поприветствовал его, но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не ответил. Но подойдя к одной из стен, он протер об нее ладони, провел ими по своим рукам и лицу, совершив таяммум, и после этого ответил человеку на его приветствие. (Бухари, Таяммум, 3)

40. Кальб Муниб: Сердце человека, сумевшего избавиться от привязанности к материи и зависимости от нее. Сердце, находящееся в постоянном стремлении к Аллаху от любви к Нему.

Этим действием Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) указал не только на то, что пребывание в состоянии омовения, но и начинание любого дела с омовением предпочтительней, чем без него.

Ибн ‘Аббас (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), выходя из отхожего места, сначала мыл руки, затем обтирал их и лицо землей. Я однажды спросил его:

– О Посланник Аллаха, Вы могли бы дойти до воды и совершить омовение!

На что он ответил:

– *Кто знает, быть может, я не дойду до нее». (Ахмад, I, 288, 303; Хайсами, I, 263)*

В другом хадисе говорится, что когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было необходимо принять полное омовение (гусль), он, чтобы не находиться без омовения, протирал руки о стену, совершая таяммум. (Хайсами, I, 264)

Таким вот был пример непревзойденной духовной чистоты, оставленный Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) его умме...

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправился со своими сахабами на кладбище и сказал там:

«Салям вам от Аллаха, о верующие, обитатели этих мест! Однажды и мы, с дозволения Аллаха, присоединимся к вам. Как же я соскучился по братьям своим, как желал бы скорее увидеть их!»

Сахабы спросили его:

– Разве мы не братья тебе, о Посланник Аллаха?

На что он ответил:

– *Вы – мои сподвижники, а братья мои – это те, кто еще не пришел.*

Тогда сахабы спросили:

– Как узнаешь ты братьев своих, о Посланник Аллаха?

– *Представьте себе человека, у лошади которого белая метка на лбу и белые копыта. Разве не узнает он свою лошадь среди стада черных лошадей?*

– Конечно, узнает! – отвечали сахабы.

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– ***Вот и они от омовения будут с сияющими, светлыми лицами и белыми ногами и руками. И я буду ждать их возле своего источника. Знайте! Некоторые будут прогнаны от моего источника так же, как чужой верблюд прогоняется от стада. Я буду звать их: «Сюда, идите сюда!» Мне же будет сказано: «Они изме-***

нились после тебя». И мне будет нечего больше сказать, кроме: «Уйдите, уйдите прочь». (Муслим, Тахарат 39, Фадаиль, 26)

Это говорит о том, что верующие, серьезно относящиеся к совершению омовения, будут называться самим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) «братьями». Те же, кто окажется не верен пути Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в омовении и, конечно же, в других видах поклонения, в День Суда будут прогнаны прочь, подобно чужим верблюдам, их судьба закончится трагически навечно.

Один из табиинов по имени Абу Хазим увидел как-то, как Абу Хурайра (радыйаллаху анху), принимая омовение, почему-то вымыл руки до самых подмышек.

– Это что за омовение? – спросил тот у Абу Хурайры.

На что тот, обернувшись, сказал:

– Вы были здесь, о бани Фаррух? Если бы я знал, то сделал бы обычное омовение, – и продолжал: – Я слышал, как друг мой, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: *«Свет верующих в День Суда будет распространяться на те части тела, где протекала вода при совершении ими омовения в этой жизни».* (Муслим, Тахарат, 40)

Следующие слова Али (радыйаллаху анху) прекраснейшим образом описывают то, какой была любовь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к поклонению Господу:

«В день сражения при Бадре во всем нашем войске не было ни одного всадника, кроме Микдада. И я помню, что никто, кроме Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), от усталости не остался на ногах, все уснули. Посланник же Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не спал всю ночь до утра. И всю ночь молился и плакал».⁴¹

Какая великая любовь, не знающая конца и не ослабевающая, к поклонению на службе и на отдыхе!

Всевышний повелевал Посланнику Своему:

«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе». (аль-Хиджр, 99)

«...Пади ниц и ищи приближения [к Аллаху]». (аль-'Аляк, 19)

Известно также, что Абдуллаху бин Раваху, из-за его благоговейного отношения к молитве Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал:

41. Ибн Хузейма, Сахих, Бейрут 1970, II, 52.

«Пусть Аллах смилуется над братом моим Абдуллахом! Когда бы ни наступило время молитвы, он сразу вставал и молился». (Хайсами, IX, 316)

Рассказывает Джарх бин Абдуллах (радыйаллаху анху):

«Однажды ночью мы сидели в месте с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и, глядя на полную луну, он сказал: *«Так же, как вы можете беспрепятственно видеть эту луну, так в Судный День вы сможете лицезреть и Господа своего. Посему проявляйте все усилия, чтобы вовремя совершать предписанные вам молитвы от восхода солнца и до его захода».*

А затем прочел нам аят из священного Корана: **«Славь хвалой Господа своего перед восходом солнца и перед его закатом, славь его и в течение ночи, а также в течение дня, – быть может, ты будешь доволен [воздаянием в будущей жизни]».** (Та Ха, 130) (Бухари, Мавакыт 16, 26, Тафсир 50/1, Таухид 24; Муслим, Масаджид 211)

Это говорит о том, что для того чтобы удостоиться счастья лицезреть Господа нашего в Раю, следует быть требовательным к тому, что касается возложенной на нас молитвы.

Каждое совершаемое поклонение должно расцениваться верующим как пропуск в Рай и выполняться с самыми возвышенными духовными переживаниями. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если человек выполнит свою молитву самым совершенным образом, правильно и точно выполняя поясной и земной поклоны, то молитва скажет человеку: “Пусть Аллах сохранит тебя так же, как и ты сохранил меня!” И молитва эта приобретает духовную ценность.

Однако если человек выполнит поклоны совершаемой им молитвы как попало, то она скажет ему: “Пусть Аллах повергнет тебя, как и ты утратил меня!” И молитва эта будет брошена в лицо человеку, подобно старому тряпью»⁴².

В священном аяте об этом говорится: **«Горе же тем молящимся, которые не читают молитвы истово».** (аль-Маун, 4-5)

Если человек откладывает совершение молитвы на самое позднее время и встает на нее неохотно, будто бы делая этим кому-то одолжение, совершая лишь предписанные ракааты, то это, упаси Аллах, может привести к лицемерию.

Аля бин Абдурахман говорит:

«Однажды после полудня мы пошли навестить Анаса бин Малика. Когда мы пришли к нему, он встал и помолился, совершив послеполуденную молитву. Когда он закончил ее, мы сказали ему, что он поспешил с молитвой. Он же, поясняя, почему так рано помолился, сказал: «Я слышал как Посланник Аллаха, (сал-

42. Сююти, аль-Джамиус-Сагир, Египет 1321, I, 58/364.

лаллаху алейхи ва саллям) говорил: *“Такой бывает молитва лицемеров! Такой бывает молитва лишь лицемеров! Такой бывает молитва только лицемеров!”*⁴³ *Они сидят, пока до захода солнца остаются считанные минут. И когда солнце совсем уходит за горизонт, они встают и, подобно птице, которая клюет зерна, четыре раза касаясь земли лицом, встают, не вспоминая в молитве своей Аллаха хоть немного”*». (Муватта, Куран, 46; Муслим, Масаджид, 195)

‘Умар (радыйаллаху анху), давая наставления своим заместникам, говорил:

«Самым главным для меня в вашем деле является намаз. Кто станет выполнять его вовремя и как следует, сбережет свою религию, кто же станет проявлять в этом небрежность, тот в скором времени расстанется и со своей религией». (Муватта, Вукрутус-Салат, 6)

Мисвар бин Махрама (радыйаллаху анху) говорит:

«Когда ‘Умар (радыйаллаху анху) был смертельно ранен, он лежал без чувств. Однажды я зашел к нему и увидел, что он покрыт одеялом и лежит без сознания. Я спросил тех, кто рядом:

– Как он?

– Как видишь, без сознания.

– Звали ли вы его на намаз? Ведь если он еще жив, то ничто не заставит его встать, кроме призыва на намаз, – сказал я им.

Те стали говорить ему:

– Намаз, о Повелитель правоверных! Время намаза!

Тогда ‘Умар (радыйаллаху анху) очнулся и промолвил:

– Неужели?! Клянусь, для тех, кто оставил намаз, нет доли в Исламе, – и, встав и истекая кровью, он совершил намаз. (Хайсами, I, 295; Ибн Саад, III, 35; Муватта, Тахарат, 51)

Али (радыйаллаху анху), произнося проповедь в Куфе, говорил, что слышал от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) следующее:

«Когда наступает пятница, шайтан с раннего утра отправляется на рынки и базары и, расставляя свои силки, всячески пытается способствовать тому, чтобы люди опаздывали или вовсе не пошли на пятничную молитву. Ангелы также с раннего утра отправляются, но к воротам мечетей. И записывают тех, кто пришел в первые часы, тех, кто пришел позже. И это продолжается до тех пор, пока имам не всходит на минбар. **Если человек, придя в мечеть, сядет там, где вы можете**

43. Двуличие и лицемерие, о которых говорится в хадисе, является не догмой, а явлением, то есть лицемерием и двуличием, которые отражаются в деяниях и поступках человека.

слышать и видеть имама, станет внимать тому, что он говорит, не проронив при этом ни слова, ему зачтется два полных благодеяния. Если человек сядет там, где он не слышит имама и, просидев молча, помолится вместе со всеми и уйдет, то ему запишется одно полное благодеяние. Однако если человек придет и сядет там, где он будет и видеть, и слышать имама, но не станет внимать словам его и будет вести себя неосмотрительно, то уйдет с двумя прегрешениями вместо благодеяний ...» (Абу Дауд, *Салят*, 209/1051)

Тот, кто с ранних часов придя в мечеть на пятничную молитву, сядет там, где может хорошо слышать имама, и будет внимательно слушать его и размышлять над тем, что он говорит, не отвлекаясь ни на что из мирского, уйдет с пятничной молитвы с бóльшим благом, чем тот, кто поступит иначе.

Один из ученых по толкованию и чтению Священного Корана имам Муджахид (рахматуллахи алейх) говорит:

«Абдуллах бин Зубайр (радыяллаху анху) достиг в своем поклонении того, чего не достиг никто из людей. Однажды Каабу затопило так, что люди не могли совершать обход вокруг нее целую неделю. Абдуллах же (радыяллаху анху) целую неделю не обходил, а проплывал вокруг Каабы, не пропуская возможности совершить это поклонение». (Али аль-Муттаки, *XIII*, 471/37228; ЗахАбу, *III*, 370)

Следующие воспоминания, которые шейх Саади написал в своем «Гюлистане», говорят о том, что нельзя губить свои благодеяния и поклонение некоторыми из духовных недостатков:

«В детстве я был весьма набожным ребенком. Однажды вечером я сидел рядом со своим отцом. Весь вечер я не сомкнул глаз, не выпуская из своих рук Священный Коран. Некоторые же люди спали рядом. Я сказал отцу:

– Неужели ни один из них и не подумает встать и совершить хотя бы два ракаата ночной молитвы? Спят, будто мертвые!

На что отец, нахмутив брови, сказал мне:

– Сынок Саади! Было бы лучше, если бы ты спал вместо того, чтобы сплетничать! Ведь, несмотря на то, что в твоих глазах они далеки от Милости Аллаха, они все же спят, а ты сплетничаешь, за что тебе вместо добра записывается прегрешение».

Мусульмане всегда оставались щепетильными во всем, что требовалось в поклонении, даже во время военных действий, благодаря чему нередко Всевышний Аллах оказывал им Свою поддержку и помощь. Бенедикт Травиян рассказывал о храбром и победоносном войске Йылдырым Баязида:

«В войске османов не было вина, азартных игр и разврата, которые были у нас. Они вместе с военными учениями никогда не оставляли и поминания Имени

своего Господа и проводили дни и ночи в поклонении, благодаря чему всегда одерживали верх».

Известнейшая мечеть Баязида была открыта в пятницу, а первую молитву в ней тогда возглавил сын Султана Фатиха Баязид II хан. Авлия Челеби рассказывал об этом следующее:

«Когда постройка мечети была завершена, состоялась церемония ее открытия. Тогда Баязид сказал:

– Первый намаз в этой мечети пусть возглавит тот, кто никогда в своей жизни не оставлял сунны послеполуночного и ночного намаза!

Когда и из огромной, подобной морю, толпы никто не вышел, Баязид-хан был вынужден сказать:

– **Хвала Аллаху за то, что нам никогда не приходилось оставлять эту сунну, ни во время войны, ни во время спокойствия!..** – и сам возглавил намаз.

Во времена правления Мехмеда Решада VI во дворце Султана были назначены особы, которые занимались воспитанием детей знатных людей. Тогда одной из этих женщин, имя которой в летописи осталось известным как Сафия ханум, Султан дал вот какие распоряжения:

«Не давать в пищу хлеба и соли тем, кто не совершает намаза и не постится. Пусть это повеление будет доведено до всех учениц и их матерей»⁴⁴.

Как мы видим, мирское состояние и положение не затмевало рассудка людей в те времена, и поклонение Господу оставалось в их сердцах на самом главном месте. И, поставив во главе всего пропитание жизни вечной, снискать которое, по их мнению, можно было посредством намаза и поста, они прилагали все усилия, чтобы обеспечить себя этим необходимым, где бы они ни находились, и кем бы они ни были.

Одним из самых ярких примеров того, какой должна быть щепетильность человека в поклонении, оставил известнейший муджахид Кавказа шейх Шамиль. Однажды при обороне Гимри 1829 года он получил множество ран от копей, мечей и пуль. Одно копьё, войдя в спину, повредило ему печень и сломало несколько ребер. После оказания ему необходимой медицинской помощи он провёл в постели около шести месяцев. Двадцать пять дней он пробыл в коме и, когда на исходе двадцать пятого дня этот юный муджахид очнулся, первое, что он спросил у находящейся у его изголовья матери, было: «Не прошло ли ещё время намаза, матушка?»⁴⁵

44. Сафия Уньювар, Мои дворцовые воспоминания, Стамбул 1964, стр. 21.

45. Ибрахим Рафик, Легендарные личности, Стамбул 2002, стр. 78.

Во время битвы за Чанаккале наступил праздник Ид-уль-Фитр (Ураза-байрам). Командир Вахиб-паша, подозревая к себе имама, стал с нежеланием объяснять ему: «Хазрат! Завтра праздник, солдаты желают собраться вместе и совершить праздничный намаз. Несмотря на все мои уговоры, они настаивают на этом. Хотя это очень опасно, ведь тогда у врага будет возможность нанести по нам артиллерийский удар. Не мог бы ты объяснить это всем самым доступным образом!»

Не успел молодой имам отдалиться от командира, как к нему подошел некто со светлым и улыбающимся лицом и сказал: «Сын мой! Не следует ничего говорить солдатам! Посмотрим, что обещает нам день завтрашний, и будь то, что повелел Аллах!»

На следующее утро случилось чудо. С неба стали опускаться облака и, окутав все войско мусульман, которые переживали минуты радости служения Аллаху, полностью скрыли их от взоров неприятеля, наблюдавшего за происходящим в подзорные трубы. Совершив праздничную молитву, мусульмане стали громко возвеличивать Имя Аллаха, и это, подобно раскату грома, эхом проносилось над всей долиной. Чтение старца со светлым лицом суры «аль-Фатх» и слова Единобожия, которые слетали с уст вдохновленных солдат, слышались даже в стане врага. В этот момент в рядах английской армии начались беспорядки. Ведь среди тех, кто воевал на ее стороне, были мусульмане, которые обманным путем или в результате пленения, были вынуждены воевать против своих братьев. Поняв, что воюют против своих, многие из солдат английской армии подняли восстание. Не знаящие что делать англичане были вынуждены немедленно расстрелять некоторых из них и отослать остальных глубоко в тыл.

Вера, которая всегда, даже на линии фронта, оставалась непреступной крепостью в сердцах мусульман, способствовала тому, что они и там совершали предписанное им Господом поклонение, заручаясь тем самым Его поддержкой и становясь свидетелями Его помощи.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о том, что люди станут переходить через мост над Адом с такой скоростью, какая соответствует тщательности их поклонения:

«Люди будут подведены к Аду и станут проходить над ним в соответствии с их деяниями. Будут среди них такие, которые пройдут со скоростью молнии, другие – быстро, подобно ветру. Некоторые будут подобны всаднику, иные – подобно тому, кто верхом на верблюде, другие будут бежать, а кто-то будет идти пешком». (Тирмизи, Тафсир, 19/3159)

Иными словами, в служении и поклонении от верующего требуется его сердечная привязанность к Аллаху, то есть знание своего Господа и любовь к Нему. Поклонение в соответствии с тем, насколько глубоко эти чувства живут в сердце

человека, украшают его и делают его нрав более возвышенным. Поклонение, выполняемое с любовью и благоговением делает чувства человека более глубоким и приближают раба к Господу. Оно порождает в сердце такие чувства, как сострадание и доброта. Аллах же будто становится глазами таких людей и их слухом. Иначе говоря, их взгляды, чувства, мысли и побуждения становятся отражением Божественного света.

Пусть Аллах одарит всех нас подобным! Аминь!

а. Дополнительное поклонение – нафиль

Дополнительное, после обязательного, поклонение является способом приближения раба к его Господу. Человек, будучи несовершенным во многих отношениях, не может выполнять то, что предписывается ему Господом, точно и безупречно. И как бы он ни старался, всегда будут ошибки и недостатки. А потому для того чтобы восполнить то, что человек нередко упускает, совершая предписанное, ему необходимо обращаться и к тому, что дополняет это, то есть к желательным видам поклонения. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом следующее:

«Первое, о чем будет спрошено у раба в День Суда, – это молитва - намаз. Если выяснится, что молитва его была такой, какой ей следует быть, то спрос с него будет легким. Если же намаз его при жизни был несовершенным, то с него будет спрошено сполна. Если в поклонении раба, которое предписывал ему Аллах, будут какие-то изъяны, то Милостивейший Аллах скажет: “Взгляните, не совершал ли раб Мой дополнительных намазов, кроме этого?”

И тогда то, в чем человек проявлял небрежность в обязательном, будет восполнено дополнительным, совершенным им. Также будет рассмотрено и каждое другое его поклонение». (Тирмизи, Саят, 188/413)

Однако из этого не следует понимать, что надо оставить обязательное и быть занятым тем, что дополнительно или второстепенно. В то же время неверно и оставлять без внимания желательное, отдаваясь лишь предписанному. Правильным же является старание верующего с радостью уделять свое внимание тому, что наряду с обязательным поклонением является дополнительным и желательным. Верное понимание этого мы можем увидеть в жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабов.

Также ошибочным является и стремление верующего выполнить пропущенные им по некой причине предписанные виды поклонения, полностью пренебрегая тем, что хотя и второстепенно и дополняет обязательное, но более актуально, чем упущенное. Ведь то, что упущено, за исключением невозможности, может быть выполнено в любое время суток и даже года. А вот такие виды поклонений, как намаз после восхода солнца (ишрак), ночная молитва (тахаджуд) или молитва, совершаемая до наступления полуденной (духа), – все это, хотя и является необя-

зательным и дополняющим, требуют к себе особого отношения.⁴⁶ Раб не может приблизиться к Аллаху ничем, кроме того, что Он возложил на него. Однако на своем пути тот может прибегнуть и к тому, что дополняет это. Сказано в хадисе-кудси:

«Если кто-то объявляет одному из искренних рабов Моих войну, тому Я также объявляю войну. Раб Мой не может приблизиться ко Мне ничем, кроме того, что Я предписал ему. Раб может совершать и дополнительное к этому, тогда Я возлюблю его. Если же Я полюблю раба Своего, то словно стану его слухом, зрением, руками, ногами, которые ведут его, и сердцем, которое внимает, и языком, который говорит.

И что бы он ни пожелал, он все получит. Если же он попросит у меня защиты, Я защищу его, и ничто не является для Меня более нелюбимым, чем умерщвление верующего раба Моего, ведь он не желает этого, а Я не желаю того, чего не желает он». (Бухари, Рикак, 38; Ахмад, VI, 256; Хайсами, II, 248)

Дополнительные выды поклонения, совершаемые верующим, сохраняют его чувства к Господу живыми, смягчают сердце, делают душу более утонченной и просветляют лик. Тот, кто постоянен в своем совершении нафиль-поклонения, и относится к этому весьма трепетно и серьезно, более благоговееен в вере своей и более страстен на этом пути. А поэтому его радость и счастье в следующей жизни станут достойным этому воздаянием.

Примеры благочестия и добродетели

Дни и ночи Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда украшались дополнительными к предписанным Господом видами поклонений. Сунна-намаз, который он никогда не оставлял ни до, ни после обязательной молитвы, тахаджуд, который он совершал постоянно, его зикр и размышления, которым он уделял немало времени, чтение определенного количества Корана в день, намазы ишрак и духа, дополнительные посты, пожертвования, которым не было конца, усердие и старание, проявленные им на пути Аллаха, постоянная улыбка на его лице – все это говорило о том, насколько он счастлив вместе со своим Господом. Услышав благую весть или то, что его радовало, он всегда делал земной поклон в знак благодарности и признательности Аллаху⁴⁷, всегда молился⁴⁸. Когда происходили такие знаменательные явления, как солнечные и лунные затмения, говорящие о Величии Господа, он всегда совершал молитву.⁴⁹ Если он желал чего-то от

46. Ученные ханафитского мазхаба очень требовательны в том, что касается совершения намаза сунны. Однако и они едины во мнении относительно того, что если по причине своего пожилого возраста человек не может совершить обязательной молитвы и молитвы сунны одновременно, он может место сунны совершить долг (када).

47. Земной поклон (саджда) в знак благодарности и признательности Всевышнему подобен поклону, совершаемому при чтении Священного Корана – тилават саджда. Для его совершения необходимо быть в омовении и, не поднимая рук, произнести «Аллаху Акбар». Затем человек совершает земной поклон и остается в нем как можно дольше.

48. Ибн Маджа, Салат, 192.

49. Бухари, Кусуф, 2-4; Ибн Хиббан, Сахих, Бейрут 1993, VII, 68, 100.

Аллаха, то также молился. А такие виды поклонения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), как пост в священный месяц Рамадан, молитва таравих, пребывание в эти дни в мечети (и'тикаф) и милостыня, были пропитаны иным настроением, совсем другим духом. Нередко и после завершения священного месяца Рамадан он продолжал свой пост. Он старался поститься и каждый понедельник и четверг и объяснял это следующим:

«Все деяния представляют Всевышнему Аллаху по понедельникам и четвергам. Поэтому я желаю, чтобы мои деяния были представлены Ему, когда я в посту». (Тирмизи, Саум, 44/747)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал не меньшее значение и посту в дни полнолуния, советовал то же самое и своим асхабам. Инб 'Аббас (радыйаллаху анху) говорит: «Посланник Аллах никогда не оставлял поста в дни полнолуния, 13, 14, и 15 дни лунного календаря, ни будучи в пути, ни в городе». (Насаи, Саум, 70)

Известно также, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) постился шесть дней месяца Шавваля⁵⁰, в 9-й и 10-й дни месяца Мухаррам, когда праздновалась Ашура⁵¹.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил и о том, какое превосходство таит в себе такое поклонение, как хадж и умра, пребывая большую часть времени в этот период в размышлениях и поминании, прославляя и возвеличивая Аллаха, прося у Него прощение. Он также резал курбан за себя и за тех, кто не может этого из его последователей.⁵²

Рабиа бин Каб (радыйаллаху анху) говорит:

«Я прислуживал Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), поджидая его с водой у дверей, чтобы он всегда мог взять омовение или послать меня за тем, что ему нужно. Я всегда слышал, как доносилось из-за его стен: *«Аллах слышит тех, кто восхваляет Его»* и *«Хвала Аллаху – Господу миров»*. (Инб Сад, IV, 313)

Однажды он сказал мне:

– *Проси у меня, что хочешь!*

Я сказал:

– Я хочу лишь быть вместе с Вами в Раю.

На что он ответил:

– *Нет ли того, чего желаешь ты, кроме этого?*

– Разве можно желать что-нибудь еще, кроме этого! – ответил я.

На что он мне сказал:

50. Муслим, Сыйам, 204.

51. Муслим, Сыйам, 115.

52. Абу Дауд, Адахи, 3-4/2792; Ибн Сад, I, 249.

– *Тогда помогай мне как можно больше своими земными поклонами!*» (Муслим, Саят, 226)

Под земными поклонами, как правило, подразумевался намаз. А это значит, что тем, кто желает войти в Рай и быть там рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), следует как можно больше молится, приближаясь, тем самым, к Аллаху. Ведь положение и степень Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в Раю превосходнее и выше степени и положения любого Пророка и Посланника. Из хадиса мы понимаем, что для того чтобы стать ближе к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в Раю, необходимо надлежащим образом следовать его Сунне и, в частности, больше совершать намаз.

Умму Хабиба (радийаллаху анха), говорила:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто станет совершать помимо предписанных ему, двенадцать ракаатов дополнительной молитвы каждый день, тому Аллах построит в Раю дом»*. И я ни разу не оставляла этих молитв, со дня, когда услышала это от Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Муслим, Мусафирин, 103)

Когда был взят Хайбар, к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Сегодня я приобрел столько, сколько не приобретал никто из тех, кто сейчас вот в этом городе.

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Что же это такое?*

– Я продолжал торговать, торговал и торговал. И в моих руках осталось три сотни укийй⁵³.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ему сказал:

– *Однако не сообщать ли мне тебе, что является большим приобретением, чем это?*

– Что же? – удивленно спросил тот.

Тогда Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Два ракаата дополнительной молитвы после каждой обязательной.* (Абу Дауд, Джихад, 168/2758)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал в одну местность военный отряд. Исламское войско вскоре возвратилось с большими трофеями. Один из тех, кто был в этом войске, воскликнул: «О Посланник Аллаха!

53. Укиййа: Старинная мера веса, равная 1283 граммам.

Мы еще не видели войска, которое, подобно нашему, вернулось бы с победой так скоро и с такими трофеями!»

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Однако не сообщать ли мне вам о том, что приносит еще большее приобретение за более короткий срок?»* – и, не дожидаясь их ответа, продолжил: – *Человек, встав утром, совершает омовение и, отправившись в мечеть, совершает в ней утреннюю молитву. И если, оставшись в этой мечети, он дожждется полного восхода солнца и прочитает еще одну молитву (ишрак), тогда он возвратится домой с еще большим благом, еще большим приобретением, затратив на это меньше времени».* (Ибн Хиббан, VI, 276/2535)

Ибн ‘Умар (радыяллаху анхума) как-то, обратившись к Абу Зарру (радыяллаху анху), сказал:

– Дядюшка, не дадите ли вы мне доброго совета?

Абу Зарр (радыяллаху анху) ответил:

– Ты спросил меня о том же, о чем я когда-то спрашивал Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он же ответил мне следующее: *«Если после полного восхода солнца ты выстоишь два ракаата молитвы-духа, то не будешь записан в число беспечных. Если выстоишь четыре ракаата, то будешь записан в число богобоязненных. Если же выстоишь шесть ракаатов, то Аллах исполнит все твои нужды; если выстоишь восемь, то будешь записан как благочестивый человек. Ну а если выстоишь двенадцать ракаатов, то Аллах построит тебе дворец в Раю».*

Нет ни одного дня, ни одной ночи и даже ни единого мгновенья, когда Всевышний Аллах не внимал бы нуждам рабов Своих и не отвечал бы им Своею милостью! И нет блага большего, коим Всевышний Аллах мог бы одарить кого-то из рабов Своих, чем научить их сердца поминанию Себя». (Хайсами, II, 236; Али аль-Муттаки, VII, 809/21511)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«В Раю есть врата, которые называются вратами Духа. В День Суда будет возглашено: “Где те, кто всегда молился после того, как солнце всходило, и начинался день? Это ваши врата, входите же в них, с милостью Аллаха!”»* (Суюти, I, 355 / 2323)⁵⁴

Не менее красивым качеством верующего является совершение им по крайней мере двух ракаатов молитвы, в знак благодарности Всевышнему за такое благо, как Ислам, после каждого совершаемого омовения. Так, однажды ‘Усман (радыяллаху анху) показал людям, каким бывает истинное омовение и сказал: «Я

54. Духа-намаз после восхода солнца, совершается по прошествии первой половины утра, когда солнце начинает обогрывать землю и еще не находится в зените.

видел, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал омовение именно так. После этого он сказал: *“Кто совершит омовение так, как совершаю его, я и вслед за этим совершит два ракаата молитвы, не отвлекаясь во время нее ни на что из мирского, тому будут прощены все его прошлые грех”*»». (Бухари, Вуду, 24)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Билялу (радыйаллаху анху):

– О Билял! Какое деяние из тех, что ты совершил после того, как стал мусульманином, на твой взгляд, было самым благим? Ибо я слышал звук твоих башмаков впереди себя, когда входил в Рай!

На что благородный Билял (радыйаллаху анху) отвечал:

– Каждый раз, будь то ночью или днем, после совершения омовения, я пытаюсь совершить как можно больше намазов. И я полагаю, что самым благим из всех моих деяний является именно это. (Бухари, Тахаджуд, 17; Таухид, 47; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 108)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) видел во сне, что Билял (радыйаллаху анху) следует в Раю впереди него.⁵⁵ Всевышний Аллах показал это Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) для того, чтобы указать на значимость совершаемых Его рабами дополнительных молитв.

Однажды Абу Катада (радыйаллаху анху) пришел в мечеть Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Увидев, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сидит вместе со своими асхабами, тот сел рядом с ними. Обернувшись к Абу Катаде, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Что помешало тебе совершить два ракаата, прежде чем сесть?

Абу Катада (радыйаллаху анху) ответил:

– Я увидел, что вы все сидите, вот и сел.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Пусть никто, войдя в мечеть, не садится, не совершив два ракаата молитвы! (Муслим, Мусафирин, 70)

Всегда, когда у асхабов возникали какие-то трудности или нужды, они прибегали к намазу и искали у Аллаха поддержки и помощи. Однажды летом, когда стояла жаркая и засушливая погода, садовник Анаса (радыйаллаху анху) пришел к нему и сказал, что весь урожай под угрозой уничтожения, ибо вот уже которую

55. См., Бухари, Асхабун-Наби, 6.

неделю не было ни капли дождя. Тогда Анас (радыйаллаху анху) попросил воды и, совершив омовение, встал на молитву. После намаза он спросил у садовника:

– Видно ли что-нибудь на небе?

– Ничего не вижу, – ответил тот.

Тогда Анас (радыйаллаху анху) опять совершил намаз. И когда это повторилось три или четыре раза, он опять спросил:

– Видно ли что-нибудь на небе?

– Лишь облачко размером с птичье крыло, – ответил садовник.

Анас (радыйаллаху анху) все продолжал молиться и взывать к Аллаху. Немного погодя, к нему зашел садовник и сообщил:

– Небо покрылось тучами, и начинается дождь.

– Скорей седлай коня, которого отправил Бишр бин Шагаф, и скачи туда, где пройдет дождь! – приказал Анас (радыйаллаху анху).

После того как садовник обскакал территорию, где прошел дождь, выяснилось, что он выпал только между садами Мусаййирин и крепостью Гадбана, а сад Анаса (радыйаллаху анху) находился как раз между этими двумя. (*Ибн Сад, VII, 21 – 22*)

Асхабы Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пытались привить любовь к дополнительным поклонениям и своим детям. Жена одного из асхабов Рубейи бинти Муаввиз (радыйаллаху анха) говорит: «...Мы всегда постились накануне праздника Ашура. И старались приучить и наших детей. Мы отправлялись в мечеть и делали детям игрушки из шерсти (пряжи). И если кто-то из них начинал плакать, прося есть, мы давали тому игрушку, занимая их этим до наступления времени разговения». (*Бухари, Саум, 47; Муслим, Сыйам, 136*)

Иначе говоря, обязательные виды поклонения – это самое малое, что возложено Аллахом на верующего. Кроме этого верующим следует совершать нечто большее, из желания быть ближе к Господу и благодарности Ему, как в невзгодах, так и в радости, ища все новые возможности поклонения и приближения к Аллаху. Ведь поклонение – это духовное вознесение и встреча с Ним, то есть единственная возможность для верующего познать океан духовного счастья и наслаждения.

Усилия, которые верующий делает над собой, те духовные тренировки в совершении чего-то большего, сверх предписанного, в результате возводят раба до степени высшего благочестия, когда тот осознает, что значит «постоянно пребывать вместе с Аллахом».

Дополнительные виды поклонения тесно переплетаются с природой человека и отвечают его потребности в том, ради чего он и был создан – служение Аллаху. А посему они являются его духовной пищей в вечной жизни.

6. Пребывание в джамаате

Коллективное воспитание является одной из важнейших основ Ислама. Коллективное воспитание каждого верующего начинается с коллективного намаза. Самим благим деянием Ислама и в исламском обществе, которое основано на Единобожии и пропитано единством духа и взаимоподдержкой, является именно это. Там, где есть место коллективному намазу, есть начало и осознания духа и социального значения Ислама.

Ислам повелевает верующим жить вместе, во всем поддерживать и помогать друг другу и быть в этом единстве на пути Аллаха в одном едином строю. Об этом Всевышний говорит так: **«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются [стройными] рядами на Его пути, словно они – прочно сложенное здание».** (ас-Сафф, 4)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«...Я желаю, чтобы вы всегда пребывали вместе и не разделялись, остерегаясь этого. Ибо шайтан всегда вместе с теми, кто отделяется. Если даже двое живут отдельно от всех, они не вместе с остальными. И тот, кто желает поселиться посередине Рая, пусть пребывает вместе со всеми...» (Тирмизи, Фитан, 7/2165)

Читая в каждой молитве в суре «аль-Фатиха» аят **«Тебе мы поклоняемся и Тебя одного просим о помощи»**, в день сорок раз мы вместе с остальными говорим, что делаем это с верующими, подобными нам.

Первым делом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), после его призвания к пророческой миссии в Мекке и в Медине, было построение соборной мечети. Принимая в этом непосредственное участие, он заложил фундамент и основу исламского общества.

Наши предки, которые во всем следовали примеру Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), закладывая первый камень стен города, в первую очередь строили посередине него большую мечеть, а город, являясь будто бы лучами этого светила, отстраивался сам по себе.

А это значит, что совершение молитвы вместе с остальными мусульмани является поведением, отражающим саму суть Ислама, повелением самого Создателя.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Всевышний Аллах радуется мусульманину, который проводит много времени, поклоняясь Ему в мечетях, подобно семье, родственники которой, долгое время прожив на чужбине, вдруг возвратились домой». (Ибн Маджа, Масаджид, 19)

«Тот, кто будет постоянен в пребывании в мечетях, с тем постоянно будет и Сам Аллах». (Суюти, II, 143)

«Не сообщить ли мне вам, чем Всевышний Аллах стирает прегрешения и возвышает в степенях? Совершением омовения в холодные дни и ночи, отправлением

из далеких мест в мечеть с целью совершения коллективной молитвы и ожиданием следующей молитвы, после завершения одной. Вот это – истинная привязанность! Вот это – истинная привязанность!» (Муаватта, Касрус-Саят, 55)

‘Аиша (радыйаллаху анха) говорила: «Тот, кто, слыша призыв на молитву, не пошел в мечеть, не желает себе никакого блага, либо ему не суждено было благо». (Байхаки, ас-Суннат-уль-Кубра, III, 57)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не давал никаких послаблений тем, кто пренебрегал совместной молитвой. Однажды он сказал:

– *Если кто-то слышал муэдзина и без уважительной причины не отправился в мечеть, то его молитва в одиночестве не будет принята.*

Асхабы спросили его:

– Что же является уважительной причиной, о Посланник Аллаха?

– *Опасность или болезнь*, – ответил он». (Абу Дауд, Саят, 46/551)

Оставление совместной молитвы и отдаление от общества становится причиной распада исламского общества. О тех, кто сеет в обществе раздор, Всевышний Аллах говорит:

«Воистину, ты нисколько не в ответе за тех, которые устроили раскол в своей религии и распались на секты...». (аль-Анам, 159)

Примеры благочестия и добродетели

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывает:

«В одном из походов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) со своими асхабами разбил лагерь у местности, которая находилась между Дажна-ном и Усфаном. Узнавшие об этом неверные стали говорить: «У них есть одна молитва, которая дороже им, чем их отцы и дети. Это предвечерняя (аль-аср) молитва. Приготовьтесь, мы атакуем их, когда они молятся!»

Тогда к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) явился ангел Джабриль (алейхиссалам) и научил его тому, как следует совершать молитву во время военных действий, принеся ему от Всевышнего 102-й аят суры «ан-Ниса». (Тирмизи, Тафсир, 4/21)

Это говорит о том, что какими бы ни были условия, даже во время войны, мусульманам не дозволено совершать молитву раньше времени или совершать ее отдельно.

Джафар бин Амр передает, что его отец как-то сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ел жареную лопатку ягненка. В этот момент прозвучал призыв на молитву. Он сразу же встал, отложил нож и, не совершая нового омовения, пошел на молитву». (Бухари, Азан, 43)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проявляя щепетильность в том, что касается совершения намаза вместе с джамаатом, оставил еду и совершил молитву в начале ее срока, не откладывая на время после принятия пищи.

Язид бин Амр (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Однажды я пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), когда тот совершал молитву. Я сел, не присоединяясь к ним. После завершения молитвы, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся и, увидев, что я сижу в стороне, сказал мне:

– *Разве ты не стал мусульманином, Язид?*

– Да, я мусульманин, о Посланник Аллаха! – ответил я

– *Тогда почему же ты не присоединился к коллективной молитве?*

– Посчитав, что вы уже помолились, я совершил намаз у себя дома, – ответил я.

На что он сказал:

– *Впредь, если, придя в мечеть, ты увидишь, что люди совершают молитву, а ты уже помолился, присоединись к ним. Это будет для тебя дополнительное, а то, что ты совершил один, зачтется тебе как обязательное». (Абу Дауд, Саят, 56/577)*

Даже будучи при смерти, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) показал то, каким важным поклонением является совершение молитвы в обществе с другими мусульманами. Анас (радыйаллаху анху) передает, что когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заболел, в последние три дня своей жизни он (саллаллаху алейхи ва саллям) не мог присоединиться к джамаату. (*Бухари, Азан, 46*)

‘Аиша (радыйаллаху анха) говорит:

«Когда недуг Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) усилился, он, находясь почти в бессознательном состоянии, спрашивал:

– *Совершили ли мои асхабы молитву?*

– Нет еще они все ждут вас, о Посланник Аллаха, – отвечали ему. Тогда он просил:

– *Приготовьте для меня воду!*

Так он совершал омовение, но, вставая на ноги, терял сознание. Потом, очнувшись, опять спрашивал:

– *Совершили ли асхабы мои молитву?*

Мы отвечали также:

– Нет, они еще ждут вас, о Посланник Аллаха.

А он все требовал:

– *Приготовьте мне воду!* – и, совершив омовение, он опять пытался встать на ноги, но опять терял сознание.

Так повторилось несколько раз. А в это время люди ждали его внутри мечети, чтобы совершить ночную молитву. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел Абу Бакру возглавить молитву. Однако Абу Бакр (радийаллаху анху) был человек с мягким сердцем и, не решившись на это, попросил об этом ‘Умара (радийаллаху анху):

– Возглавь молитву ты, о ‘Умар!

Однако тот возражал:

– Ты более достоин для этого.

И все эти дни молитвой руководил Абу Бакр (радийаллаху анху).

Днями позже состояние Пророка улучшилось, и он вышел в мечеть, опираясь на двух людей, чтобы совершить вместе со всеми полуденную молитву. Я до сих пор помню, как от бессилия он едва переставлял ноги.⁵⁶ В это время Абу Бакр руководил молитвой. Когда он увидел, что выходит Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), он попытался уступить ему место, однако жестом он указал ему, чтобы тот продолжал. После он сел рядом с Абу Бакром (радийаллаху анху), и люди закончили молитву, следуя за Абу Бакром (радийаллаху анху), который следовал за Пророком». (*Бухари, Азан, 51*)

Анас (радийаллаху анху) передает:

«Абу Бакр (радийаллаху анху) руководил молитвой. Наступил понедельник, и когда мы настроились, чтобы совершить молитву, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выглянул из-за занавески своей комнаты и стал наблюдать за нами. Он стоял на ногах. Его лицо было свежим и чистым, как лист Священного Корана. Он улыбнулся, и было видно белизну его зубов. Увидев Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), мы так обрадовались, что чуть не вышли из молитвы. Абу Бакр же, посчитав, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) присоединится к нам, стал пятиться назад, чтобы уступить ему место. Однако Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), указав жестом, чтобы мы продолжали, закрыл занавеску. В этот день он и вознесся к небесам». (*Бухари, Азан, 46*)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), даже будучи при смерти, видя, какое сплоченное в Единобожии общество, ожидающее совершения коллективной молитвы, он оставляет после себя, просиял улыбкой.

Эта улыбка господина миров, вдохнула в асхабов надежды, однако, пребывая в этом расположении духа, он ожидал встречу со своим Господом.

56. Бухари, Азан, 67.

Последними его словами перед смертью были:

«Помните о молитве, не оставляйте молитвы! И не попирайте прав тех, кто находится под вашим управлением, бойтесь Аллаха!» (Абу Дауд, Адаб, 123 – 124 / 5156; Ибн Маджа, Васайя, 1)

Передаёт Джабир бин Абдаллах (радыйаллаху анху):

«Мой дом и дома всего рода сынов Салима, находились в квартале, удалённом от мечети. А вокруг мечети Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда были незаселённые места. Мы решили продать свой дом и поселиться неподалёку от мечети. Тогда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и снизошли следующие аяты:

«Воистину, Мы оживляем мертвых и записываем то, что они вершили, и то, что они оставили после себя. И все Мы подсчитали в ясном руководстве». (Ясин, 12)

Узнавший о том, что мы собираемся сделать, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился ко всем сынам рода Салима:

– Я слышал, что вы желаете переехать поближе к мечети, не так ли?

– Да, о Посланник Аллаха! Мы действительно хотели поступить так.

– Сыны рода Салима! Оставляйтесь там, где и прежде, ведь за каждый шаг, который вы делаете по дороге в мечеть, вам записывается благодеяние. Да, будет лучше, если вы останетесь там, где и прежде, пусть за каждый шаг ваш вам запишется благодеяние». (Муслим, Масаджид, 280, 281); (Тирмизи, Тафсируль-Куран, 36/1)

Говорит Абдуллах бин умму Мактум (радыйаллаху анху):

«Однажды я спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! В Медине множество всяких тварей и диких животных. Я боюсь, что однажды они навредят мне, позволь мне оставаться дома и молиться одному, не отправляясь в мечеть для совершения коллективной молитвы.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал ему:

– Слышишь ли ты призыв на молитву? Тогда не оставайся и ступай в мечеть». (Абу Дауд, Салат, 46/553)

Как мы видим, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) независимо от трудностей, требовал, чтобы обязательные молитвы всегда совершались с джамаатом.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда упрекал тех, кто не присоединялся к коллективным намазам. Убай бин Кааб (радыйаллаху анху) говорит:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил утреннюю молитву. После ее окончания он обратился к нам:

– Присутствовал ли такой-то?

– Нет, – отвечали мы.

– А был ли такой-то?

– Нет, не был.

– Эти две молитвы – ночная и утренняя – являются самыми трудными для лицемеров. Если бы вы знали, сколько блага в этих молитвах, вы бы приползали в мечеть, чтобы совершить их вместе с другими. Первый ряд в молитве подобен ряду, в котором стоят ангелы. Если бы вы знали это, то стали бы соперничать между собой, чтобы занять место в этом ряду. Молитва, которая совершается с кем-то еще, превосходнее и благословеннее чем та, которая совершается в одиночестве. Молитва даже двух предпочтительнее молитвы одного. И чем больше число совершающих молитву, тем больше это нравится Всевышнему Аллаху». (Абу Дауд, Саят, 47/554; Насаи, Имамат, 45)

Рассказывает Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху):

«Клянусь Аллахом, никто, кроме тех, о лицемерии кого знали все, не отставал от совершения коллективной молитвы. Клянусь Аллахом, мы видели, как в мечеть приводили человека, взяв его под руки, и он молился, оставаясь между двумя». (Муслим, Масаджид, 256-257)

Однажды Абдуллах бин 'Умар (радыйаллаху анхума) ходил по базару. Когда настало время молитвы, он увидел, как все мусульмане стали закрывать свои лавки и магазины и отправились в мечеть. Тогда Абдуллах (радыйаллаху анху) сказал:

«Это те, о ком Всевышний говорит: **«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».** (Ан – Нур, 37) (Ибн Касир, Тафсир, III, 306; Хайсами, VII, 83)

Рассказывает Шифа бинти Абдиллях (радыйаллаху анха):

«Однажды к нам пришел 'Умар (радыйаллаху анху). Он увидел, что двое из членов нашей семьи спят, и спросил:

– Почему же я не видел этих двоих со мной на молитве?

Я ответила:

– О Повелитель правоверных! Вечером они помолились вместе со всеми в мечети (а дело было в Рамадан) и, придя домой, они молились до самого утра. Потом совершили вместе утреннюю намаз и легли спать.

На что ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Совершение утренней молитвы вместе со всеми предпочтительней для меня, чем молиться всю ночь, до самого утра»⁵⁷.

Однажды ‘Усман бин Аффан (радыйаллаху анху) отправился в мечеть, чтобы совершать ночную молитву. Когда он увидел, что еще никого нет, он прилег. В это время пришел Ибн Абу Амра и сел рядом с ‘Усманом (радыйаллаху анху). Тот спросил его, кто он. Ибн Абу Амра представился.

– Сколько ты знаешь из Корана? – спросил его ‘Усман (радыйаллаху анху). Когда тот ответил ему ‘Усман (радыйаллаху анху) сказал ему:

– О сын брата моего! Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Тот, кто, придя в мечеть, совершит ночную молитву с джамаатом, подобен тому, кто провел в молитве половину ночи. А тот, кто совершит в мечети утреннюю молитву, подобен тому, кто молился всю ночь»*. (см. Муватта, Саятуль-Джума, 7; Муслим, Масаджид, 260)

Сабит бин Хаджадж (радыйаллаху анху) передает следующий случай, который показывает, каким было отношение асхабов к тем, кто не постоянен в коллективному намазу:

«Однажды ‘Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) пришел в мечеть, чтобы совершить молитву. Он повернулся к людям, велел муэдзину призвать на молитву и, встав на ноги, сказал:

– Мы никого не станем ждать, чтобы совершить молитву.

После того, как азан был закончен, он, обращаясь к собравшимся, сказал:

– Почему некоторые запаздывают с приходом на совместную молитву, заставляя других ждать? Клянусь Аллахом, я намеревался послать за ними людей, чтобы их отловили, и, приведя сюда, им было бы сказано: «Участвуйте в молитве вместе со всеми!» (Абдурразак, I, 519)

Умму Дарда (радыйаллаху анха) рассказывает:

«Однажды ко мне пришел обиженный и расстроенный Абу Дарда. Я спросила его:

– Что расстроило тебя?

57. Абдурразак, аль-Мусаннаф, Бейрут 1970, I, 526; Муватта, Саятуль-Джамаа, 7.

– Клянусь Аллахом, мне неизвестно, чтобы умме Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) было велено что-то еще, кроме того, чтобы они совершали совместную молитву. Почему же они сейчас так пренебрежительно к этому относятся?» *(Бухари, Азан, 31)*

Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анху) всегда, когда он не мог совершать молитвы вместе со всеми, ждал наступления времени следующей молитвы, проводя все это время в поклонении в мечети. То есть не успев помолиться вместе со всеми ночью, он ждал в мечети наступления утра, чтобы совершить молитву с джамаатом, и все это время проводил в поклонении. *(Ибн Хаджар, Исаба, II, 349)*

Один из асхабов Харис бин Хасан (радыйаллаху анху) женился. В то время жених обычно после свадьбы не появлялся на улице несколько дней, то есть мог не приходить и на утреннюю молитву. Однако Харис в первое же утро после брачной ночи пришел в мечеть.

– Сегодня твоя первая брачная ночь, почему же ты ушел из дома? – спросили его, а он ответил:

– Клянусь Аллахом, нельзя желать себе ничего худшего, чем жена, которая не будет давать тебе совершать утреннюю молитву вместе со всеми. *(Хайсами, II, 41)*

Ибн Джурайдж как-то спросил у одного из ученых из табиinov по имени ‘Ата (рахматуллахи алейхи):

– Следует ли прерывать свою молитву и отправиться в мечеть, если, встав совершать ее дома, ты услышал призыв на молитву?

– Если только ты считаешь, что поспеешь хотя бы на некоторую часть намаза фард, – отвечал тот.

– Однако если я услышал лишь икамат и не слышал азана, следует ли мне отправиться в мечеть?

И на это Ата отвечал ему:

– Да. *(Абдулразак, I, 528)*

Говорится, что однажды Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума), совершив у себя дома два ракаата из четырех обязательной молитвы, услышал икамат, возвещающий начало молитвы. Тогда он оставил то, что начал, и отправился в мечеть. *(Абдулразак, I, 514 – 515)*

Амир бин Абдуллах лежал на смертном одре. Он издавал последние вздохи, а его близкие плакали рядом. Когда прозвучал призыв на вечернюю молитву, он обратился к окружающим:

– Поднимите меня!

– Одумайся, куда же ты? – говорили ему.

– В мечеть!

– Сейчас, в таком состоянии? – недоумевали те.

Он же с прискорбием воскликнул:

– Субханаллах! Как же я, слыша призыв на молитву, могу не ответить на это! Возможно ли такое? Поднимите меня!

С помощью близких он был поднят на ноги и, добравшись до мечети, совершил вместе со всеми один ракаат и отдал душу в земном поклоне.

Как прекрасно отражает такая кончина раба, проведшего всю свою жизнь в поклонении Всевышнему, суть слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Как проживете вы жизнь свою, так и умрете»*.

Рассказывает ‘Ата бин Сабит (рахматуллахи алейхи):

«Однажды мы узнали, что один из близких к Аллаху рабов Абдуллах Сулеми заболел. Мы решили навестить его, но нам сказали, что он в мечети. Мы не могли этому поверить. Нам показалось странным слышать его голос, призывающий на молитву, когда постель ждала его дома. Войдя в мечеть, мы увидели, что он действительно стоит на молитве. Заметив, что ему трудно дышать, мы испугались и расстроились:

– Почтеннейший, разве не было бы лучше, если бы Вы оставались в постели и не мучили бы себя? – спросили мы.

Он дал нам следующий ответ:

– До меня дошли слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), что молитва вместе со всеми предпочтительней всего иного. И я пожелал, чтобы мою душу взяли тогда, когда я совершаю в мечети молитву».

Мухаммад бин Сяммад был очень набожным человеком и щепетильным во всем, что касается совершения коллективной молитвы. Он рассказывал: «Я всегда совершаю молитву вместе с джамаатом. И на протяжении вот уже сорока лет я не опаздывал на первый такбир. Однако однажды я опоздал на него, когда был занят похоронами своей матери. И чтобы восполнить это я совершил эту молитву ровно двадцать пять раз. В эту ночь я услышал во сне: «О Мухаммад, хотя ты совершил молитву двадцать пять раз, но с чем же ты сравнишь благо того «Аминь», что проносят ангелы?» (Кандахлavi, Фадаилуль-Амаль, стр. 275)

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда имам заканчивает читать суру аль-Фатиха, пусть стоящие за ним говорят «Аминь!». Ведь если это «Аминь!» тех, кто на земле, совпадет с тем

«Аминь!», что произносят в этот момент над ними ангелы, им прощаются все их былые прегрешения». (Бухари, Азан, 113; Муслим, Саят, 76)

В одном из хадисов говорится, что в День Суда Всевышний Аллах скажет:

– Где Мои соседи?

Ангелы спросят:

– Кто же может быть соседом Твоим, о Господь наш?

На что Всевышний Аллах скажет:

– Те, кто посещают Мои мечети. (Али аль-Муттаки, VII, 578 / 20339)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Мечеть – это дом каждого набожного. Всевышним Аллахом были обещаны благодать, милость, успех на мосту Сырат, Рай и Его благоволение тем, кто сделал мечети домом своим».*⁵⁸

Первый из османских историков Ашык-пашазадэ говорит:

«Этот род османский, воистину, благой род. Среди их поступков нельзя найти ничего, что могло бы противоречить Шариату. Они сторонились всего, о чем ученые говорили как о греховном».

По этой причине и сами ученые не позволяли, чтобы происходило нечто подобное. Так, шейх-уль-Ислам мулла Фенари не принял свидетельства Йылдырым Баязида, потому что часто видел его не совершающим молитвы вместе со всеми. А когда Султан спросил его о причине этого, тот открыто отвечал: «Повелитель мой! Я не вижу Вас среди джамаата. Хотя Вы, будучи руководителем этого народа, должны быть в первых рядах. То есть в первую очередь Вам следует быть примером в благих деяниях... Если же Вы и дальше не будете проявляться на коллективной молитве, то покажите народу дурной пример, а это не позволяет мне принять Вашего свидетельства...»

После этого случая, а по другим источникам, в честь победы, Йылдырым Баязид велел построить в Бурсе известнейшую соборную мечеть Улу Джамии, в которой стал молиться вместе со всеми все пять раз в день.

Иными словами, постоянство в джамаате является признаком веры. Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Если вы видите, что кто-то постоянен в мечети, то свидетельствуйте, что он из числа верующих» – говорил он и читал вслед за этим аят: **«Только тот может находиться в мечетях Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Судный**

58. Табарани, аль-Муджамуль-Кабир, ред. Хамди Абдульмаджид ас-Саяфи, Бейрут, Дару Ихйант-Тура-силь-Араби, VI, 254/6143; Али аль-Муттаки, VII, 580/20349.

День, кто совершает саят, вносит закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они и будут на верном пути». *(ат-Тауба, 18), (Тирмизи, Иман, 8/2617)*

Праведники и ученые обозначили следующие пользу и превосходство постоянства совершения пятикратной молитвы в мечети:

- благодаря благословению, которым Аллах наделяет мечети, в душе верующего поселяется чувство единения с теми, кто подобен ему;
- каждая молитва станет совершаться в ее первые часы, т.е. когда она наиболее приемлема;
- ангелы молятся, просят прощения и свидетельствуют за тех, кто совершает молитву джамаатом;
- человек отдаляется от шайтана;
- человек получает благо, поспев к первому такбиру совместной молитвы;
- человек избавляется от лицемерия и его проявлений во всех своих деяниях;
- человек получает пользу от совместных, общественных молитв и взываний к Господу и поминаний;
- укрепляются и продолжают крепкие братские чувства между верующими;
- наблюдается взаимопомощь и поддержка в том, что касается поклонения;
- человек обучается верному чтению и пониманию аятов Священного Корана;
- человек учится совершать молитвы с трепетом и благоговением.

Как мы видим, у совместного совершения молитвы есть много пользы. Именно по этой причине Всевышний Аллах и Посланник Его (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда настаивали на том, чтобы все верующие, всегда и везде продолжали совершать молитву вместе со всеми.

в. Ночное поклонение

Пребывание в ночной тишине наедине с Господом является неописуемым источником радости для раба, а также способом снискания милости, прощения и благоволения Господа, ибо это то, что радует Его. В священном аяте говорится: **«Те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят [на благие дела] из того, чем Мы их наделили».** *(ас-Саджда, 16)*

Те таинства мудрости и блага, которые Всевышний скрывает за покровом ночи, открываются человеку лишь в соответствии с тем, насколько бодрствующим является его сердце. То, что такие Божественные явления, как Мирадж (вознесение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на седьмое небо), ниспослание священных аятов Корана и даже являющиеся противоположностью этого кары

Всевышнего происходили именно ночью, говорит о том, что этому времени суток следует уделять особое внимание.

Для верующих, которые полны решимости приблизиться к Аллаху, ночное время суток из-за тишины и благодати, которое оно в себе таит, является великим благом. Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«В ночи есть (такой) час, если мусульманин попросит в это время у Аллаха что-либо из мирского или вечного, то Аллах непременно даст ему это. И это происходит каждый день». (Муслим, Мусафирин, 166)

Хаджи Али Рамитани говорил: «Если сходятся воедино три сердца: непорочное сердце верующего, сердце Корана – Ясин и сердце каждой ночи – предрасветное время, то сбывается любая мечта верующего раба».⁵⁹

Те, кто знает этому цену, в то время, когда все сущее отдыхает, и всю Вселенную покрывает тишина, используют эту возможность, чтобы приблизиться к Господу, устремляясь к Нему своими мольбами и поклонением. Всевышний Аллах, с похвалой отзываясь об этих рабах Своих, говорит: **«Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении».** (аз-Зарият, 17-18)

Ночное время – это время, когда, покидая теплую постель, человек спешит на встречу со Всевышним Аллахом, чтобы предстать перед Ним лишь одним, снять лишь Его благоволение и признаться в любви лишь к Нему одному. Поэтому каждая молитва, совершаемая в благодати ночи, каждое поминание имени Аллаха, с точки зрения близости человека к Самому Аллаху в этот момент, имеет весьма большое значение. Поклонение, совершаемое ночью, подобно свиданию со Всевышним Аллахом, беседе с Ним. Не спать, когда все спят, и уметь войти в атмосферу Божественной милости и милосердия – это уметь войти в общество тех избранных рабов, которым ведомо, что означает пребывать в этой атмосфере Божьей благодати.

Рвение, с которым человек относится к поклонению в ночи, соответствует силе любви и стремления раба к Аллаху. Об этом же говорили и многие набожные люди, познавшие вкус и благодать ночных поклонений, объяснив это словами: «Я не боялся смерти, но она встала между мной и моей ночной молитвой».

Поистине невозможно представить себе, что некто, заявляющий о своей любви к Аллаху, спит до наступления утра, всю ночь пребывая в беспечности!

По этой причине бодрствование на рассвете, когда восходит солнце, есть ни что иное, как проявление искренней любви и восхищения раба Господом своим. А ночь, проведенная в глубоком сне и беспечности, должна расцениваться как благодатный дождь, выпавший в пустыне или скалистой местности, который не даст никаких плодов, то есть невосполнимой потерей и утратой.

59. Мухаммад Парса, Проповеди Шейха Мухаммада Бахауддина, пер. Неджат Тосун, Стамбул 1998, стр. 60.

Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который давал наставления Абдуллаху бин Амр бин Ас: *«Абдуллах! Не будь как тот-то! Он проводил некоторое время ночи в поклонении, а потом оставил это»*. (Бухари, Тахаджуд, 19)

Это говорит о том, что оставить ранее постоянно совершаемую ночную молитву (тахаджуд) является великой потерей.

Чтобы взять от ночи то, что можно, следует начать с испрашивания у Аллаха прощения за наши прегрешения, затем продолжать поминанием Имен Всевышнего Аллаха, произнесением слов Единобожия, а также благословения Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), постепенно входя в атмосферу духовности. Поминание рабом Господа на рассвете, то есть в момент его встречи с Господом, является редкой и ничем невосполняемой возможностью пробудить сердце. Ведь так же, как тело наше нуждается в материальной пище, наша душа нуждается в пище духовной. И тем поминанием, которым раб занят на рассвете, Всевышний придает большую значимость, чем такому же поклонению, совершаемому в любое другое время. В священном аяте говорится: **«А также ночью бей же Ему челом и славь Его долгой ночью. Воистину, они (т. е. неверные) любят преходящий мир и пренебрегают трудным (т. е. Судным) Днем»**. (аль-Инсан, 26-27)

Амр бин Абаса (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Однажды я спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Есть ли то время, которое с точки зрения близости к Аллаху, является более превосходным, чем любое другое?

– Да, – отвечал он, – *время, когда раб ближе всего к Аллаху, это последняя часть ночи, середина этого самого времени. Если у тебя есть силы поминать Аллаха в это время, делай это! Так как о молитве, совершаемой в это время, свидетельствуют ангелы»*. (Насаи, Мавакытус-Салят, 35)

Иначе говоря, если верующий сумеет воспользоваться ночным временем суток так, как указал на это Аллах и Его Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям), сумев также вкусить и духовность поминаний, произносимых им в это время суток, то ночи его станут ещё светлее, чем дни. Об этом говорил и Баязид Бистами: «Мне не открылась ни одна тайна, пока ночи мои не стали светлее моих дней».

Для тех, кто, поняв ценность поклонения ночью, мог проводить это полное благодати время самым надлежащим образом, духовность встречаемого ими расцвета осветит весь их день и продлится до следующей ночи. Поэтому для того чтобы суметь воспользоваться той духовностью и благодатью, коей преисполнены ночи, человеку следует перенести запечатленные им мгновенья встреченного рассвета на весь день, а днем остерегаться греховного.

Примеры благочестия и добродетели

Всевышний Аллах, повелевая Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) воспользоваться той атмосферы благодати, которой царит по ночам, гово-

рит: «Бодрствуй и часть ночи, творя молитву в дополнение [к пяти обязательным], в надежде, что Господь твой определит тебе достойное место [в будущей жизни]». (аль-Исра, 79)

После того, как Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) снизошло это Божественное повеление, он никогда больше не оставлял совершения молитвы в самые благодатные часы ночи и испрашивания прощения у Всевышнего и чтение Корана, а также поминание Аллаха и вызвания к Нему в это время суток с мольбами. Бывало и так, что, обессиливая и изнемогая от совершаемой им молитвы, он все равно не переставал молиться по ночам и встречал рассвет даже сидя. (Абу Давуд, Татавву, 18/1307)

На протяжении всей жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) количество ракаатов тахаджуда вместе с завершающим нечетным витром было тринадцать, а в конце его жизни – одиннадцать. Перед смертью, во время болезни, он совершал вместе с витром девять ракаатов, но никогда на протяжении всей своей жизни он не оставлял тахаджуд. (Абу Давуд, Татавву, 26/1363)

Мать правоверных ‘Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Посланник Аллах (саллаллаху алейхи ва саллям) ни во время священного месяца Рамадана и ни в какие другие ночи, не молился более одиннадцати ракаатов. Сначала он совершал четыре ракаата, красоту и продолжительность которых не возможно передать словами, затем совершал ещё четыре. И вы не спрашивайте о их красоте и продолжительности. Затем совершал ещё три. Однажды я спросила его:

– О Посланник Аллаха! Вы ложитесь спать, не завершив совершаемую Вами молитву нечетным ракаатом.

– ‘Аиша! – ответил мне он, – *даже если спят мои глаза, то сердце мое бодрствует*». (Бухари, Тахаджуд 16, Таравих 1; Муслим, Мусафирин 125)

Этот хадис указывает на то, что сердце Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) остается бодрствующим не только во время поклонения, но и любое другое время, и он постоянно пребывал вместе со Всевышнем Аллахом.

Хузайфа (радыйаллаху анху), который однажды пожелал присоединиться к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в его ночной молитве, рассказывает:

«Однажды ночью, я присоединился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в его молитве. Он начал читать суру «аль-Бакара». И я подумал: “Он наверняка пойдет на поклон на сотом аяте”. Однако, дойдя до сотого аята, он продолжал читать. “Наверняка мы совершим два ракаата, закончив все суру”, – опять подумал я. Однако Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал читать и

начал суру «ан-Ниса». Закончив её, он начал чтение суры «Али Имран».⁶⁰ Он читал медленно, восхваляя Всевышнего всегда, когда в аяте велелось восхвалять, и, вызывая к Нему, когда в аяте требовалось это. Когда же читались аяты испрашивания у Аллаха защиты и помощи, он просил у Него защиты и помощи. Затем он пошел на поклон и начал говорить, как при этом полагается: *“Субхана Раббиййаль-Азым”*. Но поклон его был таким же продолжительным, как и чтение. Затем он поднялся со словами *“Сами Аллаху лимян хамидах. Раббана лякааль-Хамд”* и выпрямился. И стоял после этого столько же, сколько простоял в чтении Корана. Затем он пошел на земной поклон, в котором произносил: *“Субхана Раббиййаль-А’ля”*. Но и земной поклон его оказался таким же продолжительным, как его чтение Корана». (Муслим, Мусафирин, 203).

Мать правоверных ‘Аиша (радийаллаху анха) говорит: «Однажды ночью я обнаружила, что Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) нет рядом. Я подумала, что он пошел к одной из своих жен. И я начала его искать. Вернувшись через некоторое время, я обнаружила, что он молиться и находится то ли в пояском, то ли в земном поклоне. Тогда я, стесняясь за свой поступок, сказала: «Пусть отец мой и мать моя станут жертвой за Вас, о Посланник Аллаха! Посмотрите, чем занята я, и чем заняты Вы!...» (Муслим, Саят, 221)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) требовал, чтобы каждый из его уммы с трепетом относился к совершению такого вида поклонения, способствующему духовному совершенствованию, как ночные молитвы. Напоминать об этом он стал, в первую очередь, членам своей семьи и, постучав однажды в дверь Али и Фатимы, сказал: *«Разве не встанете вы на молитву?»*⁶¹ и настоятельно советовал им не упускать возможность воспользоваться благодатью ночных часов. Другим асхабам он также советовал: *«Смотри, постарайся встать ночью! Ведь так поступали и те праведники, что жили до вас, и это способ приближения к Аллаху. Это поклонение оберегает от греховности, стирает прегрешения и избавляет тело от многих недугов»*, (Тирмизи, Даават, 101/3549) призывая их бодрствовать в предрассветное время.

Джабир бин Абдуллах (радийаллаху анху) говорит: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды нам рассказал: «Мать Пророка Сулеймана (aleyхиссаллям) как-то сказала своему сыну:

60. В хадисе говорится, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после суры «Аль-Бакара», стал читать суру «ан-Ниса», а за ней «Али Имран», что не соответствует той очередности, в какой эти суры читаются сегодня: сура «аль-Бакара», «Али Имран» и «ан-Ниса». Толкователи хадисов говорят, что причиной этому может быть то, что на тот момент, суры еще не были окончательно упорядочены. А также и то, что читать суры Священного Корана в такой последовательности дозволено и нам.

61. Бухари, Тахаджуд, 5.

– Сынок! Не спи по ночам слишком много! Ибо долгий сон по ночам оставляет человека обнищавшим в День Суда». (Ибн Маджа, Икаматус-Саят, 174)

Следующий случай, произошедший с Ибн ‘Умаром (радыйаллаху анхума), показывает, как ночная молитва, совершаемая человеком постоянно, отдаляет его от наказания и мучения в Аду: «Все, кто видел сны, рассказывали их Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И я очень хотел увидеть что-нибудь во сне и рассказать это Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда я был не женатым юношей и любил спать в мечети.

Однажды ночью, во сне, я увидел, как два ангела, подхватили меня и поднесли к Аду. Взглянув, я увидел, что он похож на колодец. Я был очень удивлен, ведь в нем я увидел и тех, кого я знал. Я не нашел ничего, кроме как промолвить: «Ищу у Аллаха защиты от Геенны и мучений в ней!» Тогда ко мне пришел другой ангел и сказал: «Не бойся, с тобой ничего не будет!» Я рассказал этот сон своей сестре Хафсе, а та рассказала его Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подозвав меня, сказал: «Хороший ты человек, Абдуллах! Если бы ты ещё молился по ночам!..»

После этого дня Абдуллах (радыйаллаху анху) стал проводить большую часть ночей в поклонении и очень мало спать». (Бухари, Асхабун-Наби, 19)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал как-то о том, как Всевышний хвалит тех из Своих рабов, которые дают подаяние в тайне, встают ночью для совершения молитвы и искренне и чистосердечно ведут борьбу на Его пути: «Есть трое, которых любит Аллах. И есть трое, которых Аллах ненавидит. Те трое, которых любит Аллах это: тот, кто помогает и жертвует таким образом, что об этом не знает никто, кроме Аллаха, его самого и того, кому он помог. И вот тому пример.

Однажды к группе верующих людей подошел знакомый им человек и попросил у них помощи не ради знакомства, а ради Аллаха. Они отказли ему. Однако среди них нашелся тот, кто, отойдя от всех, передал человеку то, что он просил. И тот сделал это так незаметно, что никто кроме Аллаха, его самого и того, кому он помог, не знал об этом.

Вторым из этих трех является человек, который, находясь очень долгое время в пути со своими собратьями, выбившись из сил, решает сделать привал. И когда все спят как мертвые, этот находит в себе силу и волю, чтобы встать и с благоговением совершить молитву, читая аяты.

Третьим является человек, который участвует в военных действиях. Войско встречается с врагом, но терпит поражение. И лишь он один следует вперед и продолжает сражаться либо до того, как будет убит, либо до победного конца.

Что же касается трех, которых Аллах ненавидит, это: развратный старец, горделивый бедняк и несправедливый богач». (Тирмизи, Джаннат, 25/2568, Насан, Закят, 75)

Али (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *В Раю есть такие шатры, при взгляде на которые видно, то, что у них внутри, и глядя изнутри которых, видно то, что снаружи.*

Услышав это, один бедуин поднялся и спросил:

– Для кого же уготовлены эти шатры, о Посланник Аллаха?

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

– *Для тех, кто красиво и приятно говорит, кто кормит пищей, находится постоянно в посту и тех, кто встает ночью и совершает молитву, когда все спят». (Тирмизи, Бирр, 53/1984)*

Наш многоуважаемый учитель Муса эфенди, говоря о том, каким был путь познания, поклонения и возвышенный нрав его учителя и духовного наставника Махмуда Сами Рамазаноглу, рассказал нам о том, как проводил ночные часы этот удивительный человек: «Несмотря на то, что лицо многоуважаемого Махмуда Сами Рамазаноглу было всегда улыбающимся, он очень много плакал. Он плакал об умме мусульман, о тех, кто не может спастись от тирании и нечисти неверных. Плакал за спасение и прощение грешных. Нередко он сильно плакал, слушая чтение Священного Корана. Иногда, во время паломничества, находясь в пути между Меккой и Мединой, когда все его товарищи спали, он доставал Коран и, начиная читать при свете взошедшей на небе луны, плакал. Рыдал так, что было видно, что слезы, подобно бусинкам, скатывались с его лица на землю. Вид этого был настолько непередаваемо трогателен и прекрасен, что вряд ли у кого-то из поэтов или писателей хватило бы слов, чтобы также красиво описать это».

Наш покойный учитель и духовный наставник, многоуважаемый Муса эфенди страстно любил совершение молитвы по ночам, любил так же, как любит любящий свою возлюбленную, ждал этого так же трепетно, как ждут встречи двое влюбленных. Он не оставлял этого, когда был болен, пребывая, таким образом, на вершине духовного совершенства. Так, однажды, после перенесенной операции на глаз, ещё не очнувшись до конца от наркоза, он спросил собравшихся у его кровати посетителей:

– Который сейчас час?

– Почти три, учитель! – ответили ему.

– Поклонение ночью очень важно, им нельзя пренебрегать! – и с помощью тех, кто был рядом, он совершил таяммум, и, забыв о всякой боли, растворился в атмосфере духовного благоденствия, отдав всего себя совершению двух ракаатов долгожданной молитвы. После чего он принялся поминать Имя Всевышнего Аллаха. И тогда всем нам казалось, что он поведал нам тайну аята.

«Те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят [на благие дела] из того, чем Мы их наделили». (ас-Саджда, 16)

Поклонение ночью не менее благотворно влияет и на здоровье.⁶² Оно предохраняет от болезней, предает духовную силу и делает человека более пронзительным и величественным. Как прекрасно отражает действительность этого следующие примеры:

В битве Ярмук, когда два войска уже сошлись друг с другом, один из полководцев византийцев нанял шпиона-араба, чтобы тот разузнал информацию о состоянии исламского войска. Когда лазутчик выведал все, что нужно, его стали расспрашивать:

– Каково положение мусульман? Чем они занимаются?

И он рассказал:

– Это люди, которые набожны ночью и весь день скачут верхом!..

На что полководец заявил:

– Если то, что говоришь, правда, то быть под землей, намного лучше, чем встретиться с ними лицом к лицу⁶³....

Нечто схожее наблюдалось и в другом случае.

Ни одно войско не могло превзойти в бою войск Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Так и византийский полководец Ираклий, потерпев поражение от мусульман, отчитывал своих командиров:

– Пропади все пропадом! Что же это за люди, с которыми вы воевали? Разве они не люди, подобно вам?

– Конечно.

– Тогда скажите мне, кто превосходит в численности, мы или они?

– Мы превосходим во всех отношениях.

– Тогда почему же, когда вы встречаетесь с ними, вы всегда проигрываете?

Встал один пожилой полководец и говорит:

62. Тирмизи, Даават, 101/3549.

63. Табари, Ат-Тарих, Египет, III, 97.

– Это по причине того, что они проводят ночи в поклонении, постятся днем, сдерживают данное им обещание, повелевают благое и остерегают от дурного и всем между собой делятся...

На что Ираклий не нашел ничего другого, как сказать:

– Ты, воистину, говоришь правду⁶⁴.

Иначе говоря, ночные часы – это редкое время, когда разум и сердце бывают светлыми, чувства, ощущения и переживания – точными, память – твердой. Время, когда быстрее можно продвинуться вперед на пути как духовного, так и материального совершенствования. Для тех, кого ждут великие дела днем, ночные часы – это лучшее время для подготовки к этому.

Для тех благобоязненных, что желают жить во имя людей и общества, для храбрых и самоотверженных людей это часы созидания своей личности. А постичь тайны тишины ночи дано лишь тем благочестивым верующим, кто проводит её в поклонении и размышлениях. Духовный мир тех рабов, кто постиг тайны и мудрости этого, приобретая все новые возвышенные качества, становясь широким, подобно небесам и земле, облачается в одеяние познания Аллаха, становясь отражением Божественной Мудрости и Могущества.

О Господь! Обереги нас в столь короткой жизни нашей от беспечного провождения ночей и не делай нас из числа тех, кто навредил самому себе и тем самым потерпел убыток! Приоткрой нам тайнства, скрытые в ночи! Ороси сердца наши благословенным дождем тех благодатных ночей, что мы провели в поклонении! Дай нам встретить рассвет для вечности истинно влюбленными в Того, Кого ожидали мы в эти часы предрассветного времени и ночи, которые и есть жизнь, дав душам нашим познать радость и сладость этой встречи, снискав Твоего благоволения и довольства!..

Аминь!..

г. Молитвы и ду'а

Молитвы и ду'а – это признание рабом своей немощности и просьба о снисхождении и помощи Всевышнего Аллаха, возвеличивая Его и признаваясь Ему в (своей) любви. Мольба к Аллаху, являясь проявлением немощности раба и прибеганием за помощью лишь к Нему одному, имеет в религии весьма важное значение.

Раб должен обращаться в мольбах своих ко Всевышнему не только словесно, но и с чистым сердцем. Он должен обращаться ко Всевышнему с такими чувствами и состоянием души, когда сердце его ощущает нечто между «страхом и надеждой». Ду'а должна зарождаться в сердце, которое должно чувствовать благоговенье перед тем, с чем оно обращается к Аллаху. Если же человек молиться

64. Ибн Асакир, История Дамаска, II, 97.

за прощение своих грехов, то он должен обращаться к Аллаху с твердым намерением и уверенностью, что никогда больше не вернется к содеянному им. Шейх Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил об этом так:

«Обращайся к Господу и вызывай к Нему с сердцем, полным огня раскаяний и сожалений, с глазами, полными слез! Ведь цветы расцветают лишь там, где солнечно и влажно!»

Верующий, будучи рабом своего Господа, всегда должен пребывать в душевном стремлении к Нему. Истинное религиозное воспитание требует и того, чтобы упование верующего всегда ждало своего времени, чтобы вылиться в слова воззваний и молитв к Аллаху. Ведь именно ду'а являются теми дверями, которые открывают сердце Аллаху. В священном аяте говорится:

«Когда тебя [о Мухаммад,] вопрошают Мои рабы обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне...». *(аль-Бакара, 186)*

Ду'а, с которыми верующий обращается к Аллаху часто, запечатлеваются в душе и сердце его, перерастая в глубокие чувства, отражаются на его личности, становясь неотъемлемой чертой характера. Именно поэтому великие личности и возвышенные души всегда живут с воззваниями и молитвами.

Ду'а – это обращение ко Всевышнему с осознанием своей немогости перед Его Всемогуществом и покорное склонение перед Ним головы, находясь с Ним наедине. Ведь для того, чтобы ду'а были приняты, следует действительно признать в них свою немогость и несовершенство, ведь ду'а – это ничто иное, как упование на Милосердие Аллаха.

Тому, каким должно быть наилучшее обращение раба к Аллаху, нас научил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он совершал молитвы и, обращаясь ко Всевышнему с чувствами немогости и незащитности, молился до тех пор, пока от усталости не опухали его ноги, а глаза - от слез. Он любил обращаться к Аллаху, точно зная, что желает, и не обращался к Нему, не прося ни о чем.⁶⁵

«Самое близкое положение раба к его Господу, это земной поклон. Поэтому, совершая его, побольше просите Его, взывая к Нему!» *(Муслим, Салат, 215)* – советовал он.

Помимо личного обращения к Аллаху с мольбами, верующий должен уметь заслужить благую ду'а за себя и его верующих братьев, а также бедных, слабых и нуждающихся людей. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Нет ду'а, которая услышится быстрее той, что произносит верующий за отсутствующего брата своего». *(Тирмизи, Бирр, 50/1980)*

65. Абу Дауд, Витр, 23/1482.

Об этом говорил и Мавляна (рахаматуллахи алейхи): «Ты отдавай себя, свое состояние и имущество так, чтобы завоевать при этом чье-то сердце! Ведь его ду'а станет для тебя светом во мраке вечной жизни!..»

Примеры благочестия и добродетели

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Если мусульманин, который не помышляет ничего дурного и не разрывает родственных уз, попросит у Аллаха что-нибудь, то Аллах непременно ответит ему или отдалит от него одно из несчастий.*

На что асхабы стали говорить:

– Ну, тогда у нас есть многое, что мы желали бы от Аллаха!

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Милость Аллаха безграничнее, чем то, чего вы желаете. (Тирмизи, Даават, 115/3573; Ахмад, III, 18)*

Всевышний Аллах никогда не отвергает искренних ду'а. Однако и не отвечает на некоторые из них, если те не соответствуют предопределенному Им. Вместе с этим, и раб не должен отчаиваться в молитвах своих и продолжать просить Аллаха. Ведь даже если он не увидит в этой жизни того, что просил у Аллаха, это будет означать, что ответ будет дан в его вечной жизни. Ведь Сам Всевышний повелевает: **«..Взывайте ко Мне, и Я удовлетворю вашу мольбу...»**. (аль-Мумин, 60)

Посланник же (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– *Каждая ду'а раба будет услышана, если он не желает ничего дурного и не желает разорвать родственных уз, а также если он не окажется торопливым.*

– Что же означает быть торопливым? – спросили его.

– *Нередко раб говорит: «Сколько бы я не просил Аллаха, Он все не отвечает мне», желая, чтобы на его ду'а было отвечено немедленно. И оставляет и ду'а, и просьбы к Аллаху. (Муслим, Зикр, 92)*

Ведь даже просьба Пророка Закарийи (aleyхиссалям) даровать ему благого ребенка **«...Господи! Не оставляй меня одиноким...»** (аль-Анбия, 89) был выполнен на Аллахом лишь сорок лет спустя, когда он был одарен Яхьей (aleyхиссалям).⁶⁶

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел человека, который, завершив молитву, не произнес слов благословения Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), и сказал:

– *Этот человек поторопился, – и, позвав его к себе, во всеуслышанье сказал:*

66. Марьям, 7-8; Ибн Аллан, Далилуль-Фалихин, IV, 311-312.

– Когда кто-либо из вас желает помолиться, пусть, прежде всего, воздаст хвалу Всевышнему Аллаху, затем передаст мне свое благословение и приветствие. Затем пусть просит у Аллаха, что пожелает. (Тирмизи, Даават, 64/3477)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мусульманам молиться за своих братьев, будь то в их присутствии или в одиночестве. Однажды, когда ‘Умар (радыяллаху анху) пришел отпроситься у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) отлучиться, чтобы совершить паломничество, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ему сказал: *«Не забудь, брат, упомянуть и нас в своих ду’а!»* (Тирмизи, Даават, 109/3562)

Объясняя свои чувства, возникшие в тот момент, ‘Умар (радыяллаху анху) говорил: «Эти слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так взволновали меня, что если бы мне дали власть над всем миром, это не обрадовало бы меня больше, чем они». (Абу Дауд, Вирр, 23/1498)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Каждая ду’а, которую произносит мусульманин за своего брата по вере в его отсутствии, непременно принимается Аллахом. Когда кто-то молится за кого-либо из своих братьев, ангел, который наблюдает за этим, говорит: “Пусть Аллах примет твою ду’а, и даст того же и тебе!”» (Муслим, Зикр, 87,88; Ибн Маджа, Манасик, 5)

Поэтому мы должны молиться за братьев наших, а также стараться заслужить их благие ду’а и в наш адрес.

Так как самым ценным, что может быть в этой жизни является богобоязненность, то самым первым, чего мы должны просить у Аллаха в своих ду’а, должна быть именно она. Так, однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я выхожу в дорогу, помолись за меня.

На что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Пусть Аллах одарит тебя богобоязненностью.

– Можно ли еще чего-нибудь, о Посланник Аллаха!

– Пусть Аллах простит твои прегрешения!

Сподвижник же продолжал:

– Еще что-нибудь, о Посланник Аллаха, пусть отец мой и мать станут выкупом за жизнь твою!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Пусть Аллах облегчит тебе совершение благодеяний, где бы ты ни находился. (Тирмизи, Даават, 44/3444)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после слов Пророка Ибрахима (aleyхиссалям) **«Господи! Воистину, они сбили с пути многих людей. Тот, кто следует за мной [из моих потомков], – мой [по вере]...»** (Ибрахим, 36) и слов Пророка Исы (aleyхиссалям) **«Если ты накажешь апостолов, то ведь они – Твои рабы. Если же простишь им, то ведь Ты – Великий, Мудрый»** (аль-Маида, 118) заплакал и сказал: *«О, Аллах! Сохрани мою умму, будь к ней милостлив!»*

Видя это, Всевышний Аллах послал к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) ангела Джibriль (aleyхиссалям) с поручением: *«О Джibriль! Господу Твоему известно все, спроси у Мухаммада, почему тот плачет».*

Когда ангел Джibriль (aleyхиссалям) спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) об этом, тот сказал ему, что беспокоится за свою умму и поэтому плачет. Возвратившись, Джibriль (aleyхиссалям) рассказал Всевышнему, что сказал ему Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). На что Аллах сказал:

«О Джibriль! Ступай к Мухаммаду и скажи ему: «Мы оставим тебя довольным уммой твоей и никогда не побеспокоим тебя». (Муслим, Иман, 346)

Таким вот сострадательным и привязанным к своей умме был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы же, размышляя над этим хадисом, должны дать себе отчет в том, насколько наши любовь и привязанность к нему крепки, насколько мы следуем его Сунне в своих поступках и насколько наш нрав соответствует его благонравию.

Ибн ‘Аббас (радыйаллаху анху) говорит:

«Однажды ночью я слышал, как Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после молитвы произнес следующее:

«О Аллах! Я прошу Тебя такой милости, которая наставит сердце мое на путь истинный, приведет в порядок все мои дела, рассеянность в них заменит собранностью, украсит мой внутренний мир совершенством веры, а внешний облик мой, благими деяниями, придай деяниям моим чистоты и искренности, одари меня постоянством, ведущим к Твоему благоволению, дай мне преданного товарища, который стал бы мне другом, и упаси меня от всяческих бед и зла! О Аллах, одари меня такой верой и непоколебимостью, которая не оставляла бы и следа от всяческого неверия. Одари меня таким благом, с которым я и в этой мирской жизни, и в жизни следующей остался бы дорог Тебе, достигнув этим великих степеней.

О Аллах! Я прошу снисхождения Твоего в суждениях Твоих относительно нас, прошу у Тебя пронизательности тех, кто познал Тебя, жизни, подобной жизни тех рабов Твоих, кого благодетельствовал Ты милостью Своей, прошу помощи Твоей против врагов Твоих!

О Аллах! Несмотря на ничтожность знаний моих и недостаточность моих деяний, я прибегаю за помощью (в мирских и потусторонних делах) лишь к Тебе. Ведь нуждаюсь я в милости Твоей и лишь Тебе открываю душу свою.

О Тот, кто вершит всякое дело, о Тот, кому ведомо что нужно каждому сердцу, о Господь мой!

Я прошу, чтобы ты отдалил от меня наказания адского пламени, подобно тому, как разделил моря, прошу Тебя уберечь меня от призыва к гибели и от мучений в могиле.

О Аллах! Если кому-нибудь из рабов Своих ты от Милости Своей дал то, что неведомо мне, и что не постигли еще мои устремления, и я остался в стороне этого блага, то прошу тебя, о Господь миров, одари и меня милостью сей, и я – из тех, кто горит желанием быть облагодетельствованным Тобою. О Аллах! О Господь пути истинного и всего, что к нему ведет (как Коран и религия)! В Судный День, когда неверные будут собраны к обещанному им Огню адскому, я прошу у Тебя спасенья от Ада и прошу вступить в вечность, которая наступит за этим, вместе с приближенными к Тебе и Твоему величию ангелами, прошу Тебя ввести меня в сады Райские вместе с теми, кто (в мирской жизни) поклонялись Тебе и были верны своим обещаниям. Ты – Владыка необъемлемой милости, Ты – Владыка безграничной любви и Ты творишь, что пожелаешь и Ты мощен выполнить все, несмотря на бесчисленность и бесконечность желаний и тех, кто их имеет.

О Аллах! Сделай нас из тех, кто не вводит в заблуждение и не заблуждается, из тех, кто является наставниками истины. Даруй друзьям Своим мир и сделай нас их друзьями и врагами Твоих врагов. Мы любим каждого, кто любит Тебя, во имя Тебя Одного. И нам ненавистны те, кто враждует с Тобой, только во имя ненависти Твоей к ним.

О Аллах! Это наши воззвания. Ты властен принять это Милостью Своей и Щедротой. Это стремления наши, и Ты – наша опора.

О Аллах! Дай сердцу моему свет, сделай светлой мою могилу, дай свет впереди и позади меня, дай свет справа и слева от меня, дай свет надо мной и подо мной, дай свет в слухе моем и зрении, освети мои волосы, кожу, мускулы, мою кровь и кости!

О Аллах, прибавь мне света, дай мне свет, что охватит все (что сказано мной, и то, чего я не смог охватить своими словами)!

Я прославляю Того, Могущество чье говорит само за себя. Я прославляю Того, чье величие говорит среди рабов Его само за себя.

Я прославляю и восхваляю Того, кто единственный достоин восхваления. Я восхваляю и прославляю Того, чья милость и блага неисчислимы. Я восхваляю и прославляю Великого и Милостливейшего, Всемогущего и Щедрого. И он пречист от всяких недостатков». (Тирмизи, Даават, 30/3419)

Однажды асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) пожаловались ему на то, что уже давно не было дождя. Тогда он попросил, чтобы приготовили минбар. Его установили за городом, где обычно проводили пятничные и праздничные молитвы. Был назначен день, когда люди должны были собраться. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправился туда, когда чуть забрезжил рассвет. Он взошел на минбар и сел. Возвеличивая Аллаха, воздал Ему хвалу и произнес следующее: *«Вы пожаловались на засуху, на то, что давно не было дождя. Всевышний Аллах велит, чтобы вы помолились Ему об этом, и обещает, что ответит на ваши молитвы»*. Затем совершил такое дуа: *«Хвала Аллаху, Господу миров! Он Милостлив и Милосерден. Он – Владыка Судного Дня. Нет Бога, кроме Аллаха, Он творит то, что пожелает. О Господь наш! Ты – Бог, помимо которого нет иного Бога. Ты богат, мы все нищи. Сниспусти на нас дождь. И сделай нас этим сильными. И сделай так, чтобы его нам хватило на некоторое время!»*

Произнеся это, он поднял руки к небу так высоко, что показалась их белизна у предплечья. Затем он повернулся к людям спиной, одел одежду свою наизнанку, и вновь воздел руки к небу. Затем он снова повернулся к людям, сошел с минбара и совершил два ракаата молитвы. Сразу же после этого на небе образовались тучи, засверкали молнии, и загредел гром. И с дозволения Всевышнего Аллаха пошел дождь. Не успел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вернуться в мечеть, как все вокруг было залито водой. Наблюдая за тем, как люди бегут в свои укрытия, он улыбнулся и сказал: *«Я свидетельствую, что Аллах над саякой вещью мощен, и что я – Его Посланник»*. (Абу Дауд, Истиска, 2/1173)

Посланник Аллаха, прося Аллаха о ниспослании дождя, всегда совершал молитву «о ниспослании дождя» и, взывая к Аллаху, произносил определенные слова.

Рассказывает мать правоверных ‘Аиша (радийаллаху анха):

«Однажды ночью я проснулась и не нашла Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рядом. Я подумала, что он пошел к какой-нибудь из своих жен, но, пошарив руками возле себя, нащупала его ноги. Я поняла, что он совершает молитву и находится в земном поклоне. Прислушавшись, я поняла, что он сильно плачет и говорит:

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ
لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اُثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

«О Аллах! Я прибегаю к благоволенью Твоему от гнева Твоего. Прибегаю к прощенью Твоему от Твоего наказания! Нет Бога, кроме Тебя, и Я прибегаю к Тебе от Тебя же Самого. Я немогущ в воздании Тебе хвалы. И Ты восхвален и прославлен так, как Ты Сам восхвалил и прославил Себя!» (Муслим, Саяят, 222, Тирмизи, Даават, 75/3493)

Рассказывает Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума):

«В день битвы при Бадре Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взглянул на неприятеля, их была целая тысяча. Асхабов его в тот день было триста тринадцать человек.⁶⁷ Тогда он, повернувшись к Каабе, поднял руки к небу и громко произнес: *«О Аллах! Даруй мне то, что обещано мне Тобой! Даруй мне победу. О Аллах! Если ты погубишь эту горстку мусульман, то на земле уже не останется тех, кто будет Тебе поклоняться!»*

Он так долго и усердно взывал к Аллаху, подняв руки, что его плащ слетел с его плеч. Увидевший это Абу Бакр (радыйаллаху анху) подошел и, накинув плащ на тело Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:

«О Посланник Аллаха! Твоих усердий уже предостаточно. И Он обязательно дарует тебе то, что было обещано Им».

Именно тогда и снизошли аяты Всевышнего: «[Вспомните,] **как вы обратились за помощью к своему Господу, и Он ответил на ваш зов: “Я пошлю вам в помощь тысячу ангелов, следующих один за другим”**». (аль-Анфаль, 9)

Тот день Всевышний помог верующим Своими ангелами, которые сражались вместе с верующими». (Муслим, Джихад, 59; Бухари, Магази, 4)

Сахаба по имени Абу Милак совместно с другими занимался торговлей. Он был честным и набожным человеком. Однажды, когда он был в пути, навстречу ему вышел разбойник и сказал:

– Отдай мне все, что у тебя есть, я убью тебя!

На что Абу Милак ответил:

– Если тебе нужно имущество, забирай!

– Нет, мне нужна только твоя жизнь.

– Тогда позволь мне совершить молитву.

– Молись сколько угодно! – отвечал разбойник.

Совершив молитву, Абу Милак произнес следующую ду’а:

يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا فَعَّالًا لِمَا يُرِيدُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي
لَا تُرَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ
أَنْ تَكْفِينِي شَرَّ هَذَا (اللَّيْصِ) يَا مُغِيثُ اغْنِنِي

«О Тот, кто любим сердцем каждого! О Владыка Величественного Трона! О Аллах, который властен над каждой вещью! Я прошу Тебя защитить меня от разбойника этого, всем достигающим Могуществом Твоим, необъемлемой Властью

67. Бухари, Магази, 6; Тирмизи, Сияр, 38/1598.

Твой и во имя света, что покрывает Твой Трон! О Аллах, который всегда своевремен в Своей помощи, поспеши мне на помощь!»

Абу Малик повторил эту ду'а трижды. И не успел он закончить ее, как откуда-то показался человек верхом на лошади, который скакал навстречу разбойнику с копьем в руке. Увидев, что злодей уже лежит мертвым, истекая кровью, Абу Малик спросил у всадника:

– Кто ты? Аллах спас меня с твоей помощью!

Всадник отвечал:

– Я из обитателей четвертого неба. Когда ты произнес ду'а в первый раз, я услышал треск небесных врат. Когда ты повторил ее во второй раз, я услышал гул всех обитателей неба. Когда ты произнес ее в третий раз, было сказано: *«Один из тех, кто попал в беду, взывает о помощи!»* Услышав это, я пожелал стать тем, кто убьет этого разбойника. Аллах принял от меня эту просьбу, и я явился. Знай же, что молитва любого, кто, совершив омовение, помолится четыре ракаата и произнесет эту ду'а, будь он в беде или нет, обязательно примется. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 182)

У матери правоверных - жены Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) уммы Салямы (радыйаллаху анха) спросили:

– О мать правоверных! Какую из ду'а Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произносил чаще всего, находясь рядом с тобой?

Она ответила:

– Чаще всего он говорил:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

«О Аллах, который поворачивает сердца, как пожелает! Сделай сердце мое твердым в Твоей религии!» (Тирмизи, Даават, 89/3522; Ахмад, IV, 182, VI, 91)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень часто молился за свою умму и ее наставление. Известно, что он молился и за народ Йемена, сказав:

«О Аллах! Поверни их сердца к нам!» (Тирмизи, Манакыб, 71/3934)

А о жителях Таифа, которые прогнали его из своего города, побивая камнями, и враждовали с мусульманами вплоть до девятого года по хиджре, он просил:

«О Господь! Наставь племя Сакифа на путь истинный! И приведи их к нам!». (Ибн Хишам, IV, 134; Тирмизи, Манакыб, 73/3942)

Посылая же своего племянника Али (радыйаллаху анху) судьей в Йемен, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), беспокоился об ответственности, возлагаемой на его плечи. Говорится, что, положив свою ладонь на грудь

Али, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес: *«О Аллах! Наставь его сердце на путь истинный, и пусть язык его следует лишь истине».*

Рассказывает Али (радийаллаху анху): *«После этой ду'а, я никогда не чувствовал никаких сомнений, судя между людьми».* (Ибн Маджа, Ахкам, 1)

Во время одного из паломничеств (хаджа) Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), держа одной рукой поводья своего верблюда, а другую поднимая к небу, произнес молитву, которая раскрывает его внутренние переживания в служении Господу. Вот часть этой ду'а:

«О Аллах! Пусть будет Тебе хвала такой, какой Ты Сам велел ей быть, превыше той, что мы воздаем Тебе! О Аллах! Все молитвы, совершаемые мной, все поклонения, жизнь моя и смерть, принадлежат Тебе! И к Тебе я буду возвращен!»

О Аллах! Я ищу у Тебя прибежища от мучений после смерти, от леденящих душу наущений, от беспорядка в делах! О Аллах! Я ищу у тебя защиты от зла того, что таят в себе ветры!

О Аллах! Сотвори в очах моих, в ушах моих и в сердце моем свет! О Аллах! Расширь грудь мою! Облегчи мне дела мои! Я ищу Твоей защиты от немогущности после здравствия, от внезапных бед и всех бед, что могут постигнуть меня! О Аллах! Наставь меня на путь истинный! Прости мне былое и грядущее!

О Возвышающий в степенях, Ниспосылающий благодать и Сотворивший небеса и землю Аллах! Все упования и вызывания восходят к Тебе, и языки их различны, все просят Тебя лишь Одного! Я прошу, чтобы Ты не оставил меня в этой жизни – пристанище испытаний – где я предан ее жителями забвению!

*О Аллах! Ты слышишь то, что говорю я, видишь, где стою я и знаешь все то, что скрываю. И ни одно из деяний моих не скрыто от Тебя! Я беспомощен и прошу Тебя лишь о помощи и поддержке! Я страшусь и признаю свои недостатки! И я прошу Тебя так же, как просит Тебя любой беспомощный! Я вызываю к тебе, так же как и любой заблудивший грешник вызывает к Тебе! Я молю Тебя так же, как это делает раб Твой, склонивший пред Тобой свою голову, проливающий слезы, жертвующий всем себя ради Тебя лишь Одного, как раб, который простигается на земле пред Тобой! О Господи! Не сделай так, чтобы молитвы мои не были услышаны! Будь благосклонен ко мне и милосерден, о самый Благой из всех, кого просят, о Щедрейшей из всех, кто дает!»*⁶⁸

Какая чистосердечная ду'а, какие слова, показывающие, каким было духовное состояние представшего пред Господом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который чист от всяких прегрешений!..

А вот ду'а, которую произносили некоторые из благочестивых предков наших, будучи на Арафате во время хаджа:

68. Ибн Касир, аль-Бидая, V, 166-168; Хайсами, III, 252; Ибн Каййым, Задуль-Маад, Бейрут 1995, II, 237.

«О Аллах! Кто может похвастаться собой пред Тобой? О Аллах! Язык мой, погрязший в грехе, не может и шелохнуться, и нет у меня тех благодетелей, что могли бы приблизить меня к Тебе, и нет другой надежды, кроме как уповать на Милость Твою! О Аллах! Я знаю, что из-за греха моего и недостатков, нет у меня ни лица, с которым я мог бы предстать пред Тобой и просить прощенья Твоего, ни положения! Однако Ты Щедрейший из щедрых! О Аллах! Если я и не достоин Твоего Милосердия, то Милосердие Твое все ж достигаемо, ибо оно всеобъемлюще! О Аллах! Как бы ни были велики мои недостатки, они ничемны рядом с прощеньем Твоим! Прости же их, о Обладатель щедрости!

Господь мой! Если прощенье Твое лишь для послушных Тебе, то у кого же должны искать спасенья грешники? Господь мой! Если Милость и милосердие Твои лишь для богобоязненных, то у кого должны искать помощи нечестивцы! Каждый миг я нуждаюсь в Тебе! Ты же не нуждаешься во мне ни на мгновенье! И лишь Ты, будучи Творцом моим, можешь простить меня! Сделай же так, чтобы отсюда я ушел, удовлетворив все свои нужды, исполнив, все свои желания и воплотив все свои мечты!

О Аллах, в чьей Власти то, в чем нуждаются все! О Аллах, который ведает то, что в мыслях в момент безмолвия! О Аллах, помимо которого некого просить о помощи! О Аллах, помимо которого нет никого, кого бы следовало страшиться! О Аллах, у которого нет визирей, чтобы договориться о встрече с его господином, и стражи, через которую нужно пройти! О Тот, Щедрость чья лишь растет с прибавлением желаний и просьб, Величие которого лишь приумножается! О Аллах! Ты радушно принимаешь гостей Своих! Мы же гости Твои! Прими же нас в Раю! О Аллах! Каждому каравану достается гостинец, каждому желающему – подарок и каждому посетителю оказывают прием! Каждому же желающему блага и награды, дается награда и воздаяние! Все мы вместе пришли к Запретному Дому Твоему! Сейчас мы стоим у одного из столпов его! Находимся на благословенных землях этих! То, чего желаем мы, это воздаяния и награды Твоей! Не сделай же надежды наши тщетными, о Аллах!»⁶⁹

Абу Умама (радыйаллаху анху) говорит:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произносил очень много ду'а, но мы не могли запомнить многие из них. На что мы сказали ему:

– О Посланник Аллаха! Вы прочитали очень много ду'а, но мы не запомнили многие из них.

Тогда он сказал:

– *Хотите я научу вас одной ду'а, которая вбирает в себя все молитвы?*
Говорите:

69. Газали, Ихйа Улюмид-Дин, Бейрут 1990, I, 337-338; Байхаки, Шуабуль-Иман, II, 25-26.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَك مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

«О Аллах! Мы просим у тебя все то, что просил у тебя раб и Посланник Твой Мухаммад. И мы ищем у тебя защиты от всего того, что искал у тебя защиты раб и Посланник Твой Мухаммад. Помощь только от Тебя. Лишь Ты даруешь человеку в этой жизни и следующей все то, что ему нужно. И сила и мощь, которые необходимы, чтобы остерегаться прегрешений и поклоняться Тебе, лишь у Тебя и с Тобой, о Аллах!» (Тирмизи, Даават, 88/3521)

Анас (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) навестил тяжело больного человека и спросил его:

– Просил ли ты что-нибудь от Аллаха?

– Да, просил: чтобы наказание, уготовленное мне в следующей жизни, постигло меня в этой жизни!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Субханаллах! У тебя не хватит сил на это. Разве ж ты не мог говорить:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«..Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и в будущем и спаси нас от мук огня». (аль-Бакара, 201)

После чего человек стал молиться подобным образом и вскоре выздоровел». (Муслим, Зикр, 23; Тирмизи, Даават, 71/3487)

Взывая к Аллаху и прося его о чем-либо, мы должны быть внимательными относительно того, что и как мы просим. Всегда следует просить у Всевышнего блага, добра и благополучия.

В одном из хадисов, передаваемых со слов Али (радыйаллаху анху) говорится, что к нему как-то пришел один наемный слуга и сказал:

– У меня нет возможности расплатиться с долгами, помоги мне!

– Хочешь, я научу тебя молитве, которой научил меня Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)? Если ты постоянно будешь говорить ее, то даже если у тебя будут долги величиной в гору Себир, то Аллах Всевышний поможет тебе расплатиться с ними, – и продолжил:

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ

О Аллах! Пропитай меня благим и дозволенным и упаси от запретного! И не сделай меня, Милостью Своею, нуждающимся в ком-то ином, кроме Тебя Одного!»
(Тирмизи, Даават, 110/3563)

8 августа 1389 года, когда Султан I Мурад Худавендигар входил со своим войском на Косово поле, поднялась страшная песчаная буря. Ничего не было видно. Это была **ночь Бараат**. Совершив два ракаата молитвы и помолившись Аллаху, с глазами полными слез, Мурад-хан говорил:

«О Господь! Если эта буря поднялась по причине грехов немощного раба Твоего Мурада, то не накажи ни в чем не повинных солдат его!.. О Аллах! Ведь они пришли сюда лишь для того, чтобы возвеличить Имя Твое и распространить Ислам! О Аллах! Доселе ты ни разу не оставлял меня побежденным и всегда принимал мои молитвы. Вот и сейчас я взываю к Тебе, услышь же мои молитвы! Пошли нам дождь! Пусть эта пыль осядет. Пусть мы увидим врага и встретимся с ним лицом к лицу! О Аллах! Вся власть и я, раб Твой, принадлежат лишь Тебе. Я – немощный раб. Нет никого, кроме Тебя, кто знал бы мои намерения и тайны лучше Тебя. Тебе известно, что я желаю не имущества и не власти. Я желаю лишь благоволения Твоего.

О Аллах! Не повергни это мусульманское войско руками неверных! Одари их такой победой, чтобы радовались и праздновали все верующие! **И если так нужно, то пусть я, раб Твой Мурад, буду отдан во имя этого праздника в жертву!**

О Аллах! Не сделай меня причиной гибели стольких мусульман! Помоги им и одари их победой! Ради них я готов жертвовать своей жизнью, лишь бы Ты причислил меня к числу тех, кто отдал жизнь во имя веры!.. Я готов отдать душу ради исламского войска... Ты вывел меня на тропу священной войны. Поэтому одари меня в конце Милостью Своей и мученической смертью!.. Аминь!»

После такого чистосердечного объяснения со своим Господом Султан в приподнятом настроении стал читать Коран. Прошло немного времени, небо покрылось тучами, и над Косовым полем пролился дождь. Ветер стих. Пыль осела...

Затем враг был атакован. Сражение длилось восемь часов, и победа досталась мусульманам.

После сражения Мурад-хан ходил по месту сражения, осматривая убитых и раненых. Из груды тел вдруг поднялся раненый серб и сказал: «Пропустите меня, я желаю стать мусульманином и поцеловать руку Султана!» Притворившийся раненым, серб, сделав вид, что целует Султану руку, коварно нанес ему ножом смертельные удары в грудь. И Мурад-хан, который лишь недавно молился об этом своему Господу, испил чашу шахида...

Иначе говоря, ду'а это суть всякого служения и поклонения. Ведь не может быть ничего, что могло бы Аллаху нравиться больше чем, объяснение рабом Его своей беспомощности, упования на Него лишь одного. И поэтому Аллах гневается на каждого, кто, желая поднять руки к небу и воззвать к Нему, ничего у Него не просит. Ведь в аяте говорится: **«Скажи [Мухаммад, неверным]: «Мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете [к Нему]...».** (аль-Фуркан, 77)

Молитвы и воззвания – это ключи от дверей Милости, оружие верующего, опора религии и свет земной жизни. Тем, кому были открыты двери молитвы, открылись и двери всего блага, мудрости и милости. Тот, кто желает, чтобы его молитвы были услышаны в невзгодах, должен молиться и взывать к Аллаху и в благополучии. Нужно знать, что великие и возвышенные души, живут в постоянном воззвании и молитвах.

д. Хушу

Хушу – это преисполнение сердца любовью к Аллаху и упованием на Него, что приводит в благоговейный трепет, и нахождение с этими чувствами телом спокойствия и умиротворения.

Хушу, зарождаясь в сердце и проявляясь в теле, бывает двух видов. То, что присущ сердцу, – это чувство, рождаемое перед осознанием человеком Величия и Всомогущества Господа и своей никчемности перед Ним, что заставляет душу покорно склониться перед Его Волей и благоговейно почитать. Внешнее же проявление хушу – это смиренность и послушание тела и всех органов, порожаемое этими внутренними чувствами. Например, то, что человек, совершающий молитву, должен смотреть не по сторонам, а только перед собой и туда, куда он совершает земной поклон...

Наилучший пример того, каким должно быть хушу человека, когда он поклоняется, да и во всей его жизни, мы можем найти в жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабов. Прожив всю свою жизнь с осознанием действительной бренности этой жизни и реальности жизни следующей, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не раз говорил о важности совершать поклонение, осознавая эту действительность.

Так, однажды к нему пришел сподвижник и попросил:

– О Посланник Аллаха, дайте мне совет, чтобы он был краток и ясен!

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ему посоветовал:

– *Совершай свою молитву, будто бы она последняя молитва в твоей жизни! И не говори того, о чем тебе в последствии придется сожалеть! И не желай того, что есть у других людей!* (Ибн Маджа, Зухд, 15; Ахмад, V, 412)

Поклонение приобретает ценность только тогда, когда оно совершается с осознанием духовной значимости, с благоговением, трепетом и размышлениями об этом. Именно этим отличались все асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва сал-

лям) и те верующие, которые пытались наипрекраснейшим образом следовать тому, с чем он (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел.

Передается, что Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху) всегда говорил своим друзьям:

– Несмотря на то, что вы молитесь и усердствуете ради Аллаха больше, чем асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), они остаются превосходней вас.

– В чем же они превосходят нас? – спрашивали те.

– Они были более аскетичны в мирском и более усердны в том, что касается вечного. (*Ибн аль-Джаузи, Сифатус-Сафва, Бейрут, 1979, I, 420*)

Хушу и благоговейный трепет в совершении молитвы настолько важны в этом виде поклонения, что именно они являются теми вратами, через которые пролегает путь раба к спасению. Ведь в суре «аль-Муминун» говорится: **«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв».** (*аль-Муминун, 1-2*)

Посланник Аллаха, говорил о том, что раб найдет свое воздаяние за соответствующее отношение к совершаемой молитве:

«Раб может совершать молитву, однако вознаграждается лишь за одну десятую, одну девятую, одну седьмую, одну шестую, одну пятую, одну четвертую, одну третью часть ее, или за ее половину». (*Абу Дауд, Саят, 123-124/796*)

Иными словами, раб вознаграждается лишь за такой намаз, который совершается с присутствием духа и благоговейным трепетом пред Аллахом.

И вновь Господь говорит о том, каким должен быть совершаемый Его рабом намаз: **«Ищите помощь в уповании на Аллаха и молитвенном обряде. Воистину, саят – тяжелое бремя [для всех], кроме смиренных, которые знают, что предстанут перед Господом своим и что к Нему возвратятся они [в Судный День]».** (*аль-Бакара, 45-46*)

То есть лишь та молитва верующего раба услышится и будет вознаграждена Всевышним Аллахом, которая совершается с сознанием того, что он однажды обязательно предстанет перед Его Господом и будет перед Ним отвечать, что, несомненно, заставит его чувствовать благоговейный трепет.

Если человек постоянно испытывает такие чувства в своих молитвах, то со временем это охватывает и всю его жизнь. Именно поэтому, шейх Мавляна (рахматуллахи алейхи), давая объяснение аяту **«Совершают обрядовую молитву всякий раз, [когда положено]»**, (*аль-Мааридж, 23*) говорил: «Пусть же состояние и чувства после намаза, будут такими же, как и во время его».

Для того чтобы суметь достичь таких степеней, необходимо проникнуться глубокими чувствами к тому, чему учил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), суметь взять пример из его благонравия и стать похожим на него. Ведь он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«...Аллах любит каждое трепетное, сочувствующее, милосердное сердце, повелевающее и учащее людей благу и призывающее их быть Ему покорным. И отворачивается от всякого твердого, занятого пустым сердца человека, которое даже не ведаёт о том, что снова вернется к своему Господу, которое проводит ночи в глубоком сне и вовсе не поминает Аллаха». (Дайлами, I, 158)

Примеры благочестия и добродетели

Абдуллах бин Шиххир (радийаллаху анху), рассказывая о чувственности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говорил:

«Однажды я пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и увидел, что он совершает намаз и плачет, плачет так, что вся одежда, что была на нем, вымокла, а из груди доносится глухой клочок, напоминающий звук кипящего котла». (Абу Дауд, Саят, 156-157/904; Ахмад, IV, 25,26)

Следует уделять внимание правильности совершаемого намаза. Однако, как на это указывается в хадисе, необходимо уделять внимание и его духовной стороне. И если правильность совершаемого намаза зависит от правильности совершенного омовения и чистоты, то духовная чистота, то есть благоговейный трепет во время самой молитвы, дарует верующему иную радость – радость связи с Аллахом.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о необходимости совершения намаза с глубокими чувствами и благоговейным трепетом перед Господом:

«Намаз совершается по два ракаата. После каждой двух идет ташаххуд. Совершение молитвы – это предстояние пред Господом и ощущение благоговейного трепета перед Ним. После завершения ее, следует поднять ладони и взывать к Аллаху со словами: «О Господь! О Господь!» Кто же не станет так делать, молитва того несовершенна». (Тирмизи, Саят, 166/385)

Говорит ‘Аиша (радийаллаху анха):

«Однажды Абу Джахм (радийаллаху анху) подарил Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) одежду с узорами. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) одев ее, встал на намаз. После ее завершения, он сказал: «Верни эту рубашку Абу Джахму, во время намаза мой взор всегда падал на ее узор, я чуть было не вышел из намаза». (Муаватта, Саят, 67; Бахри, Саят, 14)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал свою умму и тому, как следует совершать паломничество, и показывал это лично. Из этого также становится ясно, что в паломничестве, как и в других видах поклонения, должно присутствовать хушу и благоговейный страх перед Аллахом.

Так, однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возвращался с Арафата в Муздалифу (в день Арафа). Он услышал, что позади кто-то кричит, погоняя своих животных, отчего стоял сильный шум. Тогда он, указав на них своим посохом, сказал:

«Позади, будьте потише! Вы не сможете заработать себе блага, если будете спешить и торопиться». (Бухари, Хадж, 94; Муслим, Хадж, 268)

Али (радыйаллаху анху) говорит:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел человека, который игрался своей бородой во время молитвы, и сказал: *“Если бы сердце его боялось, боялось бы и все его тело”*». (Али аль-Муттаки, VIII, 197/22530)

‘Аиша (радыйаллаху анха) передает, что ее мать Умму Руман говорила:

«Когда я молилась, я всегда раскачивалась из стороны в сторону. Однажды, увидев меня, Абу Бакр (радыйаллаху анху) наказал меня так, что я чуть было не вышла из намаза. Затем он сказал мне:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Когда кто-либо из вас встает на намаз, пусть стоит смирно и благоговейно. И не покачивается подобно тому, как это делают иудеи. Ведь спокойствие тела во время (совершения) намаза, делает его совершенным»*.⁷⁰

Несмотря на то, что Пророку Сулейману (aleyхиссалям) было даровано такое великое царство, он оставался на протяжении всей своей жизни благочестивым и очень богобоязненным человеком, сумев уберечь сердце от любви к мирскому. Именно об этом его превосходном качестве было сказано: «Сулейман (aleyхиссалям), несмотря на то, что Аллах даровал ему такое великое царство, из чувства благоговенья перед Ним, до самой своей смерти не поднимал головы к небу».⁷¹

Абдуллах бин Абу Бакр (радыйаллаху анхум) говорит:

«Однажды Абу Тальха молился у себя в саду. В сад залетела птичка и стала порхать по нему, желая вылететь. Это понравилось Абу Тальхе, и он стал следить за ней своими глазами. Затем он вернулся к намазу, но не смог вспомнить, сколько ракаатов совершил. Это расстроило его, и он, решив, что его благосостояние стало причиной тому, что он сбился и потерял свое сосредоточение, пожелал избавиться от своего сада и, придя к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: «О Посланник Аллаха! Это имущество мое, отныне будет мило-

70. Алуси, Рухуль– Маани, Бейрут, XVIII, 3.

71. Ибн Абу Шейба, аль-Мусаннаф, Бейрут, Даруль-Фикр 1989, VIII, 118.

стыней во Имя Аллаха, распорядись им как пожелаешь, используй так, как тебе заблагорассудится». (*Муватта, Саят, 69*)

Следующий случай, повествующий о том, какими были переживания асхабов Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) при совершении намаза, весьма поучителен.

Посланник Аллаха, возвращаясь из одного из походов в Медину, сделал привал. Дело было ночью и, обратившись к асхабам, он спросил:

– Кто пойдет сегодня в дозор?

Аммар бин Ясир из мухаджиров и Аббад бин Бишр из ансаров (радыйаллаху анхума) сразу же ответили:

– Мы пойдем, о Посланник Аллаха!

Аббад спросил Аммара:

– В какую часть ночи ты желаешь караулить, в первую или последнюю?

Аммар (радыйаллаху анху) ответил:

– Я буду караулить в последнюю часть! – и сразу же лег спать.

Аббад (радыйаллаху анху) встал на молитву. В это время к ним подкрался один из лазутчиков неверных. Увидев перед собой чей-то силуэт, тот понял, что это караульный, и сразу же выстрелил из лука. Стрела попала в Аббада (радыйаллаху анху). Тот, вынув стрелу, продолжал молиться. Человек выпустил еще две стрелы, и обе попали в Аббада. Каждый раз Аббад (радыйаллаху анху) вытаскивал стрелы и продолжал намаз. Затем он совершил земной поклон и, дав салям, стал будить своего приятеля:

– Вставай, меня ранили!

Аммар вскочил, а лазутчик, увидев, что их двое, сразу же скрылся из виду. Аммар, взглянув на Аббада, заметил, что тот истекает кровью, и воскликнул:

– Субханаллах! Почему же ты не разбудил меня сразу, как тебя ранили?!

Аббад же дал ответ, который ясно говорит о том, какой бывает истинная любовь и страсть к намазу:

– Я читал суру из Корана и очень не хотел завершить молитву, не закончив ее. Однако, увидев, что стрелы так и вонзаются в меня одна за другой, я был вынужден пойти на поклон и закончить намаз. Клянусь Аллахом, если бы я не беспокоился за то, на что назначен сюда Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), то я бы вместо того, чтобы оставить чтение этой суры на середине, предпочел бы умереть! (*Абу Дауд, Тахарат, 78/198; Ахмад, III, 344; Ибн Хишам, III, 219; Вакиди, I, 397*)

Внук Абу Бакра Абдуллах как-то спросил у его дочери Асмы:

– Бабушка! Каким было поведение асхабов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда они слушали Коран?

– Они вели себя так, как об этом и говорится в Коране: плакали и содрогались. (*Байхаки, Шуабуль-Иман, II, 365*)

Всевышний Аллах говорит о тех Своих рабах, которые самозабвенно читают Коран:

«И они падают ниц, рыдая, и их смирение увеличивается». (*аль-Исра, 109*)

«...При чтении его содрogaются те, кто страшится Господа своего. А потом при поминании Аллаха дрожь проходит, и сердца их смягчаются...».
(*аз-Зумар, 23*)

В одном из сражений Али (радыйаллаху анху) был ранен в ногу из лука. Однако боль была такой силы, что сподвижники не смогли сразу извлечь стрелу. Тогда Али (радыйаллаху анху) сказал:

– Вытащите ее, когда я встану на намаз!

Сподвижники так и поступили, и очень легко вытащили стрелу. Али же (радыйаллаху анху), который не почувствовал никакой боли, закончив намаз, спросил:

– Что было?

Ему ответили:

– Мы вытащили стрелу!..

Мать Вейсала Карани спросила:

– Сынок, как ты можешь молиться всю ночь до утра? Как у тебя хватает сил?

Он ответил:

– Моя дорогая матушка! Я поклоняюсь с любовью. Сердце мое наполняется благовеньем (хушу), и я не знаю усталости, ибо тело мое теряет всякую связь с этим миром. И вот уже наступает утро!..

– Что же это за благоговение, о Увайс?

– Благоговенье – это такое состояние, что когда в тебя вонзается стрела, а тело твое не замечает этого.

Говорится, что когда шейх Зайнальабин (рахматуллахи алейхи) вставал, чтобы совершить омовение и молитву, он весь бледнел, и его ноги дрожали. Когда его спросили, в чем причина этого, он ответил: «Разве вы не понимаете, перед Кем собираетесь предстать?» (*Абу Нуайм, Хильяа, III, 133*)

Однажды, когда он совершал у себя дома молитву, начался пожар. Однако он так и не узнал об этом. Когда же он закончил молиться, его спросили:

– Как же ты мог молиться, когда в твоём доме был пожар?

Шейх Зейнальабидин ответил:

– Огонь следующей жизни, что ожидает людей, заставил меня позабыть о маленьком костре в жизни этой.

Такой же был намаз и Муслима бин Ясара (рахматуллахи алейхи). Однажды он молился в одной из мечетей Басры. В это время здание с грохотом рухнуло, однако Муслим бин Ясар, ничего не замечая, продолжал молиться. После завершения молитвы его спросили:

– Мечеть обрушилась, а ты даже и не пошевелился? Как это так?

Он же с не меньшим удивлением спросил:

– Как это, обрушилась мечеть? – дав понять, что ничего даже и не заподозрил.

Один из познавших Аллаха рассказывает: «Однажды я пришел, чтобы помолиться за шейхом Зиннуном Мисри (рахматуллахи алейхи). Начиная молитву такбиром «Аллаху Акбар», он произнес слово «Аллах» с таким чувством, что казалось, душа вот-вот вылетит из него. Когда же он произнес «Акбар», это подействовало на меня так сильно, что сердце мое чуть не рассыпалось на мелкие кусочки».

Амир бин Абдуллах (рахматуллахи алейхи), вставая на молитву, будто разрывал с внешним миром всякую связь, и что бы ни происходило, он никогда не прерывал намаза. Он говорил: «Вместо того, чтобы обратить внимание во время намаза на чьи-то посторонние звуки или действия, я предпочел бы, чтобы в меня вонзилась стрела».

Однажды шейха Бахауддина Накшибанда спросили:

– Как рабу совершить намаз с хушу и трепетом?

Он отвечал:

– Четыре вещи способствуют ему в этом:

1. Чистый заработок
2. Не быть беспечным невеждой при совершении омовения
3. Быть в присутствии духа произнося первый такбир
4. Не забывать об Аллахе и после молитвы, то есть уметь жить в повседневной жизни так же набожно, покорно и довольны, как и во время молитвы.

Иными словами, хушу и благоговейный трепет – это выполнение повелений Аллаха с присутствием духа и недопущение ошибок и совершения того, что Он запретил. Хушу и трепет близки по своему смыслу с набожностью, искренностью и благочестием. Источником же таких качеств является любовь к Аллаху. Любовь к Аллаху – это показатель духовного состояния верующих, которое проявляется в трепетном совершении поклонений и совершенстве поступков.

Благоговение и трепет, начиная с молитвы и кончая всеми другими видами поклонений, должны присутствовать в нашем сердце во всех случаях жизни и исходить из нашего тела и его частей добро, радость и спокойствие.

7. Отношение к Священному Корану

Священный Коран – это руководство, указывающее людям путь истины, милость верующим, лекарство от болезней сердца. Он, в то же время, с дозволения Господа ведет людей из тьмы к свету, Божественное руководство, приближающее ко Всевышнему Аллаху.

Священный Коран – это дар Аллаха, проливающий свет на суть всего мироздания и мудрость человеческого бытия, повелевающий жить в соответствии с Его законами, установленными во Вселенной. Всевышний Аллах говорит: **«Аллах ниспослал наилучшее повествование – Писание, [части которого] сходны [по мыслям и форме] и повторяются. При чтении его содрогаются те, кто страшился Господа своего. А потом при поминании Аллаха дрожь проходит, и сердца их смягчаются. Это и есть прямой путь [указанный] Аллахом. Он ведет по нему того, кого пожелает. А того, кто заблудился по Воле Аллаха, никто не наставит на прямой путь».** (аз-Зумар, 23)

Этот аят говорит о том, какой должна быть наша связь со Священным Кораном.

Степень нашей богобоязненности – это культура, прививаемая Кораном, которая проявляется в виде искренности в поклонении, красивых поступков и глубоких душевных чувств. Священный Коран – это самая крепкая вервь, протягиваемая Всевышним Аллахом человеку, чтобы тот сумел снискать с ее помощью довольство Создателя и, остерегаясь от дурного и греховного, смог избавиться от вечного наказания. Ухватившиеся за нее спасаются, возвышаются и возвеличиваются. Оставляющие ее унижаются, становятся низменными и сбиваются с истинного пути. Священный Коран – это своеобразное духовное угощение, которым Всевышний Аллах потчует Своих рабов. Те же, кто не отказывается от угощения, наслаждаются лакомствами вечного счастья, радости и довольства.

Истинные честь и достоинства человека соответствуют его действиям по заповедям Корана и совершенствованию себя его нравоучениями. Иначе говоря, человек, следуя тому, что велят ему законы Всевышнего, и облачась благом и духовностью Корана, соответствует величию и особенностям его человеческой сущности. Всевышний Аллах повелевает надлежащим образом размышлять над

тем, что говорится в Священном Коране, и смотреть на происходящее в жизни события через его призму. Ведь разум, который дается нам и который приводит человека как к счастью, так и несчастью, следует использовать в соответствии с Откровением Всевышнего.

Если бы Священный Коран не приоткрыл для нас дверей к размышлению, мы не могли бы знать и объяснять многие истины. А поэтому рассуждения в тех рамках, которые установил Коран, способствует открытию все новых путей к благому.

Для того чтобы полностью соответствовать исламскому благонравию, следует как можно больше сблизиться с Кораном, уделять ему еще больше времени.

В хадисах говорится:

«Тот, кто желает говорить с Господом своим, пусть чаще читает Коран».
(Суюти, I, 13/360)

«Читайте Коран! Так как он явится в День суда заступником за того, кто его читал». (Муслим, Мусафирин, 252,253; Ахмад, V, 249,251)

«Тот, кто читает Священный Коран и действует в соответствии с ним, в День Суда оденет на головы обоих своих родителей короны. Если свет этой короны, поместить в один из домов на земле, то он затмит собой солнечный свет. Представляете ли вы себе, каким будет в этот День свет того, кто при жизни действовал в соответствии с прочитанным Кораном?» (Абу Дауд, Витр, 14/1453)

Сближение с Кораном и уделение ему большого количества времени является благим деянием, которым доволен и которому радуется Всевышний Аллах. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Всевышнему Аллаху ничто не нравится больше, чем чтение Корана громким и красивым голосом».*⁷² (Бухари, Фадаилуль-Куран, 19, Таухид, 32; Муслим, Мусафирин, 232-234)

«Всевышнему Аллаху ничто не нравится больше, чем видеть раба Своего совершающим два ракаата намаза. И до тех пор, пока раб молиться, милость Аллаха ниспускается на его голову. И ни чем рабы Аллаха не могут приблизиться к Нему больше, чем чтением Священного Корана». (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 17/2911)

Известно, что не повторять заученные наизусть аяты Коран и забыть его, является грехом.⁷³ Ведь сердце, в котором нет ничего из Корана, схоже лишь с руинами.⁷⁴

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Сердца имеют свойство покрываться ржавчиной, подобно железу.

Асхабы спросили:

72. Читать Священный Коран следует нараспев, громким и красивым голосом, выражая при этом как грусть, так и радость.

73. Абу Дауд, Саят, 16/461.

74. Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 18/2913; Дарими, Фадаилуль-Куран, 1.

– Как же очистить его, о Посланник Аллаха?

– *Чтением Книги Аллаха и частым поминанием Его (Имени).* (Али ат-Муттаки, II, 241)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также сказал:

– *Глазам вашим также следует совершать некоторое поклонение!*

– Каким же образом следует совершать поклонение глазами, о Посланник Аллаха? – спросили его асхабы.

Он отвечал им:

– *Глядя на (священные) свитки Корана, размышлять над тем, что в них и извлекать уроки из его поучений.* (Суюти, I, 39)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

– *Несомненно, среди людей есть такие, кто близок к Аллаху!*

– Кто же они, о Посланник Аллаха?

– *Это те, кто часто читают Коран, те, кто живут в постоянном стремлении к Аллаху – Его избранные рабы!* (Ибн Маджа, Мукаддима, 16)

Посланник Аллах (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял действия тех, кто, собравшись вместе, читал Коран и размышлял над его аятами. О таких он говорил:

«...Если группа людей, собравшись в мечети, будет заниматься чтением Корана и совместным поминанием, пытаясь понять его смыслы, то на них снизойдет Божья благодать и успокоение. Ангелы окружают их. А Всевышний Аллах упомянет их в обществе близких Ему (ангелов)». (Муслим, Зикр, 38; Ибн Маджа, Мукаддима, 17)

В таком случае, для того чтобы быть счастливым в обоих мирах, нам следует быть духовно более привязанными к Корану. Мы должны читать и пытаться понять его, ощущать его сердцем и пытаться выполнять с искренностью то, что в нем повелевается.

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда придавал большое значение правильному и внятному чтению Священного Корана, проводил долгое время в размышлениях о его смыслах и сразу старался воплощать его аяты в жизнь. Его чтение было чувственным, одухотворенным и от сердца. Когда он читал аяты, в которых говорится о святости и чистоте Аллаха от всяких недостатков, он, свидетельствуя этому, также произносил «Субханаллах!» Когда же в аятах встречались ду'а, он молился Аллаху. Встречаясь с аятами, в которых упо-

минается предостережение от чего-либо, он просил у Аллаха от этого защиты и спасенья⁷⁵.

Каждый день Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал определенное количество Корана.⁷⁶ Рассказывает Аус бин Хузайфа (радийаллаху анху), который был из делегации, прибывшей к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) от племени Сакифа из Медины:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после совершения ночного намаза не пришел к нам, где-то задержавшись дольше обычного.

– Почему Вы задержались дольше обычного, о Посланник Аллаха? – поинтересовались мы. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Я взял за правило читать каждый день из Корана определенное количество сур. И я хотел закончить с этим, прежде чем приду к вам.

Когда же он вышел к своим асхабам, он спросил:

– Как вы делите Коран для повседневного чтения?

Те ответили:

– Мы делим Его на семь частей, читая вначале первые три суры как одну часть, затем читаем вместе еще пять сур, затем еще семь, за ними девять, еще одиннадцать и потом еще тринадцать. Затем читаем вместе все суры после суры Каф и завершаем чтение всего Корана». (Ахмад, IV, 9; Ибн Маджа, Саят, 178)

Передаёт Абдуллах бин Мас'уд (радийаллаху анху):

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел мне:

– О Ибн Мас'уд! Прочти мне Коран!

Я же сказал:

– О Посланник Аллаха! Как же я могу читать вам Коран, когда он был ниспослан Вам?

Он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Мне нравится слышать его чтение и от других.

Тогда я начал читать суру «ан-Ниса». Когда же я дошел до того места, где говорится: **«А что же будет [в Судный День], когда Мы от каждой общины верующих выставим [посланника] в качестве свидетеля, а тебя выставим свидетелем против тех [из твоей общины, которые послушались тебя]?»** (ан-Ниса, 41), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) остановил меня, сказав:

– Достаточно!

Когда же я взглянул на него, то увидел, что из глаз его текут слезы». (Бухари, Тафсир, 4/9; Муслим, Мусафирин, 247)

75. Муслим, Мусафирин, 203; Насаи, Кыямуль-Лайль, 25.

76. Муслим, Мусафирин, 142; Ахмад, IV, 9; Ибн Маджа, Саят, 178.

Какая трогательная картина, показывающая сострадательность Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к своей умме!..

Однажды жена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ‘Аиша (радийаллаху анха) задержалась дольше обычного. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил ее о причине этого. Она же ответила:

– О Посланник Аллаха! В мечети был человек, я еще не видела, чтобы кто-то читал Коран лучше него, – объяснив, что причиной ее задержки стало слушанье Корана.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправился в мечеть и увидел, что тем человеком был Салим (радийаллаху анху). Услышав, что чтение действительно прекрасно, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в восторге сказал:

– *Хвала Аллаху, который сделал из моей уммы того, кто так прекрасно читает Коран!*» (Ибн Маджа, Икамат, 176; Ахмад, VI, 165; Хаким, III, 250/5001)

Однажды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:

– О Посланник Аллаха! Какое деяние Аллаху нравится больше всего?

На что он ответил:

– *То, что постоянно и непрерывно.*

– Какое же именно деяние может быть постоянным и непрерывным? – продолжали спрашивать его.

Он отвечал:

– *Читать Коран от начала и до конца, а закончив, начинать сначала.* (Тирмизи, Кираат, II/2948)

В соответствии с этим хадисом, заканчивая чтение Корана, превосходнее всего прочесть три последние суры «аль-Ихлас», «аль-Фаяк» и «ан-Нас», а за ними первую суру «аль-Фатиха» и первые пять аятов суры «аль-Бакара». Таким образом, заканчивая Коран, начинать его новое чтение является практикованием этого весьма богоугодного деяния.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал большое значение чтению Священного Корана и любил тех из асхабов своих, кто поступал так.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел отправить своих послов к небольшой группе людей. Он собрал асхабов и велел им читать Коран. Каждый читал то, что знает. Тогда Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к самому молодому из асхабов и сказал:

– *О тот-то! Что ты помнишь из Корана наизусть?*

– Я знаю такие-то суры и суру аль-Бакара.

– Ты действительно знаешь суру аль-Бакара? – спросил его Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Да! – ответил тот.

– Ступай вместе с ними, ты будешь у них за старшего! Ведь эта сура содержит в себе почти всю религию, – велел ему Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Затем к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел один из старших этой группы и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я не заучил суру аль-Бакара из боязни, что не смогу выполнять всего, что в ней сказано.

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Учите Коран, читайте его и действуйте в соответствии с ним! Ибо человек, заучивающий и читающий Коран и действующий в соответствии с ним, подобен флакону с благовонием, от которого во все стороны распространяется аромат. Тот же, кто, заучив Коран, спит, подобен флакону с благовонием, который закрыт.* (Тирмизи, Фадаиш-Куран, 2/2876)

Этот случай показывает, какими бывают материальные и духовные приобретения человека, читающего суру аль-Бакара и живущего в соответствии с этой сурой. Также в этом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит о той ответственности, которая возлагается на верующих в их стремлении сблизиться с Кораном и обучение ему.

Когда асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) заучивали десять аятов из Корана, то старались понять полностью все их повеления и мудрость. Они не принимались за заучивание десяти других, пока не воплощали в жизнь выученные аяты. Таким образом, они приобретали крепкие знания относительно аятов Корана и, вместе с этим, воплощали их в жизнь, приобретая как новые сведения, так и навыки. (Ахмад, V, 410)

‘Умар (радийаллаху анху) говорил: «Я постигал суру аль-Бакара за двенадцать лет и, желая воздать за это Аллаху хвалу, принес в жертву верблюда».⁷⁷

Абдуллах бин ‘Умар (радийаллаху анхума) учил суру аль-Бакара восемь лет. (Муаватта, Куран, 11)

Коран, если его читать, воплощать в своей жизни и обучать этому других, имеет огромную ценность.

77. Куртуби, аль-Джами ли-Ахкямиль-Куран, Бейрут 1985, I, 40.

Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыла делегация из племени Сакифа, самым молодым среди которых был ‘Усман бин Абуль-Ас, которого они оставили стеречь их животных. Когда делегаты вернулись со встречи, был полдень, стояла жара, и поэтому все они уснули. Тогда ‘Усман (радыйаллаху анху) решил пойти к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и узнать что-нибудь из Корана. Он заучил во время этой встречи несколько сур.

‘Усман (радыйаллаху анху), который раньше всех остальных его соплеменников тайно принял Ислам, дав Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) присягу на верность, приходил учить Коран к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), а когда он оказывался занят, то отправлялся к Абу Бакру или Убайю бин Кабу (радыйаллаху анхум) и спрашивал их о религии или о том, что его интересовало.

Это очень нравилось Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и он полюбил его. Когда же делегаты из племени Сакифа, наконец, решили вернуться к себе, они пришли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросили: «О Посланник Аллаха! Не назначишь ли ты кого-нибудь из нас старшим над нами!»

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил ‘Усмана бин Абуль-Аса (радыйаллаху анху), несмотря на его молодость, старшим над всеми ними. (Ибн Сад, V, 508; Ибн Хишам, IV, 185; Ахмад, IV, 218)

Священные аяты, ниспосылаясь постепенно и по разным причинам, с каждым новым ниспосланием преисполняли сердца Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабов неописуемой радостью, прибавляли им уверенности и укрепляли их духовную связь с Аллахом. Сподвижники были настолько привязаны к Корану, что смерть Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и прекращение всех откровений повергли их в глубокую скорбь. Самый яркий пример этой любви и привязанности можно увидеть из следующего случая.

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр сказал ‘Умару (радыйаллаху анхума):

– Вставай, давай сходим к Умму Айман, навестим ее, как это делал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда они пришли к ней, она начала плакать. Они сказали ей:

– Почему же ты плачешь. Разве ты не знаешь, что уготованное Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в мире ином лучше для него чем все, что бы то ни было?

Умму Айман отвечала:

– Я плачу не из-за этого. И мне известно, что у Аллаха Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) ожидает лишь благо. Я плачу оттого, что с его смертью прекратились и откровения».

Эти слова, говорящие о том, насколько она скорбит о прекратившихся откровениях, взволновали и Абу Бакра с ‘Умаром. И они плакали вместе с Умму Айман. (Муслим, Фадаилус-Сахаба, 103)

Асхабы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень много читали Коран, и не было и дня, чтобы они не читали его или не заглядывали в него. Они начинали новый день с ним и даже лечились от недугов глаз, глядя в его свитки. (Хайсами, VII, 165)

За ту работу, которую проделал ‘Усман (радыйаллаху анху) в унификации и сборе Священного Корана в одну книгу, он был прозван **Собравшим Коран**.⁷⁸

Говорит Усайд бин Худайр (радыйаллаху анху):

«Однажды ночью я читал суру аль-Бакара. Лошадь моя стояла привязанной рядом. Внезапно она начала вставать на дыбы. Я прекратил чтение, и лошадь успокоилась. Я вновь взял Коран и начал читать, но лошадь почему-то опять забеспокоилась. Я даже убрал в укромное место своего сына Яхью, чтобы лошадь случайно не затоптала его. В этот момент я взглянул на небо и увидел нечто, подобное светильникам. Затем они, поднявшись в небо, исчезли.

Утром я рассказал о случившемся Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Читай Усайд, читай!*, – говорил он мне. Затем продолжил: – *Знаешь ли ты, о Усайд, что видел ты?*

– Нет, – отвечал я.

На что он мне сказал:

– *Это ангелы, которые спускались, чтобы послушать твое чтение Корана. Если бы ты продолжил, то они остались бы слушать тебя до самого утра. Они не скрылись бы от взора людей, так что и люди могли бы их видеть*». (Бухари, Фадаилуль-Куран, 15, Манакиб, Мусафирин, 241-242)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал однажды одному из асхабов по имени Убай бин Кааб, который страстно любил читать Коран:

– *Всевышний Аллах повелевает тебе чтение суры аль-Баййина.*

Убай бин Кааб (радыйаллаху анху) спросил:

– Упомянул ли Всевышний Аллах мое имя?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал ему:

– *Да!*

78. Каттани, Низамуль-Хукуматин-Набавиййа (ат-Таратибуль-Идариййа), Бейрут 1996, II, 197.

Услышавший это Убай бин Кааб (радыйаллаху анху) так растрогался, что заплакал. (Бухари, Манакибуль-Ансар, 16, Тафсир, 98/1,3; Муслим, Мусафирин, 246)

Убай бин Кааб (радыйаллаху анху) был одним из тех немногих асхабов, кто знал весь Коран наизусть. И сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Обучайтесь Корану у четырех!*», называя одним из них Убайа бин Кааба. Он был самым лучшим чтецом Корана, равно как и читал его больше всех.⁷⁹

Таким вот образом, Убай (радыйаллаху анху), благодаря его любви и привязанности, удостоился такого особенного внимания, чести и славы, которой удостаиваются лишь немногие после Пророков. Какая великая слава, какое великое счастье!..

Асхабы во всем старались следовать примеру Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в своем стремлении сделать Коран светом своей души, воплощая его в жизнь и всегда оставаясь привязанным к нему. Рассказывает Кинана аль-Адави (радыйаллаху анху), который был один из полководцев ‘Умара бин Хаттаба (радыйаллаху анху):

«Однажды ‘Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) сказал:

– Узнайте, сколько всего есть людей, знающих Коран наизусть. Я хочу назначить для них ежемесячную выплату и разослать их в разные края, чтобы они обучали людей Корану.

Абу Муса аль-Ашари (радыйаллаху анху) говорит, что во время правления ‘Умара бин Хаттаба (радыйаллаху анху) было более 300 человек, знающих Коран наизусть. В одном из своих наставлений Халиф ‘Умар (радыйаллаху анху) писал этим хафизам:⁸⁰ «Знайте, что Коран для вас – это источник блага и чести. **Подчиняйтесь тому, что в нем, не подстраивайте его под себя. Кто будет пытаться подстроить Коран под себя, того он повергнет и ввергнет в Ад.** Кто последует за Кораном, того он введет в Рай Фирдаус. Прилагайте все ваши усилия, чтобы Коран стал заступником вашим, а не доводом против вас. Ведь тот, кому Коран станет заступником, войдет в Рай, а тот, против кого он станет доводом, будет ввергнут в Ад. Знайте, что Коран – это источник руководства и самое светлое из знаний. Это самая последняя Книга от Милостливейшего, с которой слепой становится зрячим, глухой – слышащим, а закрытое сердце – внимлюющим...» (Али аль-Муттаки, II, 285-286/4019)

Любимый и умнейший помощник Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Анас бин Малик (радыйаллаху анху) каждый раз, когда прочитывал

79. Бухари, Фадаилуль-Кур’ан, 8.

80. В те времена «Носителями Корана» или «Хафизами» называли тех, кто не только знал Священный Коран наизусть, но и во всем следовал его предписаниям.

Коран до конца, собирал всех членов своей семьи и вместе с ними произносили ду'а в честь завершения чтения Корана.⁸¹

Нередко 'Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху), обращаясь к Абу Мусе аль-Ашари (радыйаллаху анху), который читал Коран очень красиво, говорил:

– О Абу Муса! Напомни нам о Господе нашем! – И тот читал Коран.⁸²

Однажды он обратился к Абу Мусе со словами:

– Брат! Прибавь нам тоски по Господу нашему!

Тот начал читать Коран. В скором времени прозвучал азан на молитву. Халиф 'Умар (радыйаллаху анху), слушавший Коран погруженный в глубокие мысли, очнулся и смог сказать лишь:

– Разве мы были не на молитве? (*Ибн Сад, IV, 109*)

Однажды освобожденного раба Абдуллаха бин 'Умара спросили:

– Что делал Абдуллах в своем доме?

Он ответил:

– Люди не смогут того, что делал он! Он совершал каждый раз новое омовение для намаза, а между двумя беспрестанно читал Священный Коран. (*Ибн Сад, IV, 170*)

Хафизы, которые хранят в своих сердцах Священный Коран и живут в соответствии с ним, и в этой мирской жизни и в жизни следующей встречаются с проявлениями Милости Аллаха. Так, один из близких к Аллаху людей Махмуд Сами Рамазаноглу (рахматуллахи алейхи) рассказывает, что в связи с проведением дорожных работ была вскрыта могила одного хафиза Корана, спустя 30 лет после захоронения. Тогда к величайшему удивлению все увидели, что тело этого человека несколько не изменилось, и даже кафан его остался совершенно новым.

В хадисе говорится:

«Тех, кто носит в сердцах своих Священный Коран, после смерти и захоронения не ест земля. Она говорит: "О Аллах! Как я могу есть тело того, в сердце которого Твое слово?.."» (Дайлами, I, 284/1112; Али аль-Муттаки, I, 555/2488)

Следует быть очень обходительным с Книгой, в которой содержатся суры и аяты Священного Корана, проявлять к нему уважение и оказывать почет. Так как мы живем во времена, когда больше всего есть нужда в тех благах и духовности, которые он в себе несет.

81. Ибн Абу Шейба, аль-Мусаннаф (Хут), Рияд 1409, VI, 128.

82. Ибн Сад, IV, 109; Абу Нуайм, Хильятуль-Авлия, Бейрут 1967, I, 258

Например, нельзя ни читать, ни просить кого-либо другого читать Коран, взяв его в руки без омовения. Ведь в аяте очень ясно и точно говорится: **«Пусть к нему прикасаются только очистившиеся»**. (аль-Вакиа, 79)

Здесь говорится о совершаемом малом и большом омовении, Все четыре мазхаба едины во мнении, что прикосновения к Священному Корану без омовения является запрещенным.⁸³ На протяжении всех 1400 лет со времени самого Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) это так и было. В хадисах говорится:

«Ни женщина, у которой месячные, ни человек без ритуального очищения не могут прикасаться к Священному Корану». (Тирмизи, Тахарат, 98/131)

«Пусть не прикасается к Корану никто, кроме очищенных!» (Хаким, I, 553, 1447)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), посылая Амра бин Хазма в Йемен, составил для него свод законов со всеми предписаниями, Сунной, а также правовыми положениями. В этом своде было ясно написано: обучать людей Корану, доводить до людей то, что велено в нем, и его мудрости, а также **не позволять людям прикасаться к Корану без омовения**.⁸⁴

Имам Малик (рахматуллахи алейхи) говорит: «Оскверненный без омовения человек, не может ни прикасаться к Священному Корану и ни носить его даже на подушке. Это связано с той почестью и уважением, которое следует отдавать Священной Книге». (Муватта, Куран, I)

С другой стороны, следует отдавать Корану и такие необходимые знаки почести и уважения: не хранить его ниже пояса, не протягивать в его сторону ноги, не класть на него другие книги или предметы, не входить с ним в туалет. Следует донести такое же трепетное отношение к Священному Корану и до новых поколений. Ведь Священный Коран – это одна из важнейших основ Ислама. В аяте говорится:

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

«...А тот, кто блюдет обряды, установленные Аллахом, [делает] это от богобоязненности в сердцах». (аль-Хадж, 32)

Иными словами, Священный Коран – это Книга Всевышнего, которая дана людям, чтобы те смогли найти истинный путь, узнали то, чего не могут познать собственным умом. А поэтому самым разумным является ухватиться за него, во всем следуя тому, что в нем сказано.

О превосходстве этого говорится в хадисе:

«Коран – это крепкая вервь, один конец которой в ваших руках, а другой – у Аллаха. Крепко держитесь за нее, тогда вы не оступитесь и не погибнете». (Хайсами, IX, 164)

83. Аль-Мавсуауль-Фикхиййа, XVIII, 322.

84. Муватта, Кур'ан, I; Каттани, I, 216.

И насколько мы сможем почерпнуть блага и духовность из Корана, настолько велика будет и наша вера. Те, кто связан со Священном Кораном, снискав довольство Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), смогут постичь неописуемые блага нашего Создателя.

Пусть же Всевышний Аллах дарует нам такое благо и облегчит наш путь к этому. Аминь!..

8. Поминание Аллаха и произнесение благословений Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)

Забывчивость, будучи противоположностью поминания, является одной из слабостей человека. Для того что бы человек мог побороть свою забывчивость, которая заложена в его природе, ему необходимо помнить об Аллахе и служении Ему, что возможно лишь с поминанием, и только тогда он сможет избежать зла, которое таит в себе эта забывчивость. Ибо то, что постоянно повторяется и напommается сознанию, усиливает его.

Играя важную роль в служении, слово «зикр» (поминание) употребляется в Священном Коране более чем в двухста пятидесяти случаях, ибо истинное служение Всевышнему Аллаху и постижение Его возможно лишь с постоянным осознанием и поминанием Его Величия, что должно быть запечатлено в сердце человека. По этой причине Всевышний Аллах говорит: **«Поминай в душе Аллаха в покорности и страхе, поминай не громким голосом и утром, и вечером и не будь из тех, кто пренебрегает предписаниями Аллаха».** (аль-Араф, 205)

«...А поминание Аллаха – самое главное...». (аль-Анкабут, 45)

«Верующие поминуют Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боках...». (Али Имран, 191)

Сердце, которое занимает в теле человека главенствующее место, оживляясь поминанием Аллаха и обретая свет, делающий его способным различать истину от лжи, становится для всего тела подобием компаса, который указывает ему путь к истине и благу, дает верные распоряжения всем органам, находящимся в его подчинении. И в результате приобретает то состояние, которым доволен Всевышний. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о превосходстве поминания: *«Человек, поминающий Аллаха, в сравнении с тем, кто не поминает Его, – как живой по сравнению с мертвым».* (Бухари, Даават, 66)

А те, кто остается в стороне от поминания, будучи вдалеке от любви Аллаха, предостерегаются Им. В аятах говорится: **«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, кто настаивает на этом, – они и есть потерпевшие урон».** (аль-Мунафикун, 9)

«...Горе тем, чьи сердца черствы к назиданиям Аллаха!...». (аз-Зумар, 22)

«К тем, кто отвращается от упоминания Милосердного, Мы приставим шайтанов, которые станут их закадычными друзьями». (аз-Зухруф, 36)

«А тому, кто не будет помнить обо Мне, воистину, предстоит [провести] жизнь в тяготах, и Мы воскресим его в День воскресения слепым». (Таха, 124)

Поскольку беспечность и не поминание Аллаха таят в себе много опасностей, Всевышний Аллах всячески предостерегает нас от этого. Он говорит: **«Разве для уверовавших не настала пора, чтобы их сердца смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины...».** (аль-Хадид, 16)

Этот аят снизошел, когда, переселившись из Мекки, где мусульмане претерпевали гонения и притеснения, в Медину некоторые сподвижники зажили хорошей жизнью, отчего их усердия и пожертвования во имя религии стали слабеть. (см. Суюти, Лубаб, II, 151-152)

Посылая к Фараону Пророков Мусу и Харуна (aleyhimussalam), Всевышний Аллах повелевал им: **«Ступайте же вместе с братом с Моими знаменами и не забывайте Меня»**, (Таха, 42) предостерегая их, таким образом, от впадения в беспечную забывчивость и сделав их примером для назидания всем нам.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря о необходимости пребывать в постоянном бдении и поминании Аллаха, объяснял: *«Не впадайте в беспечность, предавая Аллаха забвению, погружаясь в пустые разговоры. Ибо пустые разговоры, далекие от поминания Аллаха, делают сердце твердым. А самым далеким от Аллаха человеком являются тот, чье сердце твердо».* (Тирмизи, Зухд, 62/2411)

Путь спасения затвердевшего сердца от беспечности к благоволению Божьему лежит через «постоянный зикр». Это требует не одного дня и даже не какого-то периода времени, а целой жизни, когда, поминая Аллаха каждое мгновение, с каждым вздохом, человек, наконец, духовно пробуждается.

Так, мать правоверных 'Аиша (радыйаллаху анха) говорит: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поминал Всевышнего Аллаха почти каждый миг». (Муслим, Хайд, 117)

А Ибн 'Аббас (радыйаллаху анху), давая толкования аяту **«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно»**, (аль-Ахзаб, 41) говорил: «Всевышний Аллах установил для каждого обязательного поклонения определенные границы, кроме поминания Его. Он не установил никаких границ или ограничений в том, что касается зикра. Вместе с тем, он не приемлет ничьих объяснений, кроме тех, кто слаб умом, если кто-то пытается оставить поминание. Так Всевышний повелевает людям всегда и во всех случаях жизни быть поминающими».⁸⁵

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), побуждая быть поминающим и находиться вместе с теми кто совершает зикр, говорил: *«Для меня совершить утреннюю молитву и остаться после неё в мечети помянуть Аллаха вместе с группой людей до самого восхода солнца милее, чем освободить четырех рабов из сынов Исмаила. И, совершив предвечернюю молитву - аср, остаться в*

85. Табари, Джамиуль-Баян ан Та'вили Айиль-Кур'ан, Бейрут 1995, XXII, 22; Куртуби, XIV, 197.

мечети поминать Аллаха вместе с группой людей вплоть до захода солнца милее, чем освободить четырех обычных людей». (Абу Дауд, Ильм, 13/3667)

С другой стороны, поминанием является и благославения (салаваты), передаваемые верующим Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно».** (аль-Ахзаб, 56)

Сам же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) о ценности произносимых верующим салаватов сказал: *«Кто произнесет слова благославения в мой адрес, к тому Всевышний Аллах проявит милосердие в десятикратном размере,⁸⁶ простит тому десять прегрешений и возвысит на десять степеней».* (Насаи, Сахв, 55)

«Самым близким человеком в День Суда будет тот, кто больше всех произносил благославения в мой адрес». (Тиримзм, Витр, 21/484)

Вместе с тем, совершение молитв, восхваление, возвеличивание и испрашивание у Аллаха прощения, а также чтение Священного Корана и размышление над Его аятами также являются своего рода поминаниями.

Примеры благочестия и добродетели

‘Аиша (радыяллаху анха) говорит, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вставая я ночью для поклонения, начинал с поминания «Аллаху Акбар», «альхамду-ли-Ллях», «субхана-Ллахи ва бихамдихи», «субханаль-Маликиль-Куддус», «астагфиру-Ллах», «ля иляха илля-Ллах», произнося каждое по десять раз, затем произносил следующую молитву:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِیْقِ الدُّنْیَا وَضِیْقِ یَوْمِ الْقِیَٰمَةِ

«О Аллах! Я ищю твоей помощи от тесноты в жизни мирской и тесноты в жизни вечной», а затем приступал к совершению молитвы». (Абу Дауд, Адаб, 101/5085)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда любил короткие молитвы и поминания с большим смыслом. Однажды он, уходя из дома своей жены Джувейрии (радыяллаху анха) на утренний намаз, увидел, что та сидит на месте для молитвы. Когда он вернулся домой после восхода солнца, увидел, что та все ещё сидит на своем месте.

– *Неужели ты просидела здесь все это время?* – спросил он у неё.

– Да, – отвечала та, на что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ей сказал:

86. Муслим, Саят. 70.

– Те четыре фразы, которые я повторил трижды, с тех пор как покинул тебя, равны в своей благости поминаниям, которыми ты занималась все это время:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

«Я воздаю хвалу Аллаху и свидетельствую, что Он пречист от всех недостатков, которые не присущи Его Божественности, по количеству Его творений, довольством Его Собой, весом Его Трона, благодатью Его бесконечных слов». (Муслим, Зикр, 79)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Есть две фразы, которые легки для произношения, тяжелы на весах и любимы Милостливым Аллахом:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

«Я прославляю Аллаха и, очищая Имя Его от всего того, что не достойно Его Величия, восхваляю Его. Я прославляю Великого Аллаха, очищая Имя Его, от всех тех качеств, которые не достойны Его Величия». (Бухари, Даават, 65; Айман 19; Таухид 58; Муслим, Зикр 31)

Всевышний Аллах требует того, чтобы сердце раба Его всегда пребывало с Ним. Ведь и в аяте говорится: «**Которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боках...**». (Али Имран, 191)

А в вышеупомянутых хадисах говорится о превосходстве и награде за эти поминания, то есть побуждается к этому и говорится о величии вознаграждения за это.

Поэтому поминание Аллаха, не ограничиваясь лишь произнесением отдельных Имен Аллаха, может состоять и из такого рода фраз, что также соответствует тому, то сказано как в аятах, так и хадисах Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Рассказывает Абдуллах бин Буср (радийаллаху анху):

«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришли два бедуина, и один спросил:

– О Посланник Аллаха! Который из людей самый благой?

– Тот, чья жизнь долгая, а деяния благие.

Другой же спрашивает:

– О Посланник Аллаха! Повелений Ислама стало так много, укажи мне на одно, за что я мог бы ухватиться.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ему посоветовал:

– *Пусть язык твой будет постоянно влажным от поминания Аллаха!»* (Ахмад, IV, 188)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), повелевая верующим пребывать в постоянном зикре, говорил, что это обережет его от беспечности и забывчивости, что неизбежно сделает его более бдительным и относительно того, что повелевает и от чего предостерегает Всевышний Аллах, а поэтому сделает его и более покорным. То есть поминание – это способ увеличить желание верующего исполнять религиозные предписания, духовный стимул.

Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и спросил:

– Какой джихад является самым превосходным?

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Джихад того, кто больше всех поминает Всевышнего Аллаха!*

Тогда человек спросил:

– А чей пост самый предпочтительный?

– *Пост того, кто больше поминает Аллаха!*

После этого человек спросил о молитве, закяте, паломничестве и милостынях и каждый раз получал ответ:

– *Того, кто больше всех поминает Всевышнего Аллаха!*

Услышав это, Абу Бакр сказал ‘Умару (радыйаллаху анхума):

– ‘Умар! Те, кто поминает Аллаха, унесли с собой все благо!

А Посланник Аллаха сказал:

– *Да, это так!* (Ахмад, III, 438; Хайсами, X, 74)

То есть если мы приучим себя как можно чаще поминать Аллаха, то это станет для нас величайшим приобретением.

Муаз бин Джабаль (радыйаллаху анху) говорит:

«Как-то я обратился к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Посоветуй мне что-нибудь!

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Бойся Аллаха на сколько у тебя хватит сил! Поминай Аллаха у каждого камня, каждого дерева. И кайся за каждое совершенное тобой прегрешение: тайно за совершенное тайно и явно за совершенное наяву!»* (Хайсами, X, 74)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал своим асхабам о превосходстве зикра в кругу:

– *Когда вы проходите мимо садов Рая, воспользуйтесь их благами, не проходя мимо.*

– Что Вы имеете ввиду, говоря о садах Рая, о Посланник Аллаха? – спросили его.

Он отвечал:

Кружки зикра». (Тирмизи, Даават, 82/3510)

Абдуллах бин Раваха (радыйаллаху анху), встречаясь с одним из своих товарищей, всегда говорил: «Идем, друг мой, посидим вместе и освежим веру нашу зикром!»

Однажды один из сахабов, не знавший значения этого, пошел к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросить об этом. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил ему: *«Пусть Аллах смилостивится над Абдуллахом бин Равахой. Он очень любит кружки зикра, восхваляемые ангелами».* (Ахмад, III, 265)

Рассказывает Абдуллах бин Шаддад (радыйаллаху анху):

«К Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришли трое из племен бани Узра и приняли Ислам. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто возьмется над ними попечительство?»* Тальха ответил: «Я, о Посланник Аллаха!».

Позже, когда они жили вместе с Тальхой (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправлял их в походы. В первом походе погиб один из этой троицы, позже – второй, а третий умер не в бою, а на смертном одре.

Тальха (радыйаллаху анху) рассказывает о последующих событиях: «Эти трое, которые жили у меня и погибли, однажды приснились мне во сне, я видел их в Раю. Почему-то я увидел, что тот из них, который умер на смертном одре, шел впереди, а двое его товарищей, погибших в бою, позади него. Я удивился, но был немного удручен. Я сразу же пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказал ему о том, что мне приснилось. Он сказал мне: *«В этом нет ничего странного! Перед Аллахом нет ничего превосходнее, чем мусульманин, язык которого постоянно занят восхвалением, возвеличиванием и прославлением (Аллаха)».* (Ахмад, I, 163).

Однажды шейх Уфтада со своими учениками вышел в лес на прогулку. По просьбе своего учителя все дервиши, прогулявшись по лесу, принесли ему по букету. Но лишь ученик Махмуд, бывший кады города Бурсы, который позже

станет известен под именем Азиза Махмуда Худаи, держал в руке завядший цветок... После того как каждый из учеников с великой радостью преподнес учителю свой букет, Махмуд эфенди протянул шейху увядший цветок. Под удивленными взглядами учеников шейх Уфтада спросил Махмуда: «Сынок Махмуд! Почему в то время как все ученики принесли по букету, ты принес лишь завядший цветок?». Тот, склонив голову, и с уважением в голосе ответил: «Уважаемый учитель! Чтобы я ни преподнес Вам, будет мало. Но к какому цветку я ни протянул бы руку, мне казалось, что я слышал, как он говорил «Аллах, Аллах», поминая Всевышнего Аллаха. Сердце мое не соглашалось с тем, чтобы сорвать его. Поэтому мне пришлось сорвать вот этот, уже завядший цветок, который не мог больше помянуть своего Господа».

Для тех, кто чуток сердцем, каждая частица Вселенной является назиданием: все то, что одушевлено, и то, что бездушно пребывает в поминании Аллаха. В аяте говорится: **«Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят Его. Нет ничего, что не славilo бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия. Воистину, Он – Кроткий, Прощающий».** (аль-Исра, 44)

Так же и человек, получая назидание в величии сцены происходящего вокруг, должен осознать и ощутить свою основную обязанность и не забывать вспоминать своего Создателя.

Другой, не менее важный вид поминания, – это произнесение благословения Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Чем больше верующий произносит благословение Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), тем больше приобретет от этого в духовном смысле, ибо наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень дорог Аллаху.

Прежде всего, Сам Господь произносит благословения Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) и превозносит его Своей милостью, благоволением и довольствием и нам повелевает поступать таким же образом.

Один из случаев, когда нам приходится произносить благославление в адрес Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), является молитва ат-Тахиййат (когда верующий сидит в намазе). Как говорится об этом в хадисе, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал: *«Когда я вознесся на седьмое небо в ночь Мирадж, я видел Аллаха сердцем. Тогда Всевышний Аллах сказал мне:*

– Говори со мной, любимый Мною!

Я застыл от удивления. Затем же Всевышний Аллах внушил в мое сердце, и я стал говорить:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ،

– Пусть будет вся словесная хвала, благославления и благо Всевышнему Аллаху!

На это Всевышний Аллах сказал:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

– Приветствую тебя, о Пророк, пусть будет тебе приветствие Аллаха, милость Его и благословение.

Я же, отвечая на приветствие, сказал:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

– Пусть будет приветствие Аллаха и с нами, и со всеми благочестивыми рабами Аллаха.

Затем Он, обратившись ко мне, сказал:

– О Посланник Мой, Я не сделал даже Джibriля третьим среди нас. Ты же не забыл в словах свою умму.

Услышав это снисхождение Всевышнего Господа, ангел Джibriль отвечал:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

– Я свидетельствую, что нет иного Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад – верный раб и Посланник Его». (см. Куртуби, III, 425)

Рассказывает Убай бин Кааб (радыйаллаху анху):

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проснулся в последнюю треть ночи и произнес: «Люди! Помните Аллаха! Помните Аллаха! Будет протрубно в трубу Сур, и все, что есть на земле, обратится в прах. После этого протрубят во второй раз, и все сущее на земле рухнет замертво! Все сущее рухнет замертво!»

Тогда я сказал ему:

– О Посланник Аллаха! Я произношу тебе множество благословений (салаватов). Сколько в действительности мне следует произносить их?

– Произноси столько сколько пожелаешь, – ответил он.

– Если одну четвертую часть из всех своих ду’а я посвящу произнесению Тебе салаватов, будет ли этого достаточно? – спросил я.

– Отведи для этого столько времени, сколько пожелаешь, и во всем этом будет крыться благо.

– Тогда лучше, если я отведу для них половину всего своего времени, отводимого на ду’а, – подумал я и сказал это вслух.

– Произноси их столько, сколько пожелаешь, и чем больше ты станешь делать это, тем это лучше для тебя, – ответил он.

Тогда я вновь спросил:

– Тогда наверняка хватит двух трети?

– Столько, сколько захочешь, и чем больше, тем это лучше для тебя.

– А что если я посвящу все свое время, отводимое на молитвы, произнесению салаватов тебе? – спросил я:

– Тогда Аллах простит все твои прегрешения и облегчит все твои невзгоды». (Тирмизи, Кыямат, 23/2457)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев, что один из его асхабов, начиная молитву, воздал хвалу Аллаху, а затем произнес благословение Его Посланнику, похвалил его: «О совершающий молитву! Проси, и мольба твоя будет принята». (Тирмизи, Даават, 64/3476)

А ‘Умар бин Хаттаб (радыяллаху анху) однажды сказал так: «Мольба, произнесенная тобой, зависит между небом и землей. И до тех пор, пока ты не произнесешь слов благословения Пророку нашему, ни одна из молитв твоих не достигнет Аллаха». (Тирмизи, Витр, 21/486)

Рассказывает Кааб бин Уджра (радыяллаху анху):

Однажды Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы научились от Вас тому, как следует приветствовать Вас, но не знаем как произносить Вам благословения.

Он же сказал следующее:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى (اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى)
اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى (اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى) اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

– О Аллах! Будь милостивым к Мухаммаду и его семейству так же, как Ты был милостив к Ибрахиму и его семейству! Нет сомненья в том, что Ты достоин восхваления, Превеликий. О Аллах! Будь благосклонен и благодатлив к Мухаммаду и его семейству так же, как ты был благосклонным и благодатливым к Ибрахиму и его семейству. Поистине, Ты достоин восхваления, Превеликий!.. (Бухари, Даават, 32; Тирмизи, Витр, 20; Ибн Маджа, Икамат, 25)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

– Самый лучший из дней – пятница... Произносите в этот день побольше салаватов, ибо они доходят до меня.

На это асхабы спросили его:

– О Посланник Аллаха! Как салаваты наши дойдут до тебя, когда ты умрешь, будешь захоронен, и от тела твоего ни останется и следа?

На что тот отвечал:

– Всевышний Аллах запретил земле разрушать тела Пророков. (Абу Дауд, Саят, 201/1047; Вирр, 26)

Али (радийаллаху анху) говорил о превосходстве произнесения салаватов в пятницу: «Кто станет произносить в пятницу салаваты Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), тот предстанет в Судный День со светлым и сияющим лицом. А люди станут говорить: «Благодаря какому деянию, лицо этого человека так сияет?» (Байхаки, Шуабуль-Иман, III, 212)

Кааб бин Уджра (радийаллаху анху) говорит:

«Однажды Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел нам в мечети сесть поближе к минбару. Мы сели ближе. Он начал подниматься и, ступив на первую ступень, произнес: «Аминь!» Ступая на вторую и третью, так же сказал: «Аминь!»

Когда он сошел с минбара, мы спросили его: «О Посланник Аллаха! Сегодня мы увидели то, чего ты никогда не делал прежде». Он сказал: «Мне явился Джибриль и сказал: “Пусть будет отдален от милости Аллаха тот, кто, встретив месяц Рамадан, не смог снискать прощения грехам своим!” Я сказал: “Аминь!” Когда я вступил на вторую ступень, он сказал: “Пусть будет отдален от милости Аллаха тот, кто, услышав упоминание твоего имени, не произнес при этом тебе салават”, на что я также сказал: “Аминь!” Когда я вступал на третью ступень, он сказал: “Пусть будет отдален от милости Аллаха тот, чьи родители, дожив до старости, не стали причиной тому, что он вошел в Рай!” На что я также сказал: “Аминь!”» (Хаким, IV, 170/7256; Тирмизи, Даават, 100/3545)

Один из праведников говорил:

«У меня был сосед. Он занимался тем, что переписывал книги ученых. После его смерти я увидел его во сне и спросил:

– Каким было отношение Аллаха к тебе?

– Он простил меня – ответил тот.

– Какое же из деяний стало тому причиной? – спросил я ещё раз.

– Каждый раз, когда мне встречалось имя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в книгах, которые я переписывал, я всегда произносил ему благословение. По этой причине Аллах сказал мне, что дарует мне такие блага, которые не видели ещё глаза человеческие, и о которых не слышали уши». *(Набхани, Саадатуд-Дарайн. стр.101)*

В преданиях говорится, что один человек, однажды во сне увидел Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) почему-то не обращал на него никакого внимания. Тогда тот, опечалившись, спросил:

– Неужели Вы сердиты на меня, о Посланник Аллаха?

– *Нет!*

– Тогда в чем причина Вашего поведения?

– *Ведь я не знаю тебя!*

– Как же так, ведь я из Вашей уммы, о Посланник Аллаха? Ведь ученые говорят, что Посланники знают тех, кто последовали за ними лучше, чем любая мать знает своего ребенка...

– *Да, это верно! Однако я не вижу в тебе ни одного из признаков тех нравов, с которым пришел я. И знай, что я узнаю каждого из последовавших за мною по его нраву.*

Проснувшись, этот верующий человек очень сильно покаялся и стал жить в соответствии с наставлениями Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), часто произносить благословения ему. Спустя некоторое время, он увидел во сне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал ему:

– *Да, теперь я узнаю тебя и стану твоим заступником...*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Человек будет вместе с теми, кого любит».* *(Бухари, Адаб, 96)*

Руководствуясь словами «любящий любит все, что касается любимого», необходимо во всех отношениях и поступках следовать за Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) до тех пор, пока любовь, привязанность и послушание в этом не станут основой любви к Истине. Всякая любовь к тому, что противоречит этому, неприемлема ни Кораном, ни Сунной. Единственный способ познать Аллаха – это лишь любовь к Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям).

Поминание Аллаха и произнесение салаватов Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) являются пищей нашего бытия, гарантом вечного счастья. Наш внутренний духовный мир совершенствуется лишь с поминанием. Ведь Всевышний Аллах говорит: **«...А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?»** *(ар-Рад, 28)*

Единственным путем приближающий раба к Аллаху является постоянное и непрерывающееся поминание Его. Только тогда жизнь наша приобретает духовную прелесть и сладость.

Пусть Аллах каждому из нас дарует такое! Аминь!..

9. Смерть и приготовления к вечной жизни.

Глядя на все происходящее во Вселенной и получая назидание, человек понимает, что все в этом мире проходит, всех ожидает неминуемый конец, смерть.

Всевышний Аллах говорит:

«Всякий живущий на земле – смертен». (ар-Рахман, 26)

«Каждый человек вкусит смерть...». (аль-Анбия, 35)

Как ни странно, но человек обманывается мирской жизнью, в которой он является гостем лишь на несколько дней. И даже видя сцены смерти в своей жизни каждый день, он считает, что она далека от него. Считает себя хозяином всего того, что каждый миг может потерять. Ведь получив душу и входя в двери этой мирской жизни, тело человека, так же, как и сам человек, уже становятся странниками смерти. Человек готовил себя к этому пути, но не может припомнить этого. Приходит день, и душа отделяется от тела. И войдя во врата жизни вечной, человек начинает другой, долгий путь. Всевышний Аллах говорит: **«Того, кому дана долгая жизнь, Мы делаем согбенным. Неужели же они не понимают?»** (Ясин, 68)

Сутью мирской жизни для человека является прожитая им в служении Аллаху жизнь, которой Он остался бы доволен, заслуживая, тем самым, счастье жизни вечной. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: *«Умным человеком является тот, кто, не следуя за желаниями своими и страстями, готовится к тому, что ожидает его после смерти...».* (Тирмизи, Кыямат, 25/2459)

Покойный Наджип Фазыл сказал об этом в своих стихах:

Разумный меняла, кошелек себе новый сготовь,

То, что станет в могиле твоею расплатой, себе приготовь!..

Жизнь подобна каплям, наполняющим стакан с водой. Чистота воды в стакане, зависит от чистоты капель воды. Капля, наполнившая стакан, – это последний вздох.

В хадисе говорится:

*«Тот, чьим последними словами в этой жизни будет **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**, войдет в Рай».* (Абу Дауд, Джанаиз, 15-16/3116; Хаким, I, 503)

То есть, если человек сможет очистить свое сердце от ненужных желаний, страстей и привязанностей, наполнив его любовью и стремлением к Аллаху, до конца жизни прожив на уровне этой духовности, перейдя в мир иной с верой, может рассчитывать на Рай. Ведь тот, кто всю жизнь вел иной образ жизни, вряд ли сможет сказать на последнем своем дыхании «Ля иляха илляллах». Ведь и

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Человек умирает так, как прожил эту жизнь, и будет воскрешен так, как ушел из жизни».* (см. Муслим, Джаннат, 83; Мунави, V, 663)

Последний вздох подобен чистому, незапыленному зеркалу. Человек узнает себя до конца именно на последнем вздохе. Вся жизнь промелькнет перед его глазами. По этой причине нет для человека ничего более назидательного, чем предсмертный миг.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Могила станет для человека либо садом из садов Рая, либо ямой Ада». (Тирмизи, Кыямат, 26/2460)

Для того чтобы расстаться с этой брэнной жизнью, оставаясь примерным рабом, и чтобы могила наша обернулась после смерти садом из садов Рая, каждый вздох в этой жизни следует подготовить к встрече со смертью. То есть для того чтобы заслужить вечную радость следующей жизни, эту жизнь необходимо прожить в соответствии с тем благом, вознаграждение за которое мы желаем увидеть после смерти, то есть жизнь, украшенную благими деяниями.

Ведь Всевышний Аллах повелевал: **«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе».** (аль-Хиджр, 99)

Те избранные рабы Аллаха, которые сумели прожить свою жизнь в соответствии и такой любовью к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), с помощью Аллаха в последние мгновенья пребывают в состоянии духовного счастья и умиротворения и с легкостью произносят слова свидетельства Единобожия. А те, кто, обманувшись и прельстившись всем, что есть на поверхности земли, и к чему тянет нафс, ослабев духовно, в большинстве случаев умирают в том же заблуждении, а под землей их встречают погибель и раскаяние.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) предостерегая нас, последователей своей уммы, сказал:

– Нет никого, кто бы не стал после смерти сожалеть.

– Сожалеть о чем, о Посланник Аллаха? – спросили его асхабы.

– Если покойный был при жизни благодетельным, он станет сожалеть о том, что не совершил ещё больше блага, если же умерший был плохим человеком, то он станет сожалеть о том, что при жизни не смог отказаться от греховного и исправиться. (Тирмизи, Зухд, 59/2403)

Всевышний Аллах, предостерегая своих рабов, говорит: **«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, кто настаивает на этом, – они и есть потерпевшие урон. Расходуйте 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». (аль-Мунафикун, 9-11)

Иначе говоря, наша смерть и вся жизнь в могиле, вплоть до Дня Воскрешения станет такой, какими была наша мирская жизнь и наши деяния.

Как прекрасно сказал об этом Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Знай, сын, что смерть каждого имеет свой цвет. Для тех, кто не рассчитывает на встречу с Аллахом и ненавидит смерть, видя в ней врага, смерть предстанет в виде страшного врага. Для тех, кто дружелюбен к смерти, смерть будет иметь лицо друга.

О нафс, бегущий прочь от смерти! Если желаешь услышать правду, узнать её, то знай, что ты боишься не смерти, а самого себя. Ибо то, от чего отпрянул ты, взглянув на отражение в зеркале смерти, это не отражение смерти, а твое безобразное лицо. Душа твоя подобна дереву. Смерть же – лист этого дерева. А каждый лист, соответствует своему дереву...»

Это значит, что для того чтобы смерть стала красивее, следует и жизнь украшать благими деяниями.

Примеры благочестия и добродетели

Рассказывает Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анху):

«Однажды, когда я был вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), к нему пришел человек и сказал:

– О Посланник Аллаха, кто из верующих самый лучший?»

– *Обладающий самым благим нравом из них*, – ответил он.

– Кто же самый умный из верующих? – спросил тот.

– *Тот, кто больше всех поминает смерть и наилучшим образом готовится к тому, что после неё. Такие самые умные».* (Ибн Маджа, Зухд, 31)

Говорит Бараа (радыйаллаху анху):

«Однажды мы вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) присутствовали при погребении покойного. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел возле могилы и плакал, плакал так долго, что мокрой стала даже земля рядом с ним. Затем он, обращаясь к нам, сказал: *«Братья мои, готовьте себя вот к этой смерти!»* (Ибн Маджа, Зухд, 19)

Однажды ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал своему слуге: «Напоминай мне каждый день о смерти словами: “О ‘Умар, не забывай о смерти!”» Однако когда борода его начала покрываться сединой, он сказал своему слуге: «Теперь уже хватит, моя поседевшая борода напоминает мне о смерти каждый миг».

И правда, что для того чтобы привести в порядок устремления наших нафсов, следует помнить о бренности всего, то есть о смерти.

Для того чтобы мы размышляли и извлекали урок, готовились к смерти и тому, что после неё, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поведал своей умме о том, что ожидает человека в могиле, в Судный День и следующей жизни. Вот некоторые хадисы об этом.

«Когда мусульманин лежит на смертном одре, к нему приходят два ангела, одетых во все белое, и говорят: «Выйди из этого тела, довольным Господом своим, ведь Он доволен тобой. Предстань пред Аллахом, который не гневался на Тебя, пред Его милостью и уладами!»

Тогда душа выходит из тела подобно самому приятному благовонию. Ангелы подхватывают её и возносят до самых врат небесных.

«Как приятен этот аромат, доносящийся с земли!» – говорят они. Затем приводят душу к душам всех верующих. Те радуются этому так, как радуется вы, когда находите то, что потеряли. Его спрашивают: «Что стало с тем? Что было с этим?». О некоторых души и сами будут говорить: «Оставьте расспросы об этих, эти погрязли в мирском».

Тогда та душа, что явилась, станет спрашивать: «Такой-то умер, не приводили ли его к вам?» Они скажут: «Правда, он был отправлен туда, куда ему следовало, в огненную геенну!»

Когда же на смертном одре лежит неверный, ангелы приходят к нему с одеждой из терновника. Ему говорят: «Выйди из тела с мучением, предстань пред гневом Аллаха!»

Тогда душа выходит из тела, издавая самый зловонный запах. Ангелы приводят его к вратам земли.

«Как противен этот запах!» – говорят ангелы, и с этими словами приводят его к душам остальных неверных. (Насаи, Джанаиз, 9)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:

«В Судный День человек, словно овца, будет представлен пред Аллахом. Все-вышний Аллах скажет ему:

– Я дал тебе столько благ, столько состояния, был к тебе настолько благо-клонен. Чем ты отплатил Мне?

– Копил, преумножал и оставлял всю прибыль себе. Отправь же меня обратно, я принесу все это Тебе, – скажет человек.

Тогда Аллах скажет:

– *Покажи мне лучшие то, что ты отправил в вечную жизнь. Человек же скажет:*

– *Я копил это, приумножал, а то, что приобретал, оставлял себе. Нельзя ли отправить меня обратно, и я отправлю это к Тебе.*

Раб этот не приобрел никакого блага, и по этой причине будет ввергнут в Ад». (Тирмизи, Кьямат, 6/2427)

Вот такая печальная участь ожидает каждого, кто провел свою жизнь в безопасности и не приготовил ничего для своей следующей жизни. Об этом в аятах Всевышний говорит так:

«А тот, кому книга его [деяний] будет вручена со стороны спины, возжелает скорой смерти и войдет в пылающий огонь. А ведь он в кругу своей семьи [на земле] предавался ликованию. Ведь он полагал, что не возвратится [к Аллаху]». *(аль-Иншикак, 10-14)*

Понадеявшись на свое состояние, положение и силу и возвеличившись, Карун также кончил весьма плачевно. Всевышний Аллах, приводя в пример его историю, полную назиданий, говорит:

«Воистину, Карун был из того же народа, что и Муса, но он притеснял его (т. е. народ). Мы же даровали ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывал целый отряд силачей. И тогда [люди] из его народа сказали ему: «Не ликуй [в самообольщении], ибо Аллах не любит кичливых. А при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих».

[Карун] ответил: **«То, что даровано мне, [даровано] за мое умение».** Неужели он не знал, что Аллах до него погубил [целые] поколения, которые превосходили его мощью и богатством? Подобных грешников даже допрашивать не станут [в Судный День]. [Карун] вышел к своему народу во всем великолепии. Те, которые жаждут [благ] этого мира, сказали: **«О, если бы и нам было даровано то же, что Каруну! Воистину, у него – великий удел!»**

А те, которым было даровано знание, сказали: **«Горе вам! Аллах лучше вознаграждает тех, кто уверовал и творил праведное дело. И обретут награду только терпеливые».**

И тогда Мы повелили земле поглотить Каруна и дом его. Не было у него сподвижников, которые помогли бы ему против Аллаха, и сам он не смог помочь себе». *(аль-Касас, 76-81)*

История Каруна – это самый яркий пример для тех, кто, надеясь на свое состояние и положение, возвеличивается, забывая о том, что однажды умрет, так и оставаясь в своем глубоком неведении.

Однажды Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказали:

– О Посланник Аллаха! Увидим ли мы Господа нашего в День Суда?

Он ответил:

– *Нужно ли толкаться в безоблачный день, чтобы увидеть солнце, когда оно в зените?*

– Нет!.. – отвечали асхабы.

– *Трудно ли всем вам увидеть луну в безоблачную ночь?* – спросил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Нет, о Посланник Аллаха! – отвечали те.

– *Клянусь же Всевышним, в Воле которого моя душа, в День Суда вы безо всякого труда сможете увидеть Господа вашего. Так же, как вам не составляет труда видеть на небе солнце и луну. И каждый раб предстанет перед Господом его. Всевышний Аллах спросит каждого:*

– *О такой-то! Разве Я не проявил к тебе благосклонность? Разве Я не сделал тебя человеком? Разве Я не дал тебе супругу? Разве не подчинил тебе твоих верблюдов? Разве не помог тебе быть управляющим и даже позволил тебе взять одну четвертую часть из трофеев?*

– Конечно, о Господь!.. – ответит раб.

Тогда Всевышний спросит:

– *Разве не думал ты, что однажды предстанешь передо Мной? Раб ответит:*

– Нет, никак, о Господь!

Тогда Всевышний скажет:

– *Тогда сейчас Я предаю тебя забвению, так же, как ты забыл Меня в мирской жизни!*

Затем перед Аллахом предстанет другой раб. И тому Всевышний Аллах задаст те же вопросы. Также будет и с третьим. И каждый раз раб не найдет ничего, кроме как отвечать на вопросы его Господа: «Да, о Господь мой!».

Аллах будет спрашивать:

– Разве не думал ты никогда, что ты встретишься со Мной? Раб ответит:

– О Господь, я верил в Твои Писания и Пророков, совершал молитвы, постился, давал милостыню! – и воздаст Господу свою хвалу. Тогда Аллах скажет:

– Подожди! Сейчас придет некто, кто будет свидетельствовать против того, что ты сказал!

Раб станет думать про себя: «Кто интересно может засвидетельствовать против меня?» Но тогда его рот запечатается. И его ногам, мясу и костям будет велено: «Говорите!». Его ноги, мясо и кости расскажут все, что тот

творил. И все это не оставит ему ни малейшего шанса, чтобы продолжать. Этот некто, навлекший на себя гнев Господа своего, – лицемер». (Муслим, Зухд, 16)

Как же сможет скрыть раб грехи свои на Суде, где станут говорить его органы и даже земля? Поэтому для того чтобы не смутиться там, следует прожить свою жизнь очень аккуратно.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«После того как покойного раба помещают в могилу, и все его близкие расходятся, и слышится отдаляющийся топот их ног, к нему приходят два ангела. Сев рядом, они начинают спрашивать его:

– Что ты думаешь о Мухаммаде?

Верующий ответит на этот вопрос:

– Я свидетельствую о том, что он раб и Посланник Аллаха!

Ему скажут:

– Взгляни на место свое в Раю! Это Аллах уготовил для тебя вместо того, что ожидало тебя в Аду!

И Аллах приоткроет в его могиле окно в райские сады.

Если же покойный был неверным или лицемером, на вопросы ангелов он ответит:

– Я не знаю. И могу ответить лишь то, что говорят и все!

Ему будет сказано:

– Ты ничего не понимал и нечему не следовал!

Затем ему по затылку станут бить железной битой. От страшной боли он издаст такой крик, что он будет слышен всем, кроме мира людей и джиннов». (Бухари, Джанаиз, 68, 87; Муслим Джаннат, 70)

Однажды сын Пророка Дауда Сулейман (aleyхиссалам) проезжал мимо человека, пахавшего землю. Земледелец обернулся и сказал: «Несомненно, семейству Дауда дано великое царство!»

Ветер донес эти слова до ушей Сулеймана (aleyхиссалам). Сулейман (aleyхиссалам), сойдя с животного, подошел к земледельцу и сказал: «Я пришел к тебе, чтобы ты не желал того, на что у тебя нет сил!» Затем продолжал: «Одно слово поминания, которое даровано людям Всевышним, лучше всего, что дал Он из царства и состояния семье Дауда»⁸⁷.

И, действительно, искренние деяния, совершаемые человеком в этой жизни, станут тем счастьем, которое мы найдем в воздаянии и награде в жизни иной. В

87. Бурсави, Рухуль-Баян, Стамбул 1969, VI, 332-333..

аяте говорится: «**О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть каждый человек подумает о том, что он уготовил на завтрашний день. Страшитесь же Аллаха, ибо Аллах ведаёт о том, что вы творите.**» (*аль-Хашир, 18*)

Смерти избежать невозможно. Единственным спасеньем от неё является приготовление к ней. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал.

«Дауд (aleyхиссалям) был крайне усерден во всем, что касалось его религии, и был очень совестливым человеком. Выходя из дома, он хорошенько закрывал двери, и никто до его возвращения не мог войти к нему в дом. Однажды он вышел из дому, запрев дверь. Вернувшись, он увидел, что посреди дома стоит человек. Он сказал ему:

– Кто ты?

Человек ответил:

– Я – тот, кто не боится смерти, и для кого нет никаких преград.

На что Пророк Дауд (aleyхиссалям) сказал:

– Тогда, клянусь Аллахом, ты никто иной, как сам ангел смерти. Добро пожаловать, с повеленья Аллаха!

И через несколько мгновений, его душа покинула тело...» (Ахмад, II, 419)

Таким вот бывает встреча с Азраилем (aleyхиссалям), подготовка к смерти...

Поэт Наджип Фазыл сказал в своих стихах:

В тот момент поднимают завесы,

Опускают другие.

И всё, что лишь нужно суметь, –

Сказать Азраилу: «Добро пожаловать»...

Все блага, которыми Всевышний Аллах наделяет человека в этой жизни, ему следует, при первой же возможности, отправить в виде благих деяний в жизнь иную, готовясь к тому «тяжелому Дню скорби и невзгод». Следующие слова, принадлежащие Абу Зарру (радыйаллаху анху), наилучшим образом раскрывает необходимость подготовки к смерти и тому, что после неё:

«У каждого имущества есть три хозяина. Первый – это человек, второй – это предопределение. Оно не спрашивает тебя, благо ли в этом имуществе, беды ли оно тебе принесет или смерть. Третьим же является тот, кто его унаследует. И он ждет лишь только того, когда голова упокоится в земле, и после смерти твоей унесет все твое имущество с собой, а ты останешься отвечать. Если у тебя есть на то силы, то старайся не быть самым беспомощным из всех трех!

Всевышний Аллах повелевает: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** «[О последователи Ислама,] **вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете тратить на подаяние то, что [больше всего] вам дорого...**». (Али Имран, 92)

И самым дорогим из всего, что у меня есть, является мой верблюд, которого я желаю отправить впереди себя». (Абу Нуайм, Хилья, I, 163)

Во времена османов жил знаменитый ученый, которого звали Учбаш Нуреддин Хамза-паша.⁸⁸ Говорят, что он не тратил свои деньги, а копил их: не ездил на лошади, надевал старые ботинки и одежду, тратя лишь самую малость. По этой причине в народе его называли «денежным шейхом».

Позже этот шейх на скопленные деньги возвел медресе Учбаша в Фатихе Карагюмрюк и мечеть Учбаша. Рядом с ними он построил постоянные дома для ученых и бедняков, а также для факиров. Узнавшие об этом люди спросили:

– Как это вы, многоуважаемый шейх, будучи слишком рачительным в деньгах, могли распорядиться всеми вашими сбережениями таким образом?

Шейх дал вот такой мудрый ответ:

– Дорогие друзья! Вы правы. Я очень люблю деньги. Именно поэтому я не захотел оставить их в этой жизни и отправил все раньше себя в жизнь следующую.

Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Мирская жизнь, отвернувшись от нас, уходит прочь. Жизнь следующая несется к нам навстречу. И у обеих есть последователи. Вы же будьте сынами жизни следующей! **Ведь сегодня день, когда можно творить деяния, и нет ответа. Завтра же нужно будет держать ответ, но не будет возможности ничего сделать**». (Бухари, Рикак, 4)

Как ученику, вышедшему из экзаменационного зала, уже нет возможности ответить на вопросы и прибавить себе баллов...

Некоторые праведники сказали: «Если мирская жизнь, отвернувшись от человека, уходит прочь, а следующая стремительно движется к нам, то глупо поступает тот, кто идет за тем, что удаляется от него, повернувшись спиной к тому, что идет навстречу».

Абу Дарда (радыйаллаху анху) говорил:

«Я опасюсь за то, что вы, увлекшись тем, что дается человеку во благо, склонитесь к страстям. Плотские желания проявляются тогда, когда у вас мало знаний, а пища обильна. Самым благим же из вас является тот, кто станет советовать своему приятелю: «Давай поститься, прежде чем нас постигнет смерть».

88. Он родился в селе Учбаш провинции Карасу, поэтому и получил такой прозвище. Был из числа ученых и судей. Умер в 948/1541 году. Для того чтобы ближе ознакомиться с его биографией и узнать больше об этом случае Ташкёпрюзаде, аш-Шакаиун-Нумания (ред. А.Субхи Фурата), стр. 540-541.

Самым же плохим из вас окажется тот, кто станет говорить: «Давай развлекаться, прежде чем придет смерть, будем есть и пить, радоваться и наслаждаться жизнью...». (*Абу Нуайм, Хильйа, I, 218*)

У Суфьяна Саври ещё в молодом возрасте вырос горб. Когда его спросили, отчего, он ответил: «У меня был учитель, у которого я брал знания. Умирая, он не смог повторить за мною слова свидетельства Единобожия, несмотря на все мои побуждения его к этому. Это и сделало меня горбатым».

Никто кроме Пророков не имеет никакой гарантии в том, что происходит с человеком перед смертью. Пророк Йусуф (aleyhissalam) перед смертью зывал к Аллаху: «...**Упокой меня предавшимся Тебе и включи меня в число праведников**» (*Йусуф, 101*), что говорит о том, что даже Пророки беспокоились о том, что может произойти с ними в предсмертный час. По этой причине верующий должен жить с чувством страха и надежды и готовить себе запас для жизни вечной.

Шакик Бальхи, проходя мимо одного кладбища, взглянул на него с назиданием и сказал своим спутникам:

– Многие из тех, кто лежит здесь сейчас, ещё при жизни понимали, что обманываются...

– Почему же? – спросили его.

Он ответил:

– Разве не думали они при жизни, что у них есть состояние, имущество, дом, лошадь, родственники, сады? Однако ж сейчас даже вы видите, что это не так!..

Следующий случай, который произошел в жизни одного праведника по имени Раби бин Хайсам, полон назиданий для тех, кто желает готовиться к смерти и жизни после неё.

Раби бин Хайсам (рахматуллахи алейхи) вырыл в своем саду могилу. Когда он чувствовал, что его сердце черствеет, он залезал в могилу и проводил в ней некоторое время. Там он размышлял о том, что однажды ему придется попрощаться с жизнью, и, будучи погребенным в могиле, он будет нуждаться в прощении грехов и милостыне. Так он окунался в атмосферу предстоящего Суда и отчитывал себя за свои поступки. Потом читал аят:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

«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...». (аль-Муминун, 99-100)

А вылезая из могилы, говорил себе: «О Раби! Смотри, сегодня ты исправился. Однако придет и тот день, когда твои взывания тебе не помогут, когда ты уже никак не сможешь вернуться назад в жизнь. Прими же нужные меры сейчас, твори благое, прибавь свое усердие на пути Аллаха и подготовке к жизни следующей!»

Как прекрасны слова Имама Газали: «Каждый верующий, совершив утреннюю молитву и начиная новый день, должен оставаться некоторое время с самим собой, договариваясь со своим нафсом и ставя ему некоторые условия. Так же, как торговец договаривается со своим посредником о некоторых условиях предстоящей торговли. Вместе с тем, он может даже давать ему и некоторые наставления. Человек же должен дать своему нафсу следующее наставление:

“Моё имущество – это жизнь. Когда уходит жизнь, я лишаюсь своего основного капитала, и не остается у меня больше никакой прибыли и приобретений. Однако начинается новый день. И сегодня Всевышний Аллах, предоставляя мне новую возможность, облагодетельствовал меня. Если бы он умертвил меня, то я, конечно, пожелал бы вернуться хотя бы на день, чтобы сделать ещё больше благого. Представь же, что сейчас тебя лишили жизни и тут же вернули ее обратно. Тогда ни в коем случае не приближайся к греховному и не проводи зря ни минуты сегодняшнего дня, ибо каждый вздох имеет огромную ценность. Знай, что один день равен двадцати четырем часам. В Судный День перед человеком вынесут двадцать четыре закрытых коробки. Открыв одну из коробок, человек увидит, что в награду тому благу, которое он сотворил в этот час, коробку эту наполнили светом, и он обрадуется, представив какая награда его ожидает от Аллаха. Человек обрадуется так, что если эту радость раздать между обитателями Ада, то они бы перестали чувствовать его мучения.

Открыв вторую коробку, человек почувствует ужасное зловоние, то будет часом, который человек провел в греховном. Это так расстроит его, что если это расстройство раздалось бы среди обитателей Рая, то от этого они перестали бы чувствовать его улады.

Человек откроет третью коробку, но она совершенно пустая. То будет часом, который человек провел во сне или совершая что-нибудь бесполезное. Но ещё больше человек расстроится тогда, когда он поймет, что не только упустил возможность совершить хотя бы ещё одно благо, но, даже имея возможность приобрести ещё больше, потерял всю прибыль. Он станет раскаиваться, сожалеть о часе ещё одного дня мирской жизни, проведенном зря.

Поэтому слушай, о нафс! Хорошенько наполни свой сундук, не оставляй его пустым. Не ленись, иначе упадешь с высоких степеней вниз!..”»

Халид Багдади (рахматуллахи алейхи), который достиг вершин знания о скрытом и явном, также провел всю свою жизнь со страхом перед смертью и её испытаниями. В своих «Мактубатах» он писал об этом следующее: «...Клянусь Всевышним Аллахом, я думаю, что, начиная со дня, когда мать родила меня на свет, и до сегодняшнего, я не сотворил ни одного блага, которое Аллах принял бы или хотя бы обратил Свое внимание. Если ты не считаешь, что нафс твой действительно не мог сотворить ничего из благого, то это и есть само невежество...».⁸⁹

В одном из писем своему другу, шейх также проливает свет на то, как беспокоится о том, что ожидает его в предсмертный миг, и что он предпринимает для этого: «...Я советую вам всегда быть занятым тем, что будет полезным в предсмертный миг, творить благое в соответствии с Сунной Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), не обманываться прекрасами мирской жизни. И прошу молиться за бедного раба, чтобы ему был дарован хороший конец». (Мактубат, Мавляна Халид, стр.175)

Мы видим, что все благочестивые люди никогда не надеялись лишь на свои поступки и всегда просили Аллаха быть милостивым и благосклонным и, конечно же, прощающим к ним в их последние часы. Поэтому и нам, не надеясь лишь на свои знания и деяния, следует просить Всевышнего Аллаха хорошего конца и легкой смерти.

У одного торговца была лавка на выезде из города. Всякий раз, когда мимо проходила похоронная процессия, он клал в сосуд, что стоял рядом, фруктовую косточку и в конце каждого месяца, пересчитывая их, говорил сам себе: «Столько-то человек в этом месяце попало в сосуд!»

Однажды умер и он. Прошло много времени, и к нему приехал друг, который ничего не знал о кончине приятеля. Не найдя его, он стал расспрашивать соседей: «Где лавочник, который всегда сидел здесь?» Ему отвечали: «И он попал в сосуд!..»

Какая назидательная картина...Нельзя забывать о том, что каждый из нас когда-то попадет в сосуд смерти. Но человек, даже видя, как рядом умирают люди, уходя в мир иной, по причине своей беспечности считает, что он далек от смерти...

Ближайший слуга Султана Селим-хана, Хасан Джан рассказывает:

«На спине Явуза образовалась язва. Вскоре она разрослась, и на её месте открылось такое отверстие, что в него можно было видеть печень Явуза. Он был в очень тяжелом и беспомощном состоянии и походил на раненного льва, однако даже тогда он не переставал отдавать своим полководцам приказы и указания. Однажды я был с ним наедине. Он, говоря о себе, спросил:

– Что же это Хасан Джан?

89. Халид Багдади, Мактубат-и Мавляна Халид, Стамбул 1993, стр. 178.

Я, поняв, что он уже готовится к последнему пути и прощается с этой бренной жизнью, попытался заранее высказать свою скорбь и соболезнования:

– Наверняка, падишах мой, настало время остаться Вам с Аллахом наедине!

Могучий Султан повернулся, взглянул мне в лицо и сказал:

– Хасан, Хасан! С кем же, ты думал, я находился все это время наедине?.. Неужели ты заметил какие-то недостатки в моем устремлении к Господу?

Растерявшись перед такими словами, я смог сказать лишь:

– Никак нет, мой повелитель! Я хотел сказать не это. Я осмелился сказать такое лишь потому, что чувствовал в ваших словах нечто иное.

Могучий Султан, находясь теперь наедине с собой и в других мирах, сказал мне:

– Читай суру «Ясин», о Хасан!

С глазами, полными слез, я начал читать. Когда я дошел до слова «салям», он отдал душу Господу.

Те, кто провел свою жизнь не с Аллахом, на последнем вздохе не могут пожелать себе таких благ. Поэтому для того чтобы умереть красиво, жизнь следует и жить подобающим образом.

Султан II Мурад-хан был человеком, который думал не о своем удобстве, а о Божьем благоволении, ради чего он мог пожертвовать даже своей жизнью. Он отличался железной волей и целеустремленностью, и единственное, что беспокоило его в этой жизни, – отдать душу с верою, предстать перед Аллахом в День Суда со светлым и чистым от прегрешений лицом. Так, женив своего сына и отдав замуж и всех своих дочерей, он как-то сказал своему визирю Чандарлы Ибрахим-паше: «Эй, Чандарлы! Хвала Аллаху, то, что требовалось от нас в этой жизни относительно детей, мы с дозволения Аллаха выполнили. Теперь остается позаботиться о том, как уйти в мир иной с верой...»

Геройски проявивший себя в битве при Чанаккале Забит Музаффар отправился после этого сражаться на восточный фронт. В одном из кровавых боев он был тяжело ранен. Когда его голос совсем ослаб, а глаза не смогли ничего выразить, он вынул из кармана листок бумаги и, подняв с земли какую-то щепку и макая её в свою кровь, написал: «**В какой стороне Кааба?..**»

Те, кто были рядом, поняли, что Музаффар желает отдать душу, повернувшись лицом в сторону кыблы, и сразу исполнили его желание. В этот предсмертный миг, переживая с одной стороны счастливые мгновения ожидания встречи с Всевышним, а с другой – полный отчаяния, что больше не сможет продолжить этой священной войны, из последних сил он смог написать ещё: «**Пусть взвод продолжает джихад на пути Аллаха, и пусть моей крови не останется на земле!..**»

Он хотел написать и третье пожелание, но жизнь его оборвалась, и он ушел из сего мира мученической смертью.

Какая трогательная картина: чтобы суметь отдать душу, глядя в сторону Каабы, человек, чей язык не поворачивается, вместо чернил используя свою кровь, пишет последнее желание. Такими бывают последние минуты тех, кто поратил всю свою жизнь во Имя Аллаха...

Познавший Аллаха Махмуд Сами Рамазаноглу (рахматуллахи алейхи), уходя из жизни, оставил пример того, как нам следует подготовиться к смерти. Сами эфенди был тем человеком, чье сердце переполнялось любовью к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Подобно тому, как человек, идя по снегу, оставляет за собой следы, по которым можно найти и его самого, и Сами эфенди следовал по следам, оставленным нашим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). И свои последние минуты он провел так же, как старался прожить всю свою жизнь, следуя Сунне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): когда зазвучал призыв на ночную молитву и во время нее он издавал последние вздохи, и находившиеся рядом слышали: «Аллах, Аллах, Аллах!...» Казалось, что «Аллах» говорил не только его язык, но и каждая клетка его тела, вся душа...

Иными словами, для того чтобы человек смог закончить жизнь хорошо и легко уйти из жизни, ему следует очистить свою душу и сердце, избавиться от дурных наклонностей, украсить прекрасными качествами и постичь тайны всего того, что приказывает Всевышний Аллах. Ведь достижение сердцем такой богобоязненности и есть самое важное достижение этой жизни.

Следующие слова Мавляны (рахматуллахи алейхи) указывают на важность и значимость такого очищения: «Могилу делают не из камней, не из досок и даже не из черепицы. Тебе следует оставить место для могилы в своей чистой душе, в чистоте твоего внутреннего мира, для этого же тебе придется растоптать пред Величием Аллаха твое самомнение и эгоизм».

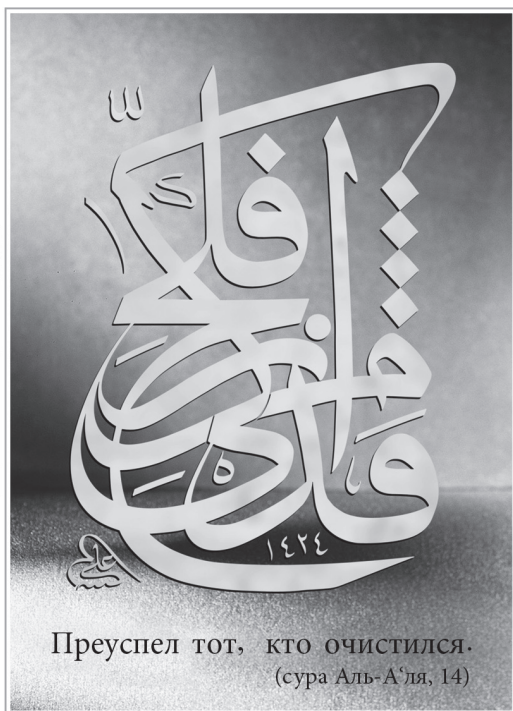
После этого, с очищенной душой, поклонениями, покорностью и пожертвованиями человеку надлежит начать подготовку к жизни иной.

Ведь и Всевышний Аллах, даст благую весть тем, кто всю свою жизнь провел, творя благие деяния, и не забывал о Господе: **«Воистину, к тем, которые признали: «Господь наш – Аллах», а потом были стойки, нисходят ангелы [и говорят:] «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь Раю, обещанному вам»».**
(Фуссылят, 30)

Пусть же каждый из нас станет из числа тех, кому принадлежит эта благая весть! Аминь!..

Часть Вторая

Личность и Духовное совершенство

Личность и Духовное совершенство

1. Любовь

Любовь – это то, что придает нашей жизни вкус, радость, веселье и счастье. Сущность нашего бытия пропитана ферментами любви. Способность любить – это величайшее благо Аллаха Своим рабам. Поэтому верно воспользоваться любовью сможет только та душа, которая понимает истинную суть дружбы. Однако, к величайшему сожалению, большинство из людей используют это Божественное благо в своих корыстных и нередко низменных целях. А какое же значение, какую честь может иметь сердце, если оно не может питать и даже почувствовать любви к своему Господу?

Шейх Мавляна (рахматуллахи алейхи) сказал о тех, кто посвятил свою любовь тленному, потеряв, таким образом, любовь Аллаха: «Те, кто прельщаются мирским, подобны охотнику за тенью. Ведь не может же тень принадлежать им! Однако этот невежда принял тень птицы за птицу и начал ловить её. Но даже птица, сидя на дереве, удивилась тому, что делал этот глупец».

Оступившись на одной из ступеней, таких как имущество, состояние, положение, семья или дети, являющихся лишь средством, ведущим к конечной цели – **постижению Истины** – и позабыв об этом, человек наносит ущерб своему духовному миру. Об этом один поэт говорил так:

*Язык поминания не узнает,
Пока не узрит он Истины,
Падишах не войдет во дворец,
Пока не отстроит здание...*

Победа Маджуна заключалась в том, что он на пути к своему Господу не посвятил жизнь своей возлюбленной Лейле, которая перевернула его разум. Для каждого, как и для сумасшедшего Маджуна, Лейла – это олицетворение мирской любви, поэтому может стать чем угодно: для кого-то имуществом, а для иного положением. Поэтому все эти разновидности любви, являются аллегорическими и не должны становиться преградой между человеком и истинной любовью.

а. Любовь к Аллаху (Мухаббатуллах)

Человек склонен любить то, что ему больше всего близко. По этой причине человеческое сердце может становиться совершенным лишь тогда, когда всю свою любовь, заложенную в его сердце, человек посвящает своему Господу. Ибо единственный, кто достоин истинной любви, – это Творец и Создатель всех её разновидностей Всевышний Аллах. Ведь Он:

– Сотворил все живое и сущее, пропитал его, защитил и научил жить. Он – единственный Источник жизни и силы.

– Он безгранично любит свои создания, ведь Он сотворил Пророка Адама (aleyхиссалам) в Раю в прекраснейшей из форм. И Он желает, чтобы все рабы Его вернулись в Рай. А ответом на такую любовь и заботу может быть только любовь.⁹⁰

– Он облегчит рабам Своим пути познания Своей Сущности и пути любви к Нему.

– Лишь Он является единственным Хозяином и мирской и следующей жизни.

– В конце концов, человек предстанет перед Аллахом, и не будет у него никого пристанища, ни убежища и ни помощника, кроме Него. Как же Велик и Прекрасен Господь Миров, Аллах, единственный Помощник.

– Наша хвала и благодарность Всевышнему должны быть безграничными ещё и потому, что помимо тех Божественных благ, коими Он одарил нас, Он сделал нас из уммы самого любимого из всех Своих Посланников и, в довершение всего, одарил нас Священным Кораном.

По этим причинам посвятить всю нашу любовь Всевышнему Аллаху будет ничем иным, как проявлением нашей признательности и служения Ему. Нет сомнения и в том, что любовь проявляется в каждом праведнике и богобоязненном человеке по-разному. По этой причине любовь Мавляны проявила себя в виде тех жемчужин слов мудрости, которые, словно огонь любви, словно океан, переполняя его любящую душу, выплескивались наружу. Халладж Мансур познал Истину, слившись с нею в одно целое, отдав себя ей. Бахауддин Накшибанд (рахматуллахи алейхи) постиг Господа и познал Истину, путем долгого служения Его твореньям, ухаживая за теми из них, кто ранен, беспомощен, слаб или сбился с пути, с каждым годом постигая и познавая Истину все больше и сливаясь с нею в её бескрайних океанах любви. Пути различны, однако то, что постигает сердце, остается неизменным – любовь к Аллаху...

Всевышний Аллах, одаряя близких рабов Своих познанием Истины, окутывая их любовью и познанием Своей Сущности, сделал каждого из них знаменем для людей, бутонами незримой атмосферы любви.

Иными словами, каждый верующий влюбленный в Истину, должен осознавать, что в действительности ничем не владеет. Ибо любовь, требующая жертв, требует также и самоотверженности, то есть любящий должен уметь пожертвовать ради возлюбленного абсолютно всем. Любовь заставляет душу стать щедрой как с материальной, так и с духовной точки зрения. Так люди жертвуют самым дорогим, что у них есть, только во имя любви.

Только во имя любви люди способны совершать невозможное, и лишь сила этой любви может заставить человека пожертвовать самым дорогим, что у него есть, и нередко даже жизнью.

90. Аль-Маида, 54.

И как же счастлив будет тот верующий, который держит любовь к Аллаху и Посланнику Его (саллаллаху алейхи ва саллям) превыше любой другой и не обманывается искусственными цветами этого чужого, заброшенного сада!..

Примеры благочестия и добродетели

Тот, превосходнее которого нет и не было в любви к Аллаху, – это, несомненно, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он, взывая к Аллаху теми же словами, что взывал к Нему и Пророк Дауд (aleyхиссалам), просил любви Его:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ

«О Аллах! Я прошу Твоей любви, любви тех, кто любит Тебя и деяния, которых приведут меня к любви Твоей. О Аллах! Сделай так, чтобы моя любовь к Тебе, стала больше любви к себе, к моей жизни, к семье, к состоянию и к прохладной воде!»

Есть и другая молитва, с которой Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взывал об этом к Аллаху :

«О Аллах! Пропитай меня любовью к Тебе и любовью к тем, кого Ты любишь. О Аллах! Дай мне сил и любовь пожертвовать тем, чем Ты одарил меня и мило мне, творя то, что мило Тебе и чем доволен Ты. О Аллах! Сделай мой разум занятым лишь тем, что Ты любишь, дабы полностью отдаться служению Тебе».
(Тирмизи, Даават, 73/3491)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), следуя заповеди «Любящий постоянно помнит того, кого он любит», всегда пребывал в поминании Аллаха, размышляя о Именах Его, о Его Величии и проявлениях Его Могущества, о благах, коими Он наделяет людей. Ведь куда бы он ни пошел, садился или вставал, чтобы ни услышал, сделал и сказал, он всегда взывал к Аллаху, взывал к Нему так много, что даже асхабы не могли запомнить всего, о чем он обращался к своему Господу.

Следующее признание, повествующее о том, что человек, постигший любовь Аллаха, находит с ней и Его благоволение, полон назидания:

«Однажды асхабы спросили Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Мы видим, что не все верующие одинаково благоговейны перед Господом. В чем причина этому?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Верующий, познавший вкус веры, будет благоговейным. Тот же, кто не познал её вкуса, не будет знать и что такое благоговенье!*

– Как же познать вкус веры, как постичь его?

– *Постичь его можно, лишь будучи верным любви к Аллаху.*

– Как же достичь любви к Аллаху?

– *Достичь её можно любовью к Посланнику Его. Поэтому и вы ищите довольства Аллаха и Посланника Его в любви к Аллаху и Посланнику Его».* (Сандаруси, Кяшф-и Иляхи, II, 651; Хяляби, Мавсуауль-Ахадис, VI, 492/16010)

Прожив все свою жизнь с любовью к Аллаху и стремлением к Нему, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и последние часы своей жизни смог превратить в трепетные мгновения ожидания долгожданного воссоединения, будто то была его первая брачная ночь. Мать правоверных ‘Аиша (радийаллаху анха) рассказывает:

«Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) доживал последние часы своей жизни, он лежал, положив голову на мои колени. Я все молилась: «О мой Господь! Вылечи его! Ведь Ты – Тот, кто лечит и исцеляет!..» Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Нет же, о Аллах! Возьми меня к Себе, о Друг сердечный! О Аллах! Прости меня и смилуйся надо мной! Возьми к Себе меня, о Друг сердечный».* (Ахмад, VI, 108, 231)

В другом хадисе об этом событии говорится так:

«Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был ещё здоров, он нередко говорил: *«Ни один Пророк не прощается с жизнью, пока ему не будет показано его место в Раю. Затем ему предоставляется возможность выбрать, либо остаться жить, либо уйти из мира сего!»*

Когда же он заболел, то лежал в бессознательном состоянии, положив голову на мои колени. Когда он очнулся, то направил взгляд к потолку и промолвил: *«О Аллах! Возьми меня к Себе, сердечный Друг!»* Я сказала: «Посланник Аллаха не желает нас!» А затем я поняла, что это было то, о чем он говорил, будучи здоровым, – его выбор!» (Бухари, Магази, 84; Ахмад, VI, 89)

Следующий разговор, который произошел между Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и ангелом смерти во время его болезни, также показывает, какова была его любовь к Аллаху.

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) лежал при смерти, к нему явился ангел смерти и попросил разрешения войти. Ангел Джибриль (алейхиссаллям) сказал тогда:

– О Ахмад! Это ангел смерти. Он просит разрешения войти, хотя до тебя он не спрашивал на это ничего разрешения и после тебя не станет ни у кого спрашивать. Позволь же ему войти!

Ангел смерти, войдя внутрь, сел напротив Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! О Ахмад! Всевышний Аллах послал меня к тебе и велел слушаться тебя во всем! Если ты пожелаешь расстаться с жизнью, я возьми твою душу, если пожелаешь остаться, то я оставляю её тебе!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Неужели ты действительно сделаешь так?*

Ангел смерти ответил:

– Мне во всем велено подчиниться твоему слову!

Тогда и Джibriль (aleyхиссалям) сказал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Ахмад! Всевышний Аллах скучает по тебе!

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *То, что с Аллахом, лучше и вечно! О ангел смерти! Сделай же то, что велено тебе, возьми мою душу!»⁹¹*

До нас дошли предания и о том, какой была любовь и других Посланников Аллаха. Можно привести некоторые из них.

Всевышний Аллах одарил Пророка Ибрахима (aleyхиссалям) большими стадами овец. Однажды к нему явился Джibriль (aleyхиссалям) в образе человека и сказал:

– Чьи это стада? Не продашь ли ты мне одно из них?

– Эти стада принадлежат моему Господу, но сейчас они находятся в моем распоряжении. Если ты восхвалишь Его Имя один раз, я отдам тебе треть всего стада, если же восхвалишь Его трижды, то забирай все!

На что Джibriль (aleyхиссалям) трижды повторил:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

– Господь наш, Господь Святого Духа и всех ангелов, пречист от всех недостатков, превелик и свят.

Тогда Ибрахим (aleyхиссалям) воскликнул:

– Все это твое, забирай!

Но Джibriль (aleyхиссалям) сказал:

– Я не человек, я ангел.

91. Ибн Сад, II, 259; Хайсами, IX, 34-35; Белаури, Ансабуль-Ашраф, Египет 1959, I, 565.

Но Пророк Ибрахим (aleyхиссалям) настаивал:

– Если ты ангел, то я – Халилюллах (друг Аллаха). И негоже мне забирать то, что я отдал.

И, продав все свои стада, он купил другое имущество и передал его в пользование людям. Пророк Ибрахим (aleyхиссалям) в своей жизни был подвергнут величайшим испытаниям, испытаниям потомством и имуществом. Но из каждого он вышел победителем, совершив то, что не совершал никто ни до, ни после него. Он заслужил любовь Господа, отчего и был прозван Халилюллах.

А вот история о сподвижнике, который выражал свою любовь к Аллаху Его же словами.

В одном из военных походов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил командующим одного из асхабов. Этот сахаб возглавлял и намаз, читая в завершении каждого намаза суру «аль-Ихлас». Так было на протяжении всего похода. Когда они вернулись в Медину, об этом доложили Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Спросите его, почему он так поступал? – велел он.

– Эта сура говорит обо всех качествах Милостивейшего. Поэтому я люблю читать её! – отвечал тот сподвижник.

Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Скажите ему, и Всевышний Аллах любит его. *(Бухары, Таухид, 1)*

Перед одним из сражений Аммар бин Ясир (радыйаллаху анху) бродил по берегу реки Ефрат и говорил о своей любви к Аллаху так: «О Аллах! Если я сброшусь с этой скалы в воды реки, и это будет Тебе милей, чем что-либо иное, то я готов сделать это! Если же Ты доволен тем, что, разжигая костер, я брошусь в него, то я готов сделать и это. О Господь! Если Ты доволен тем, что я, войдя в реку, утону в ее водах, то и это милей мне, чем все иное. О Аллах! Я сражаюсь только ради благоволения Твоего и желаю, чтоб Ты не подверг меня злему испытанию, ведь лишь Тебя я хочу». *(Ибн Сад, III, 258)*

Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анхума) был самым богатым из асхабов. Он никогда не скапливал большого состояния и с каждой новой прибылью старался помочь неимущим. Он особо выделял то из своего имущества, которое было ему самым дорогим, дабы надлежащим образом пожертвовать им. Он также начал освобождать тех своих рабов и слуг, чьим поведением и принятием Ислама был доволен. Один из товарищей сообщил ему, что некоторые из его слуг являются в мечеть не ради Аллаха, а для того, чтобы быть освобожденными, показываясь на глаза своего хозяина. Абдуллах же ответил следующее: «Мы готовы быть обману-

тыми ради Аллаха, чтобы лишь снискать благоволения Его!» (*Ибн Асир, Усдуль-Габа, III, 343*)

Фудайль бин Ияд (рахматуллахи алейхи) был набожным, пронизательным и много плачущим человеком. Вместе с этим, он был одним из передатчиков хадисов. Однажды он повстречался с женщиной по имени Шивана, которая также была известна своей набожностью и любовью к Аллаху. Фудайль (рахматуллахи алейхи) обратился к ней:

– Помолись за меня.

Шивана ответила:

– Фудайль! Разве ты не близок к Аллаху настолько, что каждая твоя молитва достигает Его? Почему же ты просишь меня помолиться за тебя?

Услышав такие слова, Фудайль (рахматуллахи алейхи) разрыдался так, что лишился чувств.⁹²

Следующая молитва, которую, по преданиям, Халладж Мансур (рахматуллахи алейхи) произнес перед своей казнью, также показывает, какой бывает любовь человека к Аллаху:

– О Аллах! Твои рабы собрались здесь сейчас чтобы казнить меня, и собрало их здесь их единство в вере. Так прости же их, ведь если бы Ты открыл им то, что открыл мне, то они бы не думали обо мне подобное. И если бы Ты скрыл то, что скрыл от них, то они не обвиняли бы меня в подобном. О Господь! Прости их, ведь они воссоединяют меня с Тобой!

Среди присутствующих находился человек, который наблюдал за всем другими глазами, и он видел, как в момент казни к Халладжу (рахматуллахи алейхи) явился Иблис и спросил:

– Я сказал «я»,⁹³ и ты сказал «я». Как же так получается, что на тебя теперь нисходит милость, а на меня сыплются проклятия?

Халладж (рахматуллахи алейхи) ответил ему:

– Говоря «я», ты превознесся над Пророком Адамом, утвердил высокомерие над Истиной, сказав «Я есть Истина». Высокомерие, в котором человеческое «я» пребывает над всем, является одним из признаков Ада. Избавиться от эгоизма, скрыть свое «я», то есть «исчезнуть» в Создателе – это признание никчемности своего «я». Поэтому я заслужил милость, а с тобой пребудут проклятья и ничтожность.

Передается также, что Халладж (рахматуллахи алейхи) говорил посетившему его Ибрахиму бин Фатику:

92. Ибн аль-Джаузи, Сыфатус-Сафва, IV, 56.

93. Ана, на арабском языке означает «я»

– О сын мой! Некоторые люди считают, что я впал в неверие, некоторые же верят, что я праведник. Лично мне милее, когда меня считают вероотступником, а не праведником.

– Отчего же, уважаемый?

– Те, кто считают меня праведником, верят в это лишь потому, что в этом заключается их благонравие. А те, кто считают, что я впал в неверие, говорят так оттого, что так велит им их вероучение. А те, кто следует тому, что велит им их вероучение, милее Аллаху, чем те, кто следуют тому, к чему призывает их благонравие.

Не менее прекрасны слова Мавляны (рахматуллахи алейхи), который говорил об уничтожении своего «Я» и единении с Аллахом во имя той любви, что пылает в сердце раба к Господу его: «Вскрой после смерти мою могилу и взгляни как от огня, что сжигает меня изнутри, над кафаном поднимается дым! Но страшится смерти лишь клетка тела. Однако если вскрыть это тело любовью, подобно раковине, то ты увидишь, что смерть подобна жемчужине!..»

Другая отличительная черта каждого близкого к Аллаху раба – это его пылкая любовь к Богу. Шейх Мавляна всю жизнь провел в поисках такой любви и тех, кто горит ею, говоря об этом так: «Я ищу такую любовь, от пламени которой затмевался бы свет, и жаром огня которого даже костры превращались бы в пепел!..»

Одиного из познавших Аллаха Маруфа Керхи (рахматуллахи алейхи) кто-то спросил:

– О Маруф, что заставляет тебя так любить поклонение?

Шейх оставался безмолвным. Его товарищ продолжал допытываться:

– Воспоминания ли о смерти?

– Что же есть смерть?

– Быть может загробная жизнь?

– А что есть загробная жизнь?

– Может быть страх перед наказанием в Аду и надежда на Рай?

На что шейх Маруф Керхи дал следующий изумительный ответ:

– Что же все это, о чем ты мне говоришь?! Господь наш Всевышний Аллах, в Воле Которого все то, о чем ты говоришь, настолько Велик, что **если ты сможешь заслужить Его любовь и станешь из тех, кто самозабвенно устремлен лишь к Нему, то Он сделает так, что ты позабудешь обо всем том, что тебя беспокоит.** Между тобой и Аллахом возникнет такая любовь, что Он избавит тебя от страха перед всем тем, что ты называешь!⁹⁴

94. Бабанзаде Ахмад Наим, Основы Исламского Благонравия, Стамбул 1963, стр. 66.

История Маджнуна привлекает не меньше внимание и также отражает духовное состояние тех, кто обрел любовь к Аллаху.

Однажды Маджнун, потрясенный горем разлуки с Лейлой, заболел и слег в постель. Позвали доктора, который, осмотрев больного, сказал:

– Надо пускать кровь, другого выхода нет! – и стал готовить руку больного для кровопускания. Когда в руке лекаря уже блеснул скальпель, Маджнун вдруг сказал:

– Доктор, оставьте, в кровопускании нет нужды! Возьмите свою плату и уходите! Пусть я умру от этого недуга, это уже не страшно. Пусть умрет это бременное тело, что с того?!

Удивленный этими словами Маджнуна доктор сказал:

– Ты не страшишься рева диких львов в пустыне и боишься кровопускания?

Ответ Маджнуна был таким:

– Я боюсь не скальпеля... Весь мир знает, что мои терпения и выносливость крепче любой скалы! Я человек, у которого нет в этом мире ничего, и который ничего не страшится, и, не получив раны, тело мое не находит успокоенья! Именно раны дают отдохновение моему влюбленному сердцу, а посему я спешу, я бегу туда, где ранят меня... Но тело мое наполнено Лейлой, и нет в нем никого, кроме Лейлы! Мое тело наполнено, подобно раковине, блеском ее жемчужины. Поэтому, пуская мне кровь, вы можете поранить Лейлу, и я опасюсь лишь за это... Ведь все те, кто близок к Аллаху, знают, что нет разницы между мной и Лейлой.

Спустя много лет, Лейла придет к Маджнуну, но она будет ему уже не нужна.

– Разве не ты был тем, кто уходил ради меня в пустыни? – спросит она.

– Та Лейла, что была подобно тени, уже не существует, – ответит Маджнун.

Когда-то Лейла, которая была сутью всей жизни Маджнуна, являлась ступенью той лестницы, что ведет к Божественной любви. Когда же Маджнун в поисках истины в мире божественной любви нашел свое место, Лейла перестала играть какую бы то ни было роль в его жизни.

Лейла в рассказах Маснави – это символ Божественной любви, которая в конце превращается в любовь ко Всевышнему, а человеческая сущность сливается с Истиной. Говоря иначе, Лейла – это наивысшая форма Божественной любви, которая сводит людей с ума и стирает в пыль всякую материю. С этой точки зрения, каждая влюбленность, которая начинается с Лейлы и завершается Всевышним Господом, приобретает большую ценность.

Бродивший по пустыням, окрыленный любовью к своей Лейле Маджнун однажды сидел и гладил облезлого пса, изо рта которого текли слюни. Эта картина была настолько отвратительной, что проходивший мимо не мог не сказать:

– О невежда Маджнун! Что за глупость ты опять выдумал? Зачем ты целуешь и обнимаешь это животное?

– Если ты обращаешь внимание лишь на совершенство тела и фигуры, что же ты поймешь в моём деле?! Войди внутрь, взгляни на все глазами души своей! Знаешь ли ты, какое достоинство есть у этого пса?! В нем заложена Божья истина, раскрыть которой у тебя не хватит ума. Аллах скрыл в нем тайну преданности и любви к своему хозяину. К тому же, взгляни, этот пес – из множества других селений выбрал именно то, в котором живет Лейла, он сторожит лишь это селение!.. Не проходи мимо этого пса, а взгляни на то, о чем заботится он. Он – Китмир души моей. Он разделяет мои радость и невзгоды. Ни один волосок с его тела я не променяю даже на льва. Обрати внимание на то, что говорит душа, разум и чувства твои, тогда ты увидишь, в чем его превосходство!.. Пес, сторожащий селение, в котором живет Лейла, даже земля, на которую он ступает, имеют для меня ни с чем не сравнимую ценность...

Душа, пропитанная любовью к Аллаху, станет любить каждое из Его творений. Все, что напоминает ей об Аллахе, в соответствии со своей близостью к Нему, имеет для такого человека огромное значение.

Следующий рассказ также показывает, каким бывает результат искренней любви раба к его Господу.

Однажды я шел по просторной долине и повстречал довольно странного пастуха: сам он совершал намаз, а его стадо стерегли волки. Я удивился. После того как он закончил свой намаз, я спросил его:

– О пастух! Почему волки стерегут твое стадо? Как враждебность и озлобленность в их душах сменились любовью и доброжелательностью?

С лицом, просветленным от поклонения Всевышнему, пастух мне ответил:

– О странник! Секрет такого дружелюбия волков к стаду овец таится в дружелюбии пастуха к истинному Владыке и стада, и волков. То есть весь секрет заключается в любви...

Любящий должен уметь пожертвовать ради своего возлюбленного всем.

Следующий рассказ, передаваемый Муллой Джами, говорит как раз об этом.

«У нашего шейха и учителя Мавляны Садреддина Кашгари был один молодой ученик. Этот юноша был превосходен во всем, что касалось поклонения Господу и самоотверженного служения Ему. Однако он, как и я, однажды влюбился. И вся духовность, приобретенная им за эти годы, в один миг была направлена на его новую любовь. Этот юноша купил дорогой подарок из золота и драгоценностей и оставил его на дороге, по которой должна была пройти его возлюбленная. Он спрятался, дабы проследить, чтобы никто, кроме неё, не взял подарок.

Таким образом, девушка должна была забрать этот подарок, так и не узнав, от кого он был. Когда я узнал об этом, то сказал ему:

– Как странно то, что ты делаешь! Заполучив с такими трудностями эту вещь, ты просто так оставляешь её на дороге! Если даже она увидит и примет этот подарок, она никогда не узнает, от кого он. Сделай хотя бы что-нибудь, чтобы он узнала, что это от тебя!

С глазами, полными от слез, юноша ответил:

– Что ты говоришь! Неужели ты думаешь, что мне неизвестно, насколько странно я поступаю? Ведь делая подобное, я не хочу ничего взамен и не желаю, чтоб из-за моего подарка, она считала себя кому-то обязанной!

Эти слова потрясли меня. Если любовь к простым смертным толкает человека на такие красивые поступки, полные глубины, чуткости и проницательности, то кто знает, на что могут стать способны те, кто постиг Божественную любовь!»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах прекрасен, любит все прекрасное!» (Муслим, Иман, 147)

Ведь Аллах, являющийся Создателем всякой красоты, является и источником истинной любви. Ведь у Него есть Имя Аль-Вадуд,⁹⁵ что означает: «Тот, кто сильно любит» и, вместе с тем, «Тот, кто сильно любим»⁹⁶. Поэтому от верующего требуется превратиться в двери, через которые любовь Аллаха входит в сердца людей. Ведь пока верующий не превознесет свою любовь к Господу над всякой другой любовью, он не сможет встать на **прямой путь**. В аяте Всевышний Аллах говорит: **«...Но Аллаха сильнее любят те, кто уверовал...»**. (аль-Бакара, 165)

О том, что это обязанность каждого верующего, в другом аяте говорится так: **«Скажи [Мухаммад]: «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, ваши семьи, накопленное имущество, торговля, застоя которой вы опасаетесь, и жилища, которым вы радуетесь, [если все это] милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба за Его дело, то ждите же, пока не исполнится Воля Аллаха. Ведь Аллах не наставляет на прямой путь грешных людей»»**. (ат-Тауба, 24)

Для того же чтобы достичь любви Аллаха, необходимо познать Его сердцем, то есть стараться постичь значение и сущность каждого из Его Имен и Атрибутов. Поминание Всевышнего Аллаха возвеличивает человека на его пути к любви и постижению Господа. Но это продвижение зависит от того, как сердце человека участвует в этом поминании. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Признаком любви к Аллаху, является любовь к поминанию Всевышнего Аллаха». (Суюти, II, 52)

95. Аль-Бурудж, 14.

96. Фахруддин Рази, Мафатихуль-Гайб (ат-Тафсируль-Кабир), Бейрут 1990, XXXI, 112.

Для того чтобы продвигаться к любви Аллаха, сердцу необходимо обрести такие качества, которое делают его выносливым на этом пути. А это возможно сделать, тренируя сердце любовью к мирскому. Поэтому нет ничего зазорного в том, что человек, возлюбив что-нибудь из мирского в разрешенных Шариатом рамках, подготовит свое сердце к наивысшей любви, жертвуя во имя неё всем иным. Например, когда человек любит свою семью... Если человек, продвигаясь по этому пути, достигает наивысшей любви – любви к Аллаху и жертвует во имя неё всем, то он воплощает суть своего человеческого бытия и заслуживает довольство и благоволение Всевышнего. Ведь то, что возлагается Исламом на человека, – это познание Аллаха, а самым ценным капиталом этого является любовь. Все иные деяния являются лишь проявлением этой любви. Человек, достигший и познавший любовь Аллаха, свободен от уловок своего нафса и козней шайтана, во всем следуя лишь повелениям Аллаха. Он видит и читает в себе книгу мироздания, дружит со всеми Его созданиями, то есть приобретает способность смотреть на всё видением Творца. Он с восторгом и назиданием наблюдает за всем, что происходит во Вселенной. Выполняя то, что возлагается на него из обязательных видов поклонения, с трепетом, любовью и благоговеньем, он с легкостью и любовью устремляется и к тому, что похвально, совершая, таким образом, всё больше поклонения, творя всё больше блага и добра. И, сложив все желания своего нафса у ног, он находит единственное наслаждение и успокоение лишь в вере.

6. Любовь к Посланнику Аллаха

Пусть будет благословенье Господину обоих миров, Мухаммаду Мустафе!..

Пусть будет благословенье Посланнику обоих миров, Мухаммаду Мустафе!..

Пусть будет благословенье имаму двух святынь, Мухаммаду Мустафе!..

Пусть будет благословенье деду Хасана и Хусейна, Мухаммаду Мустафе!..

Самая высшая любовь к земному созданию, которой в своей жизни может достичь человек, это любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Нет никого, более достойного любви, чем он. Ведь:

– он – тот, кому обязано все сущее своей жизнью, ибо из-за любви к нему Всевышний Аллах сотворил Вселенную;

– он дал нам понимание сути нашего бытия, о том, что ожидает джиннов и людей как в этой жизни, так и в жизни вечной, и он предостерег нас от вечного мучения после смерти в жизни иной;

– он принес нам в своем чистом сердце такие блага, как Коран и Ислам;

– он претерпел ради своей уммы такие притеснения и испытания, которых не претерпевал никто из смертных, и он же ощутил на себе всю боль этого;

– он преисполнен ко всем верующим состраданием и милосердием, он – море милости; он очень благосклонен к своей умме, и то, что ранит его последователей, крайне тяжело для него;⁹⁷

– он – идеальный пример того, каким должен быть раб;

– он – единственный, кто ведет рабов к прощению Всевышнего Аллаха.

– среди всех Своих Пророков и Посланников лишь его жизнью клянется Всевышний, говоря: **«Клянусь жизнью твоей!»**, что вынуждает каждого его последователя брать с него пример;

– Всевышний Аллах сделал условием Своего прощения и любви подчинение Его любимому Посланнику. Ведь в Коране говорится: **«Скажи [Мухаммад]: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи». Аллах – Прощающий, Милосердный»** (Али Имран, 31);

– наша любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – это путь к спасению от Божьей кары, ведь так говорит и Всевышний: **«Но Аллах не станет наказывать их, когда ты находишься с ними...»** (аль-Анфаль, 33);

– Всевышний Аллах возлюбил его, и назвал его «возлюбленным».⁹⁸ Какой же великой честью является любить того, кого возлюбил Всевышний! В таком случае, мы должны запечатлеть в сердцах своих его имя, славу и благословение, чтоб наши сердца взяли для себя долю того блага, которое было даровано ему.

Однако следует помнить и то, что даже любовь к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не является последней целью. Все свое сердце человек должен отдать и посвятить лишь Господу. А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и любовь к нему – это единственный надежный путь, ведущий к прощению Аллаха и Его любви.

Примеры благочестия и добродетели

Асхабы Пророка (радыйаллаху анхум) по причине своей любви всегда были рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), на каждое слово, каждое повеление и даже на маленький намек его отвечая: «Пусть мать моя, мой отец, мое имущество и жизнь станут жертвой за тебя, о Посланник Аллаха!..»

Те из них, кому посчастливилось прикоснуться к его телу, чувствовали от этого непередаваемую радость, говоря всю свою жизнь после этого: «Вот этими руками, я присягал Посланнику Аллаха!» (Ибн Саад, IV, 306; Хайсами, VIII, 42)

Случай с Абу Асма аш-Шаами (радыйаллаху анху) один из примеров тому. Он прибыл к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послом. После того как он узнал все основы Ислама и то, что было ему велено узнать его племенем, он взял благословенную руку Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и присягнул ему. Испытав великую радость от соприкосновения с рукою Госпо-

97. Ат-Тауба, 128

98. Тирмизи, Манакыб, 1/3616; Дарими, Мукаддима, 8; Ахмад, VI, 241; Хайсами, XI, 29.

дина обоих Миров (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Асма (радыйаллаху анху) дал себе слово, что отныне не станет пожимать больше ничью руку, дабы на всю жизнь оставить воспоминание об этих счастливых мгновениях. И до конца своей жизни он действительно больше никогда ни приветствовал никого, пожимая руку. *(Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 7)*

Любовь асхабов к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) была настолько велика, что даже их жены узнавая о том, что их дети не встречаются с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), наказывали их. Так, мать Хузайфы (радыйаллаху анху), узнав о том, что вот уже несколько дней её сын не находился рядом с Пророком Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), рассердилась на него и наказала. Сам он говорил об этом так: «Мать спросила меня:

– Когда ты в последний раз встречался с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)?

– Несколько дней назад, – ответил я. Услышав это, она сильно разгневалась и стала бить меня.

– Постой, матушка! Не гневайся! – просил ее я, – я сейчас же отправлюсь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), совершу с ним вечерний намаз и попрошу, чтобы он помолился о нашем с тобой прощении». *(Тирмизи, Манакыб, 378; Ахмад, V, 391-2)*

Брат Зайда бин Хариси Джабала (радыйаллаху анху) рассказывал о том, какой была любовь и привязанность асхабов к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Как-то я пришёл к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и, обратившись к нему, сказал:

– О Посланник Аллаха! Отправь брата моего Зайда со мной.

Он ответил:

– Вот он, здесь. Если он желает уйти с тобой, я не стану его задерживать.

Но тот сам воспротивился этому:

– Я никого не предпочту тебе, о Посланник Аллаха!

Тогда я понял, что мнение брата моего Зайда вернее моего». *(Тирмизи, Манакыб, 39/3815)*

Во время второй клятвы Акабы делегацию, прибывшую из Медины, возглавлял Мусаб (радыйаллаху анху). Первым делом отправившись к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он сообщил, что Ислам стремительно распространяется среди жителей Медины. Эта новость очень обрадовала Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда до матери Мусаб (радыйаллаху анху), которая была многобожницей, дошла весть о том, что, прибыв после долгой разлуки, её сын отправился к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), она очень разгневалась. Мусаб (радыйаллаху анху) пояснил: «Я никому не отдам предпочтения Пророку и не навещу первым никого в его присутствии».

А после того, как он отпросился у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отлучиться, он навестил свою мать и призвал её к Исламу. (*Ибн Сад, III, 119*).

Во время переселения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на пути к пещере Саур его единственный спутник Абу Бакр (радыйаллаху анху) шел то впереди, то позади него. Обративший на это внимание Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Зачем ты так делаешь, о Абу Бакр?*

– Я думаю, что они могут настигнуть нас сзади, поэтому иду позади Вас, и иду перед Вами, когда мне кажется, что засада ждет нас впереди!..

И вот, наконец, они добрались до пещеры Саур.

– О Посланник Аллаха! Подождите здесь, пока я приберусь внутри и очищу пещеру! – сказал Абу Бакр (радыйаллаху анху) и вошел внутрь. Он стал очищать пещеру, в темноте нащупывая рукой отверстия в стене и затыкая их клочками своей верхней одежды. Таким образом, он закрыл все щели и отверстия в стенах пещеры, осталась лишь одна, на которую он наступил пяткой. Затем он сказал Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Сейчас Вы можете войти, о Посланник Аллаха!

Когда наступил рассвет, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел, что на благородном Абу Бакре (радыйаллаху анху) нет верхней одежды.

– *Где твоя одежда, о Абу Бакр?* – спросил его Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Абу Бакр (радыйаллаху анху) рассказал то, что ему пришлось сделать вечером. Растроганный таким обхождением Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), поднял руки к небу и помолился за Абу Бакра⁹⁹.

Когда многобожники в поисках Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошли к входу пещеры, Абу Бакр (радыйаллаху анху) забеспокоился и стал говорить Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Если убьют меня, то умру я один. Если же что-нибудь случится с Вами, тогда погибнет вся умма.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз, а Абу Бакр (радыйаллаху анху) стоял на страже. Затем он сказал:

99. Хаким, III, 7/4268; Ибн Касир, аль-Бидая, III, 222-223; Али аль-Кари, Миркат, Бейрут, 1992, X, 381-382/6034; Абу Нуайм, Хилья, I, 33.

– Мекканцы стоят у входа, ищут Вас. Клянусь Аллахом, я опасаясь не за себя. Боюсь, что они навредят Вам.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил своему спутнику:

– *О Абу Бакр! Не печалься! Аллах с нами!*¹⁰⁰

Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) задремал, положив свою голову на колени Абу Бакра (радыйаллаху анху). А Абу Бакр, оставшись сидеть, закрыл единственную щель в пещере своей ступней. Случилось так, что по Воле Аллаха именно в эту щель вползла змея. Она сильно ужалила Абу Бакра (радыйаллаху анху), и от нестерпимой боли тот заплакал. Однако, не желая будить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он терпел, стиснув зубы. Но слезы стекали по его щекам и начали капать на лицо Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он проснулся и спросил:

– *Что случилось, о Абу Бакр?*

Очень неохотно Абу Бакр (радыйаллаху анху) поведал о произошедшем:¹⁰¹

– Пусть мать моя и отец станут жертвой за тебя, о Посланник Аллаха, меня ужалила змея!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) помазал место укуса своей благословенной слюной, и боль сразу же стихла. Спустя многие годы, этот яд снова дал о себе знать: уже после смерти Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыйаллаху анху) заболел от этого яда и умер.¹⁰²

Во время правления Халифа ‘Умара (радыйаллаху анху), когда некоторые говорили об Абу Бакре (радыйаллаху анху) неподобающим образом, ему нередко доводилось говорить: «Клянусь Аллахом, та ночь Абу Бакра (радыйаллаху анху), лучше всей жизни ‘Умара! Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из дома, спасаясь от многобожников Мекки, и с ним был только Абу Бакр...». (Хаким, III, 7/ 4268)

Один из асхабов по имени Бараа (радыйаллаху анху) рассказывал о том, как им привелось слышать от их отцов истории из жизни Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Как-то Абу Бакр (радыйаллаху анху) купил у моего отца за тринадцать дирхемов кусок золота. Он велел, чтобы я отнес это к ним в дом. Но мой отец сказал: “Пока ты не расскажешь что-нибудь о том, что было с вами, когда вы с Пророком Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) переселялись из Мекки в Медину, этого не произойдет”.

100. Ибн Касир, аль-Бидая, III, 223-224; Диярбекри, Тарихуль-Хамиис, Бейрут, I, 328-329.

101. Бейхаки, Даляилун-Нубувва ва Марифати Ахвали Сахибиш-Шариййа, Абдульмуты Каль-аджи, Бейрут 1985, II, 477; Ибн Касир, аль-Бидая, III, 223.

102. Али аль-Кари, Миркат, X, 381-382/6034.

После этого Абу Бакр (радыйаллаху анху) сел и стал подробно рассказывать обо всём, что было на их пути». (*Бухари, Асхабун-Наби, 2; Ахмад, 1, 2*)

До начала битвы при Бадре Сад бин Муаз (радыйаллаху анху), уже занявший своё боевое место, стал говорить, какую любовь они питают к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Позволь нам разбить для тебя шатёр. Мы оставим рядом лошадей, а сами уйдём сражаться с врагом. Если Аллах даст нам сил, и мы одержим верх, то это прекрасно! Если же будет наоборот, то ты сядешь на лошадь и вернешься к остальным нашим братьям! О Посланник Аллаха! Те, кто сейчас не с нами, любят тебя не меньше, чем мы. Если бы они знали, что ты и сам станешь участвовать в сражении, никто из них не остался бы позади. Аллах же спасает тебя ими! Они привязаны к тебе всей душою и станут сражаться рядом с тобой до конца».

Посланник Аллаха похвалил Сада (радыйаллаху анху) и помолился за него. А Сад (радыйаллаху анху) с мечом в руках стал стеречь вход в шатер, который сам же соорудил. (*Ибн Хишам, II, 260; Вакиди, I, 49*)

Следующая история, передаваемая Абдуррахман бин Ауфом (радыйаллаху анху), говорит о том, какой была любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не только взрослых, но и детей:

«В день сражения при Бадре я взглянул направо и налево и увидел, что, кроме двух мальчишек, рядом со мной никого нет. Мне это очень не понравилось. Я же хотел, чтобы рядом со мной в тот момент был кто-нибудь посильнее. Но один из них еле слышно, в тайне от своего друга обращаясь ко мне, вдруг сказал:

– Дядюшка! Знаешь ли ты Абу Джахля?

– Да знаю, зачем это тебе? – удивился я.

– Я слышал, что он ругает Пророка! Клянусь же Аллахом, если бы мне только увидеть его, я не отстал бы от него, пока один из нас не умер!

Эти слова мальчика поразили меня. Но и второй сказал то же самое. Сейчас я был даже рад, что оказался рядом с такими юнцами. Позже я увидел, как на поле боя показался и сам Абу Джахль.

– Это тот, о ком вы спрашивали! – сказал я им.

И тогда те, обнажив свои мечи, устремились к Абу Джахлю и зарубили его. Этими юнцами были Муаз бин Аффа и Муаз бин Амр (радыйаллаху анхума). (*Бухари, Магази, 10; Муслим, Джихад, 42*)

Когда в битве Ухуд Посланник Аллаха (радыйаллаху анху) получил ранения, он сказал:

– Всевышний Аллах разгневался на тех, кто ранил лицо Его Посланника!

Тогда Сад бин Абу Ваккас (радыйаллаху анху) сказал:

– Клянусь Аллахом, как только я услышал эти слова, во мне возникло такое сильное желание убить своего брата Утбу бин Абу Ваккаса, какое не возникало во мне никогда!

Ведь Сад (радыйаллаху анху) не раз во время боя представлял лицом к лицу перед его родным братом, желая его убить, но каждый раз Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) препятствовал ему в этом.¹⁰³

Рассказывает Тальха бин Убайдуллах (радыйаллаху анху):

«Во время битвы при Ухуде, когда асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), покинув свои места, предоставили возможность многобожникам атаковать, те перешли в наступление и окружили Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда я был рядом и не знал, спереди ли мне его защищать, сзади ли, слева или справа. Я размахивал мечом, стоя то спереди, то сзади, и вскоре они отстали». (Вакиди, I, 254)

Во время битвы Ухуд один из известнейших многобожников Малик бин Зухайр выпустил в Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) стрелу. Увидевший это Тальха бин Убайдуллах (радыйаллаху анху), чтобы прикрыть Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), подставил свою руку. Попад ему в кость, стрела оторвала ему руку.¹⁰⁴

Многие из мухаджиров и ансаров, участвовавшие в той битве, окружив своего любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), поклялись, что до последнего будут защищать его жизнь, повторяя: «Пусть лицо мое будет защитой тебе, а тело мое падет жертвой, защищая твою жизнь! Пусть приветствие Аллаха всегда прибывает вместе с тобой, о Посланник Аллаха!» (Ибн Сад, II, 46; Вакиди, I, 240)

Абу Тальха (радыйаллаху анху) был очень умелым лучником, разящим любые цели. В день битвы при Ухуде в его руках поломалось несколько луков. И каждому, кто проходил мимо Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) с колчаном стрел, он велел нести их к Абу Тальхе.

– *Положи свои стрелы возле Абу Тальхи!* – говорил он им, а сам стоял позади него, и время от времени выглядывал, чтобы увидеть, что происходит на поле боя.

Абу Тальха (радыйаллаху анху) же приговаривал:

– О Посланник Аллаха! Пусть мать моя и отец, станут жертвой за Вас! Не высовывайте головы! В Вас может попасть одна из стрел неверных. Пусть же

103. Вакиди, I, 245.

104. Ибн Сад, III, 217

грудь моя защитит Вашу. Пусть то, что предназначается Вам, попадет в меня!
(Бухари, Магази, 18)

Одним из тех, кто также живым щитом загоразивал Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) своим телом, был и Катада бин Нуман (радыйаллаху анху). Он выпускал во врага стрелы из своего лука так часто, что конец его искривился. В конце концов, одна стрела попала ему в глаз. Он стал стекать по его щеке. Увидевший это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прослезился. Он поспешил к Катаде и вернул глаз на его место. После этого по Воле Всевышнего этот глаз стал видеть ещё лучше, чем другой.¹⁰⁵

Среди тех, кто сражался вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) в битве при Ухуде, была и женщина по имени Умму 'Умара (радыйаллаху анха), которая также умела пользоваться и луком, и мечом. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся в Медину после сражения, он говорил: *«Когда бы я не взглянул на право или налево, я видел Умму 'Умару, сражающуюся с врагом».* (Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 479)

Эта женщина не раз отличалась самыми храбрыми поступками, отчего заслуживала ду'а и особое внимание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды она попросила Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Помолись Аллаху о том, чтобы я стала твоей соседкой в Раю.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) помолился:

– *О Аллах! Сделай её моей спутницей и соседкой в Раю!*

Услышав это, умму 'Умара (радыйаллаху анха) радостно воскликнула:

– Что бы ни случилось со мной в жизни после этого, мне уже не страшно!

(Вакиди, I, 273; Ибн Сад, VIII, 415)

Когда во время битвы при Ухуде верующие слышали, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мертв, от растерянности и потрясения они не знали, что делать. Тогда полный отчаяния Анас бин Надр (радыйаллаху анху) воскликнул: «Какой теперь смысл вам жить, если Посланник Аллаха мертв? Умрите же и вы, как и он, отдав свою жизнь ради веры!» – и, ринувшись на врага, он бился так, что, получив более восьмидесяти ран, испил чашу смерти шахида.
(Ахмад, III, 253; Ибн Хишам, III, 31)

После завершения сражения при Ухуде Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) особенно интересовался судьбой асхаба по имени Сад бин Раби (радыйаллаху анху). Он послал человека узнать, жив ли тот, мертв или ранен. Но сколько бы

105. Хаким, III, 334/5281; Хайсами, VI, 113; Ибн Сад, III, 453.

ни искали Сада (радыйаллаху анху), его не было ни среди живых, ни среди мертвых. Тогда, обернувшись в сторону, где лежали тела убитых, гонец крикнул: «О Сад! Меня послал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он хочет знать, жив ты или мертв!»

Тогда обессиленный и доживавший свои последние минуты Сад (радыйаллаху анху), услышав, что им интересуется Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), собравшись с последними силами, сказал: «Теперь я среди мертвых!» Было ясно, что он уже уходит из жизни. Подбежав к Саду, сахаб увидел, что тот лежит в луже крови, а на его теле от ран не осталось живого места. И лишь с большим напряжением он смог расслышать последние слова Сада (радыйаллаху анху), которые передают его любовь и привязанность к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Клянусь Аллахом, пока видят ваши глаза, вы обязаны защищать Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)! И если вы позволите, чтобы с ним что-нибудь случилось, то перед Аллахом нет вам никакого оправдания!» (*Муватта, Джихад, 41; Хаким, III, 221 / 4906, Ибн Хишам, III, 47*).

После битвы Ухуд все женщины Медины вышли на улицы, чтобы узнать новости. Среди них была и ‘Аиша (радыйаллаху анха). Когда она дошла до местечка под названием Харра, она повстречалась с одной известной своей благочестивостью женщиной по имени Хинд бинти Амра. Она возвращалась с поля боя, взвалив на верблюда тела своего мужа Амра бин Джамуха, сына Халлада и брата Абдуллаха. ‘Аиша (радыйаллаху анха) спросила её: «Какие там новости?» А Хинд бинти Амр дала такой удивительный ответ: «Все в порядке, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) жив. **Все остальное не так важно, если Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) жив...**»¹⁰⁶

Другой картиной сражения при Ухуде в памяти верующих остается следующее.

В день битвы при Ухуде Медину потрясла новость: «Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) убит!» От раздававшихся криков сотрясались небеса. Люди выбегали на улицы, чтобы узнать, что произошло. Среди них была женщина из ансаров по имени Сумейра (радыйаллаху анха), у которой в этом бою погибли два сына, отец, муж и брат, но она, будто бы забыв об этом, вместе со всеми переживала о том, что же стало с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). «Что с ним?» – всё спрашивала она, а когда услышала от асхабов: «С ним все в порядке, хвала Аллаху! Он жив, как ты того и желаешь», все продолжала: «Я не успокоюсь, не увидев его, покажите мне Посланника Аллаха!» Когда она увидела его, то подбежала и, ухватившись за его одежду, пролепетала: «Пусть мать моя и отец станут жертвой за тебя, о Посланник Аллаха! **Мне не страшно ничего, лишь бы знать, что ты жив!**» (*Вакиди, I, 292; Хайсами, VI, 115*)

106. Вакиди, I, 265; Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, Даруль-Фикр, III, 216; Ибн Абдильбарр, аль-Истиаб, Каир, III, 1168.

Вот какой бывает непревзойденная любовь верующих к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), какими бывают их самоотверженность и превосходство!..

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проходил мимо могилы павших в битве при Ухуде. Указав на могилу, он сказал:

– *Я свидетельствую, что они пали смертью шахидов.*

Тогда находившийся рядом Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

– Разве мы не являемся их братьями? Мы такие же мусульмане, какими были и они и сражались так же, как сражались они!

– *Да, это так,* – отвечал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)

– *Но я не знаю, какие новшества появятся после моей смерти.*

Абу Бакр (радыйаллаху анху), который не мог и часа провести вдали от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), стал плакать, затем, успокоившись, спросил:

– То есть мы останемся после вас, о Посланник Аллаха? (*Муватта, Джихад, 32*)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) разослал в разные концы Аравийского полуострова учителей, которые должны были обучать людей и отдельные племена Исламу. Племена Адал и Кара также потребовали, чтобы к ним пришли с этой миссией. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) послал к ним делегацию из десяти человек. Однако эта делегация попала в засаду. Восемь из десяти были убиты на месте, а двоих пленили. Позже и эти двое, среди которых были Зайд бин Десина и Хубайб (радыйаллаху анхума) были убиты неверными. Перед казнью они спросили Хубайба (радыйаллаху анху):

– Пожелал бы ты, взамен на оставленную тебе жизнь, чтобы на твоём месте оказался Пророк?

Взглянув с жалостью на спросившего подобное Абу Суфьяна, Хубайб (радыйаллаху анху) сказал:

– Я не только не пожалел бы ради Пророка жизни всех моих детей, но и не пожелал бы чтобы там, где сейчас находится он, его ногу уколола колючка!

Абу Суфьян, потрясенный такой любовью и преданностью, сказал:

– Странно! Я ещё не видел в своей жизни никого, кто любил бы другого так, как любят асхабы Мухаммада. (*Вакиди, I, 360; Ибн Сад, II, 56*)

Перед смертью у Хубайба (радыйаллаху анху) было лишь одно желание: передать Посланнику Аллаха пламенный и полный любви салам... Но с кем же мог он передать свой салам? Тогда подняв глаза к небу, он вымолвил:

– О Аллах! Здесь нет никого, кто мог бы передать мой салам. Передай же Ты мой салам!

А находившийся в Медине со своими асхабами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *И тебе саям!*

– На чьё приветствие Вы отвечаете, о Посланник Аллаха? – удивленно спросили его асхабы.

– *На приветствие брата вашего Хубайба. Джibriль донес до меня его саям!* (см. Бухари, Джихад, 170, Магази, 10, 28; Вакиди, I, 354-363)

Любовь асхабов к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) достигала порой таких высот, что они не могли поделить его между собой. Каб бин Уджра (радийаллаху анху) рассказывает об этом следующее:

«Однажды мы сидели в мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с ним. Среди присутствовавших были как ансары, так и мухаджиры и даже хашимиты. Между нами разгорелся спор относительно того, кого из всех нас Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любит больше всего. Ансары говорили:

– Мы уверовали в Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), последовали за ним, сражались вместе с ним против его врагов. Поэтому нас он любит больше всех.

Однако мухаджиры утверждали:

– Мы переселились из родных мест ради Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), оставив свои семьи, имущество и идя с ним рядом до конца. Поэтому нас он любит больше всех.

Наши братья из хашимитов же говорили:

– Мы – самые близкие родственники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и мы, как и вы, сражались с ним против его врагов. Поэтому нас он любит больше всех.

Услышав наш спор, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил нас:

– *О чем это вы спорили?*

Каждый из нас повторил то, что сказал. И каждому из нас он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– *Да, вы сказали правду! И никто не может сказать ничего против этого!*

– А затем продолжил: – *Хотите, чтобы я рассудил между вами?*

– Конечно, о Посланник Аллаха! Пусть отцы наши и матери, станут жертвой за тебя!

Тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес:

– *Вы, о ансары! Я – ваш брат.*

Те с радостью стали кричать:

– Аллаху Акбар! Клянемся Господом Каабы, мы победили!

Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– *Вы, о мухаджiry! Я – из вас.*

Те с не меньшей радостью стали кричать:

– Аллаху Акбар! Клянемся Господом Каабы, мы победили!

Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– *О хашимиты! Что касается вас, то вы – от меня и пришли ко мне.*

И те с превеликой радостью воскликнули:

– Аллаху Акбар! Клянемся Господом Каабы, победившие – это мы!

И все поднялись на ноги, и каждый остался доволен и счастлив таким вниманием Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). (*Хайсами, X, 14*)

Не меньшую радость асхабам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) давало оказание внимания тому, что ему нравилось. Говорит Анас (радыяллаху анху):

«Один портной пригласил Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на ужин. Я пошел вместе с ним. Нас угостили хлебом и похлебкой из тыквы и мяса. Я обратил внимание, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ищет в своей тарелке кусочки тыквы, из чего я понял, что она ему нравится. И с этого дня самой любимой пищей для меня стала тыква». (*Бухари, Атыма, 33, Буя, 30; Муслим, Ашриба, 144; Муватта, Никах, 51*)

Любить то, что любит любимый тебе человек, является самым великим признаком любви.

Следующий же случай из жизни Абу Бакра (радыяллаху анху) также показывает, какой яркой порой бывает любовь.

В день взятия Мекки Абу Бакр (радыяллаху анху) привел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) своего слепого отца, чтобы тот смог принять Ислам.

– *Зачем же ты, Абу Бакр, привел сюда своего слепого отца, доставляя ему столько неудобств?* – спросил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), – *Ведь мы и сами могли пойти к нему.*

– Для того чтобы Аллах наградил его самого ещё большей наградой, – отвечал тот.

Когда отец протянул свои руки к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр (радыяллаху анху) стал плакать. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва

саллям) спросил его, отчего тот плачет, Абу Бакр (радыйаллаху анху) с глазами, полными слез сказал:

– О Посланник Аллаха! Если бы вместо этих рук, были руки твоего дяди Абу Талиба, и этим Всевышний Аллах обрадовал бы тебя вместо меня, то кто знает, как это обрадовало бы меня! Ведь ты очень желал, чтобы он уверовал, и очень любил его... (*Хайсами, VI, 174; Ибн Сад, V, 541*)

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направлялся в хадж, он останавливался в некоторых местах и возглавлял там совершаемый поломниками намаз. Позже, в знак любви и признательности, мусульмане построили на этих местах мечети, чтобы увековечить память об этом. (*Ибн Сад, II, 173*)

Не менее трепетно асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) относились и ко всему тому, что ему принадлежало.

Так, например, когда во время прощального хаджа, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) остриг свою голову, Халид бин Валид (радыйаллаху анху) подошёл и сказал: «О Посланник Аллаха! Дай мне свои волосы! Не отдавай их никому, только мне! Пусть отец мой и мать станут выкупом за жизнь твою!»¹⁰⁷ Когда ему дали волосы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он протёр ими свои глаза и положил под чалму на своей голове. И не было ни одного войска, ни одного врага, которые не поверг бы Халид (радыйаллаху анху), причина чего таилась, несомненно, в том благе, которое нёс в себе по Воле Аллаха этот локон. А сам Халид (радыйаллаху анху) говорил: «Куда бы я ни обратился в этой чалме, те страны покорялись мне!» (*Вакиди, III, 108; Ибн Асир, Усдуль-Габа, II, 111*)

Говорится также, что одна женщина соткала для Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) рубаху и подарила ему.

– Я соткала её своими руками, чтобы вы одели её, – сказала она.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который как раз хотел рубаху из такого материала, надел ее и вышел к своим асхабам. Увидевший это один асхаб воскликнул:

– Как прекрасна эта рубаха! Подарите её мне, я всегда буду носить её, о Посланник Аллаха!

– *Забирай!* – ответил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Посидев ещё некоторое время вместе со своими асхабами, он вернулся домой и, завернув рубаху, отправил её тому человеку.

Однако асхабы стали упрекать его:

107. Вспоминая то, что Халид бин Валид (радыйаллаху анху) делал с мусульманами в битвах при Ухуде, Хандаке и Худайбии, Абу Бакр (радыйаллаху анху) с удивлением смотрел на то, каким он стал сейчас. (*Ибн Сад, II, 174*)

– Так нехорошо. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) надел эту рубаху оттого, что нуждался в ней. К тому же тебе известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не отвечает на просьбы отказом, а ты попросил у него!

Тогда этот асхаб пояснил:

– Клянусь Аллахом, я попросил её не для того, чтобы одевать, а для того, чтобы она стала моим кафаном!

И эта рубаха действительно стала погребальным кафаном того человека.
(Бухари, Джанаиз, 28; Бую, 31, Либас, 18)

Сахль бин Сад (радыйаллаху анху) передаёт следующий рассказ, который говорит о том, какой была любовь и уважение к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) даже маленьких детей.

Однажды Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поднесли напиток. Он отпил чуть-чуть. По правую сторону от него сидели дети, а слева – пожилые асхабы. По правилу начинать всё следует с правой стороны, однако Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), учитывая, что в данной ситуации, это неуместно, но и не желая идти вопреки правилу, он с обходительностью обратился к сидевшему справа от него ребёнку:

– *Позволь передать эту чашу вашим дядюшкам?*

Однако этотмышленный ребёнок ответил так:

– Нет, Посланник Аллаха! Я никому не отдам то, что достается мне из твоих рук!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был вынужден передать своими благословенными руками чашу этому ребёнку. (Бухари, Ашриба, 119)

Смерть Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стала для асхабов очень тяжёлым ударом. Об этом Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывает следующее: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заболел, и его состояние ухудшилось, видевшая всё это Фатима (радыйаллаху анха) говорила:

– Как же тяжело твоё состояние, папочка!

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ей отвечал:

– *Не беспокойся доченька, скоро мне будет лучше.*

Тогда Фатима (радыйаллаху анха) стала причитать:

«*О мой папочка, ближе которого к Господу нет никого! О мой папочка, благосклонно принявший приглашение Господа! О мой папочка, заслуживающий пребывания в райских садах Фирдаус! О мой папочка, о смерти которого нам не с кем поделиться, кроме его друга Джибриля!»*

Когда же Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не стало, и его похоронили, Фатима (радыйаллаху анха) всё продолжала: «Как же вы могли так скоро закидать его землёю, как душа ваша согласилась на то, чтобы бросить землю на Посланника Аллаха?» (Бухари, Магази, 83; Дарими, Мукаддима, 14. См. Ибн Маджа, Джанаиз, 65)

Абдуллах бин Зайд аль-Ансари (радыйаллаху анху) говорил однажды Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Вы дороже и милее мне моей жизни, имущества, детей и моей семьи. Если бы не было такого блага, как прийти и навестить Вас, я предпочёл бы умереть, – и с этими словами заплакал.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его:

– Почему же ты плачешь?

На что Абдуллах бин Зайд (радыйаллаху анху) ответил:

– О Посланник Аллаха! Я плачу от того, что подумал, как однажды Вас не станет, не станет и нас. Вы вместе с остальными Пророками войдете в Рай и останетесь на самом почетном его месте, мы же, даже если войдем в Рай, то останемся лишь на низших его уровнях, и никогда уже Вас не увидим.

Тогда Пророк милости (саллаллаху алейхи ва саллям) смолк, ему было нечего ответить. Именно тогда и снизошли аяты Корана: **«А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику, пребывают в числе тех, кого облагодетельствовал Аллах: с Пороками, праведниками, погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные это соратники».** (ан-Ниса, 69)

Однажды, когда Абдуллах бин Зайд (радыйаллаху анху) работал у себя в саду, к нему, запыхавшись, прибежал его сын и сообщил о смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Весь мир померк в глазах Абдуллаха (радыйаллаху анху), и он, сев, помолился Господу о следующем: «О Аллах! Забери моё зрение, чтобы отныне я не видел никого, кроме Посланника Твоего».

Молитва Абдуллаха (радыйаллаху анху) была услышана, и он там же ослеп.¹⁰⁸

Душевное состояние всех остальных асабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) после его смерти, ничем не отличилось от состояния ослепнувшего от скорби Абдуллах бин Зайда (радыйаллаху анху). Все его товарищи пришли успокаивать его, ведь потерять зрение, скорбя по кончине любимого человека, – это проявление, воистину, великой любви и привязанности. Ведь ничего другое не беспокоило так, чтобы он потерял своё зрение. А Абдуллах бин Зайд (радыйаллаху анху) говорил тем, кто пришёл его утешить: **«Я желал оставаться зрячим лишь для того, чтобы видеть Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Какой же толк в глазах даже лани, если его не стало!»** (Ибн Сад, II, 313)

108. Куртуби, V, 271.

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) все асхабы от скорби стали походить на растаявшие свечи. В тот день все сердца жег огонь расставания с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вся жизнь асхабов была перевернута. Даже ‘Умар (радыйаллаху анху), казалось, лишился здравого рассудка и не смог совладать с собой, пока Абу Бакр (радыйаллаху анху) не успокоил всех. Ведь асхабы, которые не могли и часу пробыть без Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), уже никогда не увидели бы его при жизни.

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) даже его любимый муадзин Билял Хабаши (радыйаллаху анху) с горя перестал возвещать людям своим голосом, потрясающим небеса, о наступлении времени молитвы. Несмотря на все уговоры асхабов, Билял, заходя в мечеть, чтобы возвестить о молитве, и не видя, как прежде, Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на его месте, лишался голоса и не мог призвать на молитву. Он даже уехал из Медины в Сирию, чтобы погасить в себе то пламя скорби, что нещадно сжигало его изнутри.

Однажды ночью во сне он увидел Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал ему: *«Что это за отлучка, Билял? Разве не настало время навещать меня?»*

Проснувшись, Билял (радыйаллаху анху) стал собираться в путь. Он приехал в Медину, чтобы посетить могилу Господина миров. Когда он сидел возле могилы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), проливая слёзы на её землю и вытирая ею своё лицо, к нему подошли внуки Пророка Хасан и Хусейн (радыйаллаху анхума). Обняв их, Билял стал целовать их. Они же начали просить, чтобы он возвестил своим голосом азан.

И небо Медины вновь сотряс голос Биляла (радыйаллаху анху). Когда он провозгласил «Ашхаду анна Мухаммадар-Расулуллах», все мужчины, женщины и дети, посчитав, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воскрес, выбежали на улицу и поспешили к мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

И со дня смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) жители Медины ещё не проливали столько слёз, как в тот день. (*Ибн Асир, Усдуль-Габа I, 244-245; Захаби, Сияр, I, 357-358*)

Этот сахаб, влюблённый в Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), умер в Дамаске в возрасте шестидесяти с лишним лет. Умирая, он говорил: «Завтра, с дозволения Аллаха, я присоединюсь к своим любимым друзьям: Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и его товарищам».

Слышавшая это жена его, стала причитать: «О горе, что свалилось мне на голову!» А Билял (радыйаллаху анху) всё продолжал: «Как это прекрасно, как это хорошо!» (*Захаби, Сияр, I, 359*)

Они теперь во всём пытались воплотить в своей жизни значение слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) *«Ты будешь вместе с тем, кого ты*

любишь», пытаясь приумножить и приукрасить единственное благо, что осталось в их руках – любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Об этом говорил и Анас (радыйаллаху анху): «После принятия Ислама ничто не обрадовало нас больше, чем слова Посланника Аллаха: *«И ты будешь с теми, кого ты любишь»*. Вот и я признаюсь, что люблю Аллаха, Его Посланника, Абу Бакра и ‘Умара (радыйаллаху анхума), и даже если я не сделал всего того, что сделали они, я все равно желаю быть вместе с ними». (Муслим, Бирр, 163)

‘Умар (радыйаллаху анху), как-то проходя по улицам ночного города с целью контроля, увидел, что в одном из домов горит светильник. Приблизившись к дому, он услышал, что некая старушка пряла пряжу и одновременно читала стихи следующего содержания:

«Да снизойдут на Мухаммада приветствие и молитвы благочестивых и праведных рабов Аллаха! О Посланник Аллаха! Пусть все избранные мумины совершат молитву о тебе. Ты ночами совершал молитвы, а на заре проливал много слез. Однако смерть шаг за шагом приближается к каждому из нас. Ах! Если бы мне было бы дано знать заранее, встречу ли я в вечном мире с моим дорогим Пророком!»

‘Умар (радыйаллаху анху) сел, заплакав. Потом он постучался в дверь. Старушка спросила:

– Кто там?

– ‘Умар бин Хаттаб, – последовало в ответ.

Женщина спросила:

– Что делает ‘Умар в такое время здесь, и какое у него есть дело ко мне?

Увидев, что старушка забеспокоилась, ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Ради Аллаха не беспокойся! Открой дверь! – и когда она открыла, попрощался:

– Прочти мне стихотворение, которое ты только что читала!

Женщина прочла его. Когда она закончила, ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал ей:

– Прошу присоединить и меня к себе!

Женщина в последних строках своего стихотворения сказала:

– Ах, если б мне дано было знать, увидимся ли я и ‘Умар с дорогим Пророком в потустороннем мире! О мой Аллах, Всепрощающий и Милосердный! Прости грехи ‘Умара!

‘Умар (радыйаллаху анху), удовлетворившись, вернулся домой. (Али аль-Муттаки, XII, 562 / 35762)

Говорится, что после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) дочь его Фатима (радыйаллаху анху) никогда не смеялась. (*Ибн Сад, II, 312*)

А когда его (саллаллаху алейхи ва саллям) имя упоминалась при Абдуллахе бин 'Умаре (радыйаллаху анхума), он всегда плакал. (*Ибн Сад, II, 312*)

Анас (радыйаллаху анху) же говорит, что после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не было и дня, когда во сне он не видел бы его. (*Ибн Сад, VII, 20*)

Анас (радыйаллаху анху), будучи самым близким человеком к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), вёл такой же образ жизни, как и он, и молился точно так же, как и он. Он всегда носил с собой прут и локон волос, принадлежавших Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда же он скончался, по его завещанию с ним в могилу положили тот прут, а прядь волос Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) положили ему под язык.

Каждый раз, когда асхабы говорили о Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), они всегда называли его «любимым» или «другом», чтобы передать свою любовь к нему (саллаллаху алейхи ва саллям), получая от этого великое удовольствие.¹⁰⁹ Всё в этом мире напоминало им их любимого друга. Абу Зарр (радыйаллаху анху) говорил следующее: «Клянусь Аллахом, уходя из жизни, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) оставил нас в таком состоянии духа, что даже птицы на небе и взмахи их крыльев, напоминали нам о том, что всегда говорил нам Пророк: *«Всё то, что приблизит вас к Раю и отдалит от Ада, сделано вам известным»*» (*Ахмад, V, 153, 162; Хайсами, VIII, 263*)

Укба бин Харис (радыйаллаху анху) рассказывает следующее:

«Однажды, совершив намаз аср, Абу Бакр и Али (радыйаллаху анхума) вышли из мечети. По дороге они повстречали внука Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Хасана, играющего с детишками. Тогда поймав его, Абу Бакр (радыйаллаху анху) сразу же усадил себе на шею и стал приговаривать:

“Пусть отец мой станет выкупом за твою жизнь! Клянусь Аллахом, он похож на Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), а не на Али (радыйаллаху анху)!” А Али наблюдал за всем этим и улыбался». (*Бухари, Манакыб, 23*)

Асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) даже пересказывая то, что Пророк Аллаха говорил, пытались быть предельно осторожными. Об этом Амр бин Маймун говорит: «Я никогда не пропускал ни одного урока, которые Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху) давал по вечерам в четверг. И ни разу мне не пришлось услышать, чтобы он сказал: «Я слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал...» Однако однажды, он начал тему, сказав: «Я слышал, как Про-

109. Бухари, Тахаджуд 33, Саум 60; Муслим, Мусафирин 85, 86; Абу Дауд, Витр 7; Насай, С्याм 81, Кыямуль-Лейль 28; Ибн Маджа, Садакат 10; Дарими, Саум 38; Ахмад, V, 159; Ибн Сад, IV, 229.

рок (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал...», затем он сник. Прошло некоторое время, и, взглянув на него, я увидел, что его рубаха вся мокрая от слез, глаза и лицо припухли от плача, а сам он стоит на ногах. Затем, продолжив, он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал такое или нечто близкое к этому». (*Ибн Маджа, Мукаддима, 3*)

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыяллаху анху), говоря о том, что слышал от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и вспоминая его (саллаллаху алейхи ва саллям), всегда плакал и говорил с трудом. Абу Хурайра (радыяллаху анху) рассказывал об этом: «Однажды Абу Бакр (радыяллаху анху) взошел на минбар и сказал: “Знайте, что год назад на этом вот месте стоял Посланник Аллаха...” Затем он заплакал. Затем повторил, что сказал, и снова заплакал. Затем повторил сказанное в третий раз и, не сдержавшись и на этот раз, опять заплакал...» (*Тирмизи, Даават, 105*)

‘Аиша (радыяллаху анха) рассказывала о состоянии своего отца в момент смерти: «Когда отец мой Абу Бакр (радыяллаху анху) лежал при смерти, он спросил:

– Какой сегодня день?

– Понедельник, – ответили ему мы.

– Если я сегодня умру, не оставляйте мое тело до завтрашнего дня, а сразу хороните! Ведь из всех времен дня и ночи самым близким для меня является то, что ближе всего к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». (*Ахмад, I, 8*)

Нужно сказать, что после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыяллаху анху) всегда чувствовал себя одиноким. А когда пришло время его смерти, он был так счастлив, что казалось, будто бы он опять совершает переселение к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Некоторые же из асхабов доходили до того, что из своей любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) они завидовали даже тем, кто лежал на смертном одре, готовясь к встрече с ним (саллаллаху алейхи ва саллям), посылая с ними возлюбленному их свои приветствия. Так Мухаммад бин Мункадир (радыяллаху анху) навестил Джабира (радыяллаху анху) перед смертью. Когда момент смерти совсем приблизился, он сказал пребывающему в муках Джабиру (радыяллаху анху): «Передай наш привет Посланнику Аллаха!» (*Ибн Маджа, Джанаиз, 4*)

Обычаем асхабов было и любить близких и любимых Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) людей. Так, говорится, что у ‘Умара (радыяллаху анху) всегда было девять посуды, которые он, наполняя фруктами, орехами и другими угощениями посылал к женам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Последний он

посылал своей дочери Хафсе. Если же этого не хватало, то он выделял для неё из своей доли. (*Муватта, Закаят, 44*)

Когда ‘Умар (радыйаллаху анху) стал Халифом, он назначил многим из асхабов за их заслуги ежемесячную плату. Среди них был и освобожденный Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) раб, сын Зайда бин Харисы Усама, которому было назначено три тысячи пятьсот дирхемов ежемесячно, тогда как сыну своему Абдуллаху он назначил всего лишь три тысячи дирхемов.

Абдуллах пришел к отцу выяснить, почему тот так распорядился:

– Почему же ты сделал выплату Усамы больше моей, ведь он участвовал в военных сражениях не больше меня?

‘Умар (радыйаллаху анху) дал ему следующий ответ, который помимо справедливости говорит и о широте души его:

– Сын мой! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любил отца Усамы больше твоего отца. И Усаму он любил больше, чем тебя. По этой причине я отдал предпочтение тому, кого любил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), а не тому, кого люблю я». (*Тирмизи, Манакыб, 39/3813*)

А вот еще одна трогательная история, которую рассказывает Анас (радыйаллаху анху): «Однажды я вышел в путь с Джариром бин Абдуллахом¹¹⁰. Джарир прислуживал мне тогда. Я сказал ему:

– Пожалуйста, не стоит!

Однако он сказал:

– Мне не раз доводилось видеть, как многие из ансар прислуживали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда я не раз говорил себе: «Если бы мне довелось быть другом одному из них, я бы тоже прислуживал ему». (*Бухари, Джихад, 71; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 181*)

О Аллах, что это за любовь!..

Многие из асхабов жили воспоминаниями о Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям). Так, Абу Махзура (радыйаллаху анху) никогда не стриг и не причесывал волосы на своей голове, ибо при жизни Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды прикоснулся к ним своими руками. (*Абу Дауд, Салат, 28/501*)

110. Джарир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) был старейшиной Йеменского племени Баджила. На 10 году Хиджры, в Священный месяц Рамадан, то есть когда до смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) осталось лишь три месяца, он вместе с делегацией в 150 человек прибыл в Медину и принял Ислам. Он очень любил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который тоже его полюбил.

Говорится также, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал одной женщине: *«Возьми сосуд с водой, брось в него соли. Затем выстирай в этой воде те следы крови, что остались на твоей одежде!»*

И всю свою жизнь эта женщина, с любовью следуя совету Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), не бросив в воду щепотку соли, никогда не стирала в ней своей одежды. А когда она умирала, то завещала, чтобы и тело её вымыли водой перемешанной с солью. (Абу Дауд, Тахарат, 122/313)

Какая сильная любовь, которая, ничего не теряя с прошествием лет, всё длилась и крепла!..

Однажды ногу Ибн ‘Умара (радийаллаху анхума) свела судорога. Тогда находившийся в тот момент рядом Абдуррахман бин Сад (радийаллаху анху) под-сказал ему: «Произнеси имя самого любимого тобой человека!» Тот произнёс: «О Мухаммад!» – и ногу сразу же отпустило. (Ибн Сад, IV, 154)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о тех, кто с настоящей любовью последовали за ним:

«Среди моих последователей и тех, кто больше всех меня полюбил, будут те, кто придет после меня. Они будут готовы пожертвовать всем своим имуществом и жизнью, лишь бы увидеть меня». (Муслим, Джаннат, 12; Хаким, IV, 95)

Именно по этой причине, начиная с того века, в котором жил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и вплоть до наших дней, находились такие познавшие Аллаха, которые горят любовью к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Вот некоторые тому примеры.

Рассказывает Абдуллах бин Мубарак (рахматуллахи алейхи):

«Однажды я был вместе с имамом Маликом (рахматуллахи алейхи). Он рассказывал нам хадисы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В этот момент его ужалил скорпион. Имам изменился в лице от боли, но не прервал хадиса. После того как урок закончился, и все разошлись, я спросил его:

– О Абу Абдуллах! Сегодня с тобой было что-то неладное?

– Да, – ответил он, – меня несколько раз жалил скорпион, но я стерпел. И терпенье мне придала лишь моя любовь и почтение к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Мунави, III, 333; Суюти, Мифтахуль-Джаннат, стр. 52)

Имам Малик (рахматуллахи алейхи) всегда старался во всём походить на Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Из почтения к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) он никогда не ездил внутри Медины верхом и не справлял нужду в городе. Никогда не повышал своего голоса, даже будучи имамом в мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда однажды он услышал, как Халиф Абу Джафар Мансур говорит повышенным голосом, он сказал: «О Халиф!

Не повышай здесь своего голоса! Ведь Божье повеленье снизошло даже на тех, кто во многом превосходнее тебя», – и прочитал ему аят из Корана:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

«О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка и не разговаривайте с ним так же громко, как говорите между собой, а не то ваши дела будут тщетны и вы даже не будете знать [об этом]». (аль-Худжурат, 2)

С юных лет имам Малик (рахматуллахи алейхи) проявлял глубокое почтение ко всему, что касалось хадисов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Слушая и запоминая их, он вел себя очень тихо и подобающе. Он никогда не слушал хадисов стоя. Он очень опасался ошибиться в чем-нибудь, что касалось хадисов. Однажды его спросили:

– Доводилось ли тебе когда-нибудь слышать хадис от Амра бин Динара?

Он ответил:

– Я видел, как он передавал хадис, люди слушали его, стоя и записывая то, что он говорит. Я же посчитал, что негоже слышать, а тем более записывать хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) стоя.

Внешний облик имама Малика (рахматуллахи алейхи) внушал только уважение, ибо во внешности, как и во всех своих поступках, он следовал примеру высшего благонравия. Будь-то фетва или передача хадисов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), лицо его всегда источало сияние. Перед тем как передать людям один из хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он совершал омовение, облачался в красивые одеяния и, поднявшись на минбар, давал урок хадисов.

Когда в его дом приходили люди, к ним выходил его слуга и задавал вопрос:

– Имам спрашивает, желаете ли вы узнать хадис или пришли по вопросу, касающемуся правоведения?

Если людей интересовали правоведческие вопросы, имам выходил к ним и отвечал на их вопросы. Если же они приходили чтобы услышать хадис, он приглашал их сесть, а сам уходил, принимал полное омовение, умащивался благовониями, надевал новую одежду, чалму, выходил и, поднявшись на минбар, с благоговейным трепетом начинал урок хадисов.

В помещении же оставляли тлеть щепки, пропитанные благовониями, так, что на протяжении всего урока стоял легкий и приятный аромат.

Абид ас-Салмани (рахматуллахи алейхи) был одним из известнейших правоведов и ученых в области хадисов из табиинов. Он принял Ислам за два года до смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), но так и не смог при жизни увидеть его. Следующие слова Абида (рахматуллахи алейхи) показывают на то, какой была любовь первых мусульман к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «У меня был локон Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и он был дороже мне, чем все богатства мира». (*Ахмад, III, 256*)

Известный ученый Ислама Захаби, прочтя эти слова Абида ас-Салмани, говорящие о его любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), не мог не выразить по этому поводу и своих чувств: «Эти слова Абида ас-Салмани, который из любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) ценит прядь его волос дороже, чем все золото и серебро мира, указывают на то, какой сильной была его любовь. Если этот ученый говорит такое, спустя лишь пятьдесят лет после кончины Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), то какие слова должны будем сказать мы через семьсот лет, желая прибрести его локон, ремешок от сандалии или обломок от его глиняного сосуда для воды? Ведь если богач станет тратить такие огромные деньги, чтобы приобрести такие никому не нужные вещицы, то ты, несомненно, скажешь, что он тратит свои деньги зря, и согласишься на него как на безумца. Но нет же! Ты не жалеешь ничего, никаких средств, для того чтобы посетить Мечеть Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которую он отстроил своими руками, для того чтобы в его родном городе, у изголовья его могилы передать ему салам!

Следуя в Медину, упиваясь, смотри на Ухуд, полюби его! Ведь гору Ухуд любил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Посети места, где он любил быть, пропитайся атмосферой той духовности! Ведь не полюбив Господина миров больше жизни своей, больше деток своих и всего своего имущества, то есть больше всего на свете, ты не можешь быть верующим...». (*Захаби, Сияр, IV, 42-43*)

Рассказывает Раби бин Сулейман, один из учеников имама Шафи'и (рахматуллахи алейхи):

«Однажды имам сказал мне:

– Раби, возьми это письмо, отвези его Ахмаду бин Ханбалу и приезжай с ответом.

Я взял письмо и отправился в Багдад. На утренней молитве я повстречался с Ахмадом бин Ханбалом (рахматуллахи алейхи). Мы вместе совершили утреннюю молитву. Когда он уже собирался уходить, я передал ему письмо:

– Это письмо от Вашего брата из Египта, имама Шафи'и.

– О чем оно, не знаешь ли ты? – спросил он.

– Нет, не знаю, – ответил я.

Он вскрыл письмо и стал читать. Вдруг его глаза наполнились слезами. Я спросил:

– О имам, что случилось, о чем там написано?

Он ответил:

– Имам Шафи'и видел во сне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал ему: «Напиши Ахмаду бин Ханбалу письмо и передай в нем от меня салям. Вскоре к нему придут большие невзгоды: от него будут требовать, чтобы он сказал, что Коран создан. Пусть ни в коем случае не следует за этим! Тогда Аллах возвысит и увековечит имя его до Конца Света».

– О имам, ведь это благая весть Вам! – воскликнул я.

Тогда от радости имам Ахмад снял с себя рубаху и отдал её мне. Я же, дождавшись ответа на письмо, вернулся в Египет и передал его имаму Шафи'и. А он мне сказал: «Мы не хотим забрать у тебя эту рубаху и расстроить тебя. Но, быть может, ты хотя бы вымочишь её в воде и передашь эту воду нам, чтобы все мы получили долю от блага её?»¹¹¹

Известный ученый в области хадисов и теолог имам Навави во всем старался следовать тому образу жизни, какой вел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он стал так походить на него, что из-за того, что ему было неизвестно, разламывал или разрезал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) арбуз перед употреблением в пищу, он никогда в жизни не притрагивался к этому плоду.

Достойна поминания и любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) имама Бусири.

Известный поэт, автор «Касыды Бұрды» имам Бусири, направляясь однажды домой, повстречал по дороге старца со светлым лицом. Старец спросил его:

– О Бусири! Видел ли ты сегодня во сне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?

– Нет, не видел, – ответил имам Бусири, не скрывая своего удивления.

Старец удалился, не спросив больше ничего. Однако слова эти пробудили тоску по Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в душе имама. И в эту ночь он увидел во сне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), а проснувшись утром, почувствовал, что сердце его наполнено радостью и весельем. И он принялся писать свои касыды, в которых восхваляет и превозносит имя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), влюбляя в него каждого, читающего эти строки, наполненные океаном любви к нему.

111. Ибн аль-Джаузи, Манакыбуль-Имам Ахмад бин Ханбаль (ред. Абдуллах бин Абдальмух-син ат-Турки), Каир 1409, стр. 609-610.

Однако некоторое время спустя, у имама Бусири случился инсульт, и одна половина его тела была парализована. Он лишился возможности двигаться. Именно тогда он написал свою «Касыду Бурду», в которой просит у Всевышнего исцеления. Когда он закончил писать касыду, он увидел во сне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которому и прочел её. По окончании чтения Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) провел своими благословенными руками по парализованному телу имама Бусири. Проснувшись, с дозволения Всевышнего, имам Бусири выздоровел и воздал хвалу Всевышнему Аллаху.

На следующее утро выздоровевший имам Бусири направился в мечеть и встретил по пути шейха Абу Раджа, который сказал:

– О Бусири! Прочти мне свою касыду, в которой ты восхваляешь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

– У меня много касыд, в которых я восхваляю Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Какую именно ты желаешь услышать?

– Ту, что ты прочел ему самому. Ведь я видел, что этой касыдой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) действительно остался доволен.

Имам Бусири знал, что никто ещё не слышал эту касыду, и от удивления лишь развел руками¹¹².

У завоевателя Индии Махмуда Газневи был один любимый слуга по имени Мухаммад. Он всегда звал его по имени. Однажды он позвал его не по имени, а по имени его отца. Это изменение в отношении Султана очень расстроило и опечалило слугу. Когда же этого влюбленного в Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) слуга спросил, почему он перестал называть его, как прежде, Махмуд Газневи ответил:

– Дитя мое! Я называл тебя по имени, так как всегда пребывал в омовении и был чист. Сейчас же у меня нет омовения, и мой язык не поворачивается произносить имя «Мухаммад». Поэтому я назвал тебя по имени твоего отца.

Когда шейху Ахмаду Ясави (рахматуллахи алейхи), который своей праведностью распространил свет Ислама от Средней Азии и до Балканов, исполнилось 63 года, он выкопал в земле некоторое подобие могилы и сказал: «Мне уже незачем пребывать на поверхности земли после этого возраста!»

И говорится, что оставшиеся десять лет своей жизни он провел в поклонении и желании во всем уподобиться Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), отчего немало времени проводил в вырытой им могиле.

112. Ильхан Армутчуоглу, Перевод Касыда-и Бурда, Конья 1983, стр. 7-10.

Османское государство было государством, в котором каждый, начиная с правителей и кончая простыми пастухами, отличались своей любовью к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Всегда, когда упоминалось его имя (саллаллаху алейхи ва саллям), люди прикладывая правую ладонь к сердцу, проносили ему благословения. Когда наступал день рождения (Мавлид) Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и читались стихи, повествующие о рождении Господина миров, все без исключения выслушивали их стоя на ногах, что переросло в традицию. Когда из Медины приходила почта, никто не прикасался к ней, не совершив омовения, и не было ни одного османского правителя, который, получая оттуда важные бумаги, не протирал бы ими своего лица, не целовал бы их и не заставлял читать их стоя.

Особенно ярким проявлением любви и уважения османов как к имени, так и к духу Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стала их реконструкция святынь Мекки и Медины, когда каждый камень мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) закладывался с омовением и произнесением над ним Имени Аллаха, а работая молотками, они, дабы не нарушить покоя этого благословенного города, наматывали на них войлок и клали под них подстилку.

Также процессия Сурры¹¹³, направляемая османами в Медину, прежде чем войти в город, останавливалась за его территорией и, готовясь к той духовной атмосфере, что царит в городе, и испрашивая Божественного наставления, лишь затем входила в него, навещая и одаривая подарками каждого, кого им было велено навещать и уважить в городе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

А на обратном пути с собой брали лишь горсть Мединской земли, которая должна была принести их стране благословение и исцеление.

Перья павлина, которые нередко можно видеть на чалмах османских правителей на картинах того времени, символизируют своеобразную метлу, подчеркивая, таким образом, что Султаны являются служителями Двух Святынь. Известно также, что плату всем служащим на территории Запретной мечети они платили из своего кармана.

Другим олицетворением любви и уважения османов к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) стало и то, что даже волосы с головы и бороды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хранились ими в специальных футлярах и выставлялись в самых больших мечетях над кафедрой, дабы каждый мог увидеть и почтить то, что некогда принадлежало их любимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). А рядом с футляром всегда была надпись: «**Борода Почтеннейшего**».

113. Процессия Сурры – это караван с золотом и дарами, который каждый год в месяце Раджаб, еще до наступления сезона паломничества, снаряжался падишахами из Стамбула в Мекку и Медину. Эти деньги и дары предназначались каждому, кто проживает на Священной земле, как самым знатным, так и самым бедным.

После завоевания Явюзом Селим-ханом Египта, под его контроль перешли и все территории Хиджаза. 20 февраля, в пятницу, в мечети Малик Муаййид о нем с почтением говорили: «**Повелитель Обоих Святынь...**» Но поднявшись на ноги, с глазами полными от слез, он поправил имама: «**Нет, стойте! Скажите лучше: “Служитель Обоих Святынь!”**» – и, приподняв с земли коврик для молитвы, он сделал земной поклон на голую землю. А позже, для того чтобы подчеркнуть, что он является лишь служителем Обоих Святынь, он воткнул в чалму свою **перо в виде метлы**.

Слова же, которые он сказал, давая наставления своему главнокомандующему в этих землях Пири-паше, не менее ярко подчеркивают то, какой чистой была его любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), какой она была беззаветной:

«Паша! Власть над Меккой и Мединой находится в руках у достойных потомков Господина Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям). Не я со своим войском завоевал эти земли, а они из-за благочестия и благонравия своего, во имя единства веры были вынуждены покориться мне. И воздать сполна за такую честь, оказанную мне, также возложено на меня. Я днями и ночами воздаю хвалу Всевышнему, ведь на этих благословенных землях в проповедях упоминается моё имя. И это счастье я не променяю даже на мировое господство! Поэтому не отказывай тем, кто живет на этих землях, ни в чем! И ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не вмешивайся во внутренние дела этих двух благословенных земель!»

На протяжении многих веков наши предки сохраняли светлую память и почет ко всему, что принадлежало Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Для того чтобы воочию убедиться в этом, достаточно лишь взглянуть на коллекцию священных предметов, которые наши предки сохранили до наших дней.

Накидка, которая принадлежала Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) повсюду возилась османскими Султанами. И даже в знак почета в тех местах, где она бывала, а именно на месте сегодняшнего дворца Бейлербейи, дворца Иставроза и старого дворца Эдирны, как и в музее Топкапы, построены небольшие мечети.

Бывало и так, что накидку эту брали в военные походы. Сохранились даже картины, на которых изображено, как эту накидку с почетом несут на голове.

Один из османских Султанов Мехмед III, несмотря на свой суровый характер, был преисполнен любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Всегда, когда при нем упоминалось имя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) он вставал, отдавая тем самым дань уважения к нему.

В одном из военных походов Мехмед III вместе со знаменем мусульман взял с собой и благословенную накидку. Когда во время сражения в рядах мусульман кто-то вдруг начал сеять панику, один из духовных наставников Султана Садрад-

дин эфенди сказал: «Мой повелитель! Будет уместно, если вы, как продолжатель рода османов и хранитель благословенной накидки, наденете её на себя и обратитесь к Господу за помощью!»

Одев с благословениями Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и возвеличиванием Имени Всевышнего накидку Пророка, Султан воодушевил свои войска к победе, и вскоре она была дарована им с легкостью и блеском.

Когда Султан I Ахмед-хан строил мечеть, которая должна была быть названа его именем, он велел привезти из Египта, сохранившийся «**след стопы Пророка**» (саллаллаху алейхи ва саллям), который хранился тогда рядом с могилой Султана Кайытбая, и временно поместить его рядом с могилой Айюб Султана. Когда мечеть достроили, он велел перенести туда и след.

Но в тот день, когда эту святыню переносили из одной мечети в другую, Султан увидел такой сон: все Султаны собрались на великое собрание, а Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) восседал на месте верховного судьи. Было ясно, что будет суд. Султан Кайытбай выступил обвинителем, против Султан Ахмада, который велел забрать из его усыпальницы след стопы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и привезти его в Стамбул. Тогда Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было велено вернуть след благословенной стопы обратно на его прежнее место...

В страхе и ужасе Султан Ахмед-хан проснулся и стал совещаться с улемами, среди которых был и Азиз Махмуд Худайи, что бы мог значить этот сон. «Султан мой! Значение сна понятно. Нет нужды даже в толковании его. Эта святыня должна быть возвращена на её прежнее место...» – говорили все.

Султан I Ахмед-хан, будучи ярым последователем Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), подчинившись решению и Воле Всевышнего, с почетом и прискорбием возвратил святыню на её прежнее место. Однако после этого Султан I Ахмед-хан в знак неисчерпаемой любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел сделать копию этого следа стопы, но только из мрамора. И время от времени ставя его поверх своего головного убора, пытался найти в этом умиротворение.

Следующие строки, которые вылились из груди такого же влюбленного, прекрасно отражают значение этого:

*Что если б можно было поставить поверх головы своей,
След чистой стопы Пророческой...
Ведь Пророк есть тот, кто оставил след сей,
Поэтому, не смотри на Ахмада,
а протри лицо своё о стопы его!..*

Абдульазиз-хан, будучи правителем, который очень сильно любил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), написал и отправил в Медину письмо очень глубокого содержания, посвящая наилучшие слова свои Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).¹¹⁴ Это письмо должно было быть размещенным возле могилы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Вот некоторые строки из этого письма:

«С Именем Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Единому и Единственному Аллаху!

И все благословения и приветствия наши тебе, о Посланник Аллаха!

Пусть придут с тобою приветствия наши, о возлюбленный Аллахом!

Пусть придут с тобою приветствия наши, о Посланник уммы!..

Тот, который истинно соблюдал всякое значение дружбы, неизменный ориентир благочестия и щедрости, тот, о котором было сказано: «Если б не было тебя, Я не сотворил бы Вселенной!», тот, существованием которого гордится все сущее, Господин всех господ, заступник наш, наш защитник, тот, каждый поступок которого чист и преисполнен пронизательности, тот, даже пыль стоп которого светится и сияет, наставник и учитель каждой живой твари, тот, чьи следы благодатно благоухают, тот, чья любовь преисполнила всю Вселенную, последний из Пророков и заступник каждого, Господин в Судный День, заступник грешных последователей своих, украшение собравшихся во имя единства, пример набожности среди всех Пророков, судья всех судей, проводник каждого, кто встал на путь Кроткого Аллаха, возлюбленный Милосерднейшего Аллаха!

О названный всеми качествами этими, Мухаммад Мустафа...

Я проявил смелость с мольбою и кроткостью, с тысячами признаний и благодарностей пред сияющей могилой твоей, её святящейся калиткой и протереть выражающее немощность потемневшее лицо своё о землю и прах твой, что чисты, как ключевая вода. Проявил смелость рассказать пред благоухающей ароматами дверью твоей, стоя и глядя грешным и достойным лишь наказанья лицом своим перед нею, о чаяниях души своей, души, которая преисполнена стыдом и уважением к тебе...

Хвала Всевышнему Аллаху, который представил нам возможность увидеть и оставить и себе часть того света, с которым, подобно солнечному и лунному светилам, взшел на небосвод жизни самый любимейший Щедрейшего Господа нашего Пророк и Посланник, друг Милостивейшего и Одаряющего Аллаха, сердечный друг каждого богобоязненного, украшенного самыми совершенными качествами! Хвала и благодарность Тебе, о Аллах, за то, что ты сделал нас верными, чистосердечными, почитающими и признательными последователями его, совершенной уммой...

Хвала Аллаху и за то, что он сделал меня хранителем накидки Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) любимейшего моего, на которую снисходили ангелы и

114. Это письмо сегодня хранится в музее Топкапы.

благодать Аллаха, благодать Которого на всех тварей Его нисходит в равной мере! Хвала и за то, что возвысил Он некоторых из них и одарил их вечной благодатью своею, садами Рая!..

Даст Аллах, что в довершение всего блага, в День наказания, расчета и воздаяния, когда: «... **не пригодятся ни богатство, ни сыновья...**» (*аи-Шуара*, 88), ты станешь заступником моим. Тогда как все последователи уммы твоей днем и ночью взывают о том, чтобы войти в Рай и вновь встретиться с тобой, я грешный и виновный во всем, сын Махмуд-хана Абдульазиз-хан Гази, единственная заслуга которого – это его прегрешения пред Господом, осознавая, что предстану и пред тобой, о Господин всех Пророков, признаю все прегрешения свои и сознаюсь в них. Зная милость твою и надеясь лишь на неё, я осмелился предстать с чаяниями своими у твоих врат.

Прошу Аллаха прощенья за прегрешения свои! И вновь прошу Аллаха прощенья за свои прегрешения!..

Смилуйся, о Посланник Аллаха! Не отпускай ни с чем!..

О отец Фатиматуз-Захри! Пусть дойдут до тебя приветствия и благословения наши!

О дед Хасана и Хусейна! Пусть пребудут с тобой приветствия и благословения наши!

О господин и первых, и последних! Пусть пребудут с тобой приветствия и благословения наши!..»¹¹⁵

Абдульхамид-хан II, который во время своего правления проложил железнодорожный путь по всей территории Хиджаза, заботясь о том, чтобы мусульмане всего мира могли с легкостью совершать паломничество и посетить все святыни, посещаемые Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), распорядился, чтобы эта дорога пролежала там, где в свое время проходил и путь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сделав на каждом месте его остановки станции. И это способствовало тому, что верующие проделывали свой путь до Медины в атмосфере любви и тоски по любимому Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Стихи и касыды, складываемые влюбленными в Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) поэтами, насчитываются сотнями томов. Как прекрасно говорил об этом поэт Наби:

*И я проявил смелость говорить о тебе,
И причина тому лишь то,
что и растения, и неодухотворенное –
все пришло к ногам твоим и говорило с тобой...*

115. Хильми Айдын, Хырка-и Саадат и другие Святыни, Стамбул 2004, стр. 272-275.

Ведь не секрет, что помимо людей, даже животные и растения признавались в своей любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Один из таких случаев рассказывает освобожденный раб Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Сафина (радыйаллаху анху):

«Однажды я вышел в море. Корабль, на котором я плыл, вдруг развалился на куски, и меня вынесло на берег, куда часто приходят львы. Когда я увидел, что на меня действительно надвигается лев, я не нашел ничего, кроме как сказать ему: «О царь зверей! Я – слуга Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), со мной произошло то-то и то-то».

Тогда лев остановился и приблизился ко мне, склонив голову. Подталкивая, он вывел меня из зарослей. Когда я увидел человеческую тропу, он стал реветь. Я понял, что он провожает меня. И больше я никогда такого не видел». (*Хаким, III, 702/6550; Абдурраззак, XI, 281-282; Табарани, VII, 94*)

Иными словами, есть ещё огромное множество примеров, говорящих о любви последователей Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к его личности. Мы же привели из них такую малость, что она схожа лишь с каплей воды в море.

Все мы знаем, что духовность в поклонении, чуткость и пронизательность в общении, снисходительность в душе, свет в очах, мягкость в речи, утонченность в чувствах, глубина во взгляде, то есть все прекрасное, – это отражение любви к нему, что наполняет наши сердца. Тот ручеек милости и любви, который приводит к бурной реке любви к Аллаху, – это снова он, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). А значит, любовь к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) – это любовь к Аллаху; покорность Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) – покорность Аллаху; преступление против него – это преступление против Аллаха.

Пусть Всевышний Аллах одарит нас и сердца наши частичкой атмосферы той духовности, с которой пришел наставляющий на прямой путь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), оживит души наши росинками его благодатного дождя! Пусть сердца наши станут вечным пристанищем любви к Аллаху и Его Посланнику! Пусть каждого из нас Всевышний Аллах соберет под его защитой! Аминь!..

в. Любовь к братьям по религии

Когда в сердце раба начинается крепнуть любовь к Аллаху, эта любовь перерастает в любовь к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), затем ко всем авлия Аллаха, и, окрепнув совсем, она перерастает в любовь к каждому созданию, которое имеет хоть какое-то значение перед Аллахом. Этот любовный круг в устремлении раба к Аллаху является источником исцеления и милости для душ. Поэтому верующие во взаимоотношениях между собой никогда не должны выхо-

дить за этот самый любовный круг. Ведь только это является единственным путем любить Аллаха и достичь близости с Ним.

Всевышний Аллах говорит в Коране, что все верующие – братья.¹¹⁶ А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил, что пока между братьями по религии не возникнет крепких любовных уз, они не достигнут совершенства в своей вере. А для того чтобы любовь эта сохранялась, он советовал своей умме распространять между собою приветствие (салям).¹¹⁷

Любовь верующих друг к другу – черта нрава, которой доволен Аллах. Счастье в обоих мирах также зависит от этой любви. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«В День Суда Всевышний Аллах скажет: “Где те, кто любил друг друга лишь во имя Меня и послушания Мне? Сегодня Я укрою их в тени Трона Своего, ведь сегодня нет другой тени кроме этой”». (Муслим, Бирр, 37)

Всевышний Аллах говорил: *«Для тех, кто любил друг друга лишь во имя Меня, Я уготовил седалища из света, которым позавидуют даже Пророки и шахиды».*¹¹⁸ (Тирмизи, Зухд, 53/2390)

В другом хадисе говорится, что в День Суда Всевышний Аллах укроет в тени Трона Своего, когда не будет никакой другой тени, тех, кто любил друг друга лишь во Имя Аллаха, встречался и расставался со своими братьями по религии лишь во Имя Него.¹¹⁹ Здесь, конечно же, имеется в виду братство в тяжелые минуты жизни. Держать обиду на своего брата по вере считается порицаемым поступком. Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Ни одному верующему не позволяется держать обиду на своего брата по вере больше трех дней. Если их ссора продлилась больше этого времени, тогда одному из них следует первым подойти и поприветствовать брата своего. Если тот примет приветствие, тогда оба из них вознаграждаются. Если же тот не примет приветствия, тогда возьмет грех этого на себя. А тот, который приветствовал своего брата, считается простившим свою обиду». (Абу Дауд, Адаб, 47/4912)

«Кто будет держать обиду на своего брата на протяжении целого года, считается совершившим такой грех, который приравнивается пролитью его крови». (Абу Дауд, Адаб, 47/4915)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил, что каждый понедельник и четверг все деяния представляют Всевышнему Аллаху. И прощаются прегрешения всех, кроме двоих, кто, будучи братьями по религии, питают друг к другу вражду, и, конечно же, тех, кто придает Аллаху равных сотоварищей.

116. Аль-Худжурат, 10.

117. Муслим, Иман, 93-94.

118. Толкователи хадисов, поясняя эти слова, говорят, что «зависть Пророков и шахидов» не связана с тем, что их степень и награда окажется ниже той, что ожидает этих людей, а говорит лишь о том, какое превосходство имеет и будет иметь любовь во Имя Аллаха.

119. Бухари, Азан, 36.

А ангелам велится: *«Я откладываю прощение этих двух, пока они не примирятся!»* (Муслим, Бирр, 35-36; Абу Дауд, Адаб, 47)

Примеры благочестия и добродетели

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), взяв Муаза (радийаллаху анху) за руку, сказал:

– О Муаз! Клянусь Аллахом, я очень тебя люблю!

На что Муаз (радийаллаху анху) ответил:

– Пусть мать моя и отец станут выкупом за жизнь твою, о Посланник Аллаха! Я тоже очень сильно люблю тебя!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– О Муаз! Я искренне советую, чтобы после каждой молитвы ты говорил: *«О Аллах! Помоги мне поминать Тебя, воздавать хвалу Тебе и поклоняться Тебе наилучшим образом!»* (Ахмад, V, 244-245; Абу Дауд, Витр, 26; Насаи, Саху, 60; Тирмизи, Зухд, 30)

Какое прекрасное проявление любви!.. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любит Муаза (радийаллаху анху) как брата по религии, а проявлением этой любви становится полезный совет, которым верующий брат действительно воспользуется.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

– Среди рабов Аллаха есть те, кто не является Пророками и шахидами, но в День Суда им позавидуют даже Пророки и шахиды.

– Кто же они, и какие деяния их так возвысят? Скажи нам, и мы будем любить и уважать их, о Посланник Аллаха! – говорили асхабы.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Это такие люди, которых не связывают ни родственные узы и ни торговля, а лишь любовь к Аллаху. Лица их будут светлыми, а сами они будут восседать на седалищах из света. Они не будут бояться, когда все будут в ужасе, и не будут опечалены, когда все будут в скорби. – А затем прочитал аят из Корана: **«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведать они горя. Тем, которые уверовали и были богобоязненны, предназначена радостная весть [о доле благой] в этой жизни и будущей – Слово Аллаха не подлежит отмене – это и есть великое преуспевание».** (Юнус 62-64) (Абу Дауд, Буя, 76/3527; Хаким, IV, 170)

Рассказывает Абу Идрис аль-Хальвани:

«Однажды я посетил мечеть в Дамаске. Там я увидел молодого человека со светлым и улыбающимся лицом, вокруг которого столпились люди. Они подходили к нему, когда им нужен был ответ на вопрос, относительно чего они разногласили. Я спросил, кто этот юноша. «Муаз бин Джабаль (радийаллаху анху)», – отвечали мне.

Следующим утром я поспешил в мечеть. И увидел, что этот юноша уже в мечети и совершает намаз. Я подождал, пока он закончит, и, подойдя к нему спеша, поприветствовал его:

– Клянусь Аллахом, я люблю тебя! – сказал я ему.

– Любишь ли ты меня ради Аллаха? – спросил он.

– Да, ради Аллаха, – сказал я.

Тогда он переспросил ещё дважды:

– Ты, действительно, любишь меня ради Аллаха?

И каждый раз я отвечал:

– Да, я люблю тебя ради Аллаха.

Тогда он схватил меня за одежду, притянул к себе и сказал:

– Поздравляю тебя! Ведь я слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Всевышний Аллах сказал: «Тот, кто любит друг друга только ради Меня, тот, кто собирается только ради Меня, тот, кто навещает друг друга только ради Меня, и тот, кто подаёт милостыню и творит благое только ради Меня, достоин и Моей любви». (Муаватта, Шар, 16)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал и следующую историю о том, кто, желая навещать брата своего лишь во Имя Аллаха, заслужил Его любовь.

«Однажды один человек отправился в соседнюю деревню, чтобы навещать своего брата по религии. Всевышний Аллах послал к нему ангела в образе человека, чтобы тот присматривал за ним. Когда человек приблизился к ангелу, ангел сказал ему:

– Куда ты идешь?

– К брату своему по вере, который живет вон в той деревне.

– Есть ли какая-либо выгода в том, что ты навещишь своего брата?

– Нет, – отвечал человек, – я люблю его только во Имя Аллаха и только поэтому желаю навещать его.

Тогда ангел сказал:

– Так же, как ты любишь его, и Аллах любит тебя. А я – ангел, который принес тебе эту благую весть от Аллаха». (Муслим, Бирр, 38; Ахмад II, 292)

Следующий рассказ из уст Анаса бин Малика (радыйаллаху анху) говорит о том, что искренне любящий своего брата по религии будет награжден Раем:

«Однажды мы сидели вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) Он сказал: *«Сейчас придет человек достойный Рая»*.

Взглянув, мы все увидели одного сподвижника из ансар, с бороды которого стекала вода от только что совершенного омовения, с сандалиями в левой руке. На следующий день Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал то же самое. И опять появился тот же человек. Когда наступил следующий день Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал то же, что говорил и вчера, и опять появился тот ансар. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) удалился, Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху) последовал за этим человеком и сказал:

– Я поругался со своим отцом и поклялся, что три дня меня не будет в доме. Не мог бы ты приютить меня на это время в своем доме?

– Да, это возможно, – ответил тот.

Последующие события Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху) описывал так:

«Три дня я жил у этого человека. Но ни разу я не видел, чтобы он не спал ночью и молился. И только когда подходило время утренней молитвы, он вставал, поминал Господа и молился. Я также не слышал и того, чтобы он вёл благие речи. Когда прошло три дня, мне показалось, что он ничем не отличался от других, а посему я не удержался и сказал:

– О раб Аллаха! По правде говоря, я не ругался со своим отцом. Но целых три дня подряд Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что все мы можем видеть *«человека, достойного Рая»*. И все три дня этим человеком оказывался ты. Я же захотел узнать, какие деяния отличают тебя от других, хотел взять с тебя пример. Но я не видел ничего в твоих действиях, что можно было, действительно, считать великим и достойным особого внимания. Что же удостоило тебя такой чести, как упоминание Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) среди всех?

Однако человек сказал:

– Ничего, кроме того, что ты видел.

Когда я уже собрался уйти, он окликнул меня и сказал:

– Все мои поступки и деяния – это все то, что ты видел. Но в сердце, я никогда не таю злобы ни на кого из мусульман и не завидую ничьему благу.

Тогда я понял и сказал:

– Это и делает тебя превосходнее остальных». (Ахмад, III, 166)

Такой вот бывает душа мусульманина, который смотрит на каждого верующего, как на своего брата и обходится с ним наилучшим образом...

Зубайр бин Аввам (радыйаллаху анху) же рассказывает историю, которой они были свидетелями после битвы Ухуд, историю, показывающую, каким ещё бывает братство в религии:

«Моя мать Сафия (радыйаллаху анха) принесла с собой две накидки и сказала: «Я принесла это, чтобы вы похоронили в этом моего брата Хамзу».

Мы взяли накидки и пошли к телу Хамзы (радыйаллаху анху). Рядом с ним лежало тело ещё одного верующего из ансар, и на нем также не было ничего, в чем его можно было похоронить. Мы постеснялись использовать обе накидки для погребения лишь Хамзы (радыйаллаху анху), оставив тело этого ансара совсем неприкрытым. Тогда мы решили, чтобы одна из накидок стала кафаном для Хамзы (радыйаллаху анху), а другая для ансара. А так как одна из накидок была большая, а другая маленькая, мы бросили жребий». (*Ахмад, I, 165*)

Какая назидательная картина, в которой братство по религии превосходит всякое иное родство...

Как прекрасно описывает Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) то духовное совершенство, в котором прибывали асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в первый век Ислама:

«Мы видели такие времена, когда никто из нас не считал, что кто-нибудь достоин золота и серебра больше, чем ближайший брат по вере. Сейчас же мы живем в такое время, когда каждый считает, что более достоин золота и серебра, чем его близкий брат». (*Хайсами, X, 285*)

Каждый верующий должен интересоваться делами своих братьев по религии, должен думать о них и быть озабоченным их проблемами. Он должен думать о них, прежде чем о себе, и стараться избавить их от нужд. Пример тому можно увидеть в следующем поступке Дауда Таи (рахматуллахи алейхи).

Однажды один из учеников, прислуживавших ему, сказал:

– Я приготовил немного мяса, не желаете ли отведать? – и, несмотря на безмолвие своего учителя, принес поднос с едой.

Но Дауд Таи (рахматуллахи алейхи), взглянув на еду, сказал:

– Есть ли новости о тех сиротах, дитя мое?

Ученик поведал, что положение их не из лучших. На что этот авлия Аллаха сказал:

– Тогда отнеси это мясо им!

Однако ученик, желая, чтобы учитель его все ж отведал мяса, настаивал:

– Учитель, вы давно не ели мяса!..

Но Дауд Таи (рахматуллахи алейхи), не приняв этого, сказал:

– Дитя мое! Если это мясо съем я, то в скором времени оно выйдет наружу.

Но если его съедят те сироты, то оно навсегда возвысит к высокой степени перед Всевышним Аллахом!..

Те, кто дружит с Аллахом, дружат и со всем сущим и, прежде всего, с братьями по религии. Они смотрят на своих верующих братьев глазами сострадания и милосердия Аллаха, питая к ним глубокую любовь, которая порой перерастая в более сильную любовь, зажигает в них мысль о спасении всего человечества. Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после того как был прогнан из Таифа, побиваемый камнями, молился за жителей этого города об их наставлении на путь Истинный.

На второй странице суры «Ясин» мы читаем рассказ о Хабибе Наджаре, который, прозрев и увидев истину, говорил о тех, кто прогонял его, побивая камнями: **«...О, если бы мой народ знал, за что меня простил мой Господь, за что причислил меня к почитаемым!»** (Ясин, 26-27)

Это показывает, какой сострадательной и милосердной может стать душа верующего, когда даже за тех, кто желал убить его, он молится о спасении.

Абуль Хасан Харакани (рахматуллахи алейхи), передавая свои чувства относительно братства в религии, говорил: «Если в палец одного из верующих, будь он в Туркестане или Сирии, воткнется колючка, она воткнулась в мой палец. Если о ногу одного из них ударится камень, он ударится о мою ногу. Я также чувствую боль этого. И если одно сердце опечалено, то это моё сердце».

Один из невероятных примеров братства в религии приводит и Сахль бин Ибрахим (рахматуллахи алейхи):

«Мы были друзьями с Ибрахимом бин Адхамом. Однажды я заболел. Тогда Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) потратил ради моего выздоровления все свои средства. Вскоре я стал поправляться. Однажды я попросил, чтобы он купил мне еды, которой мне очень хотелось. Но у него уже не было денег, и он ради этого продал свою лошадь. Когда я полностью поправился, нам понадобилось ехать верхом.

– Веди своё животное, о Ибрахим, нужно ехать! – сказал я.

Но Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Я продал его.

Я еще не окреп после болезни, поэтому сказал:

– Но как же сейчас я смогу добраться до нужного нам места?

Этот великий праведник ответил:

– Я донесу тебя на спине, брат мой! – и донес меня до нужного места, которое было примерно за три версты.

Во время правления Султана Фатиха Мехмеда-хана, после взятия Стамбула в тюрьмах оказались многие из византийских служителей церкви. Однако Султан, желая ближе познакомиться с ними и с их мнением об Османском государстве, стал по одному расспрашивать их. Те же отвечали, что для того чтобы дать точную оценку, им следует провести некоторые наблюдения.

Так служителей выпустили на волю, дав им возможность пойти туда, куда им заблагорассудится. На утро они подошли к одному лавочнику, желая купить у него то, что им нужно. Но тот ответил:

– **Уважаемый, сегодня я уже продал кое-что. Поэтому идите лучше к соседу, который еще не продал ничего!..**

Эта картина братства в Исламе очень удивила их... Ведь правда, что нельзя не позавидовать тому, кто не имея в сердце плохого, думает о своем брате-мусульманине, как о себе самом.

Иными словами, Всевышний Аллах желает, чтобы братья по религии были, как две руки, моющие одна другую. Истинная дружба ради Аллаха – это жизнь двух разных людей в одном сердце. Те, кто понимает ответственность братства в религии и осуществляет это с чувством самоотверженности и любви, и после ухода из этой бренной жизни продолжают жить. И каждый вспоминает их лишь с милостью. Точь-в-точь как мухаджиры, ансары и все те верующие, которые посвятили всю свою душу и сердце таким же верующим, как и они... В условиях современной жизни, проявляя сострадание и милосердие, с чувствами любви и братства, присущими лишь верующему, помочь найти заблудшему верный путь, помочь слабым, сиротам и немощным является самой важной обязанностью, за которой и скрывается довольство Всевышнего Аллаха.

г. Любовь ко всему сущему

Все сущее во Вселенной создано для служения и назидания человеку и отда-но в этой мирской жизни на его попечение. По этой причине любовь ко всему, что окружает человека, является долгом его чести и совести.

Пчела живет для того, чтобы дать человеку мед. Овцы всю свою жизнь дают человеку мясо, молоко, шерсть и новый приплод. Кошки и собаки также живут под поручительством человека. Змеи и скорпионы, представляя собой Всемогуще-

ство Всевышнего Аллаха, помимо той пользы, что они несут окружающей среде, являются и олицетворением Божьей кары в этой жизни, поэтому также являются благом для человека. Камни, земля, деревья, облака, горы и долины, – все это создано для человека...

В Коране говорится: **«Своею Волею Он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих».** (аль-Джасийа, 13)

Поступать несправедливо по отношению к созданиям, находящимся в нашем подчинении, являются глупостью, которая в результате скажется на нас же самих. А поступать несправедливо по отношению к животным, является грехом, который предстанет перед нами в День Суда. В Коране об этом говорится так: **«Нет ни одного животного, [ходящего] по земле, ни летающей на крыльях птицы, которые, подобно вам, не объединялись бы в сообщество, – ведь Мы ничего не упустили в [этом] Писании, – а потом все они будут собраны перед своим Господом».** (аль-Ан`ам, 38)

С другой стороны, любить создания Аллаха во Имя Создателя является обязанностью каждого раба. Каждое создание имеет право пользоваться жизнью и её благами. А за присвоение и притеснение их прав в этой жизни неминуемо будет спрошено с каждого в День Суда и расчета.

В своем произведении «Шахнама» поэт Фирдауси говорил об этом так:

*Не обидь даже муравьишку,
что ползет, взвалив на себя крошку!
Ведь и у него есть душа.
А душа сладка и прекрасна.*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также запрещал убивать животных без причины и как заблагорассудится. В одном из хадисов он говорил: *«Если кто-то убьет воробья без какой-либо на то причины, просто для забавы, то в День Суда этот воробей станет жаловаться Всевышнему Аллаху: «О Господь! Такой-то убил меня напрасно, без какой-либо на то причины».* (Насаи, Дахайа, 42)

Примеры благочестия и добродетели

Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху) говорит:

«Однажды мы были с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в пути. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) удалился по нужде, а мы увидели птичку с двумя птенцами. Нам захотелось взять птенцов, но мать их начала летать вокруг, пытаясь клюнуть нас. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел это, он сказал:

“Тот, кто потревожил эту малютку, забрав у неё птенцов, пусть положит их обратно!”» (Абу Дауд, Джихад, 112/2675, Абад 163-164)

Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел вместе со своими асхабами, пришёл человек с укутанной рукой и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я пришел сюда, узнав, что ты здесь. Когда я шёл мимо зарослей, я услышал писк птенцов. Я нашёл их, взял и спрятал под одеждой. Но в это время вернулась их мать и стала клевать меня в голову. От растерянности я открыл птенцов, но та стала клевать и их. Тогда я снова укрыл их и принёс с собой.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Отпусти их немедленно!*

Тот отпустил птенцов. Мать же их всё это время следовала за человеком, унесшим птенцов, не улетая прочь. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил нас:

– *Вы поражаетесь милосердием этой птицы, не так ли?*

– Да, о Посланник Аллаха! – отвечали мы.

Тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Клянусь Тем, Кто послал меня с религией Истины, Милость Аллаха к рабам Его, намного более велика, чем милосердие этой птицы к её птенцам. Отнеси их на место, пусть будут вместе со своей матерью!*

Сподвижник тотчас же отнёс их обратно. (Абу Дауд, Джанаиз, 1/3089)

Однажды ‘Аиша (радийаллаху анха) села на необъезжанную верблюдицу. Она стала погонять её взад и вперёд, чтобы успокоить. Увидевший это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«*Будь ласковее с животным! Ведь в чём бы ни прибывала доброта, она лишь украшает это. И мерзким является все, в чем нет доброты*». (Муслим, Бирр, 78, 79)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря о том, что порой довольство и благоволение Аллаха скрывается за весьма незначительными деяниями, привёл следующий пример:

– *Однажды человек, прошедший долгий путь, очень захотел пить. Он нашёл колодец, залез в него и достал воды. И вдруг он видит, что рядом, высунув от жажды язык, сидит пёс. Жажда его была такой сильной, что он лизал песок рядом с колодцем. Человек сказал сам себе: «Этот пес, как и я, очень хочет пить», что взволновало его. Он залез в колодец и, зачерпнув своим башимаком воду, вылез наружу и дал собаке попить. Благодаря этому поступку человека, Всевышний Аллах остался им доволен и простил его.*

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха, будем ли мы вознаграждены за благодеяния по отношению к животным?

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *За каждую живую душу вы получите своё вознаграждение. (Бухари, Шурб, 9; Муслим, Саям, 153)*

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) зашёл в сад одного из ансаров, где увидел верблюда. Увидев Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), верблюд стал реветь, а из глаз его полились слёзы. Подойдя ближе, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал гладить животное по спине и за ушами. Верблюд успокоился. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Чей это верблюд?*

К нему подошёл один юноша-мединец и сказал:

– Это мой верблюд, о Посланник Аллаха!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Разве ты не боишься Аллаха, который одарил тебя этим животным? Ведь он жалуется мне, что ты оставляешь его голодным и изможденным. (Абу Дауд, Джихад, 44/2549)*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) осуждал действия и тех, кто, будучи верхом на животных, предаются долгим и пустым разговорам, а также тех, кто понапрасну мучает животных:

«*Остерегайтесь восседать на спинах ваших верховых животных, как на ложах! Ведь Аллах подчинил их вам для того, чтобы вы с лёгкостью добрались до места, куда дошли бы с трудом. Он же сотворил землю, чтобы вы жили на ней, поэтому разрешайте свои потребности на земле, а не будучи верхом на животных*». (Абу Дауд, Джихад, 55/2567)

Однажды, ранним утром, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из дома. У входа в мечеть он увидел истощённую верблюдицу. Когда он выходил из мечети на закате дня, верблюдица находилась всё там же. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: «*Кто хозяин этой верблюдицы?*»

Поискав хозяина животного, его нигде не нашли. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), по которому было видно его расстройство, что животное оставлено без присмотра на целый день, сказал: «*Бойтесь Аллаха и не будьте несправедливыми к этим животным, которые не могут поведать о нуждах своих. И седлайте их только тогда, когда они сильны и откормлены*» (Ахмад, IV, 181)

Рассказывает Сахль бин Амр (радыйаллаху анху):

«Однажды, проходя мимо совсем исхудавшего верблюда, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Бойтесь Аллаха относительно этих животных, которые не могут говорить! Седлайте их только тогда, когда они откормлены, и режьте их тогда, когда они откормлены!» (Абу Дауд, Джихад, 44/2548)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел человека, собиравшегося резать барана. Положив животное на землю, человек достал нож и начал его точить. Увидев такое бессердечное отношение к животному, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Неужели ты желаешь убить это животное несколько раз подряд? Что было бы, если бы ты заточил свой нож, прежде чем положить животное землю?» (Хаким, IV, 257, 260/7570)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел животное с клеймом на морде. На что он сказал: *«Пусть проклянет Аллах того, кто поставил клеймо на морду этого животного!»* (Муслим, Либас, 107)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправился из Медины в Мекку. Добравшись до местности под названием Усайя, что находилась между Рувайсой и Арджом, он увидел отдыхающую в тени газель. Тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям), поставив рядом со спящим животным караульного, велел, чтобы тот проследил, чтобы никто из асхабов, проходя мимо, не потревожил ее сна. (Муаватта, Хадж, 79; Насаи, Хадж, 78)

Накануне взятия Мекки, по дороге в этот город Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабы проявляли небывалую обходительность даже с животными, что попадались на их пути. Это отношение стало примером тому, как человеку взглянуть на всё сквозь призму Милости Создателя. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) со своим десяти тысячным войском проходил мимо местечка под названием Ардж, следуя к Талубу, он увидел на дороге собаку, кормящую щенков. Сразу подозвав к себе Джуайла бин Сураку (радыйаллаху анху), он (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил его караульным, чтобы никто не потревожил это животное, пока она не накормит своих щенят, а все исламское войско не пройдет стороною. (Вакиди, II, 804)

О заботе по отношению к животным рассказывает и Анас бин Малик (радыйаллаху анху), воспитанный некогда самим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Когда мы были в пути, мы никогда не ложились отдыхать, не начинали совершение намаза и не начинали поминания, пока не накормим и не распряжем своих животных». (*Абу Дауд, Джихад, 44/2551*)

Все учёные Ислама едины во мнении, что, находясь в пути, предпочтительнее всего накормить и распрячь животное, прежде чем отправиться отдыхать или принимать пищу. (*Абу Дауд, Сунан, III, 51*)

Однажды Ибн ‘Умар (радийаллаху анхума) повстречал молодежь из племени Курайш, которые стреляли по птицам из лука. За каждую стрелу, попавшую в цель, они платили хозяину плату. Завидев приближающегося Ибн ‘Умара (радийаллаху анхума), они разбежались. А Ибн ‘Умар (радийаллаху анхума) кричал во след им: «Того, кто занимается этим, пусть проклянет Аллах! Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял каждого, кто стреляет ради забавы из лука по живым животным». (*Бухари, Забах, 25; Муслим, Сайд, 59*)

Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) был объят настолько глубокой любовью к Аллаху, что часто чувствовал в своем сердце боль и переживания каждого из живых Его созданий.

Однажды этот авлия Аллаха увидел животное, спина которого кровоточила от побоев. И в этот момент из голени Баязида Бистами (рахматуллахи алейхи) просочилась кровь.

Однажды, находясь в пути, он остановился, чтобы отдохнуть. Затем вновь пустился в путь. Но, проскакав некоторое расстояние, он увидел, что по его сумке ползают муравьи. Он не желал, чтобы эти создания Аллаха стали жить где-то вдали от своей родной земли, поэтому вернулся и оставил муравьев на их прежнем месте.

Великий праведник шейх Шах Накшибанд (рахматуллахи алейхи), говорил о том, чем может обернуться хорошее обхождение с животным: «В первые дни, когда я находился в поисках Всевышнего, я повстречался с шейхом Амиром Кулалом (рахматуллахи алейхи). Тогда мне было все интересно, все ново, и все любопытно. Он сказал мне: “Старайся завоевывать сердца, служи слабым! Оберегай немощных и обиженных! Это те, которые ничего не ожидают от людей. Они продолжают жить в своем скромном мире, вместе со своими обидами. Находи таких и помогай им!”

Я последовал совету этого праведного человека. Я проделал немалый путь, совершенствуясь в этом. После этого я повстречался с ним вновь, и он советовал мне стать внимательным по отношению к животным, велел мне помогать раненым и больным из них. Наставлял меня в одиночку присматривать за ними, помочь им вылечиться, следя при этом за искренностью в моих намерениях.

И с этим я справился весьма неплохо. Я во всем следовал его совету, и я дошел до такого состояния, что когда мою дорогу переходила собака, я останавливался и ждал, пока она пройдет. И не делал и шагу вперед, пока это не случится.

После этого, он посоветовал мне начать воспитание собак, служение им, чтобы, таким образом, я отчистил все свои намерения пред Господом. Он говорил мне: «Прислуживая этим псам, ты всегда будешь чувствовать великую радость».

Этот совет действительно оказался для меня благим. Я не терял воли и не упускал ни одной возможности. Вскоре, я стал готов к тому, чтобы заиметь личного пса, за которым я мог бы ухаживать, и постичь то, о чем говорил мне мой учитель.

Вскоре это действительно случилось: я стал лицезреть Истину. Стоя перед псом и глядя на него, я чувствовал, что на мои глаза набегают слезы, и мне казалось, что пес этот – Кытмир, пес обитателей пещеры... А пес, тем временем, лег на спину, задрав ноги. Затем он стал протяжно и печально скулить. Я не нашел ничего лучшего, чем поднять руки к небу и вместе с ним сказать: «Аминь!» Пес же перестал скулить и встал на лапы.

В один из дней я вышел из дома по некоторым делам. По дороге мне встретился пес, шкура которого, переливаясь, играла на солнце. Казалось, что он пребывает в каком-то другом мире. Пока я смотрел на него, на меня снизошло прозрение. Я встал перед ним и воздел руки к небу. Тогда пес, оставаясь в том же расположении духа, лег на спину и повернул свою морду к небу. В этот момент я сказал: «Аминь!»¹²⁰

Однажды Кануни Султан Сулейман спросил у своего имама Шейх-уль-Ислама Абу Суда эфенди разрешение заморить всех муравьев в его саду, дабы те не портили грушевые деревья, и сделал это в стихотворной форме:

*Если муравей вредит в саду,
Есть ли вред в том, чтобы убить его?*

В ответ на этот вопрос падишаха шейх Абу Суд (рахматуллахи алейхи) также ответил стихами:

*Завтра, когда предстанем с ответом пред Аллахом,
Муравей спросит за это у Сулеймана!*

Кануни Султан Сулейман, который имел такое совершенное духовное воспитание, которое не позволяло ему тронуть и муравья, вместе с тем оставался и умелым полководцем, ярким и дальновидным организатором и государственным деятелем, ученым и даже поэтом.

120. Абдильмаджид Хани, аль-Хадаикуль-Вардиййа, перевод Абдулькадира Акчичека, Стамбул 1986, стр. 545-547.

Когда ушла из жизни Пертевниал Валида Султан, которой принадлежит мечеть Валиды в районе Аксарай Стамбула, один набожный человек увидел её во сне в весьма завидном положении и спросил её:

– Благодаря ли храму, который отстроила ты, Всевышний так вознес тебя?

– Нет, – отвечала Пертевниал Валида Султан.

– Тогда какое же из деяний так возвысило тебя? – удивился человек.

Тогда Валида Султан дала следующий назидательный ответ:

– Был один ненастный день. Мы ехали в мечеть Айюб Султана. Тогда я увидела, что на обочине, в луже, барахтается маленький котенок. Я остановила повозку, велев прислуге¹²¹: «Пойди, вытащи этого бедняжку, иначе он захлебнется в воде!..» Но она сказала: «Ведь и вы, и я запачкаемся, ваше превосходительство», – проявляя нежелание лезть в лужу за котенком.

Тогда я сошла с повозки и залезла в грязь за котенком сама. Он весь дрожал. Мне стало его жалко, и я прижала его к себе. Вскоре он согрелся и ожил.

Благодаря моему состраданию к этому животному Всевышний Аллах и превознес меня.

Вот так благодеяния, которые кажутся порой незначительными, становятся причиной Божьего снисхождения, великой награды и воздаяния. Поэтому человеку не следует оставаться в стороне от некоторых, кажущихся со стороны мелкими и незначительными, благодеяний. Так как в следующей жизни, человек будет нуждаться в любом благе: и большом, и малом.

Мой многоуважаемый учитель Муса эфенди (рахматуллахи алейхи) рассказал мне как-то, что случилось с ним, благодаря его дружелюбию к животным:

«Примерно сорок лет назад мы с многоуважаемым Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) сняли дом в Медине. В те времена все дома были из черепицы. Когда мы, чтобы показать комнату Сами эфенди, открыли в неё дверь, то увидели, что в углу, свернувшись, лежит змея, отчего все переполошились. Он же со спокойствием в голосе сказал: “Оставьте это создание Аллаха, не трогайте её”. Спустя некоторое время животное исчезло».

Муса эфенди (рахматуллахи алейхи) рассказывал также и следующее:

«Был один из сезонов паломничества. Уважаемый Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) со своей семьей находился тогда в Мекке, в гостях у Абдуссаттара эфенди из Туркестана. Его окна выходили на улицу, тогда как окна наших комнат смотрели во двор.

121. Известно, что матерям Султанов, при дворе прислуживали и темнокожие суданки. Их во дворце называли «сестрами». Суданцы были известны своей чистоплотностью и благонравием, поэтому всегда с охотой брались османами на службу во дворец.

Однажды в полуденный час он подошел к нашей двери и сказал: “Похоже, что кто-то у двери просит поесть!” Когда я, собрав все, что можно было дать бедняку из съестного, вышел, то никого не нашел. Подумав, что тот не дождался, я зашел обратно.

Прошло примерно минут десять, и Сами эфенди опять постучался в нашу дверь: “Бедняга снова пришел и все заглядывает внутрь!” – сказал он. Собрав еду, я вышел из дома и увидел бродячего пса, высунувшего от голода язык. Я положил то, что было в моих руках, перед ним. И он был, действительно, так голоден, что съел все».

Такой вот бывает чуткость и благосклонность авлия Аллаха. Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) говорит о псе, как о человеке. Нередко они называли животное не «тварью», а «созданием Аллаха» и даже «службой Аллаха», ибо обходительное отношение к созданиям Аллаха ради Него, в действительности, является чистосердечной привязанностью по отношению к Нему Самому.

Наша прекрасная религия Ислам при каждом удобном случае и различными способами напоминает нам о необходимости хорошего отношения ко всему существу, живому или мертвому. Именно поэтому он запретил рубку деревьев, ломание ветвей, охоту и даже указание охотнику на дичь и действия подобные этим, когда человек находится на территории Запретной Мечети и территории запрета священного города Мекки. Это также касается поломника, одетого в ихрам. Для тех, кто нарушает эти правила, в Шариате предусмотрены различные виды наказания. Этим самым верующему предоставляется возможность понять, что означает слово «безопасность», ведь на запретной территории ему запрещается не только совершение даже маленьких грехов, но и нанесение вреда и ущерба всем живым тварям, в том числе и растениям.

Во время паломничества человек тренирует свой дух и приобретает качества, возвышающие его над такими проявлениями низменности человеческого нафса, как конфликтность, нечестие и любовь к спорам. Он не станет срывать даже листочки с дерева, будет остерегаться неверных слов и движений, по отношению ко всем мужчинам, женщинам и старикам, которые делают рядом с ним таваф – обход вокруг Каабы, всегда будет смотреть на кончики своих стоп, дабы не причинить неудобств тем, кто вокруг него...

Однако такое особенное отношение к окружающей среде в Исламе требуется не только во время паломничества. Ведь Посланник Аллах (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Голову того, кто срубит хоть одно дерево понапрасну, Аллах ввергнет в Ад». (Абу Дауд, Адаб, 158-159/5239)

Когда у самого Абу Дауда (рахматуллахи алейхи) спросили о значении этого хадиса, он сказал:

«Этот хадис, хотя и краток, имеет широкий смысл: если кто-либо срубит растущее в поле, на холмах или на дорогах никому не принадлежащее дерево, тенью которого могут пользоваться как люди, так и звери, то его голову Всевышний Аллах свергнет в Ад».

Следующий пример также не менее ярко говорит о том, с какой любовью Ислам велит относиться как к человеку, так и животным и даже растениям.

Однажды Абу Дарда (радыйаллаху анху), один из самых знаменитых асхабов, занимался посадкой деревьев в Сирии. К нему подошел человек и сказал:

– Ты, будучи ближайшим другом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), занимаешься таким никчемным делом, как посадка деревьев?

Абу Дарда (радыйаллаху анху) отвечал ему следующее:

– Не торопись с выводами! Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-либо посадил дерево, и его плодами воспользовался кто-либо из созданий Аллаха, то ему Всевышний Аллах запишет воздаяние милостыни»*. (Ахмад, VI, 444)

Конечно же, в противоположность этому, наносить вред растению и другим живым созданиям является прегрешением, требующим своего наказания. Об этом наши предки говорили: **«Срубивший зелень, рубит головы»**.

Посланник наш (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда побуждал людей сажать деревья, оберегать и озеленять окружающую среду. И сам он нередко давал живой тому пример. Ибн ‘Аббас (радыйаллаху анху) говорил об этом следующее:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проходил мимо двух могил. Тогда он сказал: *«Оба из них подвергаются наказанию, но не за большие (по их мнению) грехи. Один из них был сплетником, другой не оберегался от брызг мочи во время исправления малой нужды»*.

После чего попросил, чтобы ему дали веточку молодой пальмы. Он разделил её надвое, и посадил на каждую из могил. Затем продолжил: *«Надеемся, что пока они не завянут, им будет легче»*. (Муслим, Тахарат, 111).

Ведь даже листья деревьев, пока они зеленые, славят Аллаха поминанием, не постижимым нашим умом. В Коране об этом говорится так: **«Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят Его. Нет ничего, что не славilo бы Его хвалой, но вы, не понимаете их славословия. Воистину, Он – Кроткий, Прощающий»**. (аль-Исра, 44)

Иными словами, довольство Аллаха скрывается порой за великими, порой за обычными, а порой и за вовсе незначительными деяниями. То же самое касается

и Его гнева. Поэтому ко всему, что нас окружает, следуют быть сострадательными, милосердными и любящими, и спешить на помощь и службу, когда в нас есть необходимость.

Ислам повелевает обходиться со всеми живыми созданиями, людьми и даже растениями с милосердием и дружелюбием. Относительно каждого из них у человека есть обязанность. И красота Ислама скрывается как раз в его дружелюбном отношении ко всем тварям, всему сущему. Мусульманин, который на протяжении долгих лет прослужил сотням и тысячам живых тварей – животным, деревьям, цветам, колосьям, птицам – своим благом, подобен благословенному источнику, который впадает в океан вечности. Так же, как солнце не может не греть, так и великие сердца не могут не сострадать. Милосердие – это Божественное сокровище, рассеянное по всей Вселенной. Источником же этой любви и сострадания является Сам Всевышний Аллах. Тот, кто далек от сострадания, теряет ключи от самой великой сокровищницы, от дверей счастья. Те, кто сумел постичь источник любви – Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), – навсегда остаются друзьями всего сущего. Они никогда не предаются забвению, и жизнь их и после смерти продолжается. Об этом наипрекраснейшим образом сказал поэт Юнус Эмре:

*О смерти Юнуса кто-то возвестил,
Но умирает лишь животное,
Влюбленный никогда не умирает...*

2. Страх и надежда

Другая отличительная черта мусульманина, ставшего совершенным в своей вере, – это его страх перед Господом, который является результатом, как возвеличивания, так и любви к Нему. Ведь страх пред Аллахом – это, в действительности, страх потерять Его благоволение и довольство, а также Его нескончаемую любовь. Поэтому сердца тех верующих, которые пребывают в бдении, при упоминании Аллаха содрогаются с благоговейным трепетом. Вместе с тем, это чувство заставляет верующего быть по отношению к Господу дисциплинированным, искренним и набожным. Всевышний Аллах в Коране говорит:

«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». (аль-Анфаль, 2)

«А ты [Мухаммад] сообщи добрую весть смиренным, сердца коих при упоминании имени Аллаха трепещут от страха...». (аль-Хадж, 34-35)

Когда у человека прибавляется любовь к Аллаху, возрастает и его страх перед Ним. Ведь об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Я больше всех из вас знаю Аллаха и больше всех из вас трашусь Его».
(Бухари, Адаб, 72; Муслим, Фадаиль, 127)

Однажды его спросили:

– Какое чтение Корана является самым превосходным?

Он ответил:

– *Чтение, которое заставляет тебя страшиться Всевышнего Аллаха.*
(Дарами, Фадаилуль-Куран, 34)

Те, кто на самом деле страшатся Аллаха, никогда не боятся никого, помимо Него. Страх перед Аллахом – это свет их души. Верующие, боящиеся Всевышнего Аллаха, – это те, кем доволен Он, и они довольны Им.¹²² Таким Всевышний Аллах обещает два Рая.¹²³

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Нет ни одного верующего, из глаз которого скатилась хоть одна слезинка из страха перед Всевышним, для которого Он не запретил бы огонь вечного Ада!»
(Ибн Маджа, Зухд, 19)

«Человек, который проливал слезы из страха перед Аллахом, не войдет в Ад так же, как и надоевшее молоко не вольется обратно в вымя. И никогда не смешаются пыль, поднятая человеком на пути Аллаха, и дым Ада». (Тирмизи, Зухд, 8/2311)

«Нет для Аллаха любимее двух капель и двух оставленных следов, чем слеза, оброненная из страха перед Аллахом, и капля крови, пролитая на Его пути. И следа, оставленного на Его пути, ровно как и следа, оставленного от совершения поклонения». (Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 26/1669)

Слезы, которые проливают верующие в страхе перед Аллахом, являются украшением темных ночей, свечами во мраке загробной жизни, росой садов райских. Пусть же Аллах не сделает сердца наши невосприимчивыми к мудрости и таинствам Священного Корана и глаза наши не проливающими слез из-за страха и трепета перед Ним. Ведь о тех, чьи сердца черствы и потеряли всякий страх перед Аллахом, в Священном Коране говорится: **«Потом ожесточились ваши сердца и стали как камень и даже еще жестче. И, воистину, есть камни, из которых бьют родники, есть такие, которые раскалываются и исторгают воду, и есть такие, которые низвергаются [с горных вершин] от страха перед Аллахом. Аллах ведает о том, что вы творите».** (аль-Бакара, 74)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«О Аллах, я ищю Твоей защиты от бесполезного занятия, не страшащегося сердца, ненасытного нафса и не услышанной молитвы», – вызывая, таким образом, к Всевышнему Аллаху. (Муслим, Зикр, 73)

Человек, который не испытывает страха перед Аллахом, ниже животных и того, что не имеет души. Ведь и предки наши говорили: «Остерегайся того, кто не боится Аллаха!» То, что ожидает их, действительно ужасающе. Ведь такой черствости сердца, тьмы неведения и бесчувственности нет даже и неодушевленных

122. Аль-Баййина, 8.

123. Ар-Рахман, 46.

предметов. Вместе с тем, во многих священных аятах говорится, что даже неодушевленные предметы оживают перед Аллахом. Вот некоторые из них: **«Если бы Мы ниспослали Коран на какую-либо гору, то ты увидел бы, что она смиренно разверзлась от страха перед Аллахом. Мы приводим людям эти притчи, дабы [дать им возможность] образумиться».** (аль-Хашир, 21).¹²⁴

В сердце верующего всегда должен пребывать страх остаться далеко от благоволения Аллаха и без Его любви и навлечь на себя Его гнев, а также надежда на Его бесконечные Милость и Милосердие. Говоря иначе, сердце верующего должно с трепетом служить Господу, пребывая между страхом и надеждой. Верующий должен всегда взывать к Аллаху, осознавая свою слабость и несовершенство, и оставаться таким, вплоть до самой смерти. Ведь в аятах говорится: **«...Обращайтесь к Нему в страхе и уповании. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро».** (аль-А'раф, 56)

«...Они надеются на Его милость, страшатся Его кары, ибо следует избегать кары Господа твоего». (аль-Исра, 57)

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если бы верующий знал, как страшен гнев Аллаха и Его наказание, он никогда не надеялся бы Рай. А если бы неверный знал, какова Милость Аллаха, то никогда бы не терял надежды на Его Рай». (Муслим, Тауба, 23)

«Рай ближе к каждому из вас, чем шнурок его сандалии. Также близок и Ад». (Бухари, Рикак, 19)

С этой точки зрения, путь к вечному счастью и спасению пролегает между страхом перед Аллахом и надеждой на Него. Ведь любящий всегда опасается обидеть возлюбленного своего и потерять его любовь. Также и верующий должен бояться потерять любовь Аллаха, но не должен терять и надежды на Его милость.

Примеры благочестия и добродетели

Анас (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) часто молился говоря:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

«О Аллах, Который владеет сердцами как пожелает. Сделай сердце моё неизменным в религии Твоей!» Однажды я спросил его:

124. Такое сравнение говорит не только о важности того, что несет в себе Священный Коран, но и о том, какая ответственность возложена Всевышним на человека. Из аята же следует понять следующее: если бы и горы имели те чувства, что были даны человеку, то даже они, будучи такими неприступными и непоколебимыми, познав Величие Аллаха и осознав свою перед Ним никчемность, с покорностью и трепетом склонились бы перед Его Всемогуществом, царящим во Вселенной, распавшись на мелкие камни и обратившись в прах. Люди же, не желая осознавать этого, продолжают жить в упрямом неведении. Человеку, чтобы обрести богобоязненность и любовь к Аллаху, следует очистить свой внутренний мир от греховного и украсить его набожностью.

– О Посланник Аллаха! Мы уверовали в то, с чем ты пришел. Боишься ли ты за нас?

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Да! Ведь сердца людские находятся в распоряжении Милостивейшего. И он переворачивает их, как пожелает*. (Тирмизи, Кадар, 7/2140)

Говорит ‘Аиша (радийаллаху анха):

«Когда снизошел аят: **«Которые подают то, что положено, а сердца их страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, все они спешат вершить добрые дела и стараются превзойти в этом [других людей]»** (аль-Муминун, 60-61), я спросила Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Неужели те, о которых говорится в аяте, это прелюбодеи, воры, употребляющие спиртное и совершающие тяжкие грехи, подобные этим?

– *Нет, о дочь Правдивейшего! В аяте говорится о тех, кто беспокоится, приняты Аллахом совершаемые ими молитвы, пост, милостыня или нет*. (Тирмизи, Тафсир, 23/3175; Ибн Маджа, Зухд, 20)

Мусульманин не должен надеяться лишь на свои деяния. Ведь без возложения всей надежды на Милость Всевышнего Аллаха нет выхода ни из какой ситуации.

Сухайль бин Амр был одним из тех, кто отличался ораторскими способностями среди курайшитов. Он был знатен, но не был мусульманином, поэтому всегда высказывался против Ислама. Во время битвы при Бадре он попал в плен. ‘Умар (радийаллаху анху) предложил:

– О Посланник Аллаха, позволь мне выбить все передние зубы Сухайлю! Пусть язык его вываливается наружу, чтобы никогда впредь он не говорил ничего дурного в твой адрес!

Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Оставь его, ‘Умар! Я не могу причинить ему такой вред. Ведь если я позволю себе такое, даже будучи Пророком, Аллах воздаст мне подобным же. Не спеши, придет день, когда он произнесет свою речь, которая тебя обрадует*. (Ибн Хишам, II, 293)

Этим действием наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) показал, что всегда следует страшиться Аллаха и остерегаться сделать то, что может навлечь Его гнев.

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда среди народа начались волнения, Сухайль был одним из тех, кто говорил в пользу Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «... Клянусь Аллахом, я знаю точно, что пока солнце и луна будут восходить на небосводе, эта религия останется на ногах...»

Когда Сухайль бин Амр закончил свою речь, народ стих. ‘Умар (радыйаллаху анху), слышавший эти слова Сухайля (радыйаллаху анху), вспомнил, что говорил ему Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и сказал: «Я еще раз свидетельствую о том, что ты – Посланник Аллаха!» (Ибн Хишам, IV, 346; Вакиди, I, 107; Белазури, I, 303-304; Ибн Абдильбарр, II, 669-671; Хаким, III, 318/5228/)

‘Аиша (радыйаллаху анха) говорит, что всегда, когда поднимался сильный ветер или на небе видны были черные тучи, лицо Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) менялось в цвете, иногда он стоял и смотрел на происходящее, а иногда уходил в дом. Когда же начинался дождь, он радовался. Когда его спросили, почему он так поступает, он ответил, что боится, что и его умму может постигнуть та печальная участь, что постигла народ Адитов. (Муслим, Истиска, 14-16)

Сострадание, которое чувствовал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к своей умме, было более великим, чем сострадание любой матери к своему ребенку. Об этом Всевышний Аллах говорит: **«К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он жаждет [наставить] вас [на истинный путь], а к верующим он сострадателен, милосерден».** (ам-Тауба, 128)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что никто из людей не претерпевал такие гонения, притеснения, не был так уstraшен и изведен смертью, как он¹²⁵. Все это он претерпел только ради того, чтобы люди вернулись к Господу своему, и Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда и никому об этом не жаловался. Он верил, что наставления одного единственного человека на путь Истинный, лучше всех мирских благ, над которыми восходит солнце. В Таифе, откуда его прогнали и забросали камнями, в него уверовал один-единственный человек, который был рабом, но именно это осчастливило Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и придало новых сил.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) говорил:

«Когда я был рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), снизошел аят: «[И все это произойдет] независимо от ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Тому, кто вершит зло, воздается тем же, и никто не заступится за него и не поможет ему, кроме Аллаха»». (ан-Нуса, 123)

Он сказал мне:

– О, Абу Бакр! Не желаешь ли прочесть мне аят, который только что снизошел?

– Конечно, о Посланник Аллаха! – отвечал я и прочел этот аят. Мне казалось, что моя спина разломилась надвое.

Он спросил меня:

125. Тирмизи, Кыяма, 34/2472.

– Что с тобой, Абу Бакр?

Я отвечал:

– Пусть мать моя и отец станут выкупом за жизнь твою, о Посланник Аллаха! Кто же из нас не грешит? Неужели же каждый из нас будет наказан за прегрешения свои?

Тогда он дал такое объяснение:

– Абу Бакр! Ты и другие верующие будете наказаны за прегрешения свои в этой жизни. И предстанете пред Аллахом чистыми. Что же касается всех остальных, то грехи их скапливаются, и они предстанут вместе с ними всеми в День Суда...» (Тирмизи, Тафсир, 4/3039)

Следующий пример прекрасно говорит о том, каким был страх Абу Бакра (радийаллаху анху) перед Аллахом.

Однажды он вышел на улицу, стояла ясная погода. Он поглядел вверх, наблюдая за проявлениями Всемогушества Аллаха, и его взгляд упал на птицу, которая сидела на ветке дерева и красиво щебетала. Тогда, тяжело вздохнув, Абу Бакр (радийаллаху анху) сказал: «Как же ты счастлива! Хотел бы я быть как ты. Ведь ты прилетаешь, ешь плоды всякого дерева и снова улетаешь. И нет с тебя спроса, и ни за что ты ни перед кем не отвечаешь! Клянусь Аллахом, я предпочел бы быть деревом, растущим на краю дороги, а не человеком, которому суждено предстать с ответом пред Господом, чтобы проходящие мимо животные срывали с меня листья, пережевывали и проглатывали!» (Ибн Абу Шайба, VIII, 144)

Говорится также, что однажды Абу Бакр (радийаллаху анху) сидел в размышлениях о грядущем Суде, Рае, Аде, ангелах, свертывании небес, солнца и звезд, обо всем, что произойдет на земле во время Конца Света. Затем он промолвил: «Я бы хотел быть травой, подобно вот этой траве, которую жуют животные, чтобы меня не стало».

Тогда и снизошел аят: **«Тем же, которые страшатся Величия Господа своего, уготовано два сада».** (ар-Рахман, 46) (Суюти, Любабун-Нукуль, II, 146; Алуси, XXVII, 117)

Ведь асхабы Пророка никогда не забывали о том, что говорится в аяте: **«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и не умирайте, не обратившись в Ислам!»** (Али Имран, 102), и всегда старались жить с этими чувствами.

Однажды Абу Бакр (радийаллаху анху) во время одной из пятничных проповедей сказал: «Соберитесь завтра, будут раздаваться верблюды, собранные в качестве закята. И пусть никто не подходит, не предупредив предварительно!»

На следующее утро жена одного из асхабов, всучив в руки того подвод, говорила: «Бери это, и ступай, может быть, повезет, и Всевышний Аллах одарит и нас верблюдом».

Человек взял подвод и отправился туда, где был Абу Бакр и 'Умар (радыйаллаху анхума). Он нашел их в загоне для животных и, не спросив разрешения, подошел к ним. Увидевший его Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

– Как ты смог зайти сюда? – и, желая наказать того, слегка ударил. Но вскоре понял, что поступил неверно. Когда работа закончилась, он подозвал того человека и сказал:

– Давай, ударь и ты меня, чтобы не было обиды!

Но 'Умар (радыйаллаху анху) вмешался и сказал:

– Нет, клянусь Аллахом, так не пойдёт. Не надо подавать такой пример тем, кто после нас!

Абу Бакр (радыйаллаху анху) спросил:

– Что же я отвечу в День Суда?

'Умар (радыйаллаху анху) посоветовал:

– Постарайся загладить свою вину перед ним!

На что Абу Бакр (радыйаллаху анху) велел своему слуге привести одного верблюда и отдал его, заплатив сверху ещё пять динаров этому человеку. И тот простил Абу Бакра (радыйаллаху анху). (Али аль-Муттаки, V, 595-596, /14058/)

Среди ансаров был один юноша, который испытывал страх перед наказаниями Ада. Каждый раз, когда он слышал аяты об Аде, он плакал. Вскоре он и вовсе перестал выходить из дому. Эта весть дошла до Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и он пришел к юноше. Увидев Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он немедленно вскочил, подбежал и обнял его, затем, издав последний вздох, рухнул на землю. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел:

«Вымойте вашего брата и заверните его в кафан! Страх перед наказаниями Ада разрезал его печень на кусочки. И клянусь Аллахом, в Длани которого моя душа, Он спас его от Ада. Тот, кто желает чего-нибудь, ищет пути к этому, а тот, кто боится чего-то, избегает этого». (Хаким, II, 536/3828; Али аль-Муттаки, III, 708/8526)

Рассказывает Касым (рахматуллахи алейхи):

«Каждый раз, выходя утром из дому, я заходил в дом Аиши (радыйаллаху анха) и приветствовал её. Однажды, заглянув утром к ним в дом, я увидел, что та молится, читая аят: **«Но Аллах оказал нам милость и уберег нас от мук огненного вихря».** (ат-Тур, 27)

Она стояла на ногах, читая этот аят, повторяя его, и плача. Я ждал, пока не устал, затем ушел по своим делам. Когда же я вернулся, то увидел, что ‘Аиша (радыйаллаху анха) до сих пор молится, взывает к Аллаху и плачет». (*Ибн аль-Джаузи, Сыфатус-Сафва, II, 31*)

Ибн Абу Мулейка (радыйаллаху анху) говорил:

«Я повстречал тридцать человек из асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), каждый из которых опасался за свою душу, чтобы не оказаться в числе лицемеров. И ни один из них не говорил, что у него есть вера, которая превосходит веру Джибриля или Микаиля». (*Бухари, Иман, 36*)

Однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху) повстречал Ханзала (радыйаллаху анху) и спросил, как у того дела. Ханзала (радыйаллаху анху) со страхом и беспокойством в голосе ответил:

– Ханзала впал в лицемерие, о Правдивейший!

– Субханаллах! Как это так? – удивился Абу Бакр (радыйаллаху анху).

Ханзала (радыйаллаху анху) отвечал:

– Когда я нахожусь с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), слушая то, что он говорит, я вспоминаю об Аде и Рае, представляю, будто вижу их. Когда же я покидаю Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и возвращаюсь к своей семье, мирская жизнь захватывает меня, и я забываю многое из того, о чем помню в его присутствии.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) воскликнул:

– Клянусь Аллахом, что такое бывает и со мной!

Тогда они оба отправились к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказали ему о том, что их беспокоит. На что он ответил:

– Клянусь Аллахом, в Длани которого моя жизнь, если бы вы всегда были такими, какими бываете в моем присутствии, то и в постели, и на дороге ваши руки пожимали бы ангелы, – и трижды повторил: – Но, Ханзала! Иногда бывает так, иногда бывает иначе! (*Муслим, Тауба, 12*)

Однажды, когда ‘Умар (радыйаллаху анху) проходил мимо одного дома, он услышал, как хозяин громким, слышным снаружи голосом читает суру «ат-Тур». Когда человек дошел до слов: **«Грядет кара Господа твоего неминуемо и ничто не отвратит ее»** (*ат-Тур, 7-8*), ‘Умар (радыйаллаху анху) слез с лошади, облокотился о стену дома и стал слушать. Затем это подействовало на него так сильно, что он вернулся и заболел.¹²⁶

126. Ибн Раджаб аль-Ханбали, ат-Тахвииф минан-Нар, Дамаск 1979, стр. 30.

‘Умару (радыйаллаху анху) принадлежат и следующие слова: «Если бы с неба кто-то сказал: “О люди! Лишь один из вас будет свергнут в Ад”, я бы стал думать, что это я. И если бы было провозглашено: “О люди! Лишь один из вас войдет в Рай”, то и тогда я стал бы надеяться, что это я».¹²⁷

Именно об этом состоянии духа, когда сердце верующего пребывает между чувствами страха и надежды перед Аллахом, и говорится в священном аяте: **«Те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят [на благие дела] из того, чем Мы их наделили».** (ас-Саджа, 16)

Однажды ‘Умар (радыйаллаху анху), размышляя о том, насколько тяжек будет расчет перед Аллахом в День Суда, поднял с земли соломинку и сказал:

«Ах! Если бы я был этой соломинкой, не пришел бы в этот мир, не родила бы меня мать, был бы я предан забвению!» (Ибн Сад, III, 360-361)

Однажды Али (радыйаллаху анху) спросили:

– О повелитель правоверных! Почему каждый раз, когда наступает время молитвы, цвет Вашего лица меняется, а Ваши ноги и руки начинают дрожать?

Он ответил:

– Это оттого, что наступает время совершить то, что не было возложено ни на небеса, ни на горы, а лишь на человека. И мне не ведомо, смогу ли я без ошибок сделать это или нет.

Лицо Хасана (радыйаллаху анху) во время совершения омовения также меняло свой цвет. Однажды его спросили:

– О Хасан! Почему ты так меняешься, когда совершаешь омовение?

Он отвечал следующее:

– Потому что наступает время предстать перед Всемогущим и Великим Аллахом.

Каждый раз, направляясь в мечеть, Хасан (радыйаллаху анху) молился такими словами: «О Господь! Раб Твой у врат Твоих! О Милостливейший Аллах! Твой грешный раб пришел к Тебе. Ведь Ты повелел благочестивым из рабов Своих прощать ошибки и прегрешения нечестивцев. Ведь и Ты Всепрощающ и Милосерден. О Аллах! Прости и мне мои прегрешения Своими Прощением и Милостью!»

127. Али аль-Муттаки, XII, 620/35916. также Ибн Раджаб аль-Ханбали, ат-Тахвииф, стр.15.

У Абу Бакра Варрака (рахматуллахи алейхи) был маленький сын. Отец отправлял его брать уроки Священного Корана к одному человеку. Однажды мальчик вернулся домой, дрожащий и бледный. Абу Бакр Варрак спросил:

– Что случилось, сынок, почему ты так рано вернулся из школы?

Ребенок ответил с сердцем, которое от страха перед Всевышним Аллахом стало подобно осеннему листочку:

– Отец мой! Сегодня наш учитель научил нас одному аяту из Священного Корана, поняв смысл которого, я и пришел в такое состояние!

– Что же это за аят, дитя мое? – спросил отец.

Мальчик стал читать: **«И если вы не уверуете, то как же вы спасетесь в такой день, когда младенцы становятся седыми?»** (аль-Муззаммил, 17)

Позже этот ребенок и вовсе слег в постель и вскоре умер.

Это очень опечалило его отца. Он не знал, что и думать, стал часто посещать его могилу, говоря самому себе: «О Абу Бакр! Сын твой отдал душу Аллаху, изучив всего лишь один аят из Священного Корана. Ты же столько времени читаешь Священную Книгу, но до сих пор не настолько боишься Аллаха, как твой родной сын!»

Эта картина показывает, каким чутким может сделать Всевышний Аллах сердце даже маленького ребенка. Вместе с тем, она раскрывает и то, как человеку следует размышлять над Словом Всевышнего, что должно чувствовать его сердце при этом, и каким должно быть наше поведение перед Величием Аллаха, о котором говорится в аятах, то есть о страхе перед Ним. О том, как этого можно достичь, Всевышний говорит в Коране так: **«Неужели тот, кто на протяжении всей ночи поклоняется [Аллаху], падая ниц и стоя, страшится будущей жизни и возлагает надежды на Милость своего Господа [равен ослушнику в его неверии]? Спроси [Мухаммад]: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Воистину, внимают наставлениям только те, у кого есть разум».** (аз-Зумар, 9)

По этой причине, истинным знанием является лишь то, которое делает человека страшащимся Господа своего, то есть познание Аллаха. А для того чтобы постичь или познать Аллаха, необходимо обратить внимание на то, о чем говорится в Священном Коране:

1. Проводить ночные часы, совершая поклонение, оставаясь наедине с Аллахом.
2. Всегда пребывать в осознании неминуемого расчета за каждый поступок, слово и мысль, не забывая о бренности и тленности этой жизни.
3. Всегда взывать к Всевышнему Аллаху с молитвами, прося Его о Милости. Ведь великие души всегда пребывают в ду'а к Аллаху.

Рассказывает Мансур бин Аммар:

«Однажды, посчитав, что уже наступило утро, я вышел из дома, но увидел, что еще темно. Проходя мимо одного дома, я услышал, что кто-то внутри взывает к Аллаху с мольбой: «О Аллах, я грешен. Я погубил себя. Но я не хотел пойти против Тебя. Я лишь не смог запретить нафсу своему. Каждый раз, склоняясь к греховному, я видел, что Ты не караешь меня за это, посчитав, что в этом и есть мое оправдание. И совершил все то, что совершил, по глупости и неведению своему. И лишь сейчас я понимаю, что допускал ошибки. Что станет со мной, если Ты накажешь меня?! О горе мне, горе! О Господь! В тот день, когда Ты повелишь рабам Своим пройти через мост, кто-то упадет в Ад, кто-то пройдет в Рай. Среди кого же буду я, жалкий раб Твой?!»

Затем зазвучал аят, говорящий об Аде, и послышалось лишь «Ах!» и голос молодого человека оборвался.

«Интересно, что с ним случилось?» – подумал я и, запомнив этот дом, вернулся к себе. Когда наступило утро, я увидел возле того самого дома похоронную процессию. Я спросил, что случилось, и одна женщина сказала мне:

– Умерший – мой сын. Он из рода Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Каждую ночь он проводил в молитве и плакал. Утром же зарабатывал и раздавал заработанное бедным. Услышав один из аятов об Аде, он не выдержал и от безудержного плача отдал душу своему Господу.

Я же сказал ей:

– О женщина, сын твой войдет в Рай. Ведь не войдет в Ад тот, кто плачет из страха перед Аллахом. И может ли попасть в Ад тот, кто отдал душу из страха перед Ним? Благодарите же Господа своего!»

Явуз Султан Селим-хан был очень суровым по отношению к тем, кто совершал проступки. Его страх перед Аллахом превышал все его иные чувства. Однажды произошла кража из государственной казны, и сорок обвиняемых было приговорено к смерти. Услышавший об этом советник по религиозным делам, шейх-уль-Ислам Занбилли Али эфенди поспешил к Явузу. Узнав о сути произошедшего из уст Султана, он также услышал:

– Уважаемый! То, что дошло до вашего слуха, правда, но вы не можете вмешиваться в государственные дела...

Но на это шейх-уль-Ислам ответил не менее строго:

– Султан мой! Я явился, чтобы напомнить вам о заповедях Аллаха. Ведь нашей обязанностью является защита вашей следующей жизни ...

Смирив себя перед повелением Ислама, которое режет острее ножа, Явуз Султан Селим спросил:

– Разве не дозволенно убивать во имя общественного блага?

На что Занбилли Али эфенди отвечал:

– Между казнью этих людей и общественным благом нет ничего общего. А наказывать их следует в соответствии с их виновностью...

Повелитель, который удерживал под своей рукой громадные войска, был вынужден покорно подчиниться. Крайне довольный таким оборотом событий шейх Занбилли, собираясь уже уходить, сказал удивленному Явузу:

– О мой Султан! Первое являлось требованием религии. Однако у меня есть и второе, и это всего лишь просьба... – и продолжил, – Султан мой! Виновность этих преступников на их собственных плечах. Но кто же станет смотреть за их семьями все время, пока они будут в тюрьме? А потому у меня есть просьба: назначить каждой семье этих обвиняемых ежемесячную плату. *(См. Мустафа Нури-паша, Натаиджиль-Вукуат, Анкара, 1987, том I-II, стр. 90-91)*

Явуз, который согласился и со вторым требованием, выполнял свой долг перед Аллахом, который, несомненно, хорошо осознавал.

В одном из вопросов, подобном этому, шейх Занбилли Али эфенди также предупреждал Султана. И опять Султан был тверд в своем решении и говорил шейху:

– Ваша обязанность не дает вам право вмешиваться в государственные дела!..

Но и от таких слов Султана Занбилли Али эфенди не растерялся и сказал:

– Султан мой! Это из тех дел, что имеют отношение к делам жизни следующей. Если вы не измените этого Вашего неверно принятого решения, то будьте готовы отвечать перед всеми в День великого Суда!..

И, не сказав больше ни слова, шейх-уль-Ислам повернулся и вышел. Такое доселе невиданное поведение Занбилли Али эфенди разгневало Султана, но несмотря на это он все же был вынужден признать свою неправоту и изменить решение, отправив шейху-уль-Ислам письмо с извинениями.

Несмотря на мировое господство, Явуз вместе со своей любовью и страхом перед Аллахом не идет вопреки Его Воле, следуя за своими желаниями. А страх перед Аллахом, придав смелости, сделал шейха способным сказать свое слово в глаза самому Султану.

Говорится, что один из государственных деятелей, повстречавшись как-то с великим ученым тасаввуфа того времени Зуннуном Мисри, попросил:

– Дай мне какое-нибудь оправдание: я день и ночь занят государственными делами, желаю лишь блага и надеюсь на благоволение правителя и боюсь его гнева.

Шейх Зуннун заплакал, а потом ответил:

– Если бы я страшился Аллаха, как ты страшишься правителя, то был бы в числе правдивейших.

Иными словами, **«началом всякого блага является любовь к Аллаху, а началом всякой мудрости является страх перед Аллахом».**

Тот, кто любит и знает Аллаха, опасаясь остаться вдали от любви Его и навлечь на себя Его гнев, поступает очень благоразумно, ведя благочестивый образ жизни.

Если раб станет должным образом страшиться Аллаха, вся его жизнь станет соответствовать Исламу, и он обезопасит себя от всех страхов как мирской жизни, так и жизни следующей. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Три вещи спасут человека: тайный и явный страх перед Аллахом, справедливость и в радостях, и в невзгодах и умеренность как в бедности, так и в изобилии. Три вещи погубят его: страсти, за которыми он следует, жадность и самодовольство». (Мунави, III, 404/3471)

Для того чтобы стать счастливым в обоих мирах, в этой бренной жизни следует жить со страхом перед Аллахом, пропитать все свои земные и поясные поклонны, молитвы и воззвания к Аллаху слезами, с надеждой взывая ко Всевышнему, прося Его милости и прощенья.

3. Уважение

Уважение – это чувство почтения, которое берет начало либо в вере, либо в набожности, а зачастую и просто в любви и благосклонности к кому-либо. Ислам можно определить в соответствии с вышесказанным как:

а. уважение и почет к повелениям Аллаха и следование им;

б. благосклонность к созданиям Аллаха, то есть проявление почтения и милосердия к творениям Аллаха во Имя Самого Аллаха.

Величайшим же благочестием, несомненно, является проявление уважения и почта ко Всевышнему Аллаху. Наилучшим образом оно проявляет себя при совершении поклонения. Не менее важным является и проявление уважения и почта и к остальным созданиям, в соответствии их близостью к Аллаху. В священном аяте об этом говорится так:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

«...А тот, кто блюдет обряды, установленные Аллахом, [делает] это от богобоязненности в сердцах». (аль-Хадж, 32)

Поэтому совершение таких видов поклонения, как молитва и все ее столпы, чтение Священного Корана, призыв на молитву, жертвоприношение, такие священные ритуалы, как посещение и обход Каабы, бег между холмами Сафа и

Марва, – все это является святынями Ислама, которые требуют уважительного к себе отношения. Особенно важно уделять этому внимание во время паломничества. Следует остерегаться таких некрасивых действий, как безобразное поведение на территории запретной мечети, где не следует вести пустые разговоры, протягивать ноги в сторону Каабы, проявлять небрежность во всем, что касается чтения Священного Корана, слушания его и обхождения с ним.

Всевышний Аллах увековечил память всех тех, кто когда-либо проявил уважение и почет к Нему Самому, к Его Пророкам, праведникам и святыням, всегда проявлял к ним Свою милость и благосклонность. И даже идолопоклонников Мекки Он не стал наказывать оттого, что среди них находился Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).¹²⁸

Прекраснейшим примером того, что может принести человеку его почтение к святыням Ислама, является история, повествуемая в Священном Коране о чародеях Фараона. Когда тот, оказавшись бессильным перед чудесами Мусы (aleyхиссалам), созвал всех своих магов и чародеев, пообещав им великие награды. Но даже египетские чародеи проявили уважение к Пророку Аллаха Мусе (aleyхиссалам), предложив тому первым явить свои чудеса. Нельзя сказать, что это не понравилось Всевышнему Аллаху, именно поэтому в сердцах их и зажегся маленький огонек светлой надежды и веры. А все то, что они увидели после этого, стало причиной наставления их на путь Истинный. И это была такая вера, за которую они были готовы отдать и жизнь...

О таинствах, которые скрыты в почитании святынь Ислама в этом повествовании, Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил так:

«Маги египетские и чародеи, предоставив Пророку Аллаха, близкому Ему рабу, первое слово, проявив, тем самым, свою чуткость, внимание и уважение, смогли уверовать в Единство Бога, но были и наказаны оттого, что вышли состязаться с Пророком».

Не менее известной является история и Османа Гази, который был прославился своим почтительнейшим отношением к Священному Корану. Однажды он увидел благой сон, за толкованием которого пришел к шейху Адабали, который впоследствии выдал свою дочь замуж за Османа. Поэтому не будет ошибочным мнение о том, что в основе самого великого и долговечного Османского государства лежало уважение и почет к Священному Корану, любовь и привязанность к нему. Это великое государство, которое черпало свои силы именно в Коране, и позже, завладев и другими святынями, встало на их защиту, как никто другой в истории, многие века прослужив верой и правдой и Двум Святыням Ислама – городам Мекке и Медине.

Примеры благочестия и добродетели и назидания

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) говорит, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел чей-то плевок внутри мечети, как раз в том

128. Аль-Анфаль, 33.

направлении, где была Кааба. Тогда он повернулся к людям и сказал: *«Что это с вами, молитесь Господу своему и плюете перед собою? Неужели вам понравиться, если к вам повернуться и плюнут вам в лицо?..»* (Муслим, Масаджид, 53)

Говорится также, что однажды Джунейд Багдади (рахматуллахи алейхи) отправился к одному человеку, о котором говорили что он набожен. Придя к нему, он увидел, что тот плюет по направлению к Каабе. Тогда Джунейд Багдади вернулся и, подумав про себя: «Этот человек не следует Сунне», ушел.

Анас (радыйаллаху анху) говорит, что каждый раз, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заходил в туалет, из уважения к имени Аллаха, он снимал со своей руки перстень, на котором было написано «Мухаммад – Посланник Аллаха». (Абу Дауд, Тахарат, 10/19)

Говорится также, что во время хаджа Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев издали Каабу, поднял руки к небу и сказал:

«О Аллах! Приумножь славы, почитания, уважения этому Дому. Приумножь славы, почтения и уважения тем, кто почитает его, посещаю во время паломничества!» (Ибн Сад, II, 173)

В священном аяте говорится: **«И принесение в жертву верблюдов Мы установили для вас в качестве обряда, предписанного Аллахом. Для вас в этом – польза. Произносите же над верблюдами Имя Аллаха, когда они стоят рядами. А когда их повергнут на бока, то ешьте их [мясо], накормите и того, кто стыдится просить, и того, кто просит не таясь. Так Мы дали вам власть над ними (т. е. жертвенными верблюдами), – быть может, вы возблагодарите [за это]»** (аль-Хадж, 36), из чего становится ясным, что и принесение жертвы является одной из святынь Ислама. По этой причине к жертвенному животному и самому процессу жертвоприношения следует относиться с уважением. Как и во всех других видах поклонения, в жертвоприношении самым важным является чувство почитания и богобоязненности. Ведь и Всевышний Аллах говорит: **«Ни мясо их, ни кровь их (т. е. жертвенных животных) не нужны Аллаху, Ему доходит лишь ваша набожность...»**. (аль-Хадж, 37)

О том, с каким почтением Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) относился к жертвоприношению, рассказывает следующий случай.

Когда мусульмане собрались совершить умру и добрались уже до самой Худайбии, неверные запретили им вход в Мекку. У асхабов с собой были некоторые животные, которых они привели, чтобы принести в жертву во время своего паломничества. Среди этих животных был и верблюд Абу Джахля, который достался одному из верующих в качестве трофея в битве при Бадре. Это был вер-

блюд редкой породы, и поэтому на его носу красовалось серебряное кольцо. Этот верблюд с некоторыми другими жертвенными животными убежал и добрался до Мекки, каким-то образом найдя свой дом и хозяина. На поиски животных отправился Амр бин Анама (радыйаллаху анху). Мекканцы не хотели возвращать животное Амру, а позже они предложили обменять этого верблюда на сотню других. Узнавший об этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если бы мы не назначили это животное быть в числе приносимых в жертву, мы бы выполнили вашу просьбу!» (Вакиди, II, 614)

Здесь мы видим благосклонность и кротость Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которые переплетаются с чувством почитания Всевышнего. Вместе с тем, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым добродушным из всех людей. Не в его привычке было отказывать людям в их просьбе дозволенного. И здесь мы видим, что он мог выполнить просьбы и неверных, но его чувства уважения и почитания Аллаха и Его религии были превыше всего. Поэтому и верблюда, предназначенного в жертву, он не стал использовать ни на какие другие цели.

Не менее назидательно и отношение к жертвоприношению великих праведников.

Шейх Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) и мой покойный учитель Муса эфенди (рахматуллахи алейхи) были очень чутки во всем, что касалось жертвоприношения. Они никогда не резали два животных над одной ямой. Всегда завязывали животному глаза. Никогда не толкали и не гнали животное к месту жертвоприношения силой, если же животное было не крупным, то его приносили на руках. Всегда уделялось внимание тому, чтобы нож был остро заточен. Требовалось, чтобы жертвоприношение совершали умеючи, всегда дожидаясь, пока стечет вся кровь, ибо жертвоприношение, как и все другие виды поклонения, требует особых чувств и эмоций. Это вид поклонения, которым человек выражает свое почтение к Аллаху и благодарит Его за оказанные Им блага. Вместе с тем, Всевышний Аллах сотворил животных ради человека и его использования, подчинив их ему. Их мясо, молоко, шкура, шерсть, – все является благом, которым Аллах одаривает Своих рабов.

Поблагодарить человека за стакан воды – это человеческий долг. Поэтому не менее обязанным человек является и по отношению к Господу, который одарил нас столькими благами, и, совершая в Его честь жертвоприношение, следует быть не менее чутким, милосердным, сострадательным и к животным, приносимым в жертву.

‘Умар и ‘Усман (радыйаллаху анхума), вставая утром, всегда целовали Священное Писание в знак уважения, почета и любви к нему. Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анху), вставая утром, с великим уважением целовал Коран и гово-

рил: «Завет моего Господа, ясное знамение моего Господа!» – и прижимал его к груди. (Каттани, II, 196-197)

Икрима (радийаллаху анху), беря в руки Священное Писание, плакал, протирал им свое лицо и глаза, говоря: «Слово Господа моего! Книга Господа моего!» – выражая любовь и почет к Всевышнему Аллаху. (Хаким, III, 272/5062)

В прежние времена все то, что было написано чернилами и становилось ненужным, смывалось кипяченой водой. Анас (радийаллаху анху) передает, что во времена правления четырех праведных Халифов вода, которой смывали написанные чернилами аяты, не выливалась учениками куда попало, а хранилось в особых сосудах и выливалась либо на кладищах, либо в специально отведенных местах. Некоторые использовали эту воду и для лечения физических и духовных недугов. (Каттани, II, 200)

До того как снизошел Священный Коран, мекканцы имели обычай соревноваться в стихах и красноречии и всегда вывешивали стихи, признанные лучшими, на стенах Каабы. Нередко там висели и стихи, принадлежащие Лябиду бин Рабие, оставаясь там на многие годы. Когда же Лябид удостоился чести стать мусульманином, он, в знак уважения к Слову Аллаха, поклялся, что никогда больше не будет писать стихи. А последним его строками стали следующие:

الْحَمْدُ لِلَّهِ إِذْ لَمْ يَأْتِنِي أَجَلِي
حَتَّى لَبِستُ مِنَ الْإِسْلَامِ سِرْبَالًا

Хвала Всевышнему Аллаху за то, что и я, прежде чем смерть постигла меня, надел одеянье из света Ислама. (Ибн Абдильбарр, аль-Истиаб, III, 1335)

Известно, что Пророк Сулейман (aleyхиссалам) написал царице Сабы письмо, в котором призывал ее к Исламу. Царица, которая тогда была идолопоклонницей, прочтя письмо, сказала: «Старейшины мои и советники! Я получила достойное письмо от Сулеймана. И начинается оно с Именем Аллаха Милостивого и Милосердного».

Давая этому оценку, некоторые улемы сказали: «Царица Сабы была удостоена чести стать мусульманкой оттого, что проявила почтение и уважение к письму Сулеймана».

Шейх Бишр Хафи (рахматуллахи алейхи), который известен как один из праведников, в начале своей жизни был грешником. Однажды, гуляя пьяным по улицам, он нашел лист бумаги с Именем Аллаха. Он поцеловал его и приложил к голове, а придя домой, умастил его благовонием и положил в укромное место. И

в этот вечер он услышал во сне: *«Ты умастил лист, на котором Имя Мое, благовоением, оказав, тем самым, уважение и почет Мне. За это Я, Могуществом и Величием Своим, сделаю имя твоё почитаемым в обоих мирах».*

Проснувшись, Бишр (рахматуллахи алейхи) раскаялся и с чистосердечием устремился к Аллаху.¹²⁹

Наши предки, которые всегда проявляли свое уважение к Аллаху и Посланнику Его (саллаллаху алейхи ва саллям), в своих записях никогда не писали распространенных слов, в которых есть Имя Аллаха, полностью, в знак своего уважения и почета, имея в виду, что их книги и записи могут лежать на земле.

Говорится, что однажды один из известнейших праведников по имени Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) встретил имама Абу Ханифу (рахматуллахи алейхи). Ученики, которые были рядом с имамом, стали смотреть на Ибрахима бин Адхама с презрением и отчуждением. Увидев это, имам Абу Ханифа поспешил сказать:

– Пожалуйста, уважаемый, присоединяйтесь к нам!

Но тот с признательностью откланялся и ушел. Когда он исчез из вида, ученики стали спрашивать Абу Ханифу (рахматуллахи алейхи):

– Чем этот человек достоин такого почитания и уважения? Как такой человек, как вы, может говорить ему «уважаемый»?

На это имам Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи) дал следующий ответ, в котором скрывались его любовь и уважение к праведнику:

– Он всегда занят Аллахом, тогда как мы всегда заняты тем, о чем говорят другие...

Имам Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи) велел соткать себе дорогое одеяние, которое он собирался одевать только для совершения ночного поклонения, что указывает на то, каким было уважение и почет к Аллаху, поклонению Ему и с каким благочестием он к этому подходил.

Ахмад бин Ханбаль (рахматуллахи алейхи) также часто встречался с Бишром Хафи (рахматуллахи алейхи), подлогу беседуя с ним, он был привязан к нему. Однажды ученики спросили его:

– О имам! Вы великий ученый в области Корана и Сунны. К лицу ли Вам идти к такой обычной личности, как эта, и проводить с ним так много времени?

Великий имам давал такой ответ:

129. Аттар, Тазкиратуль-Авлия, Тегеран 1372, стр. 128.

– Да, я действительно лучше него знаю то, о чем вы говорите. Но он знает Всевышнего Аллаха лучше меня.

Как мы видим, такие великие ученые, как мамы Абу Ханифа и Ахмад бин Ханбаль свою любовь и почтение к Аллаху проявляли тем, что благосклонно относились к знающим Его рабам, почитая, уважая и навещая их, пытаясь извлечь от общения с ними как можно больше пользы.

Пустыня Сина было местом, которое редко кто мог перейти. Однако Явуз Султан Селим-хан был полон решимости сделать это вместе со своим великим войском. Он пустился в дорогу, однако через некоторое время слез со своего коня и пошел пешком. Его командиры глядели на него с недоумением, среди солдат же прошел ропот: «Слез с коня, когда даже у лошадей от жары кипит кровь!» Однако некоторые и из них тоже спешелись, а кто-то все же посоветовал приближенному Явуза по имени Хасан Джан: «Что же это, спроси, наконец, у Султана!» И на вопрос Хасана, как понимать его действия, Султан Явуз ответил:

«Разве ты не видишь, Хасан, что впереди нас идет Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?! Как мы можем ехать верхом, когда сам Господин обоих миров идет впереди нас пешком!»

Признаком власти у османов являлась не корона. Несмотря на то, что во многих летописях писалось **«коронованная особа»**, восхождение любого правителя на престол осуществлялось с помощью его клятвы и меча. Все 36 османских правителей вплоть до Султана Вахидуддина прошли именно через это.

После взятия Стамбула местом инаугурации стал могила **Абу Айюба аль-Ансари (радыйаллаху анху)**. Эта процессия называлась **«Процессией Меча»**.

Меч же, который должен был принять и надеть на себя каждый Султан – это меч ‘Умара (радыйаллаху анху), который сегодня хранится в музее Топкапы. Меч преподносился Султану самым известным из религиозных деятелей, который затем произносил во всеуслышанье ду‘а. Для принятия гостей немусульман внутри крепости Эдирнекапы было отведено специальное место, так как до «Великой перестройки» 1839 года никто из неверных не мог ступить на землю, где был похоронен Айюб аль-Ансари (радыйаллаху анху). На этом месте, которое называлось благословенным, было похоронено множество известных и неизвестных асхабов, то есть земли эти не только были орошены кровью многих асхабов, но и стали для многих из них и местом захоронения.

Во времена правления Мурада IV площадь вокруг Каабы была затоплена, и рядом с Каабой образовалась провалина. Для того чтобы устранить вред, причиненный стихией, в Мекку направили инженера Ридвана-ага. Давая оценку нанесенному святыне ущербу, инженер не использует в своих записях таких слов, как «обрушилось» или «осело», а говорит: **«Такое и такое-то место Каабы совершило земной поклон»**.

Привлекает не меньшее внимание и то, что для того чтобы животные, принимавшие участие в реконструкции Каабы, не осквернили ее, для них сделали специальное сооружение. Но следует знать, что уважение и почет османов к святым землям Мекки и Медины начиналось еще с самой границы. Так мы знаем, что в те времена первая застава, которая стояла на границе между Европейским и Азиатским континентами, именовалась «Запретной», с которой уже начинался длинный духовный путь каждого, кто хоть когда-то желал посетить святые земли. Поэтому любое действие, которое является проявлением беспечности, после прохождения через эти врата считалось недозванным.

Однажды в 1678 году поэт Наби вышел в путь со многими государственными деятелями, чтобы совершить паломничество. Приближаясь к Медине, от волнения Наби потерял сон. На привале он заметил, что один из его спутников по небрежности спит, протянув ноги к Каабе. И тогда поэт начинает писать свои стихи:

Остерегайся быть нечестивым и беспечным здесь,

Забыв, что ты на священной земле – родине Пророка!..

О Наби, входи сюда, о благочестии помня!

Здесь святые души ходили, Пророки целовали эту землю.

Когда их караван приблизился к Медине, во время утренней молитвы поэт Наби услышал строки своих стихов, читаемые муадзином с минарета.

Взволнованный этим Наби сразу же нашел муадзина и спросил:

– У кого ты взял эти стихи, откуда ты узнал их?

На что муадзин ответил:

– Этой ночью мы во сне увидели Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он сказал нам: *«Один из поэтов моей уммы по имени Наби едет навестить меня. Этот человек преисполнен любви и уважения ко мне. В знак признательности такой любви, его следует встретить стихами, читаемыми с минарета!..»* Вот мы и привели в исполнение повеление Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)...

Тут Наби не удержался и начал рыдать, говоря:

– Значит, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) назвал меня поэтом своей уммы! Значит, Господин обоих миров принял меня в свою умму!..

Последний Султан османов, Абдильазиз-хан очень любил, уважал и почитал Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды он заболел и, когда он, изнемогая, лежал в постели, к нему пришли гонцы и сказали: «Есть послание из Медины!» Услышав это, повелитель, собравшись со всеми силами, приказал: **«Немедля поднимите меня на ноги! Я должен слушать письма, прибывшие со священных земель, стоя на ногах! Негоже слушать вести от тех, кто живет по соседству с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), вытянув ноги в посте-**

ли...», проявив тем самым непревзойденное уважение и почет к самому Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Известно также, что всегда, когда приходила почта из Медины, он совершал новое омовение, протирал письмом глаза и лицо, целовал его и после этого велел своему секретарю читать.

Достоинство упоминания и уважение наших предков к улемам и праведникам. Эртугрул Гази, давая наставление сыну своему Осману Гази и всем, кто придет после него, быть обходительным с праведниками, говорил: «Знай, сын! Ты можешь обидеть меня, но не обижай шейха Адабали! Ведь он – духовное светило нашего бытия. И никакие дирхемы не купят его души! Ты можешь перечить мне, но не перечь ему! Если ты станешь противиться мне, я обижусь, опечалюсь, но если ты станешь противиться ему, то глаза мои больше не воззрят на тебя, и даже если буду видеть тебя, я не обращу на тебя внимания! И я говорю это не ради Адабали, а именно ради тебя! И понимай это как завещание мое!...»

А Осман Гази позже станет завещать сыну своему Орхану Гази:

«...Будь благосклонен и обходителен с каждым, кто духовно укрепляет твое государство и творит благое. Если узнаешь, что на территории какого-то государства живет ученый, знающий и праведный человек, пригласи его к себе, будь с ним чуток и почтителен! Пусть религиозные и государственные дела улаживаются благодаря их благословию и опеке!...»

Во время правления Орхана Гази в окрестностях Улудага жил один праведник по имени Гейикли Баба. Услышав об этом, Орхан Гази послал за ним человека. Но этот праведник, который пас в горах Улудага оленей, не принял приглашения, а гонцам сказал: «Чтобы и Орхан не смел сюда приезжать!»

Когда же Орхан Гази спросил о причине этого, он получил следующий ответ: «Дервиши и аскеты – это люди, обладающие проницательностью, люди сердца. Они ни шагу не делают просто так. Если же они собьются и поступят как-то иначе, их молитвы перестанут иметь силу. Победы завоевываются ду'а и конницами, совместными усилиями тех, кто готовится к бою физически, и тех, кто ведет подготовку на духовном фронте. Поэтому опасением моим является то, что я, ответив на ваше приглашение, склоню сердца своих дервишей к мирскому, что ослабит наш духовный мир. Так и вы, и мы понесем потери... Однако, Султан мой, знайте и помните, что когда на то будет Воля Аллаха, мы обязательно увидимся».

Спустя некоторое время Гейикли Баба действительно приехал в Бурсу и посадил в саду Орхана Гази молодое деревце. Об этом доложили Султану. Орхан Гази немедленно прибыл. Гейикли Баба сказал:

– Мы с радостью посадили это деревце, дабы мольбы всех дервишей достигли и тебя, и твоих потомков.

Орхан Гази, как и прежде, предложил в подарок Гейикли Бабе земли в окрестностях Инеголя. Однако тот, будучи равнодушным к мирскому, ответил:

– Имущество принадлежит Аллаху, его следует давать тому, кто достоин его. Я же не думаю, что оно мне нужно.

Султан стал настаивать. Тогда Гейикли Баба, осознав, что отказ его могут принять за высокомерие, сказал:

– Пусть земля, которая лежит от той возвышенности и до этого места, принадлежит дервишам!

Орхан Гази, который уважал и любил авлия Аллаха, услышав, что Гейикли Баба принял его дар, и это принесет блага и многим другим, от восторга и признательности припал к рукам Гейикли Бабы и долго целовал их... После смерти шейха ему построили турбэ¹³⁰ и мечеть рядом с ним. Этот мавзолей и по сей день посещается людьми.

История не раз становилась свидетельницей тому, что именно уважительное отношение османов к праведным людям было причиной поддержки Аллаха во многих их делах и завоеваниях.

Не менее примечательно и почитание Султаном Фатихом шейха Акшамседдина. Так, в день взятия Стамбула, Султан Фатих говорил: «Сегодня я счастлив и радостен не оттого, что взята эта крепость, а оттого, что в мое время и рядом со мной пребывают такие великие набожные люди и праведники, как Акшамседдин...»

Один из известнейших османских улемов Кемаль-пашазаде сначала был военным человеком, затем, оставив это ремесло, посвятил себя знаниям. О том, что стало тому причиной, в некоторых источниках говорится следующее: «Однажды мы были в походе вместе с Султаном Баязидом-ханом. Вместе с Султаном были его советник Ибрахим-паша и известнейший полководец Эвраносоглу. Эвраносоглу был настолько знаменит, что никто, даже главнокомандующий, не мог идти впереди него или сесть перед ним во время заседания. Однажды я увидел, что пришел некий ученый, одетый во все старое, и сел перед этим полководцем. Еще больше я удивился, увидав, что никто из окружающих этому не препятствует. Тогда я спросил соседей:

– Кто этот человек, что сел перед самим Эвраносоглу?

– Ученый и благочестивый человек по имени Молла Лутфи эфенди! – ответили мне.

130. Турбэ – небольшое строение над могилой

– Каков его заработок? – поинтересовался я.

– Тридцать дирхемов, – отвечали мне.

– Как же может человек, зарабатывающий всего тридцать дирхемов, прийти и сесть перед таким величайшим полководцем?

Тогда мне пояснили:

– Ученые становятся такими почитаемыми, благодаря величию тех религиозных знаний, что есть у них. А обращаться с ними как-то иначе не согласится душа любого правителя и полководца, если она пропитана верой, пронизательностью и благонаравием!..

Именно тогда я понял, что не смогу отличиться рядом с такими выдающимися полководцами в том, что касается военного дела так, как смог бы, будучи улемом. После чего всецело посвятил себя только знаниям».

Известно, что после такого важного решения в своей жизни, Кемаль-пашазаде достиг таких степеней, что его стали называть «Единственный в своем веке». И после смерти Занбилли Али эфенди он получил титул девятого шейх-уль-Ислама Османского государства.

Однажды, когда Султан I Ахмед-хан прогуливался по Ускудару, он повстречался на базаре с Азизом Махмудом Худайи (рахматуллахи алейхи). Султан сразу же слез с лошади, усадил на нее его, а сам пошел рядом. Худайи (рахматуллахи алейхи), который не мог долго усидеть в седле, видя, как сам Султан идет рядом пешком, слез и сказал: «Я сел на лошадь только для того, что воплотилась мольба учителя моего и желание повелителя моего!» А мольбой учителя его, шейха Уфтады (рахматуллахи алейхи) было: «Сын мой! Пусть правители идут вслед за тобой!»

Султан I Ахмед-хан всегда оказывал знаки почета и внимания праведнику Азиз Махмуд Худайи. Однажды они беседовали с шейхом во дворце Султана. Когда настало время совершать молитву, шейху принесли кувшин с водой и тазик, чтобы тот совершил омовение. Султан, преисполненный уважения к своему учителю, взял в руки кувшин и стал лить воду, чтобы шейх совершил омовение. А мать Султана Ахмеда Хана поднесла шейху полотенце, чтобы тот вытерся. Тогда в ее сердце пронеслось: «Если бы можно было увидеть хоть один из караматов Азиза Махмуда Худайи (рахматуллахи алейхи)!» Аллах сделал так, чтобы эти мысли стали известны ему, тогда он повернулся и сказал: «Странно! Некоторые хотят от нас карамат. Но разве есть больший карамат, чем видеть, как правитель всех правоверных льет нам воду на руки, а мать его подносит нам полотенце?»

Когда при обороне Чанаккале, назначенный на место главнокомандующего Мирлива Джават-паша еще раз взглянул на флот неприятеля, непрерывным огнем

палатий по оборонным сооружениям мусульман, он понял, что ситуация крайне тяжела, и это удручило и опечалило его. Именно тогда он уснул и услышал во сне: *«О Джават! Вы читаете и почитаете слово Всевышнего Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах дает вам благую весть о Своей помощи и поддержке! Взгляни же теперь на море!»* Джават-паша взглянул на темную бухту и увидел, как над ней разливается свет, а меж его рябью отчетливо видно две буквы арабского алфавита «кяф» и «вав». И в этот момент он проснулся.

На следующий день, когда Джават-паша хоронил умерших, он опять услышал этот голос: *«О Джават! Приготовь 26 мин, чтобы сбросить в воду!»*

Его охватило беспокойство, ведь надо было решить, поверить в сон или нет. Пребывая в раздумье о том, как ему быть, он повстречал человека со светлым лицом, который спросил, что его так озаботило. Джават-паша объяснил, что произошло. Человек же, который оказался праведником, дал подробное и исчерпывающее толкование сна: «Дитя мое! Свет, который ты видел над водой, – признак нашей грядущей победы. Это указывает лишь на то, что неверные никогда не станут хозяевами наших земель. Буквы «кяф» и «вав» имеют арифметическое значение, которое равно 26. Поэтому если вы сбросите в воду 26 мин, это непременно поспособствует повороту событий в нашу пользу».

После этих слов человек исчез.

Если в нормальных условиях мины устанавливают в воде перпендикулярно берегу, то во сне было велено разместить мины вдоль него. Однако, со стратегической точки зрения, это было не совсем верно, так как течения в этой бухте не было никакого.

Не смотря на все это, Джават-паша, подчинившись сказанному, не тратя времени попусту, отдал приказ устанавливать мины. Его сотник Хакки-бей, командовавший минным крейсером «Нусрет», отлично справился с заданием. Каждая из мин, под покровом ночи и под возвеличивание матросами Имени Аллаха, была размещена в воде. Этим же утром, после выполнения задания Хакки-бей скончался от инфаркта.

На следующее утро, когда вражеские корабли стали входить в бухту, начали взрываться мины. В результате несколько кораблей вражеского флота было потоплено, а атака врага была сломлена.

В журнале «Ревью де Париж» в 1930-м году Винстон Черчилль писал:

«Причиной тому, что в Первой Мировой войне погибло так много людей, было затрачено огромное количество средств и затонуло пять тысяч торговых и боевых кораблей, стало то, что за ночь до решающего сражения турки сбросили в воду 26 мин, которые были прикреплены на стальных тросах».

Вот каким бывает благо проявляемого и оказываемого уважения и почета к Слову Всевышнего Аллаха ...

Иначе говоря, самым важным после веры Священный Коран называет благие деяния. Благие деяния следует совершать и после совершаемого покаяния. То есть возвышение духовной степени человека и принятие Аллахом его покаяния зависят от совершения им благодеяний. А благодеяние – это ничто иное, как «почтение к повелениям Аллаха и благосклонность к Его созданиям», то есть следование тому, что велит Аллах, с уважением и почитанием и служение Его созданиям с милосердием, состраданием и благосклонностью.

4. Верность долгу и данному слову

Слово «верность» является однокоренным со словом «вера». Слово «верующие», которое означает обобщенное название для всех, кто уверовал в Аллаха, является также и одним из Имен Всевышнего «аль-Му’мин», которое означает, что Аллах – это Источник верности, гарант ее для рабов Своих, и то, что Он дает ее людям. Это Он назвал и Пророков «верными» рабами Своими. Поэтому быть верующим означает быть верным тем, кому доверяют и верят.

Абу Муса (радийаллаху анху) говорит: «Однажды я спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Кто самый лучший из всех верующих?

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Тот, от языка и рук которого находятся в безопасности остальные мусульмане*. (Бухари, Иман, 4, 5 Рикак 26; Муслим, Иман, 64, 65)

Быть человеком, верным своему слову, надежным, верным своему долгу, является основой в обустройстве как личной жизни, так и жизни общества. Общественное счастье зависит от того, насколько люди в нем верят и доверяют друг другу, от того, насколько они верны своему общественному долгу. Без этого немислимо процветание ни в религии, ни в мирских делах и жизни.

В аятах о качествах верности и благонадежности Пророков говорится так:

«Я [только] доставляю к вам послания от вашего Господа, и я для вас – надежный советчик». (аль-А`раф, 68)

«Воистину, я – Посланник к вам, достойный доверия». (аш-Шуара, 107)¹³¹

С другой стороны, такие качества присущи и тем, кто последовал за Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), приверженцам его уммы. Так как даже до призвания к пророческой мисси Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) назывался всеми прозвищем **«Амин» (Верный)**.

Наряду с верностью долгу и обещаниям, не менее важным является и такое качество, как благонадежность. Всевышний Аллах повелевая держать данные обещания, говорит:

«О вы, которые уверовали! Соблюдайте заветы...». (аль-Маида, 1)

131. также см. аш-Шуара, 125, 143, 162, 178; ад-Духан, 18.

«...Будьте верны обещанию, ибо за обещание требуют ответа». (аль-Исра, 34)

О качествах спасшихся верующих Он говорит:

«...[Блаженны те], которые блюдут врученное им на хранение и договоры». (Аль-Муминун, 8)

Нельзя забывать того, что те обещания, которые мы даем людям, и те договоренности, которые с ними заключаем, мы заключаем с Самим Аллахом. А слово и обещание, даваемое перед Аллахом, несомненно, должно выполняться.

Всевышний Аллах, говорит о Пророке Ибрахиме (aleyхиссалам):

«И Ибрахима, который был верен заповеди», (ан-Наджм, 37), восхваляя и возвеличивая его.

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о честных торговцах, не обманывающих людей, говорил:

«Честный и благонадежный торговец-мусульманин, в День Суда будет с Пророками, правдивейшими и мучениками». (Тирмизи, Бую, 4/1209; Ибн Маджа, Тиджара, 1)

Вместе с тем, жестко говорится и о тех, кто не сдерживает данные обещания и является ненадежным человеком. Например, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

«Тот, кому не доверяют, не является верующим». (Ахмад, III, 135)

Когда человек начинает терять доверие окружающих, это говорит о том, что его вера ослабевает, и он теряет свои прежние качества, то есть от его Ислама и веры остается лишь одно название, совершаемое им поклонение духовно опустошено и лишилось смысла, а сам человек не имеет ничего, кроме показных и притворных чувств и действий. Об этом прекрасно говорил ‘Умар (радийаллаху анху): «Не смотрите ни на совершаемые молитвы, ни на пост кого-либо из вас. Смотрите на то, честен ли он в разговорах и благонадежен ли, если ему доверяют что-либо. Смотрите на то, как он обращается с дозволенным и запретным из мирского, когда оно попадает к нему в руки».¹³²

Если вовремя не отучить человека нарушать данные обещания и не сдерживать своего слова, это, в конце концов, приводит его к лицемерию и двуличию. О таких Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Существует четыре признака, при наличии которых человек становится полным лицемером. Если же в человеке наблюдается лишь одно из этих качеств, то покуда он не оставит его, он будет жить с лицемерием в сердце. И эти качества: поступать вероломно, когда ему что-нибудь доверяют, лгать, когда при разговоре, нарушать данное слово и быть чрезмерным, враждуя с кем-либо, поступая бесправно». (Бухари, Иман, 24 Мазалим, 17; Муслим, Иман, 106)

«Всевышний Аллах говорит: «В День Суда Я стану врагом трем: тому, кто поступал предательски, поклявшись Моим именем; тому, кто, продав в рабство

132. Байхаки, Сунануль-Кубра, Даруль-Фикр, VI, 288; Шуабуль-Иман, IV, 230, 326.

свободного человека, истратил деньги этого; тому, кто, держа наемных работников, не выплачивает причитающееся им, заставляя их работать бесплатно». (Бухари, Бую, 106 Иджара, 10)

Значит, благонадежность и верность данному обещанию являются признаком мусульманина. Ненадежность верующих и нарушение ими своих обещаний, является пагубным качеством, которое навлекает гнев Всевышнего Аллаха и делает человека одним из нижайших.

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и до призвания к пророческой миссии был одним из уважаемых и благочестивых людей своего рода, самым благородным по происхождению и самым прекрасным в своем благонравии. Он был лучшим в своем обхождении с теми, кто живет с ним по соседству, он был непревзойденным и в том, что касалось чуткости и верности, первым в том, что касалось благонадежности и честности, и он же был самым далеким от всего того, что может навредить людям или доставить им неудобства. Сам Всевышний Аллах собрал в нем все эти прекрасные качества.

Люди называли его **Верным (Амин)**¹³³, и это имя стало вторым именем Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Так, когда ему исполнилось 25 лет, все в Мекке звали его лишь по имени Верный.¹³⁴ И даже в таком важном деле, как управление Священным Домом, право разрешить спор было дано тому самому Амину. Вместе с асхабами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые были готовы пожертвовать ради него всем, даже его жесточайшие враги не смогли ничего сказать против его верности.

Имя **Верный Мухаммад** постоянно пребывало на устах неверных, и когда им требовалось оставить ценности на хранение, они обращались не к своим близким, а именно к нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). И даже в ту ночь, когда он (саллаллаху алейхи ва саллям) должен был уйти из Мекки, переселяясь в Медину, у него на хранении были некоторые вещи, принадлежавшие неверным. И, несмотря на угрозу смерти, он оставил в Мекке Али (радыйаллаху анху), чтобы тот вернул эти ценности хозяевам.¹³⁵

Об одном из многочисленных случаев, которые говорят о верности и правдивости Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Абдуллах бин Абуль-Хамса (радыйаллаху анху) рассказывал так:

«Еще до его призвания к пророческой миссии, я вел с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) торговлю. Однажды я задолжал ему и сказал, что сейчас принесу ему деньги, но забыл об этом. Когда же через три дня я вспомнил о своем

133. Ибн Хишам, I, 191; Ибн Сад, I, 121.

134. Ибн Сад, I, 121, 156.

135. Этот случай подробно описан на стр. 23-24.

обещании, то поспешил к нему и нашел его там, где мы договаривались в последний раз. Я действительно сожалел о том, что забыл о своем обещании, но он (саллаллаху алейхи ва саллям), не ругая меня, объяснил:

«Да, юноша! Ну и причинил же ты мне затруднения, вот уже три дня, как я жду тебя здесь...» (Абу Дауд, Адаб, 82/4996)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который достиг непревзойденных вершин в том, что касается верности и благонадежности, ждал на условленном месте не для того, чтобы заполучить свои деньги. Ждать все это время его заставила верность данному слову, именно это возвышенное чувство.

Рассказывает Хузайфа (радыйаллаху анху): «Однажды мы с моим отцом вышли в путь из Мекки в Медину. Неверные из курайшитов поймали нас и стали говорить:

– Вы наверняка собираетесь присоединиться к Мухаммаду и его единомышленникам.

Но мы отвечали:

– Нет, мы направляемся в Медину по другой причине.

Тогда они взяли с нас клятву, что ни один из нас не станет выступать на стороне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и в его рядах. Когда же мы прибыли в Медину и рассказали о случившемся Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он сказал:

«Тогда ступайте, мы будем держать данное вами слово, и будем просить Аллаха помощи против них!»

Именно по этой причине я не участвовал в битве при Бадре». (Муслим, Джихад, 98)

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) оговаривал условия договора при Худайбии, к нему, волоча цепями по земле, медленно подошел Абу Джандаль, сын одного из представителей курайшитов Сухайль бин Амра. Абу Джандаль (радыйаллаху анху), став мусульманином, претерпел от неверных много гонений. А когда ему предоставилась возможность, он бежал к мусульманам. Теперь же Сухайль требовал, чтобы по договору одним из первых мекканцам был возвращен его сын Абу Джандаль, и ударил своей тростью тому по лицу. Наблюдавший за всем этим Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пытался договориться с курайшитами, чтобы Абу Джандаль оставили с ними, но нечестивец Сухайль, его отец, не соглашался. Сколько бы не молил Абу Джандаль (радыйаллаху анху), чтобы его не отдавали неверным, сколько бы не просил о помощи, ничто не менялось. Тогда, потеряв всякую надежду, он сказал: «Неужели вы снова вергаете меня в то пламя терзаний и мучений?»

Видевшие все это мусульмане не могли удержать своих слез. Когда же стало ясно, что, действительно, нечего не подделашь, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Абу Джандалью:

*«Потерпи еще немного, Абу Джандаль! Подожди, и Аллах воздаст тебе благом! Нет сомнения в том, что Всевышний Аллах непременно предоставит тебе и таким же слабым и одиноким мусульманам, как ты, выход из этого положения. Мы же заключили с этими людьми договор о мире, дали наше слово и пытаемся сдержать его перед Аллахом. Так же, как и они дали нам свое слово перед Аллахом. **И мы не можем не сдержать слова своего. Ведь негоже нам не держать данного нами слова!**»* (Ахмад, IV, 325; Вакиди, II, 607-608; Ибн Хишам, III, 367; Беларузи, I, 220)

После подписания этого договора при Худайбии, мусульманин по имени Абу Басир из Мекки также стал искать убежище у мусульман Медины. Но и его Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в соответствии с заключенным ранее договором, был вынужден вернуть обратно неверным. Не поняв, что означают эти слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Басир сказал:

– Неужели вы желаете, чтобы я снова вернулся к идолопоклонничеству?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) попытался спокойно облаго-разумить его, говоря:

– *Абу Басир! Мы не можем нарушить нашего договора. Но потерпи еще немного, и Всевышний Аллах откроет тебе и подобным тебе выход из этой сложной ситуации.*

Тогда Абу Басир (радыйаллаху анху) не сказал больше ни слова и подчинился его воле. Думая о благе всех мусульман, он отдал себя в руки неверных. Но мушрики не повезли его в Мекку, а решили покончить с ним. Узнав об этом в пути, Абу Басир напал на своих конвоиров и убил одного из них по имени Хунайс, а второго убить не успел, и тот сбежал. Взяв одежду, оружие и вещи Хунайса, Абу Басир принес их Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! Возьми одну пятую часть этого себе!

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Если я заберу пятую часть этого, то поступлю против данного нами слова. Но твой случай особенный. Поэтому твой поступок касается лишь тебя, и то, что ты взял у этого человека, принадлежит тебе».* (Вакиди, II, 626-627)

Абу Басир (радыйаллаху анху), который вел себя очень предусмотрительно, вскоре покинул Медину. Он остановился в местечке под названием Ис, что располагалось вдоль моря на пути из Мекки в Сирию. Вскоре это место стало прибежищем для многих других верующих, среди которых оказался и Абу Джандаль, спасшийся от рук неверных, и вскоре их численность превысила триста человек. Это поставило под угрозу всю торговлю мекканцев с Сирией, путь которых про-

легал через эти места. От безысходности сами неверные были вынуждены прийти к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с предложением исключить из договора эту главу, в которой говорилось, что каждый, кто принял Ислам в Мекке и бежал в Медину, должен быть возвращен обратно в Мекку. Таким образом, это условие, которое тяжелее всего было принять мусульманам, в силу их верности данному обещанию, вскоре оказалось им наружу.¹³⁶ Так, мы видим, что верность Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) данному им обещанию обернулась для всех верующих милостью и благословением.

Когда до взятия Хайбара оставалось несколько дней, один пастух по имени Йесар, пасший овец знатного иудея, как-то рано утром повстречался с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) за стенами этой крепости. Они разговорились, и Йесар принял Ислам. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему новое имя Аслям. Затем пастух спросил, что теперь ему следует делать с овцами. На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Гони их назад! И не сомневайся в том, что все они до единой вернутся к своему хозяину.

Тогда Аслям, взяв горсть земли, швырнул ею в сторону стада, со словами:

– Возвращайтесь к своему хозяину! Клянусь Аллахом, я больше никогда не буду иметь с вами никакого дела.

Все овцы направились в сторону крепости, будто бы их кто-то погонял. Только что принявший Ислам Аслям сразу принял участие в джихаде и пал мученической смертью.¹³⁷

Мы видим, что даже в такие трудные моменты, как военной время, когда у мусульман почти не было еды, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не поступил вероломно даже по отношению к скоту врага, который сам шел в его руки, а отправил его к хозяину. Так же и пастух не поступил вероломно по отношению к имуществу хозяина, с которым у него был договор. Ведь только так следует поступать «верному» Пророку и его «верующей» умме.

Когда была взята Мекка, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал к ‘Усману бин Тальхе за ключами от Каабы, котрые тогда хранились у него. ‘Усман, испугавшись, что ключи ему больше не вернут, сказал:

– Я даю тебе их, как доверенное от Аллаха! (Вакиди, II, 833; Хайсами, VI, 177)

Войдя внутрь Каабы, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил молитву, затем вышел и произнес торжественную речь. Закончив, он спросил:

– Где ‘Усман?

136. Бухари, Шурут, 15; Ибн Хишам, III, 372..

137. Ибн Хишам, III, 397-398; Ибн Хаджар, аль-Исаба, I, 38-39.

‘Усман бин Тальха встал на ноги. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прочел аят: **«Воистину, Аллах велит вам возвращать владельцам имущество, которое было даровано вам; [велит] судить по справедливости, когда вы судите [тяжущихся]. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий»** (ан-Ниса, 58), затем сказал:

– О сыновья Абу Тальхи! Возьмите эти ключи, они будут оставаться у вас и вверяются вам Всевышним Аллахом на хранение и верное пользование! Никто без права не может забрать их у вас! Сегодня день благотворения и признательности каждому, кто был достоин этого», – и вернул ключи ‘Усману бин Тальхе. (Ибн Хишам, IV, 31-32; Вакиди, II, 837-838; Ибн Сад, II, 137)

Каждый из асхабов и ближайших к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) людей считал для себя честью и достоинством служить Дому Всевышнего и хотел хранить ключи от Каабы у себя. Однако Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вернул вещь ее хозяину. Глядя на такое благочестие, многие очень удивились, а некоторые прозрели и приняли Ислам.

Мекка была взята мирным путем, поэтому никто не получил в ней никаких трофеев.¹³⁸ Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) же занял у богатых людей Мекки некоторое количество денег и военных доспехов для того, чтобы прокормить свою армию и обеспечить ее необходимым. Позже, когда ему в трофеи от сражения при Хавазине досталось некоторое количество имущества, он вернул долг со словами:

«Долг красен платежом, его следует вернуть и поблагодарить за это!» (Вакиди, II, 863; Абу Дауд, Бую, 88/3562; Муватта, Нихах, 44)

Некоторые из богачей, которые дали в долг такому небогатому полководцу, не скрывали беспокойства относительно своих денег. Но через некоторое время наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) опять доказал всем, что он – «тот самый Верный».

Когда Пророк Муса (aleyхиссалям) достиг Мадьяна, он увидел там группу людей, поющих свой скот. Позади всех он заметил двух девушек, которые ждали, пока все уйдут, чтобы напоить своих животных. Муса (aleyхиссалям) помог им, и они, вернувшись, рассказали своему отцу, Пророку Шу’айбу (aleyхиссалям), что случилось, и захотели отблагодарить юношу, оказавшему им помощь. Младшая из них сказала: **«...Отец мой! Найми его: он – лучше других, кого бы ты ни нанял. Он – сильный и достойный доверия».** (аль-Касас, 26)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Когда Шу’айб (aleyхиссалям) спросил дочь свою: «Как, дочь моя, ты узнала, что он силен?» – та отвечала: «Он поднял большой камень и положил его на

138. Абу Дауд, Харадж, 24-25/3023.

колодец». Тогда Шу'айб (aleyхиссаям) спросил: «А как ты поняла, что он надежен и верен?» Девушка отвечала: «Когда я передала ему твое приглашение, он сказал: **“Ступай позади меня, не забегай вперед!”** – из чего я поняла, что он надежный и верный». (Хайсами, VIII, 203-204)

Говорится, что отец Джабира (радыйаллаху анху) пал смертью шахида в битве при Ухуде, оставив большую семью и некоторые долги. Об этом Джабир (радыйаллаху анху) рассказывает следующее:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мне сказал:

– *Когда из Бахрейна придут деньги, собираемые в закят, я дам тебе от них столько-то и столько-то.*

Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) умер, а деньги из Бахрейна все не шли. Позже они пришли, и Абу Бакр (радыйаллаху анху) объявил:

– Пусть тот, кому Посланник Аллаха обещал или был должен что-нибудь, обратиться ко мне!

Тогда я подошел к нему и сказал:

– Пророк наш говорил мне так-то.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) опустил в кучу денег свою пригоршню и, вынув, насчитал в ней 500 динаров. После этого он добавил еще и сказал: – Возьми еще в два раза больше!» (Бухари, Кафаят, 3)

И Абу Бакр (радыйаллаху анху), оставаясь верным своему долгу и слову Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), еще раз показал, какой бывает эта верность.

Рассказывает Анас (радыйаллаху анху):

«Мой дядя Анас бин Надр не смог участвовать в битве при Бадре, что очень его печалило. Однажды он сказал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Я не смог участвовать в твоей первой битве против неверных. Если Всевышний Аллах даст мне возможность сразиться с неверными, ты бы увидел, как я бьюсь с ними».

Затем была битва при Ухуде. Когда в рядах армии мусульман начался беспорядок, и некоторые из них стали покидать свои места, назначенные им Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), мой дядя молил Аллаха: «Господь мой, я прошу у Тебя прощенья за то, что делают они» и, указывая на неверных, восклицал: «Я непричастен и далек от того, что делают эти!»

Затем он встретился с Садом бин Муазом и сказал: «О Сад! Рай – это то, что я желаю. Клянусь Господом Каабы, еще с той стороны, с самого подножья Ухуда, я ощущал запах Рая».

О последующих событиях Сад (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Мы нашли моего дядю среди убитых. На его теле насчитывалось более восьмидесяти ран от мечей, стрел и копей.

– Я не смог сделать то, что сделал он, о Посланник Аллаха! – сказал я.

Неверные, измываясь над его телом, отрубили и некоторые его части, поэтому никто не мог опознать его. И только родная сестра узнала его по кончикам пальцев.

А следующий аят снизошел относительно тех, кто подобен моему дяде: **«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Аллаху. Среди них есть и такие, которые исполнили свой обет, есть и такие, для которых срок его исполнения еще не наступил, но они ни в коей мере не изменили [завету]».** (аль-Ахзаб, 23) (Бухари, Джихад, 12)

Говорится, что Бера бин Марур (радыйаллаху анху) был одним из двенадцати делегатов, которые прибыли, чтобы присягнуть Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) на верность во время второй клятвы при Акабе. Бара (радыйаллаху анху) пообещал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), что придет в Мекку во время паломничества. Но до наступления паломничества, он тяжело заболел и оказался при смерти. Тогда он сказал членам своей семьи: «Поверните меня к Каабе, ведь я обещал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), что буду там, что мы там встретимся», став, таким образом, первым из тех, кто и до смерти, и после нее был обращен к Каабе.

Когда же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабы прибыли в Медину, они навестили могилу Бера (радыйаллаху анху). Они встали, чтобы совершить намаз, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вознес следующую молитву:

«О Аллах, прости его! Смилуйся над ним и будь доволен им!» (Ибн Абдильбарр, I, 153; Ибн Сад, III, 619-620)

Говорит Ханеш (радыйаллаху анху):

«Я видел, как Али (радыйаллаху анху) приносит в жертву двух баранов.

– Почему ты делаешь так? – спросил я его.

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел мне, чтобы после его смерти, я вместе со своей жертвой приносил жертву и за него. Поэтому я делаю так, как он мне велел, и всегда буду делать также!» (Абу Дауд, Адахи, I-2/2790; Ахмад. I, 107)

Говорится, что однажды Халиф Муавия заключил с византийцами перемирие. Но срок не успел истечь, а Муавия вместе со своим войском вышел против

них в поход. Он собирался разбить лагерь недалеко от границы с византийцами, и после истечения срока о заключенном перемирии начать против них войну.

И когда армия двинулась в сторону неприятеля, показался всадник, который кричал: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! Следует держать данное слово, нельзя нарушать обещаний!»

Приглядевшись, люди узнали в том человеке первого из принявших Ислам, Амра бин Абаса (радыйаллаху анху). Халиф же отправил к нему человека поинтересоваться, что тот желал сказать этими словами. Амр (радыйаллаху анху) же объяснил: «Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-либо заключает с кем-либо соглашение, то пусть не нарушит и не расторгнет своего соглашения, пока не истечет указанный срок или пока не даст знать другой стороне, что нарушает свое соглашение».*

После этого Муавия со своим войском вернулся обратно. (*Абу Дауд, Джихад, 152/2759; Ахмад, IV, 111, 113, 385-386*)

Мы видим, что независимо от того, мусульманином ли является тот, с кем заключается соглашение, или нет, мусульманин, заключающий это соглашение, должен оставаться верным своему слову и обещанию.

Такие превосходные качества, как храбрость, верность своему слову и признательность были отличительной чертой характера и своеобразным благонаправлением и у османов. Таким образом, слова «тюркизм» и «мусульманство» в Европе стали использоваться в одном и том же смысле. Поэтому говорилось: «Говорить «тюрк», значит, говорить о верном и надежном человеке» и, в отличие от некоторых других наций, об османах говорили как о тех, кто никогда не клянется ложно.

Об этом свидетельствуют и слова французского генерала Комта де Бонневала, который при правлении Ахмеда III искал убежище в Османском государстве: «Тюрки верны своим обещаниям, свято чтят и хранят их».

А шведский посол Мурадгеа д'Охнсон говорил так: «Турки-мусульмане очень верны своему слову и клятвам. Они стараются не забывать в своей речи об упоминании Имени Аллаха, не считают нужным приводить доводы правдивости своих слов кого-нибудь, кроме Аллаха».

И даже известный французский писатель Хенри Матью, который враждебно высказывался в адрес турков, однажды написал: «Несправедливостью будет не признать честности и понятия о благонаравии, которые, подобно сокровищу, скрыты в каждом из турок. Они – те, кто верят в правдивость, как основу каждого блага, и свято чтят каждое данное ими слово».

Иными словами, Всевышний Аллах повелевает: **«...Всякий, кто нарушит присягу, [поступит] во вред себе. Всякому, кто верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом, Он дарует великое вознаграждение».** (*аль-Фатх, 10*)

Мусульманин, давая слово, призывает в свидетели Аллаха. А значит, слово, которое он дает людям, он дает и Аллаху. Поэтому от верующего требуется оставаться верным своему слову, быть надежным и признательным человеком, в безопасности поступков и слов которого не сомневается никто.

Всевышний Аллах говорит о том, что лишь Он является хозяином всякой вещи и что власть над всем принадлежит лишь Ему. Во многих аятах Он говорит и о том, что **«Слово Аллаха неизменно»**.¹³⁹ Так и мусульманин должен помнить, что «слово вылетает изо рта лишь раз», должен быть верен своему слову, то есть пытаться получить «нравственность» Всевышнего Аллаха.

Признательность и верность, являясь особым качеством Пророков и праведников, является самым дорогим и ценным качеством, украшающим духовную жизнь каждого человека. Именно поэтому теологи, давая определение слову «Ислам», говорят, что это «верность и покорность Воле Всевышнего Аллаха, которые выражаются сердцем и подтверждаются языком в виде произносимых слов».

5. Правдивость

Одной из важнейших особенностей Пророков является правдивость, которая означает «честность в словах и на деле, искренность и чистосердечность».

Пророки, следуя по пути Истины, своими поступками и словами проповедуют ту самую правдивость. В Священном Коране о некоторых качествах Пророков сказано: **«Воистину, он был праведником и Пророком...»**. (Марьям, 41, 56)

В другом случае о правдивости сказано так: **«Дабы Аллах воздал верным [завету] за верность...»**. (аль-Ахзаб, 24)

Для того чтобы достичь таких степеней, необходимо совершать в этой жизни некоторые шаги в этом направлении. О самом важном таком шаге Всевышний Аллах сообщает верующим, повелевая: **«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте в числе правдивых»**. (ат-Тауба, 119)

То есть пребывание вместе с правдивыми людьми станет способствовать тому, что человек и сам приобретет от них некоторые качества правдивости, станет походить на таких.

Шейх Сади Ширази говорил о превосходстве дружбы с правдивыми и пагубности отдаления от них: «Пес обитателей пещеры Китмир, оставшись вместе с правдивыми хозяевами своими, проявив свою верность и преданность им, заслужил великую честь, ведь имя его упомянуто в Священном Коране».¹⁴⁰ Тогда как

139. Аль-Бакара, 80; Али Имран, 9, 194; ар-Рад, 31; аль-Хадж, 47; аль-Му'минун, 27; ар-Рум, 6; ас-Саджа, 13; аз-Зумар, 20; Каф, 29.

140. Аль-Кяхф, 18. Толкователь Корана Бурсави говорит также и о том, что среди тех немногих животных, которые вместе с праведными людьми войдут в Рай, будет и пёс, который находился вместе с благочестивыми рабами Аллаха в пещере. (Для большей информации И. Хаккы Бурсави, Рухуль-Баян, Стамбул 1969, V, 226).

жены Пророков Нуха и Лута (aleyхимуссялям), оставшись вместе с нечестивцами, заслужили вечный Ад».¹⁴¹

В День Суда, когда люди больше всего будут нуждаться в помощи, но когда никто никому не поможет, правдивость в жизни мирской станет самым великим богатством. Те, кто при жизни имел правдивые качества, увидят достойное тому воздаяние и будут спасены, благодаря своей правдивости, когда ничто, кроме нее, не будет иметь никакого значения. Сам Всевышний Аллах об этом Дне говорит: «...[Это] День, когда правдивым мужам поможет их правдивость...». (аль-Маида, 119)

В другом аяте об этом Дне говорится: «Воистину, для обратившихся [в Ислам], для верующих, послушных, верных данному слову, терпеливых, смиренных, подающих милостыню, постящихся, хранящих свое целомудрие и поминающих многократно Аллаха уготовил Он прощение и великое вознаграждение». (аль-Ахзаб, 35)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о значимости правдивости:

«Правдивость ведет человека к добру, а добро приводит в Рай. Если человек остается правдивым в своих словах, то он становится правдивым. Ложь ведет человека к вероломству, а вероломство непременно приводит в Ад. И если человек продолжает лгать, то, в конце концов, он становится лжецом перед Аллахом». (Бухари, Адаб, 69; Муслим, Бирр, 103-105)

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был на вершине всякой правдивости. Это его качество не могли не признавать и такие его враги, как Абу Джахль, Ахнас бин Шарик, Надр бин Харис и позже ставший мусульманином Абу Суфьян.¹⁴² Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не лгал и, даже шутя, он никогда не говорил ничего, кроме правды.

Прежде чем стать мусульманином, Абу Суфьян (радыйаллаху анху) был одним из ярых врагов Ислама. Однажды, когда он поехал с торговым караваном в Византию, он беседовал с королем Гераклиусом. Об этом разговоре Абу Суфьян (радыйаллаху анху) говорит следующее:

«Гераклиус спросил меня:

– Было ли известно до его пророчества, что он когда-нибудь лгал?

– Нет! – отвечал я.

– Известно ли, что он когда-нибудь нарушал свое слово?

141. Ат-Тахрим, 10.

142. Бухари, Бадуль-Вахй, 6; Муслим, Джихад, 74; Табари, VII, 240; Ибн Касир, аль-Бидая, III, 113.

– Нет! Он всегда сдерживал каждое данное им слово, и сейчас мы находимся с ним в перемирии, но нам неизвестно, что он может сделать! – сказал я, не найдя больше ничего, что могло бы запятнать его безупречную репутацию.

– Что же он повелевает вам? – спросил тогда тот.

– Он говорит нам: «Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не придавайте Ему равных, оставьте тех, кому поклонялись и в кого верили отцы ваши». Он повелевает нам совершать молитву, быть правдивыми, благочестивыми и поддерживать родственные отношения...

Тогда Гераклиус мне сказал:

– Я спросил тебя, лгал ли он когда-нибудь, ты ответил: «Нет». Из чего мне стало ясно, что он не лгавший людям не станет лгать на Аллаха.

Я спросил, нарушал ли он когда-нибудь свои обещания. «Нет», – отвечал ты. Это присуще лишь Пророкам, ведь они никогда не нарушают свои обещания...

Затем Гераклиус вновь спросил:

– Что же он повелевает?

Я отвечал:

– Поклоняться только Аллаху, совершать молитву, выплачивать закят, давать милостыню, вести благочестивый образ жизни и поддерживать родственные связи с близкими.

Тогда Гераклиус сказал:

– Если то, что ты говоришь правда, то в очень скором будущем он будет править даже на тех землях, на которых стоят мои ноги...». (*Бухари, Бадуль-Вахй, 6; Муслим, Джихад, 74*)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Пообещайте мне выполнять шесть вещей, так, чтобы я мог просить для вас Рай:

- 1. Говорить только правду. 2. Держать свое слово.*
- 3. Оставаться верным своему долгу.*
- 4. Быть благочестивым.*
- 5. Отводить взор свой от греховного.*
- 6. И не протягивать своих рук к запретному». (Ахмад, V, 323)*

Говорит Абдуллах бин Амир (радыйаллаху анху):

«Однажды у нас в гостях был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Меня позвала моя мать и сказала:

– Иди сюда, я дам тебе кое-что!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Что ты хотела дать ему?*

– Финик, – отвечала она.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей:

– *Знай, если бы ты ничего не дала ему, тебе записался бы грех, равный лжи».*

(Абу Дауд, Адаб, 80/4991; Ахмад, III, 447)

Однажды, проходя по базару, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к одному продавцу. Просунув руку в мешок с зерном, которое тот продавал, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обнаружил, что оно сырое.

– *Что это?* – спросил он продавца.

– Зерно осталось под дождем, о Посланник Аллаха! – ответил тот.

– *Разве не мог ты оставить сырое зерно сверху, чтобы все видели? Ведь тот, кто обманывает, не из нас!»* (Муслим, Иман, 164)

Мусульманин ни при каких обстоятельствах, ни одним из своих действий не должен отходить от правдивости, не должен никого обманывать.

Асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и многие другие праведные верующие всегда шли на великие подвиги, чтобы услышать хадис из самого первого и надежного источника, для чего нередко проделывали нелегкий путь, длящийся неделями, а то и месяцами. Они, будучи воспитаны самим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), достигли такого превосходства в своем благонравии, что считали недозволительным для себя брать знания или слышать хадис от человека, который грешен, скажем, лишь в том, что обманывает животных, подзывая их пустым мешком, в котором нет для них ничего. Они считали недостойным даже пересказывать хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) от того, кто был склонен обмануть или неблаговерно обойтись даже со своими животными.

Имам Малик (рахматуллахи алейхи) говорит:

«Мне рассказали, что однажды Лукмана Хакима спросили:

– В чем суть праведности твоей, в чем ее мудрость?

Он же дал такой ответ:

– Правда в словах, верность долгу, непричастность к тому, что меня не касается, и верность слову, которое я даю». (Муватта, Калям, 17)

Когда наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), совершив ночное путешествие и вознесение на небеса (Исра валь Мирадж), был возвращен на землю, он сказал Джibriлю (алейхиссалям):

– *О Джibriль! Никто из моего народа не поверит мне!*

На что ангел Джibriль (алейхиссалям) ответил:

– Абу Бакр поверит тебе, он правдивейший из твоего народа». (*Ибн Сад, I, 215*)

Когда же многобожники услышали о том, что произошло этой ночью, они пришли к Абу Бакру (радыяллаху анху) и стали спрашивать его:

– Твой друг говорит, что за ночь он побывал в Иерусалиме, а после чего вознесся на небеса и до рассвета вернулся на землю, в Мекку. Что ты на это скажешь?

Абу Бакр (радыяллаху анху), преисполненный верности Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ответил:

– Все, что говорит он, правда! Ведь он никогда не лжет! И я верю во все, что бы он ни сказал...

Тогда они сказали:

– Ты веришь в него, а веришь ли ты в то, что он за одну ночь побывал в Иерусалиме?

– Да! В этом нет ничего странного. Ведь я верю и в то, что в любое время суток, будь то днем или ночью, он получает откровения от своего Господа.

После этого Абу Бакр (радыяллаху анху) отправился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который тогда находился возле Каабы. Услышав все то, о чем только что говорили неверные, из уст Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр (радыяллаху анху) промолвил:

– *Ты прав, о Посланник Аллаха!..*

Обрадовавшись такой верности и поддержке Абу Бакра (радыяллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся и сказал:

– *Абу Бакр, ты – правдивейший!..* (*Ибн Хишам, II, 5*)

С того дня все стали называть Абу Бакра (радыяллаху анху) Правдивейшим (Сыддык).

Такой вот бывает преданность вере... Главное – лишь найти истину и не отходить от нее...

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) купил у одного человека лошадь. Он попросил, чтобы тот привел ее к дому, где и хотел расплатиться, ибо денег с собой у него не было. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пошел быстрее, а бедуин вместе с лошадью остался позади. В это время к бедуину подошли люди и стали просить продать им эту лошадь, пообещав бóльшую плату. Они не знали, что ее уже купил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

саллям). Тогда бедуин стал кричать Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который шел далеко впереди:

– Покупашь ты эту лошадь или нет, а то я продам ее!

Услышав это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся и сказал:

– *Ведь я купил ее у тебя!*

Но тот ответил:

– Клянусь Аллахом, ты не покупал ее у меня!

– *Я же говорю, что купил ее у тебя*, – настаивал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Тогда приведи кого-нибудь, кто докажет истинность твоих слов!

Тут появился Хузайма бин Сабит (радыйаллаху анху) и сказал:

– Я свидетель этому, Вы купили эту лошадь!

Подойдя к нему, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Насколько я помню, тебя не было рядом, когда мы договаривались о купле-продаже. Чем же ты докажешь, что все было именно так?*

– Моей верой в Вас, о Посланник Аллаха!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), благодаря такой верности Хузаймы, принял его свидетельство, прировняв его к свидетельству двух. (Абу Дауд, Ахдийа, 20/3607; Насаи, Бую, 91; Ахмад, V, 215-216)

В другой передаче этого хадиса говорится, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил Хузайму:

– *Тебя не было рядом, когда мы заключали сделку, что же побуждает тебя свидетельствовать сейчас?*

Хузайма (радыйаллаху анху) отвечал:

– Я уверовал в то, с чем пришли Вы, и понял, что Вы не говорите ничего, кроме правды!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *На чьей стороне ни был бы Хузайма в свидетелях, тому этого будет достаточно (его свидетельство равно свидетельству двух).*

Вот какой бывает верность Аллаху и Его Посланнику...

Кааб бин Малик (радыйаллаху анху) участвовал во всех военных походах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Но по некоторым причинам он не смог участвовать в походе на Табук. И вот войско ушло, а Кааб (радыйаллаху анху) остался в Медине. Когда же Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся из похода, каждый пытался объяснить ему, почему не участвовал в

сражении. Так он принял извинения и объяснения нескольких асхабов. Но Кааб (радыйаллаху анху) и еще двое сподвижников не могли лгать и честно признались, что у них не было серьезной причины не выступить в поход. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отвернулся от них и велел объявить им бойкот. И лишь через пятьдесят дней снизились аяты, в которых говорится, что Всевышний Аллах прощает тех, кто не участвовал в этом сражении. А все это время они чувствовали себя крайне стесненно: вся земля, не смотря на ее простор, стала тесной для них. Однако они были прощены только благодаря тому, что искренне покаялись.

Кааб бин Малик (радыйаллаху анху) позже говорил о том, что дала ему правдивость: «Клянусь Аллахом, после такого блага, как Ислам, которым Всевышний облагодетельствовал нас, другим благом стала **правдивость в речах наших** пред Посланником Его (саллаллаху алейхи ва саллям), что спасло нас от гибели быть среди тех, кто говорит ложь. Ведь и о тех, кто, отстав от участия в походе на Табук, стал измышлять неправду, и о том, что их ожидает, снизились такие аяты: **«...Отвернитесь же от них, ибо они мерзостны, а прибежищем им будет Ад, ибо они этого заслужили. Они станут вам клясться, чтобы вы были довольны ими. Но если даже вы будете довольны ими, то все равно Аллах не будет доволен нечестивыми»**. (ам-Тауба, 95-96) (Бухари, Магази, 79)

После завершения битвы при Ухде женщины города Медины вышли на улицу, чтобы узнать о новостях с поля боя. Среди них была и ‘Аиша (радыйаллаху анха). У местечка под названием Харра она повстречалась с одной женщиной по имени Хинд бинти Амр. Та везла, взалив на верблюда, тела своего мужа Амра бин Джамуха, сына Халлада и брата Абдуллаха. ‘Аиша (радыйаллаху анха) спросила ее:

– Какие там новости?

Хинд бинти Амр (радыйаллаху анха) отвечала:

– Все в порядке, Посланник Аллаха жив. **И если жив Он, все остальное не страшно.**

Указав на тела, что на верблюде, ‘Аиша (радыйаллаху анха) спросила:

– Кто это?

– Мой брат Абдуллах, сын Халлад и муж Амр.

– Куда ты их везешь?

– В Медину, там и захороню, – ответила та и стала погонять верблюда. Но тот, пройдя несколько шагов, сел.

– Быть может, ему тяжело? – сказала ‘Аиша (радыйаллаху анха).

– Не знаю, почему он присел. Раньше он с легкостью справлялся с грузом двух верблюдов. Но сейчас с ним действительно что-то не то.

Когда верблюда стали поднимать, он встал, но когда направили в сторону Медины, он опять сел. Когда же его направили в сторону Ухуда, он побежал. Позже Хинд (радыйаллаху анха) пошла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказала о случившемся. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *На этом верблюде лежит обязанность. Завещал ли Амр что-нибудь перед смертью?*

Хинд (радыйаллаху анха) ответила:

– Перед походом на Ухуд Амр повернулся к Каабе и сказал: «О Аллах! Даруй мне мученическую смерть! И не дай мне возвратиться домой поверженным и побежденным!»

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал то, что объясняет, насколько велика правдивость верующего в словах и поступках:

– *В этом и кроется причина, по которой верблюд не шелохнется. О Ансары! Если кто-либо из вас поклялся Аллаху, то пусть остается верным своему слову. Хинд! Муж твой Амр – из правдивейших. С того самого момента, как он пал мученической смертью, ангелы создавали ему тень своими крыльями, ища место, где захоронить его. Хинд! Муж твой Амр бин Джамух, сын Халлад и брат Абдуллах будут вместе в Раю, будут там друзьями».*

Не зная, как вести себя перед этой благой вестью, Хинд (радыйаллаху анха) показала еще один непревзойденный пример правдивости, сказав:

– О Посланник Аллаха! Помолись за меня Аллаху, чтобы Он и меня поселил в Раю вместе с ними. (Вакиди, I, 265-266, Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, III, 216; Ибн Абдильбар, аль-Истиаб, III, 1168)

Еще до заключения договора при Худайбии Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал ‘Усмана (радыйаллаху анху) в Мекку с визитом. ‘Усман (радыйаллаху анху), исполняя повеление Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сразу же направился в Мекку. Он пояснил неверным, что они собираются совершить лишь умру и вернуться обратно. Но те не позволили им и этого, однако сказали ‘Усману (радыйаллаху анху): «Если желаешь, можешь совершить обход вокруг Каабы!...»

В это время все верующие смотрели лишь на священный Дом Аллаха и горели желанием посетить его. Некоторые завидовали ‘Усману (радыйаллаху анху), что тот совершит обход вокруг Каабы, хотя были и такие, кто считал по другому. Ведь ‘Усман (радыйаллаху анху) мог, проявив правдивость и верность, не совершать таввафа, пока всем верующим не будет дозволенно этого.

И получилось так, как они хотели. Этот сподвижник, который посвятил себя Аллаху и Посланнику Его (радыйаллаху анху), сказал: «Я не стану совершать обхода вокруг Каабы, пока Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не обойдет ее, и я войду в Каабу только после него. **Там, где не приняли Посланника Аллаха,**

не будет и меня...», тем самым еще раз подтвердив свою приверженность и привязанность к Посланнику Аллаха. (*Ахмад, IV, 324*)

Явуз Султан Селим-хан, несмотря на свой суровый характер, был очень чутким и чувственным человеком. Однако необходимость сохранения целостности государства и его долговечности, нередко толкала его на принятие нелегких решений. Результатом этого было и отстранение им от государственных дел своего родного брата Шахзаду Коркута. После его кончины, молясь у его могилы, Явуз говорил: «О брат мой! Что же было бы, если бы ты не вынудил меня так поступить!...»

Хваля одного из преданнейших людей Шахзады, Пияла, Явуз Султан Селим-хан сказал:

– Я прощаю тебя, благодаря твоей верности и преданности! И в знак благодарности, предлагаю тебе занять любую должность. Если хочешь, можешь стать и моим визирем!

Поблагодарив, тот отвечал:

– **Султан мой! Обязанностью моей после этого, будет присматривать за могилой Шахзады Коркута!..**

Иными словами, верующий человек своими словами, поступками и намерениями должен записать свое имя в число правдивейших, должен понять пользу правдивости как в этой жизни, так и в следующей. Об этом прекрасно говорил Зия-паша:

*Всякому человеку правдивость к лицу,
Даже если и ненавистна она,
Ведь помощник каждому правдивому –
Сам Всевышний Аллах!..*

6. Смирение

Чрезмерная радость и чрезмерная скорбь являются испытанием для души каждого человека. То, что отличает совершенного верующего, это смирение перед Волей Всевышнего, а также терпение и упование на Милость Его, которые приходят в результате этого.

Неизменным правилом счастья является покорность разума Божественному Откровению, украшение сердца красивыми нравственными качествами, что делает человека смиренным перед каждой неожиданностью, преподносимой ему жизнью. Счастье заключается также и в том, чтобы человек умел воспринимать все, что происходит в жизни как оно есть, достойно справляясь со всеми ее трудностями, проявляя волю к ее благоустройству, видя во всем лишь добро и благо и

покорно смиряясь перед Господом миров. Прекрасным является следующее наставление Лукмана Хакима на этот счет:

«Сын мой! Не занимай душу свою скорбью и невзгодами! Не будь ненасытным. Смирись перед Волей Всевышнего. Довольствуйся тем, что дал тебе Аллах, и жизнь твоя преобразится, сердце наполнится радостью, и ты станешь наслаждаться жизнью».

Неприемлемым в Исламе является проявление довольства тем, что радует нас из происходящего в нашей жизни, проявляя недовольство тем, что печалит нас. Но избавиться от такой слабости человеческого нафса можно не сразу. А те, кто, духовно очистившись, достиг степени смиренности, бесприкословно и со смирением подчиняясь всякой Воле Всевышнего, будь она благой для него или прискорбной, никогда не станут ни на что жаловаться. О таких Аллах дает благую весть: «[В тот день праведникам будет сказано]: **«О душа, обретшая покой! Вернись к Господу своему снискавшей радость и довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»** (аль-Фаджр, 27-30)

Человек любит делать лишь то, что ему легко, и то, что ему нравится. То, что дается легко, он делает с радостью и удовольствием. Так же и верующий с любовью и радостью делает все то, что нисходит к нему от его Господа.

Те благочестивые и праведники, которые обладают непоколебимой верой и убеждением, смиренны перед Волей Аллаха, зная, что их не постигнет ничто, непредопределенное Всевышним. Поэтому все невзгоды мирской жизни кажутся им незначительными перед невзгодами жизни вечной, и сердца таких рабов Своих Всевышний Аллах делает счастливыми. И в их глазах различные проявления Истины намного превосходят все празднества и радости этой иллюзорной жизни. Ведь они отвернулись от всего того, что большинство людей по ошибке считают благом.

Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Человек награждается Аллахом в соответствии с невзгодами, которые он претерпел. Аллах испытывает Своих любимых рабов невзгодами. Кто будет в смирении перед Волей Аллаха, тем Он останется доволен. Кто же будет недоволен, на того Он разгневается». (Тирмизи, Зухд, 57/2396; Ибн Маджа, Фитан, 23)

В другом хадисе говорится:

«Сильный верующий превосходит перед Аллахом слабого верующего. Вместе с тем, в каждом из них есть благо. Старайся овладеть тем, что поможет тебе. Проси Аллаха о помощи и никогда не ослабевай. И что бы ни постигло тебя, никогда не говори: «Если бы я сделал так-то и так-то». Говори: «Такова Воля Аллаха, Он творит то, что пожелает!» Ведь чем больше ты говоришь: «Если бы я сделал так-то и так-то», тем больше ты позволяешь шайтану вмешиваться в твои дела...» (Муслим, Кадар, 34; Ибн Маджа, Мукаддима, 10)

Ведь проявляя недовольство Волей Всевышнего и говоря: «Если бы я сделал так-то и так-то», человек не только выступает против такой воли, но и против

Воли Аллаха в целом, что противоречит самой вере. А это есть то, что радует шайтана и ведет человека к неминуемому горю. Смирение же перед Его Волей приведет человека лишь к довольству Аллаха. Священный Коран, перечислив все то, чем славится мирская жизнь и превосходна следующая, говорит: **«...А довольство Аллаха превыше [всего упомянутого]. Это и есть великое преуспевание».** (am-Тауба,72)

Примеры благочестия и добродетели

Рассказывает Усама бин Зайд (радыйаллаху анху):

«Однажды дочь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Зайнаб (радыйаллаху анха) просила сообщить ему следующее: «Мой сын при смерти, пусть он посетит нас». На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Аллах дает, и Он же забирает. Все существует до истечения назначенного Им срока. Если ты потерпишь, то Аллах Сам наградит тебя за терпение!

Но дочь все настаивала на посещении Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и находившиеся рядом с ним Сад бин Убада, Муаз бин Джабаль, Убай бин Каб и Зайд бин Сабит, а также некоторые другие асхабы (радыйаллаху анхум) отправились к ней. Еле дышащего ребенка дали в руки Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), и из его глаз потекли слезы. Увидевший это Сад бин Убада сказал:

– Что это с Вами, о Посланник Аллаха?

Он ответил:

– Это чувство милосердия, которым Аллах одаривает тех из рабов Своих, кого пожелает. Ведь и Он Милостив лишь к тем, кто сострадателен». (Бухари, Джанаиз, 33, Айман, 9 Марда, 9; Муслим, Джанаиз, 9,11)

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил на приглашение дочки лишь своим приветствием и наставлениями, это было его советом оставаться смиренным перед Волей Аллаха. Ведь истинным познанием в такой тяжелый момент является лишь покорность и смиренность перед судьбой. А то, что и сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не сдержавшись, заплакал, стало проявлением чувства милосердия, которым Аллах наделяет Своих рабов. Запретными же являются причитание и сильный плач, которые расценивались бы как недовольство Волей Всевышнего.

О том, какая награда ожидает верующего, смиренного перед волей Аллаха, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Когда у человека умирает ребенок, Всевышний Аллах говорит своим ангелам:

– Вы забрали душу ребенка одного из рабов Моих!

– Да, о Господь, – отвечают те.

– *Разве вы не оторвали от его сердца самое дорогое для него?* – скажет Всевышний.

– Да, о Господь, – ответят те.

– *Что же говорил раб Мой?* – спросит Аллах.

– Он воздал Тебе Хвалу и устремился к Тебе со словами:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

«...Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся», (аль-Бакара, 156) – ответят ангелы.

Тогда Всевышний Аллах скажет:

– *Постройте для этого раба Моего дом в Раю, и назовите его «Домом Восхваления».* (Тирмизи, Джанаиз, 36/1021)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) передал хадис-кудси:

«Когда один из рабов болеет, к нему являются два ангела, которым Всевышний Аллах приказал:

– Посмотрите, что раб Мой говорит своим помощникам!

Если раб тот воздает Аллаху хвалу и возвеличивает Имя Его в момент, когда к нему являются ангелы, они, запечатлев его в таком состоянии, доставляют его образ Всевышнему Аллаху. Он же говорит им:

– Если Я заберу его душу, то на мне лежит обязанность поместить ее в Рай. Если же Я дарую ему здоровье, то Я обязуюсь заменить его мясо на лучшее мясо, его кровь на лучшую кровь и простить его грехи». (Муаватта, Айн, 5)

Рассказывает Абу Хурайра (радийаллаху анху):

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у асхабов:

– Кто научится от меня некоторым словам, станет поступать в соответствии с ними и обучать им других?

Я сразу же вскочил и сказал:

– Я, о Посланник Аллаха!

Тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям) взял меня за руку и сказал:

– Если ты станешь остерегаться запретного, станешь самым богобоязненным из рабов Аллаха! Если ты проявишь довольство в том, чем наделил тебя Аллах, то будешь самым богатым из всех людей! Будь обходителен со своими соседями,

будешь совершенным верующим. Желая чего-либо себе, желай того же и другим, будешь истинным верующим! И не смейся слишком много, ибо чрезмерный смех умерщвляет сердце». (Тирмизи, Зухд, 2/2305; Ибн Маджа, Зухд, 24)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел вместе с Абу Бакром (радыйаллаху анху). На Абу Бакре (радыйаллаху анху) была одета старая рубаха, которая была настолько ветхая, что крепилась на плечах ветками от деревьев.

В это время явился Джibriль (алейхиссалам), передал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) приветствие от Господа и спросил:

– Что это за вид у Абу Бакра, о Посланник Аллаха? Его одежда такая старая, что с трудом держится на нем!

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

– *Он находится в таком положении оттого, что истратил все имущество свое на пути Аллаха, пожертвовав им еще до победы, о Джibriль.*

Тогда ангел сказал:

– Передай ему приветствие от Всевышнего Аллаха и спроси, доволен ли он своим положением или жалуется на Него?

Повернувшись к Абу Бакру (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Абу Бакр! Джibriль передает тебе салам от Всевышнего Аллаха. Господь наш спрашивает, доволен ли ты положением своим и состоянием, в котором пребываешь, или жалуешься на Него?*

От радости Абу Бакр (радыйаллаху анху) не знал, что и сказать. Он потерял дар речи и начал плакать... Затем, успокоившись, сказал:

– Как же я могу жаловаться на Господа своего?! Я доволен Господом своим, я доволен Господом своим, я доволен Им». (Абу Нуайм, Хилья, VII, 1054; Ибнуль-Джаузи, Сыфатус-Сафва, I, 249-250)

В преданиях говорится, что Пророк Юнус (алейхиссалам) как-то попросил Джibriля (алейхиссалам): «Покажи мне самого набожного человека на земле».

Он показал ему человека, руки и ноги которого гноились от тяжелой болезни, и который потерял от этого свое зрение. Но он все продолжал говорить: «О Аллах! Что бы Ты ни дал мне посредством этих рук и ног, то дал мне лишь Ты. И от чего бы ни отдалил меня, отдалил от меня Ты. И Ты, о Аллах, оставил во мне лишь одно желание – это желание скорее встретиться с Тобой».

Говорится, что когда Айюб (алеихиссалам) переживал самые тяжелые дни своей болезни, его жена Рахима сказала:

– Ведь ты Пророк! Почему бы тебе не попросить Всевышнего Аллаха, чтобы он избавил тебя от недугов!

На что Айюб (алеихиссалам) отвечал:

– Помнишь ли ты, сколько лет мы прожили во здравии и радостях?

– Восемьдесят лет.

– *О Рахима! Всевышний Аллах даровал мне восемьдесят лет здоровой жизни. Время, которое я провел в болезни, намного меньше. Поэтому я не могу, я стесняюсь говорить с Господом об этом. Как же я не стану терпеть те невзгоды, которые идут от Него, и все те блага, которые были у нас, также исходя от Господа нашего. Я доволен Господом своим!*

Это поведение Айюба (алеихиссалам) – пример высочайшего смирения. Этот Пророк, несмотря на все невзгоды и лишения, не стал жаловаться на свое положение Аллаху, не стал просить Его и о выздоровлении. Когда же жена его стала настаивать на этом, он сказал лишь: **«..Воистину, меня постигла напасть, а ведь Ты – Милостивейший из милостивых».** (аль-Анбия, 83)

В знак своей милости тем, кто постоянен в своем служении Аллаху, Всевышний излечил его, благодаря этой молитве от недуга, вернув ему здоровье, утраченное имущество и потомство. А Сам Господь сказал о Своем Пророке Айюбе, который остался великим примером терпеливости, благодарности и смирения: **«...Прекрасный раб...!»** (Сад, 44)

Мавляна (рахматуллахи алейхи), говоря о том, что истинная любовь и дружелюбие могут обернуться смирением даже перед терзаниями близкого человека, приводит следующий рассказ:

«Одному человеку друзья принесли дыню. Он тут же позвал своего слугу Лукмана, которого он очень любил. Когда тот явился, хозяин разрезал дыню и протянул Лукману один кусок. Тот съел его так, будто он был очень сладок и спел. Он ел так аппетитно, что все, видевшие его, пожелали скорей попробовать дыню, каждый завидовал Лукману. Тогда хозяин дал ему еще один кусок, ведь он искренне любил своего слугу и был рад видеть то, что радовало его. Так от дыни остался всего один кусок. Тогда хозяин сказал:

– Уж это я съем сам и узнаю, как сладка эта дыня!

Но только он надкусил кусок, как почувствовал отвратительную горечь, которая распространилась по всему рту и горлу. Хозяин не знал, что и делать, он негодовал и, обратившись к Лукману, сказал:

– О мой сердечный друг, Лукман! О мой любимый слуга! Как же мог ты так сладко поесть такую отраву? Как же ты мог скрыть мерзость сего, показав ее благом? Что это за терпение? Сколько времени ты терпел, пока съел все это? Или

ты враг всего сладкого? Отчего же ты не проронил ни слова? Почему же не сказал хотя бы: «Простите, но сейчас я не хочу!»?

Лукман отвечал:

– Я ел из рук моего хозяина такие сладкие блюда, я питался такой возвышенной духовной пищей, что сознание того, что я никогда не смогу отплатить Вам за это стеснило меня так, что я согнулся вдвое. Как же я могу сказать тому, что протяну Вами: «Это горько, я не могу есть этого»?! Ведь все, что из Ваших рук, для меня сладко и приятно. Ведь каждая клетка моего тела пропитана благами Вашей снисходительности.

Позже Лукман продолжал изливать свою душу:

– Господин мой! Если я пожалею лишь на одну горечь от Вас, пусть на голову мою посыпется земля. Как же такие добрые руки, как Ваши, могли оставить на этом плоде дыни какую-то горечь? От любви любая горечь становится сладкой, а медь – золотом. Все истязания и пытки прекращаются лишь с любовью. С любовью неизлечимый недуг находит свое исцеление. От любви оживает даже мертвый. От любви короли становятся рабами. От любви пустырь превращается в цветочный сад. Любовь делает прекрасными даже уродливых. С любовью исчезают невзгоды и печали, сменяясь радостью. Те, кто сбиваются с пути, находят его, лишь благодаря любви, и становятся поводниками, указывающими путь к счастью. Благодаря любви, болезни и недуги сменяются здоровьем и благополучием. Только с любовью проклятия сменяются на милость.

Такой вот бывает любовь к Аллаху, пример истинного смирения перед Его Волей.

Когда ‘Умара бин Абдульазиза (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Что ты любишь? – он отвечал:

– Радость моя находится лишь в предписанном и преопределенном. Я больше всего люблю лишь то, что повелел Господь мой и предписал...

Не менее назидателен и следующий случай. Один человек купил раба, который был набожным и благочестивым человеком. Когда хозяин привел раба в дом, между ними произошел следующий разговор:

– Что бы ты хотел есть, будучи у меня в доме?

– То, что ты будешь давать мне, – отвечал тот.

– А что хотел бы одевать?

– То, что ты будешь давать мне.

– В какой из комнат, ты хотел бы оставаться?

– В той, который ты дозволишь мне оставаться... – все отвечал раб.

– Какую работу ты хотел бы выполнять? – спросил тогда хозяин своего слугу.

– Ту, которую ты повелишь мне.

Эти слова повергли хозяина в раздумье и он, не сдерживая своих слез, промолвил:

– Если бы и я был так предан Господу своему, как ты, как бы я был тогда счастлив!..

Тогда раб сказал:

– Господин мой! Разве есть у раба в присутствии своего хозяина какое-либо право выбора?..

На это хозяин сказал:

– Я освобождаю тебя во Имя Аллаха. Но я очень хотел бы, чтобы ты остался со мною, чтобы и я мог послужить тебе душою и имуществом своим...

Познавший Аллаха предается и покоряется Ему с истинной любовью и, смирившись с тем, что Он уготовил ему, не оставляет для себя ни воли и выбора. Он говорит лишь одно: «Зачем же мне желать теперь чего-то от Аллаха?!»¹⁴³

Однажды праведник по имени Сунбуль Синан спросил своих учеников:

– Что бы вы стали делать, если бы Всевышний Аллах дал в ваши руки власть над мирскими делами?

Не ожидавшие услышать что-либо подобное ученики стали наперебой говорить, желая, в то же время, угодить и самому шейху:

– Я, учитель, не оставил бы на лице земли ни одного неверного! – воскликнул один.

– Я бы уничтожил все зло! – сказал другой.

– Я бы погубил всех, кто пьет алкоголь! – произнес третий.

Но лишь один сидел молча и ничего не отвечал.

– Что бы сделал ты, дитя мое? – спросил того шейх.

Покраснев от стыда и уважения к учителю, тот сказал:

– Учитель! В мироздании, сотворенном Всевышним Аллахом, нет никаких недостатков, чтобы я мог что-нибудь добавить или изменить! Все во Вселенной следует закону и порядку, установленным Аллахом, и по Его Могуществу. Что же я, немощный раб, могу сделать со своими ограниченными возможностями, и как я могу рассуждать таким же ограниченным умом, говоря: «Я сделал бы так или эдак!» – и опустил свои глаза от стыда.

143. Абдулькадир аль-Гейлани, аль-Фатхур-Раббани (проповеди Абдулькадира аль-Гейлани), Стамбул 1987, стр. 421.

Шейх же остался доволен ответом. Оглядывая своих учеников с сияющим от улыбки лицом, он сказал:

– Вот теперь, все идет в нужном направлении!..

С тех пор этого ученика стали называть не Муса Муслихуддин, как прежде, а Мерказом эфенди.

Иными словами, смирение – это проявление любви и упования на Аллаха. Довольство тем, чем наделяет Аллах, – это высокое положение, достигаемое лишь теми рабами, которые способны избавиться от зависти, ревности и невежества и познать Аллаха.

Всевышний Аллах лучше самих рабов знает то, что лучше для них. Поэтому самый благонадежный путь – это довольствоваться во всем лишь тем, чем наделяет Господь, оставаясь Ему благодарным. Ведь и Сам он говорит об этом: **«...Но возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо; что вам желанно то, что для вас – зло. Аллах ведает [об этом], а вы не ведаете».** (аль-Бакара, 216)

7. Упование и покорность

Уповать означает «опереться на кого-либо, уполномочивать кого-либо на что-либо, надеясь на него», то есть находить опору в одном лишь Аллахе, надеясь на Него одного, находя у Него прибежище.

Аль-Вакиль – это одно из имен Аллаха. Оно означает, что Аллах является Тем, кто «направляет в нужном и верном русле дела тех, кто истинно возлагает их на Него лишь одного, Тем, на кого надеются и уповают, Тем, под чьим покровительством находится каждое дело».

Необходимо, чтобы тот, на кого возлагают все надежды, обладал бы как бессмертием, так и всемогуществом. В противном случае, в возложении надежд не остается никакого смысла. Ведь и в священном Коране говорится: **«Уповай же на Живого, который не умирает, и славь Его, восхваляя. Только Он один ведает о грехах Своих рабов».** (аль-Фуркан, 58)

Всевышний Аллах требует, чтобы люди возлагали свои надежды на Него лишь одного. В аятах об этом говорится так: **«...Да уповают верующие на Аллаха!»** (Ибрахим, 11)

«...Для того, кто уповает на Аллаха, достаточно Его [как покровителя]...». (ат-Талак, 3)

Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Если вы станете истинно уповать на одного лишь Аллаха, то станете находить свое пропитание также легко, как и птицы, улетаая на рассвете, чтобы прокормится, возвращаются на закате дня сытыми!» (Тирмизи, Зухд, 33/2344; Ибн Маджа, Зухд, 14)

Что же касается покорности, то она означает «склонение перед кем-то или чем-то своей головы, принятие всего происходящего вокруг со смирением». Покорность, являясь состоянием души и сердца, представляет собой избавление человека от сомнений относительно того, о чем повелевает Всевышний, от желаний и страстей, противоречащих повелением Аллаха, от неискренности в намерениях и стремлениях нафса, от непокорности Воле Бога и Его повелениям. В аятах сказано: **«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что вызывает у них споры. И тогда не восстанут они в душе против твоего решения и подчинятся ему полностью».**

(ан-Нуса, 65)

Ислам означает покорность и подчинение. По этой причине по-настоящему жить Исламом можно, лишь будучи истинным рабом, то есть пребывая в покорности и подчинении Аллаху, ибо Всевышний Аллах не любит, чтобы рабы Его были покорны и склоняли свои головы перед кем-то иным, кроме Него. Вместе с тем, покорность – это некоего рода послушание, в котором присутствует любовь и дружелюбие. Именно благодаря своей покорности, Пророку Ибрахиму (aleyhissalam) не составило труда принести в жертву на пути Господа все его имущество, потомство и даже свою жизнь. В связи с этим, такой вид поклонения, как совершение паломничества, стало символом покорности и упования этого Пророка на Аллаха. Ведь язык Ибрахима (aleyhissalam), говоря о своих духовных проживаниях, все вторил: **«...Я предался Господу [обитателей] миров».** (аль-Бакара, 131)

Тасаввуф, взявший за свою основу любовь и являющийся сердцевиной исламского вероучения, гласит: для того чтобы человек был верен заповедям Аллаха, и чтобы с каждым вздохом он мог становиться все ближе к Господу, ему необходимо поместить в своем сердце смирение и покорность перед Аллахом. Ибо смягчить и свести на нет всю боль и мучения от невзгод и переживаний, окружающих человека в этой мирской жизни, возможно, лишь будучи покорным Воле Всевышнего. Об этом прекрасно говорит в своих стихах Ибрахим Хакки Эрзруми (рахматуллахи алейхи):

*Во всем уповай на Всевышнего,
Ты покорись и расслабься,
Будь доволен тем, что предписано Им,
И смотри, что пошлет Он,
Ибо чтобы ни послал Всевышний тебе,
Для тебя всегда будет благом!..*

Примеры благочестия и добродетели

Однажды один бедуин спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Как мне следует уповать на Всевышнего, привязав свое животное, прежде чем уйти, или оставить его само по себе?

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал ему:

– Тебе следует привязать его и лишь затем уповать на своего Господа!
(Тирмизи, Кыяма, 60/2517)

Жена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Умму Саяма (радыйаллаху анха) говорит, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), выходя из дома, всегда говорил:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَّ
أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

«С именем Аллаха! Я положился на Аллаха! О Аллах! Я ищущу защиту у Тебя лишь одного от того, чтобы не сбить и не сбиться с пути, не оступиться и не заставить оступиться других, не поступать несправедливо и не стать тем, с кем обошлись подобным образом, от невежественных поступков и общения с невеждами». (Абу Дауд, Адаб, 102-103/5094; Тирмизи, Даават, 35)

Во время одного из военных походов, в полдень, когда стояла сильная жара, отряд Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) остановился в тени зарослей на привал. Все, в том числе и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), разошлись, чтобы отдохнуть, а сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прилег под деревом самуры, повесив свой меч на его ветви. О том, что случилось позже, Джабир (радыйаллаху анху) говорит следующее:

«Мы уже задремали, когда услышали зов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы увидели, что рядом с ним стоит какой-то человек. О том, что произошло, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Пока я спал, этот бедуин взял мой меч, а когда я проснулся, то увидел мой обнаженный меч у него в руках.

– Кто теперь спасет тебя от меня? – спросил бедуин.

Тогда я трижды сказал: «Аллах!» (Бухари, Джихад, 84, 87; Муслим, Фадаиль, 13)

Даже столкнувшись со смертью лицом к лицу, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), уповая на Всевышнего, не испытывает никакого страха. Его спокойный ответ обезоружил бедуина и заставил покориться Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который не стал его наказывать, а предложил принять Ислам. Впечатленный таким отношением к себе, по возвращению к своим соплеменникам, этот бедуин сказал: «Сейчас я возвращаюсь от самого лучшего из всех людей». (Ибн Касир, аль-Бидая, IV, 87)

Рассказывает Абу Бакр ас-Сыддик (радыйаллаху анху):

«Когда по пути из Мекки в Медину мы укрылись от многобожников в пещере, я видел, как они ходили сверху, над нашими головами. Я сказал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Если кто-нибудь из них посмотрит вниз, он непременно нас заметит.

Но он (саллаллаху алейхи ва саллям) лишь отвечал:

– *Что же ты, о Абу Бакр, думаешь о двоих, третьим с которыми является Сам Аллах?!»* (Бухари, Тафсир, 9/9; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 1)

Говорит Исмаат бин Малик (радыйаллаху анху):

«До тех пор, пока не снизошел аят **«...Аллах оберегает тебя от людского [зла]...»** (аль-Маида, 67), мы всегда охраняли Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по ночам». (Суюти, Лубабун-Нукуль, I, 148)

Рассказывает также и ‘Аиша (радыйаллаху анха):

«Однажды ночью Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) долго не мог уснуть. Я спросила его:

– Что случилось, о Посланник Аллаха?

Он ответил:

– *Нет ли кого-нибудь, кто мог бы охранять меня сегодня ночью?*

Когда мы говорили об этом, снаружи послышался звон чьих-то сабель и топот ног.

– *Кто там?* – спросил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Сад и Хузайфа, о Посланник Аллаха! Мы пришли, чтобы охранять тебя, – отвечали те.

После чего Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уснул, и мы слышали его равное дыхание. Именно в ту ночь снизошел аят: **«...Аллах оберегает тебя от людского [зла]...»** (аль-Маида, 67) Проснувшись, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) высунул голову из-за шторы и, обращаясь к нам, сказал:

– *О люди, теперь вы можете идти. Ведь отныне меня будет оберегать Сам Аллах».*¹⁴⁴

Так Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда принимал необходимые меры предосторожности и лишь затем уповал на Господа. А после того, как снизошли эти аяты, где Всевышний Аллах обещает, что Сам будет оберегать и защищать Своего Посланника, он без всяких опасений стал уповать на помощь лишь Его одного.

144. Вахиди, Асбабу Нузулиль-Кур’ан, ред. Кемаль Бесюни Заглуль, Бейрут 1990, стр. 204-205.

Абу Саид аль-Худри (радийаллаху анху) рассказывает, что однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и сказал, что его родной брат страдает от болей в желудке. На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Дай ему меда!*

Человек сделал так, как велел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), но вскоре опять пришел:

– Я дал попить ему меда, но это лишь прибавило ему недуга и ничем не помогло.

Так повторилось трижды, после чего Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Аллах говорит правду, а желудок твоего брата лжёт.*

После чего этот человек опять дал своему брату попить меду, и тогда тот выздоровел. (Бухари, Тыбб, 4; Муслим, Саям, 91)

Этимися словами Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) указал на то, как следует верить и уповать на сказанное в аяте: **«...В меде есть для людей исцеление»**. (ан-Нахль, 69) И сахаб получил желаемый результат только тогда, когда полностью покорился и стал уповать лишь на одного Аллаха.

В хадисе от Абдуллаха бин ‘Аббаса (радийаллаху анху) говорится:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

«Слова **«Довольно нам Аллаха, Он – Наилучший Покровитель»** сказал Пророк Ибрахим (aleyхиссалям), когда его бросали в огонь. А наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал эти же слова, когда ему сказали: «Неверные собрались, чтобы покончить с вами, спасайтесь!» Именно тогда мусульмане, сплоченные верой, стали говорить: **«Довольно нам Аллаха, Он – Наилучший Покровитель»**, проявив небывалую покорность Воле Всевышнего Аллаха.¹⁴⁵

О мусульманах, которые таким образом уповают на Всевышнего, в аятах говорится: **«Тем, которых предостерегали другие: «Воистину, против вас собрались люди. Бойтесь же их». Но от этого у них только укрепилась вера, и они ответили: «Довольно нам Аллаха, Он – Наилучший Покровитель». И они вернулись [с поля сражения] с милостью от Аллаха и щедро [одаренные Им]. Их не постигло никакое зло, и устремились они к благоволению Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью»**. (Али Имран, 173-174)(Вахиди, стр. 135)

145. Бухари, Тафсир, 3/13.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил и о том, что тех, кто во всем уповает лишь на Аллаха, Он обережет как в этой жизни, так и в следующей, избавив их от расчета и наказания, и введет в Рай:

«Мне были показаны все общины, что жили до нас. Я видел Пророка, у которого было трое или пятеро последователей. Видел и Пророков, за которыми последовали лишь двое. Были Пророки и вовсе без последователей. И тогда я увидел вдали много людей. Я подумал, что это моя умма, но мне было сказано: “Это те, кто последовал за Мусой. Ты же взгляни на горизонт!”»

Я посмотрел и увидел огромное количество людей. Тогда мне было сказано: “Это твоя умма. Среди них семьдесят тысяч тех, кто войдет в Рай без всякого расчета”».

Затем Ибн ‘Аббас (радыйаллаху анху) говорит:

«Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поведал нам об этом, он ушел к себе. А мы остались и стали обсуждать, кем были эти семидесят тысяч. Некоторые говорили:

– Должно быть, это те, кто присутствовал везде, где Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произносил речь.

Некоторые говорили:

– Вероятно, это те, кто, родившись в Исламе, не знал, что такое многобожие.

Были и другие мнения. Когда мы сидели и спорили, вернулся Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы сказали ему:

– Мы рассуждали о том, кем бы могли быть те, кто войдет в Рай без всякого расчета и наказания.

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Это те, кто не гадают сами и не идут к гадалкам, те, кто не верят в неудачу и во всем уповают на Господа.

После этих слов из толпы выскочил Уккаша бин Михсан (радыйаллаху анху) и сказал:

– Помолись, чтобы я был одним из них, о Посланник Аллаха!

На что он сказал:

– Ты – один из них!» (Муслим, Иман, 374; Бухари, Рикак, 50)

Всевышний Аллах подверг Своего Пророка Ибрахима (aleyхиссалям), его сына Исмаила и жену Хаджар таким испытаниям, что сделал их примером покорности для всех мусульман. Символом искренности в уповании на Господа стали именно они, и это может ощутить и понять каждый, совершающий паломничество.

Когда Всевышний Аллах сообщил своим приближенным ангелам, что сделал Ибрахима (aleyхиссаям) Своим другом, те сказали: «О Господь наш! Как же Ибрахим может стать другом Тебе, ведь он смертен, у него есть семья и имущество. Его сердце любит все это...»

Затем они стали свидетелями тех событий и явлений, что произошли с Ибрахимом (aleyхиссаям). Когда его захотели бросить в огонь, ангелы заволновались. Некоторые из них поспешили к Пророку Ибрахиму (aleyхиссаям), чтобы спросить, не нуждается ли он в помощи, взяв на это дозволение у Самого Аллаха, который ответил: «Не вмешивайтесь в дела двух друзей!»

Позже к нему явился сам Джibriль (aleyхиссаям):

– Не нуждаешься ли ты в моей помощи?

– Нет, ты мне не нужен. Мне достаточно Аллаха, и Он – Наилучший Покровитель!

И благодаря такой покорности и упованию лишь на Всевышнего, Аллах повелел пламени еще до того, как туда был брошен Пророк:

«...О пламя! Обернись прохладой и спасением для Ибрахима». (аль-Анбия, 69)

И поэтому повелению ревущий огонь обернулся для падающего в него Ибрахима (aleyхиссаям) цветущим садом. И из него забил сладкий и прохладный источник.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«Пророк Ибрахим приехал и поселился в местности, где впоследствии возник город Мекка, когда его жена Хаджар еще кормила Исмаила грудью... Он, следуя повелению Аллаха, покидает там жену и ребенка, оставив им лишь горсть фиников и сосуд с водою. Когда настало время расставаться, жена Пророка Ибрахима (aleyхиссаям) обратилась к мужу:

– О Ибрахим! Куда следуешь ты, оставляя нас одних в этой пустыне, где нет кроме нас никого и ничего?

Но сколько бы она ни повторяла свой вопрос, Ибрахим (aleyхиссаям) все молчал. И тогда она спросила:

– Поступить так тебе велел Аллах?

– Да, Аллах велел мне поступить так, – отвечал тот.

На это мать наша Хаджар, сказала то, что действительно является примером великой покорности Воле Всевышнего и упования на Него:

– Тогда Аллах защитит и не оставит нас!..

После чего они расстались. Когда он добрался до местечка под названием Санийя, откуда его никто не мог увидеть, он повернулся лицом в сторону Каабы, воздел руки и произнес следующую молитву:

«Господи наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма. Господи наш! Пусть они творят молитву. Склони сердца людей к ним, надели их плодами, – быть может, они возблагодарят [Тебя]». (Ибрахим, 37) (Бухари, Анбия, 9)

Когда сын Пророка Ибрахима Исмаил (aleyхиссалам) подрос и стал играть, Аллах пожелал испытать Своего Пророка на верность своему слову: Пророк Ибрахим (aleyхиссалам) должен был принести в жертву Исмаила. Когда они вышли в путь, ангелы опять забеспокоились: «Как же один Пророк может принести в жертву другого!»

Но Исмаил (aleyхиссалам) все говорил своему отцу: «О отец мой! Поступай так, как велено тебе! С позволения Аллаха я буду терпелив. Наточи же нож свой как следует, пусть он будет острым, и ты с легкостью лишишь меня жизни.... И не смотри мне в лицо, когда будешь резать мне горло! Ведь в тебе могут проснуться отцовские чувства, и ты не сдержишь слова, данного тобой Всевышнему Аллаху. Меня крайне опечалит, если ты станешь всю оставшуюся жизнь чувствовать боль и угрызения совести за то, что сделаешь сегодня своими руками...»

Когда отец уже занес нож над своим сыном, подоспел Джибриль (aleyхиссалам). Он отвел нож в сторону и снизвел с небес на землю жертвенного барана. (см. Табари, Тарих, I, 275; Ибн Асир, аль-Камиль, I, 112; Хаким, II, 606/4040)

Всевышний Аллах говорит о покорности и уповании Пророка Мусы (aleyхиссалам):

«Тут прибежал муж с окраины города и воскликнул: «О Муса! Знатные люди договариваются о том, чтобы убить тебя. И я советую тебе уходить из города. Муса бежал [из города], оглядываясь с опаской, взывая [к Аллаху]: «Господи! Спаси меня от людей нечестивых!»» (аль-Касас, 20-21)

Муса же (aleyхиссалам) своим поступком показывает, каким должно быть истинное упование человека на Господа его: сначала следует прислушаться к совету, затем принять решение и оставить конечный результат на Волю Всевышнего, то есть пребывать в молитвах, уповать на Аллаха и проявлять покорность. Вот каким бывает истинное упование!

Говорится, что Йеменцы, отправляясь в паломничество, никогда не брали с собой пищи, считая, что это и есть истинное упование на Милость Всевышнего: «Ведь мы направляемся посетить дом Аллаха, неужели Он не пропитает нас?» Когда же они достигали Мекки, то были вынуждены просить других о помощи.

Именно по этому поводу и снизошел аят: **«Запасайтесь же на дорогу...»** (аль-Бакара, 197)

О тех, кто не старается, ленится и ссылается лишь на Волю Аллаха, говоря: «Мы уповаем на Всевышнего», ‘Умар (радийаллаху анху) говорил: «Вы уповаете не на Аллаха, а на деньги других, которые намереваетесь потратить. Истинное же упование, это когда человек **упоует на Аллаха, после того как бросит зерно в почву**».¹⁴⁶

Не менее поучителен и следующий хадис, который передает Абу Хурайра (радийаллаху анху):

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал нам историю, которая произошла с человеком из бани Исраиль. Этот человек взял в долг у другого тысячу динаров. Заимодавец сказал:

– Приведи мне кого-нибудь, кто стал бы свидетелем нашего уговора!

Но заемщик ответил:

– Достаточно и Аллаха в свидетели!

Дающий в долг сказал:

– Тогда приведи мне поручителя.

Но и на этот раз заемщик ответил:

– Достаточно и Аллаха как поручителя.

– Правда твоя! – согласился дающий в долг и, оговорив свои условия, вручил первому деньги.

Человек пустился в морское путешествие, закончил все свои дела и стал искать судно, чтобы вернуться домой и расплатиться с долгами. Назначенный срок уже истекал, а судно никак не находилось. Тогда человек решил выдолбить внутренность полена, положить в него деньги и письмо и пустить его в море. Это был смелый, но рискованный шаг. Выйдя на берег моря, он сказал:

– О Аллах! Ты знаешь, что я занял у такого-то человека тысячу динаров. Когда он просил меня привести свидетеля, я сказал: «Аллах нам свидетель!» – и он согласился на это. Когда же он велел мне привести поручителя, я опять сказал: «Аллах поручитель за нас!» – и тот согласился и с этим. Сейчас я ищу судно, чтобы вернуться назад, но не нахожу. Поэтому поручаю это Тебе одному! – и с этими словами бросил полено в море.

Полено, подхватываемое волнами, поплыло и вскоре скрылось из вида. Человек же вернулся и опять стал искать судно, которое могло бы доставить его домой.

В это время заимодавец все ждал, когда тот вернется и расплатится, ибо назначенный срок уже истекал. Однако на море не было видно ни одного корабля.

146. Ибн Раджаб аль-Ханбали, Джамиуль-Улум валь-Хикам, Амман 1990, стр. 650.

Однажды, выйдя на берег, этот человек увидел полено. Он поднял его и понес домой, чтобы топить им печь. Когда он расколол его, изнутри выпали письмо и деньги.

Вскоре вернулся должник и сразу же направился к своему приятелю, которому оставался должен. Он не знал, дошли ли до него деньги и письмо, которые он посылал, и взял с собой другую тысячу динаров.

– Все это время я искал судно, чтобы вернуться и расплатиться с тобой, и это первое судно, которое доставило меня домой лишь сейчас.

– Посылал ли ты мне что-нибудь? – спросил тот.

– Я уже сказал, что до сих пор в сторону дома не было ни одного судна.

Тогда его приятель сказал:

– Всевышний Аллах рассчитался со мной за тебя, доставив мне отправленное тобой полено с деньгами. Поэтому ты не должен мне больше ничего. И радуйся такому счастливому разрешению проблемы!» *(Бухари, Кафалат, 1; Бую, 10)*

Если Аллах станет поручителем в каком-нибудь деле, то даже то, что кажется невероятным и невозможным с легкостью удастся. От раба лишь требуется быть искренним в своем уповании на Него...

В хадисе от Ибн ‘Аббаса (радийаллаху анху) говорится, что однажды ‘Умар бин Хаттаб (радийаллаху анху) вышел в поход на Сирию. Когда он дошел до места под названием Серг, он встретился с некоторыми другими полководцами и военными начальниками, среди которых был и Абу Убайда бин аль-Джаррах (радийаллаху анху), который сообщил Халифу ‘Умару, что на территории Сирии разразилась эпидемия чумы. Тогда Халиф ‘Умар приказал Ибн ‘Аббасу (радийаллаху анхума) позвать первых мухаджиров и стал держать с ними совет, сообщив тем, что на территориях, пролегающих дальше, свирепствует эпидемия. Они разошлись во мнениях относительно того, как следует поступать. Некоторые из них говорили:

– Ты вышел в путь с определенными намерениями и тебе негоже возвращаться назад.

Некоторые же говорили:

– Остальные мусульмане и ближайшие из асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) с тобой, поэтому мы считаем, неверно следовать вперед, подвергая их всех этой опасности.

Тогда ‘Умар (радийаллаху анху) отпустил их и позже велел Ибн ‘Аббасу позвать к нему ансаров. Когда и те разошлись в своих мнениях, ‘Умар (радийаллаху анху) сказал Ибн ‘Аббасу:

– Позови ко мне тех, кто самый первый переселился из Мекки в Медину, еще до взятия Мекки, самых пожилых из курайшитов!

И никто, даже двое из них, не разойдясь во мнении, сказали:

– Мы считаем правильным вернуться, не продолжая пути вперед и не подвергая людей этой опасности.

‘Умар (радыйаллаху анху), обращаясь ко всем, сказал:

– Завтра с утра я седлаю свою лошадь и возвращаюсь, возвращайтесь и вы!

Тогда Абу Убайда бин Джаррах (радыйаллаху анху) воскликнул:

– Неужели ты бежишь от судьбы?!

На что ‘Умар (радыйаллаху анху) отвечал:

– Если бы это сказал кто-нибудь другой, а не ты, о Абу Убайда! – ведь ‘Умар уважал Абу Убайду (радыйаллаху анхума) и не желал спорить с ним. И продолжая, сказал: – Да, **мы бежим от судьбы, к тому, что предопределено Аллахом.** Ведь согласись, что если бы у тебя было стадо верблюдов, а перед тобой две долины, одна из которых с сочной травой, а другая с выжженной, ты стал бы пасти их на той, на которой пожелаешь, и поступал бы в соответствии с предопределением Всевышнего Аллаха, не так ли?

В это время появился Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху), который отсутствовал где-то по своим делам, и, узнав о том, что произошло, сказал:

– У меня есть некоторое знание об этом. Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Если вы знаете, что где-то разразилась эпидемия, не входите туда. Если же эпидемия началась там, где находитесь вы, не пускайтесь оттуда в бегство!»*

Тогда ‘Умар (радыйаллаху анху), убедившись в верности принятого им решения, воздал хвалу Аллаху и продолжил свой путь». (Бухари, Тыбб, 30; Муслим, Саям, 98)

Этот рассказ освещает то, каким должно быть упование верующего и его понимание судьбы и предопределения. Поэтому, неправильно подвергать опасности себя и других верующих, и это противоречит верному пониманию упования на Всевышнего Аллаха.

Во время правления Султана I Ахмед-хана жил человек, прославившийся своей набожностью и благочестием, которого звали Меййит-заде. Это странное имя, которое означает «сын умершего», ему дали после того, как с ним произошло следующее.

Отец этого Меййит-заде был храбрым солдатом. Он, как и многие другие, был призван в поход Эгри, в который вышел Султан III Мехмед в 1596 году. Его жена была беременна и вот-вот должна была родить. Но, не смотря ни на что, храбрый отец начал собираться в поход, ибо джихад на пути Аллаха был для него превыше всего. Он попрощался с женой и, подняв руки к небу, с глазами полными слез, обратился к Господу: «О Аллах! Я выхожу в поход во имя Твоей религии. Кроме Тебя у меня нет больше никого! О Аллах! Я оставляю эту преданную, но

беззащитную жену свою и дитя, что она родит, под Твою защиту и на Твое попечение. Убереги их по Милости и Щедрости Своей!» Затем, вскочив на лошадь, храбрый отец скрылся за горизонтом.

С помощью и поддержкой Аллаха османы одержали в этом бою победу.

По возвращении армии наш храбрец, отпросившись у командира, напрямиком направился к себе домой. Но не застал там никого, хотя жена должна была ждать его, ведь весть о славной победе распространилась по всей округе. Тогда он пошел к соседям. Но соседи, встретив храброго воина с почестями, выглядели весьма печально:

– Пусть Аллах сделает благословенным поход ваш и вашу жизнь! – говорили они.

Поняв что, означают эти слова, молодой отец не удержался, и его с уст сорвалось:

– Нет, этого не может быть! Этого не должно было случиться! Ведь я поручил своего младенца Всевышнему Господу! Ведь Он – самый лучший Защитник!

Простояв некоторое время в отрешенном безмолвии, опечаленный отец еще раз окинул взглядом окружающих, и в его сердце вдруг вспыхнула маленькая надежда. Он с вдохновением воскликнул:

– Я не сомневаюсь, что Милостивейший Аллах, самый Милостивый к своим созданиям! Скорее покажите мне могилу моей супруги!

Когда его подвели к могиле, он прильнул ухом к еще сырой земле и стал слушать. Вскоре он закричал:

– Я слышу голос своего дитя! – и сразу же начал раскапывать могилу.

Пришедшие с ним тоже слышали звонкий младенческий голос, доносившийся из-под земли, поэтому помогали в раскопке. И вскоре пред ними предстала удивительнейшая картина: в могиле, словно пятнышко света, находился младенец, который лежал на груди у своей мертвой матери.

Солдат-отец, взяв дитя на руки, прижал его к груди. Он расцеловал малыша в розовенькие щечки, а затем закутал в теплое одеяло. Над телом умершей жены он прочел прощальную «аль-Фатиху» и засыпал могилу землей. Все присутствовавшие, став свидетелем такому Божественному чуду, прославляли и восхваляли Имя Аллаха. Отец же с глазами, влажными от слез, сделал своему Господу земной поклон. Он был опечален смертью жены, но счастлив тем, что его ребенок жив.

Это дитя потом получит хорошее воспитание и образование и прославится на все Османское государство как набожный и аскетичный человек.

В связи с этим случаем, его и называли Меййит-заде. Это было проявлением Мудрости и Могущества Аллаха и назиданием для тех, кто чистосердечен и истинно уповает на Всевышнего.

Иными словами, для того чтобы обрести душевное счастье в мирской жизни и вечное счастье в жизни вечной, человеку требуется как следует осознать Величие Аллаха и, уповая на Него, быть покорным и довольным Его Волей. Сердца, которые послушны повелениям Божьим, покорны Ему и довольны Его Волей, всегда остаются источниками мудрости, блага и добра. А стать истинно преданным вере, уповающим на Всевышнего и послушным Ему возможно, лишь ощущая сладость веры, будучи глубоко духовным человеком. И лишь достигнув такой любви и в ее результате, человек становится способным всецело устремиться к Господу своему, оставаясь духовно независимым от мирского.

Быть преданным и покорным Аллаху раб может, лишь имея необходимые и достаточные знания о Нем, то есть в соответствии со своей верой. Упование на Всевышнего, являясь сущностью богослужения и поклонения Ему, есть самое важное устремление сердца человека к Аллаху. Это устремление начинается верой и нарастает в соответствии с тем, насколько больше человек познает Аллаха. Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил о тайне слияния с истиной и избавления от своей материальной сущности, путь к чему возможен лишь с упованием и абсолютной покорностью Воле Всевышнего: «Морская вода носит на себе тело, преданное ему. Хотя как может спастись живой, но сопротивляющийся морю человек от смерти в его водах? Также и ты должен избавиться от своей смертности, постигнув тайны слов **«Умрите, прежде чем смерть постигнет вас!»** и тогда море таинств будет носить тебя на гребнях своих волн».

8. Ихсан и муракаба

Ихсан — это осознание верующим того, что он всегда пребывает под наблюдением Всевышнего, подобно тому, как находился бы под видеонаблюдением. Укрепляясь в сердце, оно перерастает в постоянное чувство, и это есть ничто иное, как духовное вознесение каждого близкого к Аллаху раба.

О том, что Всевышний Аллах видит каждое действие рабов Своих и о том, что когда придет время, Он непременно спросит их за все, что они делали, в Священном Коране говорится так:

«И Мы поведаем им с достоверностью [о деяниях их] – Мы ведь не отлучались от них». (*аль-А'раф*, 7)

«Неужели они не знали, что Аллаху известны их тайны, их беседы украдкой, что Аллах ведает обо всем сокровенном?» (*ат-Тауба*, 78)

«[Лукман продолжал]: **«О сын мой! Если оно будет величиной с горчичное зернышко и будет укрыто внутри скалы, или на небесах, или в земле, Аллах предьявит тебе его. Воистину, Аллах Мудр, Всеведуш».** (*Лукман*, 16)

В нашей повседневной жизни человек, знающий, что за ним пристально наблюдает пара глаз, не говорит и не делает многое из неверного. Так же и верующий человек отдает себе отчет в том, что Всевышний Аллах видит его и знает все, что он говорит и делает.

Иной положительной стороной самоконтроля и самоотчета человека является то, что к каждому делу он начинает подходить иначе, а поэтому и справляется с этим делом лучше, то есть совершенствуется.

Умение укоренить в своем сознании ихсан является важнейшей особенностью в приготовлении к предсмертному мигу. То есть человеку следует каждый миг осознавать, что он находится в присутствии Всевышнего, под Его контролем. А сохранить такое духовное состояние возможно лишь с постоянным поминанием Всевышнего.

Ступенью для обретения этого качества является размышление относительно следующего: **«...Где бы вы ни были, Он всюду с вами...»**. (аль-Хадид, 4)

«...Мы более близки к нему, чем яремная вена». (Каф, 16)

«...Знайте, что Аллах – между человеком и [побуждениями] сердца его...». (аль-Анфаль, 24)

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) относительно этого говорил так:

«Наивысшей степенью веры является осознание человеком того, что где бы он ни был, он находится в присутствии Аллаха». (Хайсами, I, 60)

Нет никаких сомнений в том, что такие чувства, как ихсан и муракаба, лучше всего были развиты именно у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и в этом состоянии он пребывал всегда, будь то ночью или днем, во время работы или отдыха, в мире или в военное время. Доказательством сего является его постоянное пребывание в поминании Господа, его постоянные взывания и молитвы к Нему, дополнительные виды совершаемых им поклонений, выстаивание молитвы до опухания ног, его требовательность в соблюдении прав всех и каждого, постоянное поддержание справедливости и истины, а также другие добродетели, подобные этим.

‘Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) рассказывает о том, как их научили тому, что означает ихсан, а называется этот хадис «хадисом Джибриля»:

«Однажды, когда мы сидели с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), к нам подошел человек в ослепительно белой одежде, с иссиня-черными волосами, и никто из нас его не знал, однако следов странствия на нем не было видно. Он подошел ближе к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сел напротив него так, что коленями коснулся его колен, положив свои руки на (свои) колени. Он спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Мухаммад, что такое Ислам?

Он отвечал:

– Свидетельство, что нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его Посланник, совершение молитвы, выплачивание закята, соблюдение поста и совершение хаджа, если у тебя есть на это средства.

На что человек ответил:

– Ты сказал верно. А что же такое Иман?

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Иман – это вера в Аллаха, в ангелов, Священные Писания, Судный День и в то, что добро и зло предопределено Аллахом.*

На что человек опять сказал:

– Ты сказал верно, тогда объясни, что такое Ихсан.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснил:

– ***Это поклоняться и служить Аллаху, будто видишь Его. И даже если ты не видишь Его, Он непременно видит тебя.***

И на этот раз человек сказал:

– Ты сказал правду. Когда же наступит Судный День?

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

– *Спрашиваемый знает не больше спрашивающего.*

Человек продолжил:

– Тогда назови мне его признаки.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стал объяснять:

– *Когда матери станут рождать своих господ, когда босые и полунагие пастухи станут соревноваться в постройке высоких домов.*¹⁴⁷

После этого человек тихо встал и ушел. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *О ‘Умар, знаешь ли ты, кто задавал эти вопросы?*

– Аллах и Его Посланник знают лучше, – ответил я.

Тогда он сказал:

– *Это Джабриль пришел, чтобы научить вас вашей религии». (Муслим, Иман, 1,5; Бухари, Иман, 37; Тирмизи, Иман, 4; Абу Дауд, Сунна, 16)*

Ученые Ислама едины во мнении, что этот хадис является основой всей Сунны, а это означает, что для того чтобы стать совершенным в исламе и в имане, человеку необходимо достичь и такого духовного состояния сердца, как ихсан. Человек, не достигший этого, является несовершенным ни в своей вере, ни в своей религии. Такая вера подобна дереву, которое не только не дает плоды, но и не может продолжать свое существование. И очень вероятно, что вскоре это дерево просто засохнет.

147. «Служанка родит себе госпожу» означает, что матери станут рождать на свет нечестивых дочерей, которые заставят тех служить себе. А то, что «нагие и босоногие пастухи, станут соперничать друг с другом в постройке высотных зданий», говорит о том, что наступят времена, когда даже бедные выходцы из сел и деревень, разбогатеют, станут жить роскошной жизнью. Это говорит и о том, что мирские блага растелятся перед людьми, и те, сделав употребление и приобретение их в огромных количествах единственной целью своей жизни, станут соперничать в этом друг с другом.

Этот хадис говорит также и о том, что тасаввуф, который ставит своей целью укрепление в сердце верующего именно этого чувства, являющегося основой как Ислама, так и Имана, не отличается и не расходится с ними ни в чем. Ведь истинная цель и счастье в служении и поклонении – быть всегда вместе со своим Господом, ибо Господь миров желает всегда быть вместе с рабом Своим, о чем Он говорит: **«Которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня».** (Али Имран, 191)

Однако разум, который не связан с сердцем и погряз в желаниях и страстях нафса, не в состоянии познать сладость единения с Всевышним Господом, то есть пребывает в неведении о величайшем счастье и превосходстве.

Получать удовольствие от совершаемых поклонений, не утомляться ими можно лишь с Ихсаном. Тот, кто лишен этого, даже совершая молитву, устает, и это становится для него тягостным. Если же человек богат, то тяжким для него становится выплачивание закята и подавание милостыни, и он сторонится от оказания материальной помощи беднякам и нуждающимся. Ведь он, оставаясь в стороне и в неведении о Божественном присутствии, не знает и сладости веры. С этой точки зрения, верность совершаемой молитвы, чистосердечность и искренность в выплате закята и милостыни, радость и успокоение в посту, совершаемом паломничестве, непорочность сердца, его трепет и благоговенье в каждом из поклонений, благонравие и благочестие, – все это зависит только от того, насколько человек благословлен Ихсаном.

Примеры благочестия и добродетели

Рассказывает Абдуллах бин ‘Аббас (радийаллаху анху):

«Однажды я сидел за трапезой вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), тогда он сказал мне: *«Дитя мое, я обучу тебя некоторым правилам»*, а затем продолжил: *«Следуй тому, что велел Аллах, и тогда Он станет оберегать тебя. Если ты станешь держать благоволение Аллаха и Его довольство перед собой, то найдешь его перед собой. И чего бы ты ни пожелал, проси это у Аллаха. Если просишь о помощи, то проси ее у Аллаха!»* (Тирмизи, Къямат. 59/2516)

В другом хадисе говорится, что он сказал:

«Следуй тому, что повелел и запретил Аллах, и тогда ты найдешь Его перед собой. Знай Аллаха, когда ты в благополучии, и тогда Он вспомнит тебя в момент, когда тебе трудно...» (Ахмад, I, 307)

Этими короткими фразами Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил, каким должен быть самоконтроль и самоотчет каждого верующего человека...

Говорится, что однажды Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анхума) со своими приятелями вышли за территорию Медины, чтобы отдохнуть. Там они приготовили еду. В это время мимо проходил пастух с отарой овец.

– Пожалуй к нам за стол, – предложил Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) пастуху.

Но тот ответил:

– Я держу пост.

На что Ибн ‘Умар удивленно спросил:

– Как же ты постишься в такую жару, да и еще пасешь овец?

Затем, для того чтобы испытать богобоязненность и веру этого пастуха, сказал:

– Продай нам овцу из этого стада, мы отдадим тебе часть, чтобы ты мог разговеться.

Но пастух отвечал:

– Это стадо не мое, оно принадлежит моему хозяину.

Но Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) продолжал:

– Скажешь, что потерял, откуда же твой хозяин узнает?

Тогда пастух отвернул от него лицо, поднял палец к небу и спросил:

– Где же Аллах?

Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) был очень взволнован таким ихсаном. Мысленно он все повторял слова пастуха: «Где же Аллах? Где же Аллах?»

Вернувшись в Медину, он отправил к хозяину стада человека и выкупил у него все стадо вместе с пастухом. После этого он освободил пастуха, подарив ему в придачу и то стадо. (*Ибн Асир, Усдиль-Габа, III, 341*)

Такой вот бывает красота ихсана и воздаяние за него в мирской жизни... И кто же знает, каким будет воздаяние в жизни следующей!

Однажды ночью Халиф ‘Умар (радыйаллаху анху) вышел на улицы города, чтобы проследить за порядком. Но вскоре он остановился. Из одного дома доносились голоса, кто-то спорил. Мать говорила своей дочери:

– Дочка, добавь в молоко, приготовленное для продажи, немного воды!

Но та отвечала:

– Разве, матушка, Халиф не запретил добавлять в молоко воду?

– Откуда же в такое время Халиф узнает, что мы добавляем в молоко воду, дочка? – настаивала женщина.

Но молодая девушка, проникнутая любовью к Аллаху и страхом перед Ним, все не соглашалась с тем, что предлагала ее мать:

– Допустим, что Халиф и не видит нас, но ведь Аллах видит? Наш обман можно скрыть от людей, но возможно ли скрыть от Господа миров, который знает и видит все? – говорила она.

Эти слова молодой девушки, сердце которой полно Божественной истины и чистоты, слова, в которых нет боязни ни перед кем и не перед ничем, кроме Аллаха, очень взволновали ‘Умара (радыйаллаху анху). Он увидел в ней не просто девушку, торгующую молоком, а достойную пару своему родному сыну. И от этого чистого рода впоследствии родится на свет пятый праведный Халиф ‘Умар бин Абдульазиз. (см. *Ибн аль-Джаузи, Сыфатус-Сафва, II, 203 – 204*)

Этот пример показывает, что ихсан человека благословенен не только для него самого, но и для всей уммы.

Во время своего правления ‘Умар (радыйаллаху анху) отправил Муаза (радыйаллаху анху) к племени бани Кияба. Он должен был следить за выплатой им из государственной казны выделяемых средств, распределять собираемые с богатых деньги и средства бедным и неимущим.

Муаз (радыйаллаху анху) достойно справился со своей обязанностью и возвратился обратно с приятными воспоминаниями. Когда он уезжал, все его имущество составляла лишь его накидка, и когда возвратился, у него не было с собой ничего, кроме нее же. Однажды не выдержав, его жена спросила:

– Те, кто выполняет такие обязанности, как твоя, получают за это плату, привозят домой подарки. Где же твои подарки?

Муаз же (радыйаллаху анху) отвечал:

– Со мной всегда был секретарь, который записывал все, что я беру и отдаю.

Жена разозлилась:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во всем доверял тебе. И Абу Бакр (радыйаллаху анху) тоже. Почему же ‘Умар (радыйаллаху анху) посылает с тобой секретаря? Почему следит за тобой?

Это дошло до жены ‘Умара (радыйаллаху анху), а после и до самого ‘Умара. Тот, позвав Муаза (радыйаллаху анху) к себе, стал расспрашивать:

– Что это за слухи, будто бы я приставил к тебе какого-то секретаря, о Муаз? Ведь ты знаешь, что я во всем тебе доверяю?

Ответ Муаза (радыйаллаху анху) был очень вразумителен:

– О Повелитель правоверных! – отвечал он. – Это единственное, что я мог ответить своей жене. Секретарь, о котором я говорил ей, не Ваш, а секретарь нашего Господа. Поэтому я, из нежелания утратить того блага, что совершил лишь ради Него, не хочу брать себе ничего, даже если это мне и дозволено...

Халиф ‘Умар (радыйаллаху анху) понял, что хотел сказать Муаз (радыйаллаху анху) этими словами. Ведь тот был аскетичен и холоден ко всему мирскому. Но все же Халиф не мог не отблагодарить Муазу и, одарив его ценными подарками, сказал:

– Ступай и обрадуй этим своих домочадцев!

Другим примером, который не менее ясно освещает, каким бывают истинные самоконтроль и самоотчет человека, является следующий.

Однажды один человек сидел в мечети и давал проповедь. Среди присутствовавших был и шейх Шибли. Человек стал объяснять, о чем будет спрошено у каждого после смерти:

– Будет спрошено, как ты использовал свои знания! Будет спрошено, на что потратил свое имущество! Будет спрошено и то, как прожил жизнь! Каким было твоё поклонение! Уделял ли ты внимание дозволенному и запретному! Будет спрошено о том, будет спрошено об этом!

Тогда слушавший все это, но не увидевший сути самого вопроса, шейх Шибли сказал:

– Уважаемый! Вы забыли назвать самый важный из вопросов! Всевышний Аллах спросит: **«О раб Мой! Я каждый миг был с тобой, с кем же был ты?»**

Когда известный шейх Абу Бакр Каттани был при смерти, его спросили, какое из самых великих благодеяний он совершил в своей жизни. Он дал такой прекрасный ответ: «Если бы я не знал о приближении своей смерти, то из опасения, что это станет показухой, я не стал бы никому говорить о своих благодеяниях. На протяжении сорока лет я стою на страже своего сердца и не открываю его никому, кроме Аллаха. И оно пришло в такое состояние, что перестало признавать все, кроме Него».

В преданиях говорится, что Пророк Иса (aleyхиссалам) однажды повстречался с человеком, тело которого было в пятнах, а кожа на лице была в язвах. Человек явно был нездоров. Он услышал, как тот человек говорил сам с собой, будто бы ничего и не зная о своем недуге: «О Господь! Хвала и слава Тебе за то, что ты избавил меня от тех болезней, коими страдают многие люди!»

Пророк Иса (aleyхиссалам), желая понять степень серьезности и духовности говорящего такое, спросил:

– О человек! От какого же из недугов Всевышний Аллах уберет тебя?

Больной отвечал:

– О Рухуллах! Самым тяжким недугом является неведение сердца об истине. Хвала Аллаху, я получаю наслаждение, радость и успокоение в единении с Господом. И все болезни моего тела для меня перестают существовать...

В девятнадцатом веке, когда жил известный суфийский шейх Мухаммад Нуруль Араби, распространились слухи, что он отрицает, что человек играет хоть какую-нибудь роль в своей судьбе. Узнавший об этом Султан Абдильмаджид-хан вызвал шейха к себе, чтобы спросить его лично о том, что тот проповедует. И на заданный ему вопрос шейх отвечал так:

«Я не утверждаю, что человек не играет в своей судьбе абсолютно никакой роли. Я сказал, что для некоторых людей, эта роль практически перестает существовать. Ведь и праведники, которые постоянно пребывают в присутствии Аллаха, не оставляют себе никакой возможности для проявления своей воли. Поэтому в каждом своем действии они следуют не по своей воле, а в соответствии с Волей Всевышнего, во власти Которого они находятся. Иначе они, поступая вопреки правилам, делают ошибку, поступают неверно.

Так же, как сейчас, например, мы находимся во власти Султана. Если нам велят прийти, мы придем, если скажут: «Ступай», мы уйдем. И мы не можем использовать свою волю, вопреки этой воли Султана, власть которого всюду окружает нас здесь. Хотя, взглянув на те беспечные создания и людей, что ходят наружи, можно подумать, что они весьма свободны и ничем не ограничены в своих действиях».

Султан, оставшийся крайне удовлетворенный ответом шейха Мухаммада Нуруль Араби, оказал тому великие почести.

Таким вот образом, избранные рабы Аллаха, всегда, везде и во всем отдающие себе отчет, что находятся в присутствии Аллаха, склоняют свои головы не перед своими желаниями и страстями, перед Его Волей...

Иными словами, самоконтроль и самоотчет – это сердцевина самой веры, ее изумруд.

Совершать поклонение и творить благое, будучи в благоговейном трепете и давая такие плоды духовности, как искренность и богобоязненность, возможно лишь с этим сердцем. Ведь совершение благого, будто видишь Всевышнего, дает возможность ветвям искренности вытянуться выше к небу, пробиться расточкам богобоязненности и принести плоды благоговейного трепета. Остаться верным тому, что предписано Аллахом, даже тогда, когда тебя никто не видит, и ты далек от человеческих взоров, оставаясь в стороне от греховного, возможно лишь с таким пониманием веры, которое гласит: **«Он видит меня везде и всегда!»**

Именно поэтому тасаввуф ставит своей единственной целью всеми методами и способами довести духовное состояние человека до этой степени. И все правед-

ники и набожные люди провели свою жизнь в поисках и обретении именно этого состояния.

Поэтому и от нас требуется поднять уровень своей духовности, приведя свои чувства в такое состояние, которое дает нам помнить о постоянном присутствии Аллаха и наблюдении за нами. И сделать нрав свой схожим с тем, который был присущ самому богобоязненному из всех людей, Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во всем сопоставляя свои действия и поступки с его.

«...Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро». (аль – А'раф, 56)

9. Скромность – таваду

Скромность – означает осознание свою никчемности перед Аллахом. Никто из людей не должен по причине имеющихся у него знаний, положения, имущества или других благ, ставя себя выше, поступать несправедливо в той или иной форме по отношению к тем, кто не владеет из этого ничем.

Об этом говорил и один поэт:

Не будь ослеплен ты имуществом своим,

Говоря: «Если ли кто, подобный мне!»

Ведь истинный Владыка настоящего времени, равно как и завтрашнего дня, лишь Аллах, и не известно, что может в будущем случиться с человеком.

Всевышний Аллах говорит так: **«И простри крылья своего [благоволения] над теми из верующих, кто следует за тобой».** (аш-Шу'ара, 215)

«Рабы Милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир!» (аль-Фуркан, 63)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Всевышний Аллах велел мне проявлять скромность к другим до тех пор, пока не останется никого, кто заносился бы перед другими или поступал бы несправедливо». (Муслим, Джаннат, 64)

«Кто проявит ради Аллаха скромность по отношению к Его рабу, тому Он возвысит степень...» (Ибн Маджа, Зухд, 16)

Пророк Идрис (aleyхиссалам) всегда давал наставления своему народу, говоря им мудрые слова. Известно, что он также сказал:

«Чем выше степень умного человека, тем скромнее он становится».

Йусуф Асбат (рахматуллахи алейхи) говорил о состоянии, когда человек становится настолько скромным, что его собственное «я» практически «перестает существовать»:

«Если, выходя утром из дома, ты станешь видеть каждого, кто попадается тебе по пути, выше себя, ты вскоре поймешь, что скромность – это прислушиваться к каждому слову постороннего тебе человека, если в нем есть правда, и считать

тех, кто внешне ниже тебя, превосходнее тебя самого. Тогда и тот, кто порицает тебя, и тот, кто хвалит, станут для тебя равны...»

Всевышний Аллах пообещал вечное счастье тем, кто не желает сеять на земле смуту и быть заносчивым, тем, кто переполнен любовью к Аллаху и благосклонен к другим, ибо далекие от такого блага, как скромность, и погрязшие в мерзком не смогут уберечь себя от той участи, что постигла Фараона. Поэтому следует избавляться от всего пагубного и мерзкого, чаще прибегая к той самой скромности.

Ведь в Коране говорится:

«Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию. [Счастливый] исход – только богобоязненным». (аль-Касас, 83)

А поэт об этом сказал:

Не может вырасти ничто,

Покуда семя в почву не падает

А кто снисходителен во всем,

*Того Милость Милосерднейшего возрастит.*¹⁴⁸

Асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сделав скромной образ жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) примером для себя, никогда и ни в чем не использовали те мирские блага, которыми наделял их Всевышний Аллах, в корыстных целях, превозносясь над другими. Государство, которое зародилось в Медине и состояло из четырехсот семей, через десять лет стало могущественным, а его границы расширились до Ирака и Палестины. В момент смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) шла война с византийцами и персами. В Медину стекались богатства покоренных государств. Но положение и духовное состояние асхабов тогда ничем не отличалось и того, в котором они пребывали десять лет назад. Они вели тот же скромный образ жизни, и ничто не изменилось ни в архитектуре их домов, и ни в их рвении жертвовать во имя религии. Они, боясь потерять вкус веры, который они однажды познали, были крайне осторожны в обращении с мирскими и использованием его в своих личных целях. Поэтому вся их жизнь состояла из поиска того, как можно снискать и заслужить благоволение Аллаха и Его довольство.

Примеры благочестия и добродетели

Посланный как милость всем мирам, тот, ради которого было сотворено все сущее, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на все те качества, коими был наделен, говорил: **«Не хвалитесь!»** – всегда оставаясь скромным по отношению к другим.

148. Не посадив семечка в землю, невозможно вырастить и растения. Так же и Милость Всевышнего Аллаха возносит не тех, кто горделив и заносчив, а тех, кто скромнен и снисходителен.

Говорится, что однажды асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сидели и разговаривали друг с другом, удивляясь тому, как Всевышний Аллах взял Пророка Ибрахима (aleyхиссалям) Себе в друзья, разговаривал с Пророком Мусой (aleyхиссалям), о Пророке Исе (aleyхиссалям), который был рожден от Его Слова без отца, и избрал Пророка Адама (aleyхиссалям). В этот момент к ним подошел наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), который услышал их беседу и сказал:

«Да, это действительно так, – а затем продолжил, – Я – господин всех Посланников, но не хвалюсь этим! Я – последний из Пророков, но не хвалюсь этим! Я – первый, кому будет дано право ходатайствовать в День Суда, и первый, чье ходатайство будет принято, но я не хвалюсь этим». (Дарими, Мукаддима, 8)

«В День Суда и Воскресения я – первый, кто будет воскрешен, но я не говорю этого, хвалясь. Лива-уль-хамд (знамя восхваления) будет вручено мне, но я не хвалюсь этим! Я буду господином всех людей в Судный День, но я не хвалюсь! И я первый войду в Рай, но не хвалюсь и этим!» (Дарими, Мукаддима, 8. См. также Тирмизи, Манакыб. 1/3616)

У Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был большой котел для еды, который назывался Гарра. Однажды, когда взошло солнце, и была совершен намаз ад-духа, ему принесли этот котел с кашей. Асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) собрались вокруг него, когда их стало еще больше, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сел на колени. Увидевший это один бедуин спросил:

– Как ты можешь так сидеть?

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– Всевышний Аллах сделал меня почетным рабом Своим, а не упрямым гордецом! – затем продолжил: *– Ешьте с краю блюда, не берите из середины, так благословеннее!* (Абу Дауд, Атыма, 17/3773)

Рассказывает Абдуллах бин Джубейр (радыйаллаху анху):

«Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) шел со своими асхабами по дороге, кто-то подбежал и своим плащом стал создавать ему тень над головой. Заметив тень, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поднял голову и увидел, что кто-то укрывает его от солнца. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел ему не делать этого и сказал:

«Ведь и я такой же, как и вы!» (Хайсами, IX, 21)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел:

– Не показывайте ни на кого пальцем, ибо это для него грех...

Тогда его спросили:

– Даже если этот человек хороший, о Посланник Аллаха?

– *Даже если это хороший человек, – отвечал он. – Ведь если на человека тычут пальцем оттого, что он плохой, это для него еще хуже.* (Табарани, Кабир, XIII, 138/14971. см. также Тирмизи, Кыямат, 21/2453)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил, чтобы кто-либо из асхабов считал кого-нибудь из своих товарищей ниже себя. Однажды, когда они были в пути, он велел, чтобы зарезали овцу и приготовили еду. Один из асхабов сказал:

– Позволь мне зарезать ее, о Посланник Аллаха!

Другой сказал:

– Позволь мне разделить тушу, о Посланник Аллаха!

Третий сказал:

– Позволь мне приготовить ее, о Посланник Аллаха!

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Тогда на мне лежит обязанность найти дрова.*

Но асхабы все не унимались:

– О Посланник Аллаха! Мы сделаем и это, нет нужды в том, чтобы Вы устали.

Но он сказал:

– *Я знаю, что вы можете сделать то, что должен делать я. Но я не желаю выделяться среди вас, ибо Всевышний Аллах не любит, когда раб Его выделяется чем-нибудь среди своих товарищей.*¹⁴⁹

То, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) входил в Мекку во время ее взятия, также является примером величайшей скромности. Находившиеся рядом асхабы говорили об этом так:

«Когда войско мусульман входило в Мекку, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) шел впереди. Победа далась легко, и он сидел на своем верблюде, скромно склонив голову в знак признания своему Господу, так, что казалось, его борода вот-вот коснется седла. Создавалось впечатление, что он делает поклон. И все это время он повторял:

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

149. Касталлани, аль-Мавахиб аль-Лядунния, Египет 1281, I, 385.

«О Аллах! Истинная жизнь — это лишь следующая жизнь!» (Вакиди, II, 824; Бухари, Рикак, I)¹⁵⁰.

Однажды, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посылал Муаза бин Джабаля (радыйаллаху анху) в Йемен в качестве своего наместника, с ним на провозы вышли и некоторые из мухаджиров и ансаров. Муаз (радыйаллаху анху) ехал тогда верхом, а Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) шел за ним пешком. Тогда Муаз (радыйаллаху анху) не скрывая своего смущения, сказал:

— О Посланник Аллаха! Я верхом, а вы идете пешком! Нельзя ли мне слезть и пойти вместе с вами со всеми пешком?

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему, дав всем знать, что больше всего и всегда беспокоит его:

— О Муаз! Я хочу, чтобы эти шаги засчитались мне как шаги, сделанные на пути Аллаха.¹⁵¹

Таким вот набожным и скромным был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Все его беспокойство было связано с тем, как, пусть даже ценой его личного неудобства и радости в этой мирской жизни, люди могли бы найти путь истинный и обрести счастье в обоих мирах.

Анас (радыйаллаху анху), который был воспитан самим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), проходя мимо детей, всегда приветствовал их и говорил: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда приветствовал детей таким же образом». (Бухари, Истизан, 15; Муслим, Саям, 15)

Анас же (радыйаллаху анху) говорит, что всегда, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посещал кого-то из ансаров, он здоровался и с их детишками, глядя их по голове, и молился за них. (Насаи, ас-Суннатиль-Кубра, VI, 90)

Анас (радыйаллаху анху) говорит: «Даже слуги сподвижников могли взять Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) за руку и увести его с собой, куда пожелали». (Бухари, Адаб, 61)

Говорится также, что жила женщина по имени Умму Зуфар, которая была не совсем в своем уме. Однажды она пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказала:

— О Посланник Аллаха! У меня есть к тебе дело.

150. Эти слова о том, что следующая вечная жизнь намного превосходнее и предпочтительнее, чем жизнь мирская, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повторял при жизни довольно часто. В хадисах говорится, что он говорил это, когда строил свою мечеть, когда рылись траншеи перед битвой Хандак, в день взятия Мекки и во время прощального паломничества, когда он находился на Арафате. (Бухари, Джихад, 33, 110, Манакибуль-Ансар 9, Магази 29; Муслим, Джихад 126, 129; Тирмизи, Манакиб, 55; Ибн Маджа, 3).

151. Диярбекри, Тарихуль-Хамиис, Бейрут, II, 142.

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Ну, хорошо, давай встретимся и решим твой вопрос, – и, отойдя с ней в сторону, он выслушал все, что она хотела ему сказать. (Муслим, Фадаиль, 76; Абу Дауд, Адаб, 12/4818)

Когда у Аиши (радыйаллаху анха) спросили:

– Чем Пророк Аллаха занимался дома?

Она ответила:

– Он занимался домашними делами. Когда же приходило время молиться, он выходил. (Бухари, Азан, 44, Нафакат, 8, Адаб, 40)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во всем помогал своим домочадцам в хозяйственных делах. В одном из хадисов об этом говорится следующее:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сам стирал свою одежду, сам доил своих овец, зашивал одежду, ремонтировал, прибирался дома, чистил и кормил своего верблюда, садился и ел вместе со своим слугой, вместе с ним замешивал тесто, сам доносил до дома то, что покупал на рынке. Однажды, когда он (саллаллаху алейхи ва саллям) купил на базаре некоторое белье, находившийся рядом Абу Хурайра (радыйаллаху анху) предложил помочь донести это до дома, но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возразил: «Человеку лучше самому носить свои вещи. И только если он не в состоянии сделать это, он может прибегнуть к помощи своего брата-мусульманина». (Хайсами, V, 122)

‘Умар и Али (радыйаллаху анхума), которые во всем старались походить на Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), даже во время своего правления сами ходили по рынкам и доносили до дома то, что там покупали.

‘Аиша (радыйаллаху анха) рассказывает также и следующую историю, в которой говорится, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) старался помогать во всех домашних делах, и каким скромным было его хозяйство:

«Однажды отец мой Абу Бакр (радыйаллаху анху) прислал нам кусок баранины. Дело было вечером. Я придерживала мясо, чтобы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) мог резать, или же он придерживал, а я резала.

Один из слушавших рассказ спросил:

– И все это происходило в крошечной тьме?

На что ‘Аиша (радыйаллаху анха) сказала:

– Если бы у нас было масло, чтобы зажечь лампу, мы бы использовали его с пищей. Ведь проходили месяцы, а в доме Мухаммада (саллаллаху алейхи ва сал-

лям) не находилось куска хлеба, на огне не кипел котел». (Ахмад, VI, 217; Ибн Сад, I, 405)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) же говорил следующее:

«Если меня пригласят отведать мясо ягненка, я непременно отвечу на приглашение. Или же если мне подарят или предложат лопатку ягненка, я не откажусь». (Бухари, Хиба, 2; Никах, 73; Муслим, Никах, 104)

Ведь подарок не бывает большим или маленьким. Главное – это завоевать чье-то сердце, стать еще более дружелюбным. А уловить это можно лишь с чутким сердцем, и облачившись в одеяния скромности.

Для Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) превыше всего было оставаться рабом Всевышнего. В одном из хадисов об этом говорится следующее:

«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) явился ангел Джабриль, они сидели и беседовали. В этот момент с неба снизошел другой ангел, ступающий на землю первый раз. Тогда этот ангел заговорил с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Мухаммад! Меня послал к тебе твой Господь. Он спрашивает, кем ты желаешь быть, Пророком-царем или Пророком-рабом.

Растерявшись, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взглянул на Джабриля, а тот сказал:

– Будь скромн перед Господом, о Посланник Аллаха!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Я хотел бы быть Пророком-рабом».* (Ахмад, II, 231; Хайсами, IX, 18, 20)

После этого выбора, служение Господу, стало самой почетнейшей степенью, которой только может достичь человек. Именно поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда говорил тем, кто чересчур его восхвалял: *«Не превозносите меня над тем, что принадлежит мне по праву! Ведь до того, как сделать меня Посланником, Всевышний Аллах взял меня в рабы»* (Хайсами, IX, 21), указав на достоинство и превосходство служения Аллаху.

Несмотря на свой суровый характер, ‘Умар (радыйаллаху анху) был очень снисходительным человеком. Он носил одежду с заплатами, сам носил в дома вдов и сирот воду и пищу, спал на циновке, сам чистил своих верблюдов. Во время своего правления по ночам он выходил на улицу города, слушая чаяния жителей, занимаясь их делами.

Абу Махзура (радыйаллаху анху), рассказывая о скромности ‘Умара (радыйаллаху анху), говорит следующее:

«Однажды, когда мы сидели с ‘Умаром бин Хаттабом (радыйаллаху анху), Сафван бин Умайя принес блюдо с пищей и поставил перед ним. Тогда ‘Умар (радыйаллаху анху) подозвал к себе бедняков и нищих, которых увидел рядом. Все они сели и стали есть. И пока они ели, ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Аллах не осчастливит того, кто не любит есть пищу вместе с рабами Его.

На что Сафван бин Умайя в свое оправдание сказал:

– Клянусь Аллахом, нам не стыдно есть вместе с ними. Мы даже предпочитаем их себе, так как не всегда, как сейчас, едим такую вкусную пищу, которую могли бы им предложить». (*Али аль-Муттаки, IX, 198/25 650*)

Говорится также, что во времена правления ‘Умара (радыйаллаху анху) один из асхабов по имени Джаруд бин Муалла, гуляя вместе с ‘Умаром (радыйаллаху анху), повстречал на своем пути Хавлю бинти Саябу. Она при жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) была молодой женщиной, а теперь состарилась. Это о ней и ее муже, с которым у этой женщины возник спор, снизили первые аяты суры «аль-Муджадала». И вот эта женщина остановила ‘Умара (радыйаллаху анху) и стала давать ему свои наставления:

– ‘Умар! – окликнула она его.

Когда тот остановился и подошел, она стала говорить ему:

– Когда-то мы называли тебя ‘Умарчиком. После же ты стал взрослым мужчиной, и вот теперь ты Повелитель правоверных ‘Умар. Бойся Аллаха и будь на службе у людей. Ведь для того, кто страшится наказания Аллаха, далекое становится близким. А тот, кто боится смерти, всегда опасается упустить свой шанс.

Услышав такое, ‘Умар (радыйаллаху анху) расчувствовался и заплакал. Опечалившись таким состоянием товарища, Джаруд, обратился к Хавле:

– О женщина! Ты побеспокоила самого Халифа!

Но, повернувшись, ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Оставь ее, пусть договаривает! Знаешь ли ты, кто она? Эта та самая Хавля, жалобу которой услышал Всевышний. Клянусь Аллахом, я до вечера слушал бы ее наставления, отходя только для совершения намаза». ¹⁵²

Таков был ‘Умар (радыйаллаху анху) – пример благонравия и благочестия в Исламе, пример тому, какой должна быть боязнь верующего перед Аллахом, любовь к Нему и возвеличивание Его, как следует вести себя по отношению к истине, правде и ответственности, каким следует быть при этом скромным и снисходительным...

152. Мехмед Зихни Эфенди, Знаменитые женщины, Стамбул, I, 250; М. Яшар Кандемир, И. Лутфи Чакан, Рашид Кучук, Риядус-Салихин – перевод и толкование – , III, 508..

О том, какой скромной была жизнь ‘Умара (радыйаллаху анху) рассказывает Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Однажды один византийский посол прибыл в Медину с официальным визитом. Он стал спрашивать, где дворец Халифа. Но к кому бы он ни обратился, каждый отвечал ему: “Даже если Халифа и величают Повелителем правоверных, и имя его известно во всем мире, здесь, в этом мире, у него нет ни одного собственного пристанища. Но дворец души его прекрасен. Есть у него лишь небольшая веранда, в которой можно найти только бедняков и странников. Но тот недуг, что в очах твоих, не даст тебе узреть его духовную и незримую жизнь!»

Эти слова повергли посла в смятение. Он оставил свою лошадь, вещи и дары и пустился на поиски дворца Халифа ‘Умара аль-Фарука (радыйаллаху анху). Всюду он спрашивал, где его найти, и с удивлением говорил самому себе: “Значит, в этой стране живет такой повелитель, который, подобно духу, остается незримым для людских глаз!” Но продолжал искать Халифа...

Тогда одна женщина говорит ему: “Халиф, которого ищешь ты, спит вон там, под пальмой! Тогда как все спят на кроватях и на постели, он спит на песке! Иди же, взгляни на сень Божью на земле, лежащую в тени пальмы!”

Вид спящего ‘Умара (радыйаллаху анху) внушил послу уважение, и он проникся симпатией к Халифу. Сам же посол давался диву, как в его сердце одновременно могли возникнуть два таких разных чувства, как уважение и любовь, и опять он стал говорить сам себе: “Я повидал немало императоров, и заслужил уважение многих из них, тогда как ни один из них не внушал особого уважения мне. А этот человек внушает и почтение, и любовь к себе. Будучи Халифом, он спит на земле, и никто не защищает его. Я же, стоя перед ним, весь дрожу! Что же это такое? Странно все это! Не иначе, за этим кроется некая истина, дело же не в самом человеке, спящем в одежде из холста!”

Пока византийский посол стоял, погруженный в свои раздумья, ‘Умар (радыйаллаху анху) проснулся. Посол с почтением поприветствовал его. Халиф же ответил на приветствие, затем завел с все еще недоумевающим послом душевный разговор, развеял его сомнения, поведал ему многие мудрости и пригласил в замок своей души.

Все это время посол слушал, вникал в то, что на первый взгляд казалось ему странным и далеким, а в действительности было весьма просто и близко. А сам ‘Умар (радыйаллаху анху), который сначала показался ему чуждаковатым, стал ему будто родным. Недолгая беседа с Халифом перевернула его духовный мир, и он уже не помнил ни то, что он посол, ни то, зачем сюда приехал...

Почувствовавший это ‘Умар (радыйаллаху анху) продолжил беседу уже с иным присутствием духа, рассказывал гостю, какие духовные странствия он совершил, в каких пристанищах для души останавливался. Стал говорить ему о времени, которое течет во времени, о высоких степенях праведников и богобоязненных, о том, что душа в своем стремлении к Господу не знает ни преград, ни пределов.

И вот в сердце посла вспыхивает огонек веры, и он, произнеся слова свидетельства Единобожия, присоединяется к каравану, следующему в вечность».

Говорится, что однажды Ахнаф бин Кайс (радыйаллаху анху) вместе со старейшими из арабов отправился навестить ‘Умара (радыйаллаху анху). Они застали его бегущим куда-то, приподняв подол и засучив рукава своей одежды. Увидев Ахнафа, ‘Умар (радыйаллаху анхума) сказал:

– Пойдем, поможешь мне. Убежало животное, принадлежащее государству. Известно ли тебе, права скольких есть в этом животном?

В это время подбежал человек и сказал:

– Зачем же Вы так мучаете себя? Наймите кого-нибудь раба, который отловит этого верблюда вместо Вас.

На это ‘Умар (радыйаллаху анху) отвечал:

– Разве есть раб лучше, чем я!?¹⁵³

Какое благонравие, какое тонкое понимание, какая скромность...

Когда Сальман Фариси (радыйаллаху анху) был наместником Мадаина, из Сирии прибыл человек, принадлежащий к племени бани Тайма. С ним был большой мешок, полный инжира. Сальман (радыйаллаху анху) был одет в старую и грубую одежду, и сириец, не знавший его в лицо, сказал:

– Идем, помоги мне!

Сальман (радыйаллаху анху) взвалил мешок на спину и понес. Люди, увидев его с мешком, стали говорить человеку:

– Человек, несущий твой мешок, – наместник здешних мест!

Сириец сразу же стал извиняться:

– Извините, я не узнал Вас!

Но Сальман (радыйаллаху анху) еще более снисходительно отвечал:

– Это не страшно, я донесу мешок до самого твоего дома. (*Ибн Сад, IV, 88*)

Однажды Хусейн (радыйаллаху анху), проходя по дороге, увидел бедняков, которые ели остатки хлеба. Обратившись к нему, бедняки предложили:

– О раб Аллаха присоединяйся!...

Хусейн (радыйаллаху анху), будучи очень набожным и скромным человеком, ответил на это приглашение и, сойдя с лошади, сел вместе с ними, вкушая то, что

153. Шибли Нумани, Халиф ‘Умар и форма его правления со всех перспектив, пер. Талиб Яшар Алп, Стамбул, стр. 384-385.

едят они. Когда еда закончилась, любимый внук Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Я ответил на ваше приглашение, а теперь вы ответьте согласием на мое. Пожалуйста со мной к нам в дом!..

И отправившись в его благословенный дом, они все вместе пообедали.

Великие ученые и улемы этой уммы оставили не менее яркие примеры скромности и снисхождения. Так, говорится, что однажды Халиф Харун Ар-Рашид задал имаму Абу Йусуфу (рахматуллахи алейхи) один вопрос.

– Не знаю, – отвечал имам.

Тогда помощник Халифа сказал имаму Абу Йусуфу:

– Как же вы можете отвечать «не знаю», когда вам платят зарплату!..

На что имам Абу Йусуф (рахматуллахи алейхи) отвечал:

– Моя зарплата соответствует моим знаниям. Если бы мне платили за то, чего я не знаю, не хватило бы и казны...

Имам Газали (рахматуллахи алейхи) говорил нечто подобное: «Если бы то, чего я не знаю, положили мне под ноги, то я задевал бы небо головою», признав этим свое несовершенство и проявив скромность.

Известно, что Халид Багдади (рахматуллахи алейхи), еще не получив степень шейха и будучи учеником, отличался своими способностями и знаниями от многих других, привлекая, тем самым, к себе всеобщее внимание и уважение. Приехавший навестить его Абдулрахман-паша, работавший тогда при мечети Сулеймания, также был очень удивлен знаниям и способностям юноши и сказал:

– Вам предлагается преподавательское место в любом из медресе Сулеймании.

Но тот, еще не получивший никакой степени, но в знак уважения к знаниям и профессии учителя сказал:

– Я не имею навыков педагога!¹⁵⁴

При открытии большой мечети Йылдырым Баязид-хан пригласил всех ученых и шейхов, во главе которых был Амир Бухари (Амир Султан).

Было пятничное утро, все собрались на церемонию открытия. Вскоре появился и сам Султан Йылдырым Баязид и, обращаясь к своему зятю Амиру Бухари, сказал:

154. Хейет, Энциклопедия Исламских Ученых, Газета Тюркия, XVIII, 78.

– О Амир! Пожалуйста, открой первым двери этой мечети и возглавь в ней первую молитву! Эта честь принадлежит тебе, как самому великому человеку этой уммы.

Однако шейх Амир Бухари с почтением и скромностью отказался и сказал:

– Однако честь эта принадлежит шейху Абу Хамидуддину!

Баязид Хан, который доселе не слышал этого имени и не знал никого под этим именем, спросил:

– Кто же он?

Амир Бухари (рахматуллахи алейхи) отвечал:

– Султан мой, быть может, вы знаете о нем, это знаменитейший пекарь, звать которого Сомунджу Баба. Именно он кормил хлебом своим каждого, кто участвовал в строительстве этой мечети. Этот человек и есть великий праведник, звать которого Абу Хамидуддин.

Султан принял это предложение. А Амир Бухари, встав на ноги, представил присутствующим Сомунджу Баба и пригласил его к минбару. Тот, не скрывая своего смущения, сказал:

– Что же ты наделал, Амир, ведь ты раскрыл нас!.. – и скромно проследовал к минбару.

В этот день с минбара Сомунджу Баба рассказал присутствующим семь различных толкований суры «аль-Фатиха». Но по причине того, что был раскрыт секрет его благодеяний и его личность, он вместе с учеником своим Хаджи Байрамом покинул город Бурсу, отправившись в паломничество.

5 февраля 1517 года Явуз Султан Селим Хан, торжественно вошел во дворец Мамлюков, что в Каире. Летописцы того времени говорят об этом следующее: «Люди, желающие увидеть грандиозность шествия Явуза, переполнили все улицы. Они считали, что Явуз будет выглядеть особенно, отличаясь своим одеянием и внешним видом от других. Но тот шел не впереди, а посреди своей свиты. И одежда его, и внешний облик ничем не отличались от той, что была у его окружения. Сам он шел обычно, скромно глядя перед собой».

Возвращаясь из Египта в Стамбул, Явуз Султан Селим-хан входил в город днем. Однако, узнав о том, что стамбульцы собрались устроить ему грандиозный прием, Султан сказал своему ближайшему другу Хасан Джану: ***«Пусть стемнеет, и все разойдутся по своим домам, пусть опустеют улицы, только тогда я войду в Стамбул. Пусть не ослепят меня рукоплескания и поздравления смертных, пусть не обманут меня, оставив наедине с моим нафсом!..»***

Здесь мы видим Явуза, который проявил себя львом в египетских пустынях, на въезде в Каир смиренным и кротким верующим, с глазами, полными слез, а по

возвращении в родные края скромным и аскетичным, как дервиш, который, въезжая в город, желал оставаться наедине со своим нафсом, отчитывая его перед Аллахом. Известно, что он читал другу своему Хасану Джану следующие стихи:

*Оказалась простою склокою
Иметь мировое господство,
Лучше этого – быть учеником
Праведного раба Аллаха!*

Когда радостная весть о победе, одержанной при Каниже, дошла до дворца, Султан III Мехмед-хан очень этому обрадовался и назначил Тирьяки Хасан-пашу, который сыграл важнейшую в этом роль, своим визирем. Он также одарил пашу ценными подарками и вручил ему почетную грамоту.

Когда Хасан-паша читал эту грамоту перед своими бойцами, он был крайне подавлен, несмотря на победу, и говорил своему окружению:

«Повелитель наш в знак благодарности и признательности за то немногое, что сделали мы, защищая Канижу, назначил меня своим визирем и одарил почетной грамотой. Хотя это было всего лишь вашим долгом. Неужели же быть визирем такого великого государства теперь остается лишь старцам, подобным нам? Пусть сохранит и убережет Господь государство и нацию нашу!»

Даже такой величайший архитектор Османского государства, как Ходжа Синан, несмотря на успешность своей деятельности, так и оставался скромным и набожным человеком, считая себя лишь маленьким муравьем, ибо и в том, что касалось снисхождения, он был непревзойденным мастером. Мимар Синан при постройке величайшей мечети Сулеймания пролил немало слез, и затратил немало сил, чтобы это строение простояло до конца времен, произведя на свет, с позволения Аллаха, такой памятник архитектуры, равного которому еще не было. Однако когда пришло время думать о своей могиле, он распорядился здесь так скромно, что просто велел похоронить его рядом с одной из мечетей. Несмотря на величие и неповторимость того, что было создано им, он всегда оставался очень скромным, подписывая письма и грамоты лишь простыми словами: **«Немощный раб Мимар, трудяга Мимар, нищ и порицаем»**. Говорится, что когда он закончил постройку самой великой из всех своих мечетей, и ему было предложено оставить памятную запись, он сказал: **«Кто я такой, чтобы ставить имя свое в доме Аллаха!..»** – явив свету не только величие своих произведений, но и глубину своей духовности...

Говорится, что однажды Султан Ахмед-хан послал своему любимейшему духовному наставнику шейху Азизу Махмуду Худайи дорогой подарок. Но Худайи (рахматуллахи алейхи) не принял его. Он подарил его другому величай-

шему шейху того времени Абдульмаджиду Сиваси. Когда же после этого Султан нанес шейху Сиваси визит, он сказал:

– Уважаемый учитель! До вас я посылал этот подарок шейху Худайи, но он не принял его. Но вы почему-то приняли!

Поняв то, что имеет в виду Султан, шейх дал такой мудрый ответ:

– Султан мой! Шейх Худайи – великий человек, он не обращает внимание на всякую мелочь!

Удовлетворенный этим ответом Султан несколько дней спустя навестил Худайи (рахматуллахи алейхи) и сказал ему:

– Уважаемый! Тот подарок, что не приняли вы, принял шейх Абдульмаджид.

На что шейх Худайи, улыбаясь, ответил не менее мудро:

– Султан мой! Шейх Абдульмаджид – это целое море, одна лишь капля грязи, упавшая в него, не навредит его чистоте!

Какая прекрасная чуткость сердца, что за скромность и снисходительность...

Французский доктор А. Брайер, который долгое время прожил на территории Османского государства, о своих наблюдениях жизни в чужом обществе писал следующее: «Турки-мусульмане ведут себя так скромно, что среди них практически не увидеть ни высокомерия, ни заносчивости, так как эти качества категорически порицаются Исламом.

А сами мусульмане всегда напоминают друг другу о следующем:

– Не вздумай быть заносчивым и горделивым среди людей!

– Помни, что Аллах не любит тех, кто горделив и высокомерен!

– Будь умерен в действиях и поступках своих, говори спокойным голосом!

– Гордыня происходит от невежества, а умный и знающий никогда не будет заносчив.

– Скромность и снисходительность украшают и облагораживают каждого.

Именно поэтому вы не увидите среди османов никого, кто был бы горделиво заносчив, а во всех действиях и поступках вы заметите скромность и благочестие. Они всегда говорят тихим голосом, ни одним из своих действий не пытаются укачивать вам, и во всем, чтобы они ни делали, чувствуется легкость и сладость...»

Такая вот духовность царил тогда в Османском государстве, в каждом, начиная от обыкновенного его жителя и кончая его правителями. Ведь и все османские Султаны, с основания и до самого конца государства, каждую пятницу шли в мечеть и велели, чтобы каждый солдат на их пути говорил им: **«Не заносись, Повелитель мой, над тобой Аллах, который превыше тебя!..»**

Иными словами, снисходительность и скромность – это благо, которому нет конца. Скромный человек бывает добрым. Добрый человек бывает сострадательным. А сострадательный человек преисполнен желания служить всем созданиям Аллаха. Это же верный способ заслужить довольство нашего Господа. Ну а тот, кто далек от скромности, далек и от всех этих прикрас.

Скромный человек обладает более чутким сердцем и пронизательным умом, что с легкостью позволяет ему распознать и друга, и врага.

Скромность – это качество, которое украшает человека, совершенствует раба и приводит нрав верующего в порядок. Об этом прекрасно говорил Мавляна (рахматуллахи алейхи): *«Разве цветут камни весной? Так будь же таким скромным, как земля, чтобы и ты распускался и цвел всеми красками, подобно цветам!..»*

Ведь, правда, что создания, ходящие по земле, топчут ее, испражняются в нее. Но земля с превеликим смирением и скромностью очищается от этого, на ней опять произрастают прекрасные растения, и она кормит созданий, что ходят по ней. Так же и душа праведного верующего должна быть похожа на плодородную землю, чтобы все красоты, что есть в сердце его, явились всему свету в виде своеобразных стихов, чтобы все сущее могло восхищаться ими.

10. Кротость и снисходительность

Кротостью называют отсутствие каких-либо холодных чувств даже к тем, кто совершил по отношению к тебе несправедливость, проявление во всем терпения и стойкости.

Кротость, являющаяся качеством, которое любит Всевышний Аллах, – это качество, противоположное гневу. Грубость и жестокость, будучи противоположенными кротости, ранят людей, пугают их и заставляют не любить и покидать каждого, кому свойственны эти порицаемые качества. Поэтому кротость – это качество, присущее Пророкам. Тот, кто не может быть кротким, то есть обладать мягким характером, не может выполнять обязанность, возлагающуюся на Пророков. Ведь, изучая именно это свойство в своих книгах и наблюдая это качество в превосходной степени у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), некоторые еврейские ученые приняли Ислам. Всевышний Аллах повелевает: **«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [Мухаммад] простил им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Так прости же их сам, проси для них прощения [у Аллаха] и советуйся с ними о делах. Когда ты решился на что-либо, уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих».** (Али Имран, 159)

Ислам, во всем повелевая придерживаться умеренности, не впадая в различные разногласия, ставит на первое место образование и воспитание человека, путем доведения до него религиозных норм. А получить это воспитание и образование возможно лишь обладая кротостью.

Известно, что Аллаху принадлежит имя Аль-Халим. А самый благородный из всего рода человеческого, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям),¹⁵⁵ во всем отличался именно своей кротостью, жадой знаний, скромностью, терпением, покорностью и верностью.

И сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда требовал, чтобы во всех сферах жизни присутствовали кротость и снисходительность. Ведь он, говоря о превосходстве тех, кто придерживается такого благонравия во всех случаях жизни, в том числе и в торговле, говорил:

«Пусть смилуется Всевышний Аллах над теми, кто облегчает оплату долга и сговорчив в том, что касается всякой купли-продажи». (Бухари, Бую, 16; Ибн Маджа, Тиджарат, 28)

Он (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

«Жил один человек, который давал людям в долг деньги. Он говорил своему слуге: “Старайся прощать бедняку, если видишь, что он стеснен долгами, быть может, и над нами смилуется Аллах и простит нам наши грехи”. Когда же этот человек умер, Аллах действительно простил ему все его грехи». (Бухари, Анбия, 54; Муслим, Мусакат, 31; Бухари, Бую, 18)

В другом хадисе говорится так:

«Того, кто помогает оказавшимся в трудностях и прощает обремененных долгами, Всевышний Аллах укроет в День Суда в тени Своего Арша, когда, кроме этой, не будет больше никакой другой тени». (Муслим, Зухд, 791)

Однако в ответ на такую благосклонность облегчающих долг тем, кто обременен долгами, следует быть не менее снисходительными и кроткими. Ведь долг – это настолько ответственное понятие, что даже сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), делая акцент на его значимости, спрашивал об усопшем, чье тело приносили на погребение: *«Были ли у него долги?»* И если узнавал, что у человека остался долг, то просил расплатиться с ним и лишь затем молился за упокой души умершего. Иначе он никогда не совершал за человека джаназа-намаз.

С другой стороны, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был благосклонен и снисходителен к тем, кто недавно принял Ислам и не находил возможности изучить его лучше. Поэтому кротость и снисходительность, с этой точки зрения, – это качество и тех праведников и благочестивых, которые, обличившись в одеяния пророческого благонравия, посвятили себя служению религии Истины.

Именно поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал как-то Ашаджу из племени бани Абдулькайса: *«В тебе есть два качества, которые любит Аллах: кротость и осторожность».* (Муслим, Иман, 25, 26)

Лукман Хаким говорил: *«Дитя мое! Познать три вещи можно тремя другими: кротость – во время гнева, храбрость – на поле боя; а братство познается в нужде».*

155. Муслим, Хадж, 137.

Как и у всех других качеств, у кротости и снисходительности есть свои критерии. Быть мягким характером не означает склонять голову перед несправедливостью или поступать вопреки Закону Аллаха. Такая кротость, которая сыграет на руки тем, кто везде и во всем замышляют лишь дурное, является большим заблуждением.

Примеры благочестия и добродетели

Рассказывает Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху):

«Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел бедняк и стал разговаривать с ним слишком грубо. Он говорил:

– Я не оставлю тебя в покое, пока не получу то, что ты мне должен!

Услышавшие это асхабы стали прогонять того прочь:

– Несчастный! Знаешь ли ты, с кем разговариваешь?

Но тот все продолжал:

– Я требую то, что принадлежит мне по праву!

Тогда и сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вступился за этого человека:

– Почему же вы не встаете на сторону вашего товарища? – и, послав человека к Хавле бинти Кайс (радыйаллаху анха), он велел:

– Пусть расплатится за долг финиками, если у нее есть. Мы вернем ей, когда соберем урожай...

На что та отвечала:

– Конечно, конечно, о Посланник Аллаха! Пусть мать моя и отец станут выкупом за жизнь твою!

Женщина дала Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в долг, он расплатился с бедняком и даже пригласил его пообедать. А тот отвечал:

– Ты хорошо расплатился за долги, пусть и Аллах сполна воздаст тебе за это! – выразив свою удовлетворенность.

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Такие являются лучшими из людей. Ведь не станет процветать ни одно общество, в котором не отстаиваются права слабых его». (Ибн Маджа, Садакат, 17)

Как мы видим, жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во всех случаях и ситуациях, с которыми может столкнуться человек, полна примеров обходительности и высокого благонравия. Требуется лишь поближе познакомиться с нею и проявить желание жить в соответствии с тем, что велит его Сунна...

Рассказывает Джубейр бин Мут`им (радыйаллаху анху):

«Возвращаясь с битвы Хунайн, бедуины, которые шли вслед за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), стали требовать от него раздачи трофеев. В конце концов, они остановили его вблизи зарослей в местности Самури. Подол его платья зацепился за сук дерева, и он, остановив верблюда, сказал: *«Отпусти мое платье! Ведь если бы было у меня столько животных, сколько здесь деревьев, я бы все раздал вам. И вы бы убедились, что я не скупой, не обманщик и не трус!»* (Бухари, Джихад, 24; Хумус, 19)

Таким вот благосклонным и снисходительным был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и к тем, кто только принял Ислам, еще не знал всех тонкостей этой религии и не пропитался ими.

Рассказывает Анас (радыйаллаху анху):

«Мне не доводилось прикасаться ни к атласу, ни к шелку мягче, чем рука Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и не доводилось мне чувствовать запах приятней, чем тот, что исходил от его тела. Я служил ему двенадцать лет. И ни разу он не сказал мне: «Уф!» И никогда он не спрашивал меня: «Почему я сделал так-то?» или «Почему я не сделал так-то?» (Бухари, Саум, 53; Манакыб, 23; Муслим, Фадаиль, 82).

Вот так своим поведением и наглядным примером Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воспитывал находящегося у него на попечении с десятилетнего возраста Анаса (радыйаллаху анху). Таким же методом воспитывает человека и тасаввуф. Человек следует за тем, чьей личностью и характером восхищается, так как лучше всего человек учится, когда копирует кого-либо или что-либо.

Рассказывает Муавия бин Хакам (радыйаллаху анху):

«Однажды, когда совершался коллективный намаз, сзади кто-то чихнул. Я же вслед сразу сказал: «Ярхамукаллах», как это полагается. Присутствующие стали строго на меня посматривать. Я не выдержал и сказал: «Что же это со мной, почему вы все на меня так смотрите?..» Тогда они и вовсе стали хлопать руками по ногам, показывая, чтобы я замолчал, что вконец разозлило меня.¹⁵⁶

Пусть смиляется Аллах над нашим Посланником. Я никогда не видел учителя лучше, чем он, ведь он не стал ни упрекать меня, ни злиться за то, что я сделал, а лишь мягко сказал мне:

156. Находиться при совершении молитвы в не подобающем состоянии – поведение, противоречащее духовному смыслу этого поклонения. Однако следует с пониманием отнестись к такому поведению асхабов, ведь тогда общество лишь недавно начало учиться тому, с чем пришел Ислам, и тому, что означают его нравоучения.

– *Поклонение, которое мы совершаем, называется молитва-намаз. При совершении ее нельзя говорить ни о чем из мирского, так как в ней можно лишь поминать, восхвалять и возвеличивать Имя Аллаха, а также читать Коран.*

На что я смог сказать лишь:

О Посланник Аллаха! Я недавно принял Ислам...» (Муслим, Масаджид, 33)

Один их иудейских ученых по имени Зайд бин Са`на, постоянно искал в личности Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) особенности последнего Пророка, о которых было сказано в Торе. Однажды он повстречал на улице Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который шел вместе с Али (радыйаллаху анху), и последовал за ними. Некоторое время спустя к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел человек, судя по одежде бедуин, и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я обещал такому-то племени, если они станут мусульманами, Аллах пропитает их и сделает жизнь их благодатной. Тогда они приняли Ислам. Но по воле судьбы их настиг голод, их положение удручающе. Теперь я опасюсь, что люди эти, которые стали мусульманами только ради мирского, не получив того, чего хотели, опять вернуться к неверию. Поэтому я пришел к тебе, чтобы ты послал им в помощь хоть что-нибудь, если у тебя есть.

Слышавший эти слова Зайд бин Са`на, посчитав, что ему представилась возможность испытать Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), вмешался в их разговор:

– О Мухаммад! Если ты хочешь помочь этим людям, то я могу предоставить тебе заем.

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял у него в долг восемьдесят динаров и передал тому человеку со словами:

– *Поспеши к ним с этой помощью!*

В другой раз Зайд повстречал Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда тот нес хоронить покойного на кладбище, а рядом с ним были Абу Бакр, Умар и другие асхабы (радыйаллаху анхум).¹⁵⁷ Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) закончил совершение погребальной молитвы, Зайд подкрался к нему и с силой дернул за рубаху. Еще не понявший, что произошло, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) глядел то на упавшую на землю рубаху, то на Зайда, а тот заговорил:

– Собираешься ли ты возвращать долг, о Мухаммад? Ведь вы, сыновья Абдुльмутталиба, всегда запаздываете с оплатой долгов! – хотя срок оплаты еще не истек.

Зайд, рассказывающий эту историю, продолжает:

157. Это известное кладбище Джаннаталь-Бакии, которое находится в ста метрах от мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Я взглянул на ‘Умара (радыйаллаху анху) и увидел, что он весь кипит от ярости, и душа моя подкатила к горлу. В гневе взглянув мне в лицо, он сказал:

– Эй ты, враг Аллаха! Как ты смеешь говорить такие слова Пророку? Ты не только не уважаешь его, но и ведешь себя неподобающе! Клянусь, если бы он не должен был бы тебе, я бы снес тебе голову с плеч!

Увидев, насколько разгневан на меня ‘Умар (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся и сказал:

– *Успокойся ‘Умар! Сейчас я и этот человек ожидаем от тебя чего-то иного. Ты должен был просить меня вернуть ему долг, а его – быть более воспитанным в обращении с людьми. Хотя до истечения срока выплаты есть еще три дня, ты сейчас же ступай и верни ему должное! И прибавь ему за то, что напугал его!..*

Зайд, услышавший, что получит еще больше, стал упрекать ‘Умара (радыйаллаху анху):

– Видишь ‘Умар! Каждый раз, когда я глядел в лицо Посланнику Аллаха, я видел признаки, присущие лишь Пророку. Но до сегодняшнего дня я не был уверен в том, что он обладает и двумя другими качествами, присущими лишь Пророкам. Мне хотелось знать, **прощает ли он тех, кто плохо с ним обходится, и как кроток и снисходителен он к тем, кто так с ним обходится.** Сегодня я испытал его в этом и понял, что он и есть тот обещанный Пророк. И ты будь свидетелем тому, что я уверовал в Аллаха как Господа, Ислам как религию, Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) как Пророка, и что я жертвую половиной своего имущества для его уммы!

Услышав такую радостную весть, ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал Зайду:

– Ты не можешь пожертвовать половиной имущества всем мусульманам, однако ты можешь передать ее некоторым из них.

– Ты прав, – отвечал Зайд. – Я жертвую половину своего состояния некоторым из мусульман». (Хаким, III, 700/6547)

Кротость, снисходительность и терпение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) завоевали сердца многих, и очень скоро по Милости Всевышнего Ислам распространился по всему Аравийскому полуострову.

Говорится, что в битве Батн-и Нахля Абдуллах бин Джахш (радыйаллаху анху), помимо прочих, пленил Хакама бин Кайсана. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) предложил Хакаму принять Ислам, он долго объяснял тому все то, чему учит эта религия. Чтобы свести на нет все его сомнения, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто повторялся. Но Хаким все никак не желал понять, что от него хотят. Тогда расстроенный ‘Умар (радыйаллаху анху), нестерпев, сказал:

– О, Посланник Аллаха! Зачем же ты говоришь с ним? Клянусь Аллахом, этот никогда не станет мусульманином! Позволь мне, я снесу ему голову с плеч, пусть отправляется туда, куда ему следует, пусть отправляется в Ад!

Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) все продолжал объяснять ему веру. Тогда, собравшись с мыслями, Хакам сказал:

– Что же такое Ислам?

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

– *Не делать в поклонении равным Аллаху никого и верить в то, что Мухаммад – раб Его и Посланник!*

– Я уверовал, – отвечал Хакам.

Тогда, повернувшись к своим асхабам, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Если бы я некоторое время назад прислушался к вам, то этот человек сейчас был бы в Аду!*

На что ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Увидев, что Хакам стал мусульманином, я так опечалился, что передо мной явилось все то, что было в прошлом, и то, что будет в будущем! Я все говорил себе: «Как же мог ты желать того, о чем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) знает лучше, чем ты?!» Затем я стал успокаивать себя: «Ты хотел лишь заслужить благоволения Аллаха и довольство Его Посланника».

Итак, Хакам стал мусульманином, хорошим мусульманином: он был одним из тех, кто вел джихад на пути Аллаха и пал мученической смертью при Бир-и Мауна. (*Ибн Сад, IV, 137-138; Вакиди, I, 15-16*)

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывает следующую историю: «Однажды один бедуин помочился прямо посреди мечети Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Сахабы сразу же налетели на него. Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Оставьте человека. Налейте туда, куда он помочился, воды. Вы же обязаны облегчать и не создавать тягот.*» (*Бухари, Вуду, 58; Адаб, 80*)

Анас (радыйаллаху анху) говорит: «Однажды я гулял вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). На нем была накидка из грубой и плотной ткани. Откуда ни возьмись появился бедуин и дернул изо всех сил за подол одежды Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). От этого на его шее даже остался след. А бедуин стал требовать: «О Мухаммад! Вели, чтобы из того, что в твоих руках, из имущества, принадлежащего Аллаху, выделить долю и мне».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся, а потом велел, чтобы этому человеку выделили часть имущества из казны». (*Бухари, Хумус, 19, Либас, 18, Адаб 68; Муслим, Закаят 128*)

Какая кротость, какая снисходительность!..

В хадисах говорится, что однажды, когда Абу Дарда (радыйаллаху анху) гулял по городу, он увидел, как люди ругают и бьют одного грешника. Он подошел и спросил их:

– Что бы вы стали делать, если бы увидели человека, упавшего в колодезь? Вытащили бы или нет?

– Да, конечно, вытащили бы!

Тогда Абу Дарда (радыйаллаху анху) молвил:

– Тогда не ругайте вашего товарища, а воздайте Господу хвалу за то, что он избавил вас от состояния, в котором пребывает ваш товарищ!

На что те недоумевали:

– Разве Вы не злитесь на этого грешника?

Сахаб, воспитанный самим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), на этот вопрос ответил так:

– Я злюсь лишь на совершенный им грех, а не на него самого. И если он оставит грех этот, то станет моим братом по религии. (*Абдурразак, XI, 180; Абу Нуайм, Хилья, I, 225*)

Во время Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) жил человек по имени Абдуллах. Прозвищем его было «Ишак», и он прославился тем, что смешил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако он употреблял спиртное, поэтому его частенько наказывали...

Однажды Абдуллах опять напился, его наказали, и он ушел к себе, но один из присутствующих почему-то не выдержал и сказал: «О, Аллах, прокляни его!» Услышавший это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не говорите так, ведь так вы помогаете шайтану, и он одолеет вашего брата. Вместо того, чтобы проклинать его, лучше скажите: “О Аллах, прости его! О Аллах, смилуйся над ним!”» (*Бухари, Худуд, 4,5; Абу Дауд, Худуд, 35*)

Эта картина ясно показывает, насколько Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был милостив и сострадателен к своей умме, а также то, какими были его кротость и снисходительность, порождаемые этой милостью.

Однажды, когда Раби бин Хайсам совершал намаз, у него украли лошадь, которая стоила двадцать тысяч дирхемов. Однако тот не пустился в погоню, а про-

должал свой намаз. Услышавшие о такой утрате друзья пришли успокаивать его, а он отвечал им:

– Я видел, как вор отвязывал мою лошадь, но в тот момент я был занят более значимым и любимым для меня делом. Поэтому я не стал его догонять.

Тогда его друзья стали произносить проклятия в адрес вора, но, остановив их, он велел:

– Успокойтесь, никто не виноват в том, что произошло! Человек этот преступил против самого себя, так не будем же и мы наказывать его сверх того, что он сам взвалил на себя! (см. Бабанзаде Ахмед Наим, Основы Исламского благонравия, стр. 85-86)

Это пример великого милосердия и сострадания – состояния души и сердца, которого могут достичь лишь немногие избранные Аллаха, благосклонный взгляд на сотворенное Им, будто Его Собственным взглядом...

Говорится, что однажды, когда один грешник обругал праведника по имени имам Ша'би, он ответил: «Если то, что ты говоришь, правда, пусть Аллах простит меня! Если же ты лжешь, то пусть Аллах простит тебя!» Это также показывает, каким превосходным порой бывает нрав верующего человека.

Иными словами кротость и снисходительность, которые рождаются в результате милосердия, сострадания и дружелюбия, даются людям для того, чтобы взаимоотношения между ними стали более теплыми. Это то, что велит Всевышний, и то, чему учит благонравие его Пророка. Ведь он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Тот, кому даруется доброта, даруется и большое благо. Тот же, кто лишен доброты, лишен и многого блага». (Тирмизи, Бирр, 67/2013)

11. Быть хорошего мнения о других

Быть хорошего мнения о других означает думать о них лишь хорошее, оставаясь в стороне от всяких плохих мыслей, мнений и предположений относительно их личностей. Мусульмане, если они умеют оберегать себя от всяких дурных мыслей и предположений относительно друг друга, оберегают себя и от многих других ошибок.

В аяте о том, каким образом следует оберегаться от всего, что толкает человека на всяческие рассуждения и предположения, говорится:

«О вы, которые уверовали! Избегайте частых подозрений, ибо некоторые подозрения грешны. Не подглядывайте и не злословьте [за спиной] друг друга. Разве захочет кто-либо из вас употреблять в пищу мясо своего покой-

ного брата? Отвратительно вам это! Так бойтесь Аллаха, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный». (аль-Худжурат, 12)

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом следующее:

«Остерегайтесь всяческих предположений, ибо это самое неверное до чего может додуматься человек. Не подслушивайте и разговоров чужих, не ищите чужих ошибок, не хвастайтесь перед друг другом, не завидуйте друг другу и не отворачивайтесь друг от друга. О рабы Аллаха! Будьте братьями, как это вам велит Аллах». (Муслим, Бирр, 28 -34)

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелевал:

«Пусть никто из моих сподвижников не доносит до меня ничего о том, что касается ошибок и погрешностей других людей! Ведь к каждому из вас я желаю выходить с чистым сердцем». (Абу Дауд, Адаб, 28/4860)

Быть хорошего мнения о других не обременительно для человека, а напротив, оберегает его от многих невзгод и ненужных усердий, как об этом говорил и Али (радыйаллаху анху): «Будь хорошего мнения о каждом из рабов Аллаха. Если ты станешь поступать таким образом, это избавит тебя от ненужной траты сил и усердия».

Необходимо также оставаться хорошего мнения и об усопших мусульманах, не теряя надежды на то, что каждый из них будет прощен Всевышним. А мысли вопреки этому, не принесут никому никакой пользы.

Необходимо также знать и то, что вдаваться в глубокие рассуждения, предполагая то или иное относительно кого-нибудь или чего-нибудь, о чем нет точной информации, также чревато дурными последствиями. Всегда следует рассуждать здраво, давая оценку и делая выводы лишь относительно того, что действительно имеет место. Если, например, о каком-то вопросе что-то неизвестно, каждому мусульманину следует оставаться об этом хорошего мнения, думая о других лишь благое. Так как наши наихудшие предположения и дурные мысли делают ответственными нас. Даже если мы ошиблись, оставаясь хорошего мнения о чем-то или ком-то, это снимает с нас ответственность. И единственное, в чем человек был виновен в таком случае, – это его проступок или просчет, который совершается из благих или наилучших побуждений. Но если же человек придерживался плохого мнения или и вовсе был побуждаем им, тогда он неминуемо должен будет ответить за все сполна.

Примеры благочестия и добродетели

Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху) передает, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая обход вокруг Каабы, произнес:

«(О Кааба!) Как ты чиста и благоуханна! Как велико почтение к тебе, но мусульманин достоин еще большего почтения, чем ты. Истинно Аллах сделал тебя заповедной, также он сделал заповедными имущество, кровь и честь мусульманина, запретил думать о нем плохо». (Табарани, Маджмауз-заваид)

Из этого хадиса становится ясно, что быть хорошего мнения о каждом верующем – важная особенность Ислама.

Случай, произошедший с одной из жен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Аишой (радыяллаху анха), в результате которого ее оклеветали лицемеры, подверг критике и самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Поэтому он был вынужден советоваться с Зайнаб бинт Джахш, другой своей женой, и служанкой Аиши Барирой (радыяллаху анхунна)¹⁵⁸. Обе из них не сказали об Аише (радыяллаху анха) ничего дурного. А сама ‘Аиша (радыяллаху анха) об этом говорила следующее: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) для того чтобы узнать, что именно произошло, спрашивал мнения Зайнаб бинт Джахш:

– Что тебе об этом известно, что ты видела, о Зайнаб?

Та же отвечала:

– О Посланник Аллаха! Я стараюсь не слушать того, чего не слышала сама, и не смотреть на то, чего не видела. И мне неизвестно об Аише ничего, кроме благого.

Зайнаб (радыяллаху анха), будучи одной из жен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и обладая многими превосходными качествами, всегда соперничала со мной, пытаясь не упустить ни малейшей возможности стать к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) еще ближе. Но именно благодаря своей богобоязненности, она осталась в числе тех немногих, кто не поверил в эти слухи». (Бухари, Шахадат, 15, 30; Муслим, Тауба, 56)

Это прекрасный пример тому, каким должен быть рассудок верующего человека и его мнение о других... Тогда, когда многие просто оступились и впали в греховное, мать наша Зайнаб (радыяллаху анха) укрылась под зонтом благочестия и, не предаваясь рассуждениям и предположениям, спаслась от мерзости и греховности клеветы. Вскоре снизошли аяты, в которых говорится об абсолютной невинности Аиши (радыяллаху анха) и о том, что тех, кто, отойдя от благоразумия, стал замысливать греховное, ждала неминуемая кара, и лишь прощение Всевышнего спасло их. И то, что это предостережение в аятах повторяется несколько раз подряд, говорит о том, насколько мерзким является это деяние – быть дурного мнения о других. В аятах говорится:

«Почему же вы, верующие мужчины и женщины, когда услышали эту [ложь], не обратились душой к благому и не сказали: «Это – явная ложь!»?» (ан-Нур, 12)

158. Бухари, Шахадат, 16.

«Если бы не благоволение и милость Аллаха к вам в этом мире и будущем, то вас за ваши словоизвержения постигло бы великое наказание».

(Ан-Нур, 14)

В те дни, когда по Медине распространились слухи, клеветующие на Аишу (радыйаллаху анха), жена Абу Айюба аль-Ансари Умму Айюб говорила своему мужу:

– Слышал ли ты, что говорят люди об Аише?

– Да слышал! – отвечал тот. – Но все это вымыслы и ложь! Способна ли ты на такую мерзость?

– Нет, клянусь Аллахом! Я никогда не смогу совершить подобное!

На что Абу Айюб (радыйаллаху анху) сказал:

– Если ты говоришь такое, ‘Аиша (радыйаллаху анха) еще чище и непорочнее тебя! *(Ибн Хишам, III, 347; Вакиди, II, 434)*

Такой вот пример благочестия оставляло после себя это благое поколение...

Ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) говорит: «Если вы видите, что кто-то из ваших братьев по вере впал в греховное, не говорите: “О Господь наш! Посрами его! Прокляни его, о Боже!” – оставляя того наедине с шайтаном. Говорите же: “Господь наш! Прости его и направь на путь истинный!” Мы, асхабы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), не говорили ни о ком ничего, пока не знали о человеке все. И если человек умирал благой смертью, мы говорили: “Он получил благое”. Если же видели чей-то плохой конец, то мы ничего не говорили, боялись». *(Абу Нуайм, Хильйа, IV, 205)*

Говорится, что когда асхаб по имени Абу Дуджана (радыйаллаху анху) болел, к нему пришел человек и увидел, что лицо его светло, как солнце. Он спросил:

– Отчего лицо твое так светло?

Абу Дуджана (радыйаллаху анху) отвечал:

– Меня отличают два деяния: я никогда не говорю о том, что меня не касается, и сердце мое всегда чисто, от каких-либо дурных мыслей о ком-то из людей. И рассудок мой всегда полон лишь благих мыслей обо всех верующих лишь благодаря мыслям. *(Ибн Сад, III, 557)*

Мавляна (рахматуллахи алейхи), говоря о таких дурных качествах, как плохие мысли, предположения, зависть и озлобленность, которые губят человека изнутри, приводит следующий пример:

«Один падишах купил двух рабов. Чтобы узнать их интеллектуальный и духовный уровень, он стал говорить сначала с первым из них. Раб отвечал на все

вопросы легко и умело, как никто другой. Из чего падишах понял, что он умен и красноречив.

Когда он позвал второго раба, тот предстал перед падишахом. Из его рта доносилось зловоние, а зубы его были полностью сгнившими. Хотя внешний вид этого раба оставлял желать лучшего, падишах все же захотел узнать, насколько этот раб умен, и начал говорить с ним:

– Стой подальше от меня, ибо от тебя дурно пахнет, а выглядишь ты ужасно. В тоже время не отдаляйся совсем. Давай сначала вылечим твои зубы, ты желанный человек среди нас, а мы умелые доктора. Негоже нам прогонять тебя и терять из виду. Присядь, расскажи нам что-нибудь, чтобы мы узнали о тебе побольше, – сказал падишах и, повернувшись к первому рабу, велел ему: – Ты же ступай в баню, и как следует вымойся!

Когда тот удалился, падишах, желая разговорить оставшегося раба и проверить его, сказал:

– Я разговаривал с твоим товарищем, и он сказал о тебе дурное. Однако я вижу, что ты не такой, каким он описал тебя. Этот завистливый человек заставил нас охладеть к тебе. Он говорил, что ты вор, лжец, грешник и бесстыдник. Что ты можешь сказать о нем?

Второй раб стал говорить падишаху следующее:

– Я не могу сказать о нем, что он плутует, ибо он умен и честен. Но, учитывая то, что он сказал обо мне, я попытаюсь исправиться. Падишах мой! Быть может, он действительно увидел во мне все эти недостатки, о которых я даже не знал.

Тогда падишах сказал:

– Расскажи мне, что ты знаешь о его недостатках, так же как и он рассказал мне все о тебе.

– Падишах мой, этот человек – хороший друг, я не могу говорить о нем плохо, ибо это против моей совести. О нем же я могу сказать лишь то, что недостатки его – это его превосходство. Он – пример любви, преданности и человечности, верности, честности; дружелюбие и ум отличают его. Ему присущи доброта и помощь нуждающимся. Он настолько добр, что может пожертвовать ради другого жизнью. Его отличает то, что он не слишком любит себя, обходителен со всеми, и он против только своего нафса.

Услышав эти слова, падишах сказал рабу:

– Не будь чрезмерным в восхвалении своего друга и не пытайся превознести себя, превознося его, ибо я могу испытать его, а ты станешь стыдиться этого.

Раб же продолжал:

– Нет же! Я не преувеличиваю: все качества моего товарища намного лучше тех, о которых я сказал. Я говорю сейчас то, что знаю о нем. Но что же я могу поделать, о мой повелитель, если вы не верите тому, что я говорю? Мой внутренний мир велит говорить мне такое.

Когда первый раб вышел из бани, падишах позвал его к себе:

– С легким паром! Если бы у тебя еще не было тех недостатков, о которых рассказал мне твой товарищ, тогда каждый, увидевший твое прекрасное лицо, радовался бы! Видеть тебя было бы равным власти над миром!

Тогда раб заговорил:

– Расскажите и мне хоть немного из того, что рассказал вам мой товарищ!..

Падишах молвил:

– Он рассказал, что ты двуличен, что внешний облик твой обманчив, в действительности, ты – беда.

Услышав такие слова, этот раб пришел в ярость, рот его наполнился пеной, лицо покраснело. И тогда он стал изливать душу о своем друге:

– Да, раньше он мне был другом, но постоянно сквернословил. Когда было нечего есть, он питался тем, чем приходилось, даже помоями, подобно псу.

Чтобы не оставаться в таком положении, в каком описал его товарищ, этот раб стал раз за разом вытаскивать наружу все то, что хранилось в его душе. Он все говорил и говорил, и тогда падишах остановил его:

– Хватит! Я испытал вас, и теперь вижу разницу между вами. Рот его пахнет лишь оттого, что он физически болен. Но у тебя гниет душа! О тот, кто насквозь прогнил, стой вдали. Товарищ твой будет повелевать тебе впредь, а ты будешь следовать его указаниям. От него ты научишься благочестию и тому, как следует разговаривать с людьми! Станешь учиться его превосходству! **Оставь свои дурные предположения и зависть. С этими пагубными качествами ты подобен бедолаге, который привязал к своему поясу камень: с ним он не может ни плавать, ни ходить!**

Тот раб, который имел хорошее мнение о своем друге, вскоре достиг больших вершин как в духовном, так и в материальном. А тот, который так и не понял, что нельзя быть о людях дурного мнения, вскоре исчез из виду, о нем позабыли.

Иными словами, умение питать к людям хорошие чувства и глядеть на все вокруг, словно взглядом Самого Творца, является плодом превосходства. Умение желать людям лучшего и видеть лучшее в них является важнейшим качеством, которое ведет к благоволению и довольству Всевышнего, любви и уважению Его рабов.

12. Щедрость и самопожертвование

Щедрость означает умение делиться тем, что есть, с теми, кто лишен этого. Наивысшей степенью щедрости является самопожертвование. Наилучшим образом определение самопожертвованию дается в следующих аятах:

«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, [и говорят]: «Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный День». Аллах избавил их от бедствий того Дня и одарил их процветанием и радостью». *(аль-Инсан, 8-11)*

Щедрость является плодом веры, а то, что возникает в её результате, – милосердие, которое означает помощь каждому, кто в ней нуждается. Однако щедрость означает не растрату имеющегося направо и налево, а использование тех благ, коими наделил Аллах, надлежащим образом, зная им цену. Ведь о существующей мере всему Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Не скупись, словно твоя рука прикована к шее, и не будь непомерно щедрым, а не то тебя будут порицать, и будешь ты печалиться». *(аль-Исра, 29)*

Щедрость – это одно из качеств Аллаха. Ведь одно из Его Имен аль-Карим, которое означает «Тот, щедрость и благосклонность которого не имеет предела»¹⁵⁹. Аллаху принадлежат и другие Имена, такие как Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Ваххаб, Аль-Латыф, Ат-Тавваб, Аль-Гаффар, Аль-Афуув, Ар-Рауф, Аль-Хади, которые, так или иначе, означают Его Щедрость. В хадисах говорится:

«Всевышний Аллах Щедр, и любит каждого, кто щедр. Он любит благонравных и не любит того, чей нрав скверен». *(Суюти, I, 60)*

«Всевышний Аллах Чистый, а посему любит все благое и чистое. Он Щедр и любит того, кто щедр и добр...» *(Тирмизи, Адаб, 41/2799)*

Каждый верующий, взяв для себя долю от Щедрости Всевышнего, должен быть богат душою и усердиями своими, а также пожертвованиями, которые, переплетаясь с такими его качествами, как доброта, самопожертвование, милосердие и сострадание, должны освещать его путь в этой жизни, где всегда темно, как в ночи. Ведь в аятах говорится: **«О вы, которые уверовали! Тратьте то, что Я даровал вам в удел, прежде чем наступит [Судный] День, когда бессильны и торговля, и дружба, и заступничество [за кого бы то ни было]. А неверные – нечестивцы».** *(аль-Бакара, 254)*

«...То, что вы пожертвуете [на подаяние], Он возместит вам...». *(Саба, 39)*

Али (радыйаллаху анху) говорил: «Все люди пребывают во сне и просыпаются лишь тогда, когда умирают...» *(Аджлуни, Кашифуль-Хафа, II, 312/2795)*

Поэтому для того чтобы, уйдя в мир иной и проснувшись там, нам не оказаться в наихудшем положении, оставшись с абсолютно пустыми руками, нам, будучи еще в этой жизни, следует проявлять щедрость и быть самоотверженными, готовя себе пропитание для жизни вечной ещё сейчас. Об этом прекраснейшим образом говорил Мавляна (рахматуллахи алейхи):

159. Аль-Инфитар, 6

«Жизнь мирская подобна сну. Быть состоятельным в этой жизни, подобно тому, как найти клад во сне. Богатства мирские, переходя из поколения в поколение, в конце концов, все равно останутся на земле.

Ангел смерти, придя за душою прибывавшего в неведении грешника, пробуждает его ото сна. Бедняга, оглянувшись, видит, сколько потратил времени и сил ради того, что и не принадлежало ему в действительности, тысячу раз сожалеет. Кается. Но все уже кончено, ничего не вернуть».

Такова жизнь мирская, и такова следующая...

В Коране говорится: **«Расходуйте 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».** (аль-Мунафикун, 10-11)

Всевышний Аллах хвалит тех, кто помнил об этом всегда и поэтому был щедрым, говоря: **«...Они признают за ними предпочтительное право, если даже [сами] находятся в стесненном положении. И те, кто одолел свою алчность, – они и суть преуспевшие».** (аль-Хашир, 9)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который никогда не говорил никому «нет», когда его о чём-то просили,¹⁶⁰ восхваляя щедрость в человеке, говорил:

«Щедрость – это одно из райских деревьев, ветви которого спускаются на землю. Кто бы ни ухватился за них, того они приведут в Рай. Скупость же – это дерево, произрастающее из Ада, ветви которого тянутся до земли. Кто бы ни ухватился за них, того они неминуемо приведут в Ад!..» (Байхаки, Шуабуль-Иман, VII, 435)

«Скупой и щедрый подобны тем, на ком надеты доспехи, стесняющие их грудь и движения. С каждой милостыней доспех, что на теле подающего, расширяется, облегчает ему дыхание, а также, удлинившись до пят, покрывает его всего, стирая следы, что тянутся за ним. Когда же скупой пытается подать что-нибудь, кольца на доспехах сжимаются, не давая ему ничего сделать, и сколько бы тот ни старался, у него ничего не получается». (Бухари, Джихад, 89, Закаят 28; Муслим, Закаят 76-77)

«Щедрый человек близок к Аллаху и людям и далёк от огня Ада. Скупой человек далёк от Аллаха и людей, близок к огню Ада! И невежественный, но щедрый человек, любимее Аллаху, чем много поклоняющийся Ему скупец». (Тирмизи, Бирр, 40/1961)

«Не обращайтесь внимания на недостатки щедрого человека, ведь каждый раз, когда он спотыкается, Всевышний Аллах держит его за руку». (Хайсами, VI, 282)

160. Бухари, Адаб, 39; Муслим, Фадаиль, 56.

Абу Бакр (радийаллаху анху) рассказывает, что его дочь Асма (радийаллаху анха) как-то рассказала ему, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ей сказал:

«Не затягивай горлышка сосуда! Ведь тогда и Аллах станет давать тебе лишь в меру!» (Бухари, Закият, 21)

«Жертвуй и не считай, тогда и Аллах не станет ограничивать и считать благ Своих тебе. Не храни денег в сосуде, ведь тогда и Аллах станет хранить от тебя». (Муслим, Закият, 88)

Самопожертвование, щедрость, искренность и чистосердечие являются проявлениями духовного совершенства. Для того чтобы остаться вдали от всего, что препятствует духовному счастью и спокойствию, следует быть щедрым и самоотверженным человеком. Мавляна (рахматуллахи алейх) объясняет превосходство щедрости и ничножности скупости:

«Так же, как и люди красивой наружности ищут чистое зеркало, чтобы смотреться в него, так и щедрость ищет тех, кто беден и слаб. Лица красивых людей отражаются в зеркале красиво, а красота доброты и щедрости находит свое отражение в тех, кто беден и лишён.

Души тех, кто пребывает в нужде и бедноте, подобны домам, полным дыма. Ты, прислушавшись к чаяниям их, приоткрой в доме оконце, пусть дым уйдет, а сердце твоё смягчится».

И сегодня, мы все нуждаемся во взаимопомощи, в пожертвованиях других, в самопожертвовании кого-то. Никогда нельзя забывать того, что на месте каждого бедняка и лишённого может оказаться любой из нас. Поэтому помощь, щедрость и самопожертвование наши для больных, лишённых, одиноких, нуждающихся и голодных – это наш долг благодарности Всевышнему Аллаху. А значит, следует делиться тем, что в наших руках, делая кого-то довольным и счастливым, и тогда всё это станет нашей духовностью в мирской жизни, помощью в жизни вечной и счастьем в Раю.

Примеры благочестия и добродетели

Рассказывает Анас (радийаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не отказывал никому, если его просили о чём-либо, особенно если это было во имя религии. Известно, что однажды он даже подарил одному человеку целое стадо овец... А когда этот вернулся к своим соплеменникам, он сказал: “О народ мой! Станьте мусульманами, ибо Мухаммад, не боясь ни бедности, ни нищеты, щедро одаривает каждого”.

Некоторые становились мусульманами только ради личной выгоды. Однако не проходило много времени, и Ислам в их глазах становился дороже, чем всё мирское и благо его». (Муслим, Фадаиль, 57-58).

Говорится, что один из известнейших идолопоклонников по имени Сафван бин Умайя, несмотря на приверженность своей вере, участвовал во многих военных походах на стороне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в том числе и в таких битвах, как Хунайн и Таиф.

Когда после сражения в Джиране были собраны трофеи, и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стал обходить и осматривать их, он увидел, что Сафван смотрит на все это с большим удовольствием. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его:

– *Что, очень нравится?*

– Да, – отвечал Сафван.

– *Забирай, пусть будет твоим!* – сказал тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

На что Сафван, не удержавшись, ответил:

– Ни одно сердце, кроме пророческого, не может быть таким щедрым, – и, произнеся слова свидетельства Единобожия, принял Ислам. *(Вакиди, II, 854-855)*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обладал всеми превосходными качествами, которыми только может обладать человек. Он всегда старался быть щедрым, чтобы помочь слабым и нуждающимся, проявляя усилия и для того, чтобы они нашли путь истинный.

Рассказывает Абдуллах бин ‘Аббас (радийаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым щедрым из людей. Его щедрость не знала предела в дни священного месяца Рамадана, когда его часто посещал Джибриль. Они встречались каждую ночь Рамадана и читали вместе Коран. Именно поэтому в эти дни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был более благодатным и милостивым, чем благодатный ветер». *(Бухари, Бадуль-Вахй, 5,6, Саум, 7; Муслим, Фадаиль 48, 50)*

Однажды к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришёл человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я голоден!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), послав к одной из своих жён, велел, чтобы она отправила что-нибудь поесть. Но та отвечала:

– Клянусь Аллахом, который послал тебя с истиной, в доме нет ничего кроме воды.

Когда и от других своих жён Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) узнал, что у них в доме нет из еды ничего, он, обратившись к своим асхабам, спросил:

– *Кто пригласит сегодня в гости этого человека?*

На что отозвался один ансар:

– Я приглашу его к себе, о Посланник Аллаха!

Когда он пришёл домой, то спросил свою жену:

– Есть ли дома чего-нибудь поесть?

– Нет, – отвечала та. – Только еда для детей.

– Тогда положи их спать и убаюкивай, чтобы они не помнили ни о еде, ни о голоде. Когда же гость войдёт внутрь, потуши свет, будем делать вид, что и мы едим вместе с ним.

Они сели за стол. Гость поел вдоволь, а хозяева легли спать голодными. Утром этот сахаб отправился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Увидев того, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и сказал:

– *Всевышний Аллах остался довольным вдвойне тем, что вы сделали этой ночью ради своего гостя. (Бухари, Манакибуль-Ансар, 10; Тафсир, 59/6; Муслим, Аириба, 172)*

Как передается от Аиши, однажды семья Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) зарезала барана. Мясо раздавали нуждающимся, а потом Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у Аиши (радыйаллаху анха), что еще осталось от барана, на что та ответила:

– Осталась лишь одна лопатка.

Но, поправив её, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Лучше скажи, нам досталась всё, кроме этой лопатки! (Тирмизи, Кыямат, 33)*

То есть нашим в действительности является то, чем мы жертвуем...

Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришёл человек и попросил его о чём-то. На что он ответил:

– *У меня нет сейчас ничего, ступай и купи себе что-нибудь за мой счет, когда у меня появятся деньги, я расплачусь.*

Слышавший этот разговор ‘Умар (радыйаллаху анху), опечалившись, сказал:

– О Посланник Аллаха! Незачем обещать то, чего у тебя нет, не обременяй себя понапрасну.

Эти слова не понравились Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), что стало заметно по его лицу. Тогда в разговор вступил один из ансаров, находившийся рядом:

– Пусть мать моя и отец станут жертвой за тебя, о Посланник Аллаха! Незачем бояться лишений, дай этому, не бойся, что Властелин Могущественного Трона обделит тебя!

Эти слова понравились Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он улыбнулся и сказал:

– *И мне было велено именно это. (Хайсами, X, 242)*

Это пример тому, каким бывает совершенное сердце. Осчастливить своего брата по вере, облегчив ему тяжесть мирской жизни, – это путь к душевному счастью каждого истинно верующего.

Один из людей, живших после смерти Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которого звали Абдуллах аль-Харави, много слышал о том, каким щедрым был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако он желал узнать об этом еще больше. Однажды он повстречался в Халебе с муадзином Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Билялом аль-Хабаша (радийаллаху анху). Поняв, что ему представилась уникальная возможность узнать о том, о чем он так давно мечтал, он стал расспрашивать:

– О Билял! Расскажи мне, что ты помнишь о щедрости Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)!

Билял же стал рассказывать следующее:

– Со дня, когда Всевышний в первый раз призвал Посланника Своего к этой миссии, и до самого последнего дня, я во многом помогал ему. Так, например, если к нему приходил мусульманин, по которому было видно, что он беден, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же посылал за мной, а сам шёл, брал в долг и повелевал мне покупать на эти деньги одежду и еду. Однажды мне навстречу вышел неверный и сказал: «О Билял! Я богатый человек, у меня есть возможности. Не ходи и не проси в долг у других, приходи ко мне!». Я так и сделал. Однажды я, совершив омовение, собирался произнести призыв на молитву и вдруг вижу, этот неверный идёт навстречу с группой торговцев. Увидев меня, он сказал:

– О Хабаша (эфиопец)!

– Что? – отозвался я.

Тот же скривил лицо, злобно посмотрел на меня, а затем, выругавшись, сказал:

– Сколько еще до начало месяца?

– Немного, – отвечал я.

– Осталось четыре дня. И я хочу получить от тебя все, что ты должен, до этого срока. Я дал тебе деньги не для того, чтобы заслужить твоё признание или признание того человека. Ты нужен мне лишь как раб. И ты, как и прежде, будешь пасти моих овец!

Услышав такое, я конечно расстроился. Я пошёл, и произнёс призыв на молитву. Когда была совершена ночная молитва, Посланник Аллаха (саллаллаху

aleyhi ва саллям) вернулся к себе домой. Я же пришёл, чтобы поговорить с ним. Он позволил мне войти, и я стал говорить:

– О Посланник Аллаха! Пусть мать моя и отец станут жертвой за тебя! Помнишь ли ты того неверного, у которого я брал займы? Вот он сказал мне так-то и так-то. Он опозорит меня. Позволь мне укрыться у кого-нибудь, кто недавно принял Ислам. Я останусь там и буду собирать деньги, чтобы вернуть долг, пока Аллах наконец не пропитает меня.

Затем я откланялся и вышел. Вернувшись домой, я полностью подготовился к отъезду, положив у своего изголовья меч, копье, лук и обувь, и лёг, глядя в небо. И только когда совсем стемнело, я уснул. Утром я проснулся рано. Когда я уже собрался выйти из дома, кто-то снаружи окликнул меня:

– Билял! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) зовёт тебя!

Я пошёл к нему. Когда я подошёл к его дому, то увидел, что возле него стоят четыре верблюда, навьюченные товаром. Я спросил разрешения войти внутрь. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Радуйся Билял! Всевышний Аллах послал мне средства, чтобы ты мог расплатиться за свои долги.*

Я воздал Аллаху хвалу, а Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– *Видел ли ты те четыре верблюда, что стоят у дома?*

– Видел, – отвечал я.

– *Они все принадлежат тебе. Их послал мне человек из Фадака. Забирай и расплатись с долгами.*

Я сделал так, как он мне велел. Сгрузил товар с верблюдов, дал им корм и отправился произносить азан на утреннюю молитву. После того как была совершена молитва, я пошёл туда, где бывает людно, и, встав рядом со входом на кладбище Баки, стал громко кричать:

– Тот, кому Посланник Аллаха должен денег, пусть подойдет сюда!

Я продал весь товар за наличные деньги и полностью расплатился с долгами, какие были у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Так он не остался должным абсолютно никому. А у меня ещё оставались деньги. Я встретил его в мечети и поприветствовал. Он же спросил меня:

– *Что нового, что ты делал?*

– Всевышний Аллах расплатился со всеми твоими долгами, теперь ты не должен никому, – ответил я.

– *Осталось ли что-нибудь?* – спросил он.

– Да, осталось два динара, – ответил я.

– *Избавь же меня и от них. Потрать их, ведь пока ты не избавишься от них, я не желаю возвращаться к своим домочадцам!* – сказал тогда он.

Но сколько бы я ни искал кого-нибудь, кому можно было дать эти деньги в милостыню, я никого не находил. А всё это время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) оставался в мечети. Наконец, под вечер, я встретил двоих всадников. Я позвал их с собой и, купив на базаре одежду и еду, отдал им. После совершения вечерней молитвы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) позвал меня к себе и спросил:

– *Что стало с тем, что у тебя было?*

– Всевышний Аллах осчастливил тебя ими, – отвечал я.

Обрадовавшись этому, Посланник Аллаха воздал Всевышнему хвалу. Он желал скорее избавиться от этих динаров, как будто боялся смерти, поэтому был рад и благодарен Аллаху, что так благополучно от них избавился. Затем он встал. Я пошёл за ним. Он обошёл всех своих жён, поприветствовав каждую из них. И зайдя в дом той, чья очередь была в этот день, обернувшись, сказал:

– *Вот и решение твоего вопроса, Абдуллах!»* (Абу Дауд, Харадж, 33-35/3055; Ибн Хиббан, Сахих, XIV, 262-264)

Вот каким щедрым был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), щедрым настолько, что влезал в долги, чтобы жертвовать другим!.. Интересно, насколько мы, будучи его последователями, сможем приблизиться к такой щедрости?..

Как прекрасно говорил поэт, высказываясь о щедрости Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его непревзойденном самопожертвовании:

Если в руках его нет ничего, кроме своей души,

Он и это отдаст, если кто-то его попросит.

Пусть же обращающийся к нему с просьбой,

Побоится Аллаха и будет благочестивым!

Другой поэт говорил так:

Если кто-то, восхваляя щедрость твою,

Сравнит её с облаками, то он ошибется.

Ведь облака, отдавая, плачут,

А ты лишь улыбаешься, отдавая.

Такой вот была щедрость Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он жертвовал всем, что есть у него с любовью. Шейх Мавляна Халид Багдади, высказываясь о его непревзойдённой щедрости, говорил следующее: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пример щедрости такой неопишуемой красоты, что благодаря ей моря исторгают из недр своих жемчужины, твёрдые скалы становят-

ся мрамором, а шипы обращаются в розы. И если, войдя в какой-либо сад, ты станешь говорить о щедрости его, то в саду этом не останется ни одного бутона, который не распустится, приоткрыв лепестки и заулыбавшись».¹⁶¹

Не менее изумителен и следующий пример, который показывает, какой была щедрость Аиши (радыйаллаху анха).

Когда ‘Умар (радыйаллаху анху) был смертельно ранен и лежал, истекая кровью, он, подозвав к себе сына своего Абдуллаха, сказал:

– Ступай к Аише, матери правоверных, и скажи: «‘Умар приветствует тебя». Но не вздумай сказать: «Повелитель правоверных». Сегодня я уже не повелитель им. Скажи, что ‘Умар бин Хаттаб просит твоего разрешения быть похороненным рядом со своими двумя товарищами.

Абдуллах (радыйаллаху анху) дальше рассказывает:

«Я спросил разрешения войти и поприветствовал всех. ‘Аиша (радыйаллаху анха) плакала. Я сказал ей:

– ‘Умар (радыйаллаху анху) шлёт тебе салам. Он просит твоего дозволения быть похороненным рядом с двумя своими товарищами.

‘Аиша (радыйаллаху анха) отвечала:

– Я хранила то место, что осталось рядом с могилой Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) для себя. Но сегодня отдаю его ‘Умару. (Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакр (радыйаллаху анху) были захоронены в доме Аиши. Она хранила место, которое еще оставалось рядом для себя, желая быть захороненной рядом с Пророком и своим отцом)».

Когда Абдуллах вернулся, ‘Умару (радыйаллаху анху) сказали:

– Вернулся Абдуллах!

Тот с волнением и любопытством промолвил:

– Поднимите меня! – и, опираясь на одного, встретил сына со словами:

– С какими новостями ты пришёл?

– Желание твоё принято. ‘Аиша (радыйаллаху анха) позволила тебе то, о чём ты её просил.

Тогда Халиф ‘Умар (радыйаллаху анху) молвил:

– Хвала Аллаху! Это было самым важным для меня. Пусть, как только я испущу свой дух, меня отнесут туда. И, спросив разрешение войти и ещё раз поприветствовав Аишу, скажите: «‘Умар просит разрешения». Если она дозволит, то внесите меня внутрь, если нет, то похороните с остальными мусульманами!..

161. Халид-и Багдади, Диван, пер. Садреддин Юксел, Стамбул 1977, стр. 65-66..

Когда душа ‘Умара (радыйаллаху анху) покинула тело, его принесли к дому Аиши (радыйаллаху анха). Абдуллах, поприветствовав её, сказал:

– Халиф ‘Умар просит твоего разрешения войти!

– Внесите внутрь, – сказала та.

Его похоронили рядом с его любимыми друзьями. (*Бухари, Асхабун-Наби, 8, Джанаиз, 96, Джихад, 174, Тафсир, 59/5, Ахкам, 43*).

Зайнаб бинти Джахш (радыйаллаху анха) одна из жён Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) была очень умелой рукодельницей. Она зарабатывала своим трудом немалые деньги и жертвовала на пути Аллаха. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал: *«Первой из вас ко мне присоединится та, чьи руки самые длинные»*.

Рассказывает ‘Аиша (радыйаллаху анха): «После этого мы стали измерять свои руки, чтобы узнать, кто же из нас после смерти Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) присоединиться к нему первой. Но это было не то, что мы подумали, а то, что среди всех нас лишь деяния рук Зайнаб бинт Джахш простирались дальше всех остальных». (*Муслим, Фадаилус-Сахаба, 101*)

После того, как многие из переселившихся из Мекки прибыли в Медину, их приняли у себя семьи ансаров. Так многие скрепили себя со своими братьями по вере братскими узами, став вместе добывать себе заработок и вместе его делить. Многие из ансаров даже отдали имевшиеся у них не возделываемые земельные участки Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он же распределил их между теми, кто только прибыл из Мекки. Но и это не было последним, в чем проявили себя ансары

– Давайте разделим наши финиковые плантации между братьями нашими из Мекки, о Посланник Аллаха! – предлагали они.

Когда же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не принял этого, те пошли к мухаджирам и сказали:

– Давайте вы будете ухаживать за финиковыми пальмами, а урожай от них станем делить между собой!

С этим согласился и сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), поэтому обе стороны сказали:

– Слушаемся и повинемся! (*Бухари, Харс, 5*)

Как сегодня, когда так много бедняков, мы нуждаемся в таких человеческих качествах!..

Говорится также, что когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) только переселился в Медину, те, кто прибыл из Мекки до него, говорили ему:

– О Посланник Аллаха! Нам ещё не доводилось видеть таких щедрых и добрых людей как эти, к кому мы переселились. Те из них, кто состоятелен, щедро делится своим имуществом, те же, кто беден, жертвует тем, что есть. Они помогают нам во всём, что касается нашего быта, и делятся с нами всем, чем владеют. Теперь мы опасаемся за то, что они возьмут себе все воздаяние и награду за свои благие деяния!

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– Нет же, покуда вы будете молиться за них и хвалить их за то, что они делают, вы будете с ними равны в своей награде и воздаянии. (Тирмизи, Кыямат, 44/2487)

Джабир (радыйаллаху анху), рассказывая о щедрости и самопожертвовании ансаров по отношению к своим братьям мухаджирам, говорит: «Ансары, собирая свой урожай фиников, делили его на две части, кладя на одну сторону побольше, а на другую поменьше. Позже прикрывали меньшую кучу ветвями и, подзывая мухаджиров, говорили: “Берите ту, которую захотите”. Те же, желая со своей стороны, чтобы братьям их досталось больше, брали себе то, что казалось меньшим, так большая часть урожая все равно доставалась мухаджирам. А ансары, таким образом, добивались того, что меньшая часть урожая доставалась им...». (Хайсами, X, 40).

Однажды, когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) достались трофеи от бани Надир, он раздал все мухаджирам, выделив, кроме них, часть лишь троим ансарам, у которых были нужды. Затем, собрав ансаров, он сказал:

– Если хотите, то вместо этих трофеев, мухаджирам достанется то, что вы до этого им давали, а вам из них будет выделена ваша доля. Если же хотите, то потребуйте от них то, что давали им прежде, оставив всё это им.

На это все ансары (радыйаллаху анхум) с чувством глубокой любви и самопожертвования по отношению к своим верующим братьям отвечали:

– О Посланник Аллаха! Мы давали часть от имущества и жилья своим братьям-мухаджирам и желаем, чтобы все трофеи достались лишь им.

Именно тогда и снизошли аяты, говорящие о том, что искренние пожертвования раба приведут его к спасению: «...Они признают за ними предпочтительное право, если даже [сами] находятся в стесненном положении. И те, кто одолел свою алчность, – они и суть преуспевшие...» (аль-Хашир, 9) (Рази, XXIX, 250; Куртуби, XVIII, 25).

Душа каждого верующего, о котором говорится в аяте, должна находить радость и спокойствие, делая такие пожертвования, как пожертвования ансар, не боясь никаких потерь и лишений.

Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) делил некоторые земли Бахрейна, он начал с ансаров, позвав их к себе. Но те, проявив невиданную самоотверженность и самопожертвование, сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы не возьмём из этого ничего, пока братьям нашим мухаджирам не достанется большая часть этого!

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *О ансары! Раз уж вы не желаете взять это себе, тогда терпите, пока мы повстречаемся с вами у Кяусара! Ибо вскоре после меня придет время, когда вместо вас будут отдавать предпочтение другим.* (Бухари, Манакибуль-Ансар, 8)

Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и жена его ‘Аиша (радийаллаху анха) постились, к ним пришёл бедняк и попросил поесть. В доме Аиши (радийаллаху анха) не было ничего, кроме хлеба.

– Отдай хлеб ему! – велела она слуге.

– Но в доме нет ничего, кроме этого, чтобы вы могли разговестись!

Она продолжала настаивать:

– Отдай хлеб ему!

Слуга рассказывает о том, что было потом:

«Я отдал хлеб бедняку, как и велела благородная ‘Аиша. Но когда наступил вечер, кто-то послал нам кусок жареной баранины. Тогда ‘Аиша (радийаллаху анха) подозвала меня и сказала:

– Пожалуйста, попробуй, это вкуснее твоего хлеба!» (Муватта, Садака, 5)

В аяте говорится: **«...Аллах принимает милостыню...».** (ат-Тауба, 104)

Всевышний одаривает раба Своего в соответствии с духовным состоянием его.

Однажды, одному из асхабов кто-то подарил баранью голову. Но тот сказал: «Брат мой и его семья больше нуждаются в этом», – и послал этот подарок им. Тот же послал это другому... И так это голова прошла через семь домов, и наконец вернулась к первому её хозяину. (Хаким, II, 526)

Следующий хадис Хузайфы аль-Адави (радийаллаху анху) привлекает к себе внимание тем, насколько непревзойдённой была самоотверженность и щедрость асхабов, даже на последних минутах жизни.

«Мы были в битве при Ярмуке. Бой прошёл, раненые и погибшие мусульмане лежали на раскалённом песке. Я был тяжело ранен и видел, как один за другим теряют сознание и умирают раненые. Тогда я собрался с силами и двинулся, чтобы найти своего племянника. Я искал его недолго и нашёл среди раненых. Тот был при смерти и не мог пошевелить и пальцем.

Показав ему сосуд с водой, я спросил: «Хочешь воды?» Было ясно, что он хочет пить, так как губы его растрескались от жары и обезвоживания. Но у него не было сил, чтобы ответить, лишь глаза говорили о той боли, что он испытывал. Я открыл горлышко сосуда, чтобы напоить его, но вдруг неподалёку послышались чьи-то стоны. Услышав это, мой племянник отказался от воды, что предназначалась ему, и указал глазами в ту сторону, где звали о помощи.

Я побежал туда, где среди груды тел под раскалённым солнцем лежал живой человек. Это был Хишам бин Ас. «Хочешь воды?» – спросил я его. Он показал глазами, что хочет. И только я поднёс сосуд к его устам, как где-то опять послышались чьи-то стоны. Хишам указал мне глазами, чтобы я поспешил туда. Но когда я побежал к другому, тот уже испустил дух. Я поспешил к Хишаму, но, протянув ему сосуд с водой, я увидел, что и тот мёртв.

Тогда я изо всех сил побежал к своему племяннику. Но и тот отдал свою душу среди раскалённых песков... Сосуд с водой остался в моих руках, а я продолжал стоять среди трёх, павших смертью шахида...¹⁶²

В жизни мне доводилось видеть разное, но ничто не потрясло меня так, как это. Эта самоотверженность и самопожертвование тех, кого не связывают никакие родственные узы, их сострадание друг к другу и следование аяту¹⁶³ даже в последние секунды своей жизни, которому можно только позавидовать, оставили в моей памяти глубокий след...»

Известнейший враг тасаввуфа Гулям Халиль был крайне враждебно настроен ко всем, кто вёл аскетический образ жизни.

Однажды, он заключил под стражу группу суфиев, среди которых был и Абу аль-Хусейн ан-Нури, и привёл их во дворец Халифа. В соответствии с указом 'Аббасидского Халифа все они были приговорены к казни. Когда палач уже заносил свой меч над головой одного из дервишей, Абу аль-Хусейн ан-Нури выскочил вперёд и с радостью предстал перед плахой. Народ очень удивился этому.

– Бедняга! Почему же ты так рвёшься вперёд, ведь меч не то, чего так нужно желать? Да и очередь твоя не подошла, почему же ты спешишь? – спросил его палач.

Абу аль-Хусейн отвечал:

– Мой путь – это путь самопожертвования. Самое же дорогое, что есть у человека, это его жизнь. Я, желая поделиться этими последними минутами жизни со своими товарищами, хочу первым уйти из неё. Ведь время, которое нужно,

162. Куртуби, XVII, 28; Зайлан, Насбур-Райа, II, 318; Хаким, III, 270/5058..

163. Али Имран, 102.

чтобы сделать последний вздох в этой жизни, дороже и милее для нас, чем год в жизни вечной. Так как здесь место служения и поклонения, а там место одиночества, место, где человек наедине со своим Господом. Единение с Ним возможно лишь с поклонением и служением Ему. Поэтому я жертвую своими последними минутами жизни для своих друзей».¹⁶⁴

Когда ‘Усман Гази был при смерти, Аладдин-бей, которого поддерживали все чиновники, и который по закону должен был взойти на престол, уступил его своему брату Орхан-бею и сказал: «Брат мой! Молитвы и чаяния отца нашего с тобой. Он ещё при жизни доверил тебе командование войсками. Поэтому и править суждено тебе».

Аладдин-бей, который проявил такую самоотверженность и отвагу, в последствии стал ближайшим помощником и советником своего брата.¹⁶⁵

8 октября 2005 года в Пакистане произошло страшное землетрясение, более семидесяти тысячи людей погибло. Оставшиеся в живых оказались без крова и еды. Один ребёнок из Турции написал своим братьям из Пакистана письмо, в котором посылал и половину из своих денег, показав тем самым пример великого самопожертвования:

«Я из бедной семьи. Отца у меня нет, а мать болеет. У нас было две лиры на хлеб, одну из которых я посылаю вам. Так как сегодня я нашёл кусок хлеба. Вечером мы разговимся этим. Вы же купите на эти деньги хлеб для детей, пострадавших от землетрясения. Это деньги-халяль. Я не смог послать вам все деньги, так как на остальные купил почтовую марку. Извините». 24 ноября 2005 год.

Какая щедрость, какая самоотверженность... Дуновение ветерков из глубины столетий, из времён самого Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)...

Иными словами, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был на вершине щедрости как в изобилии, так и в невзгодах. Он, не делая различия между богатыми и бедными из асхабов, побуждал каждого жертвовать и быть щедрым. В одном хадисе о том, что состояние щедрого человека никогда не уменьшится, он говорил:

«Каждый день, перед восходом солнца два ангела вызывают:

– О люди, спешите к Милости Господа вашего. Малое, но достаточное, лучше, чем многое, но совращающее.

Этот призыв слышит всё сущее, кроме джиннов и людей. И каждый день на закате дня, два других ангела восседая на своих местах, вызывают громким голосом, который слышен всем, кроме людей и джиннов:

164. Худживри, Кяшфуль-Махджуб, пер. Сулейман Улудаг, Стамбул 1996, стр. 302.

165. Зия Нур Аксун, История Османов, Стамбул, 1994, I, 36.

– *О Аллах, воздай и возмести каждому, кто жертвует, и покарай каждого, кто скупится». (Ахмад, V, 197)*

Поэтому умно поступает тот, кто, наполнив душу такими красотоми, как щедрость и самопожертвование, делится тем, чем наделил Всевышний из мирских благ, превращая мирское в своё благосостояние жизни вечной. С этой точки зрения, наилучшим является богатство в мире ином, а самая богатая жизнь это та, которая прожита в соответствии с повелениями Аллаха и достойна Его благоволения.

13. Довольство и самодостаточность

Довольство – это значит быть довольным тем, чем наделяет Всевышний, ограничиваясь самым необходимым, что требуется человеку из материальных нужд, не желая чего-то большего или того, что есть у других людей.

Человек, который пришел в этот мир для испытания, никогда не должен забывать этого, а посему не должен посвящать всего себя лишь поиску пропитания и средств к существованию. Все свои средства и возможности, которыми его наделяет Всевышний Аллах, он должен сделать своим капиталом жизни вечной, ибо пропитание каждого сотворенного им существа Всевышний взял на Себя, требуя от рабов Своих лишь их служения и проявления довольства Волей Всевышнего.

В аятах говорится:

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием...». (Худ, 6)

«Мы предоставили на земле пропитание вам и тем, кого вы не обязаны кормить». (аль-Хиджер, 20)

«Как много животных, которые не [могут] добыть себе пищи! Аллах кормит их и вас, Он – Слышащий, Знающий». (аль-Анкабут, 60)

«...Так ищите же пропитания у Аллаха...» (аль-Анкабут, 17)

«Это то, что дано Нами вам в удел, и оно не иссякнет». (Сад, 54)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), восхваляя каждого, кто доволен тем, чем наделяет Всевышний, говорил:

«Спасенным считается каждый мусульманин, которого Аллах пропитал столько, сколько этот человек считает достаточным». (Муслим, Закаят, 125)

Он также говорил:

«О Аллах! Сделай пропитание семьи Мухаммада не превышающим того, что им нужно». (Муслим, Закаят, 126)

Человек, проявляющий недовольство тем, чем его наделяет Аллах, даже будучи богатым, пребывает в большем стеснении и невзгодах, чем многие из бедняков и неимущих. Ведь сколько бы он ни приобрел, он не может насытиться, а

посему требует большего. О тех, кто не может найти удовлетворения в том, чем наделен, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если у человека есть целая долина, полная золота, он непременно пожелает вторую. И ничего, кроме земли не насытит его утробы. Однако Всевышний Аллах приемлет покаяние кающихся». (Бухари, Рикак, 10; Муслим, Закият, 116 – 119)

Это говорит о том, что в неудовлетворенности следует непременно каяться. Таким Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал:

«Если кто-либо из вас видит кого-нибудь, кто наделен и одарен большими возможностями и способностями, пусть взглянет и на тех, кто ниже его». (Бухари, Рикак, 30)

Известно, что Лукман Хаким давал следующие наставления:

«Дитя мое! Не занимай своего сердца пустыми печальями и хлопотами! Не будь недовольным тем, что есть у тебя. Проявляй довольство Волей Всевышнего. Находи удовлетворение в том, чем наделяет тебя Аллах, и тогда жизнь твоя преобразится и приукрасится, и ты почувствуешь ее вкус».

Однако довольство и удовлетворенность не следует понимать неправильно, ибо в Исламе оно не означает нежелание работать и добывать свой хлеб, надеясь и полагаясь на помощь людей. Довольство и удовлетворенность – это состояние души и сердца. Мусульманин должен искать себе благое пропитание и совершать имеющимися у него средствами материальные виды поклонений, помогая неимущим.

Одним из проявлений довольства человека является его удовлетворенность, которая означает не быть жадным до того, что у других, оставаясь богатым душою, проявлять довольство тем, чем наделяет Всевышний, не ожидая ничего от других и не говоря о своих нуждах другим.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Ко мне явился Джибриль и сказал: «О Мухаммад! Живи столько, сколько пожелаешь, но тебя неминуемо ожидает смерть! Люби того, кого пожелаешь, но тебе все равно придется с ним расстаться! Твори то, что тебе заблагорассудится, но в конце ты все равно увидишь свое воздаяние! И знай, что благочестие верующего в его бодрствовании ночами, а его сила в независимости от людей!» (Хаким, 10, 360-361/7921)

Удовлетворенность – это духовное состояние тех праведных и правдивейших, которые смогли избавиться от несовершенства. Это удовлетворенность и довольство тем, что в руках у тебя, и не желание большего, а также чего-то иного. Удовлетворенность – это также богатство сердца и духа от близости и единения со Всевышним Аллахом, о чем в хадисе говорится: *«Удовлетворенность – это несметное сокровище».* (Дайлами, III, 236/4699)

Так как сердце и душа, ставшие богатыми от довольства и удовлетворения, находятся в безопасности от мирских невзгод и переживаний. Душа, постигая бес-

конечность, делает верующего независимым от материи, мирское теряет для него притяжение. И Всевышний Аллах Своим Именем **аль-Мугни**, что означает «Обогащающий», присущим одному лишь Ему, делает человека независимым и не нуждающимся ни в чем и ни в ком, кроме Него.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если кто-либо, оказавшись в нужде, поведает об этом людям, его нуждам не будет конца. Кто же поведает о нуждах своих лишь Аллаху, того Он непременно пропитает и наделит тем, что человеку необходимо в самое ближайшее время». (Тирмизи, Зухд, 18/2326; Абу Дауд, Закият, 28/1645).

Удовлетворенность человека проявляется не только относительно имущества, состояния и других материальных ценностей. Необходимо также быть духовно подготовленным к тому, чтобы оставаться независимым от того, что делает раба беспечным в понинании Аллаха, и от всего того, что отвлекает его от Него.

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который лучше кого бы то ни было вел удовлетворенный образ жизни, требовал этого и от своих асхабов. Об этом Саубан (радийаллаху анху) рассказывает следующее:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам:

– *Тот из вас, кто даст мне слово не просить у людей ничего, тому я обещаю Рай.*

На это я встал и сказал:

– *Я обещаю».*

Известно, что этот сахаб по имени Саубан (радийаллаху анху) после данного им обещания до конца своей жизни никогда и ничего не просил у людей. (Абу Дауд, Закият, 27/1643)

В хадисе говорится о превосходстве независимости человека от других и удовлетворенности верующего. Маруф Керхи (рахматуллахи алейхи) говорил о том, что основой и сутью как Ислама, так и тасаввуфа является довольство имеющимся и удовлетворенность человека: «Тасаввуф – это принятие истины и действительности без надежды на то, что в руках у людей».

Рассказ Ауфа бин Малика (радийаллаху анху), который говорит о том, как Посланник Аллаха обучал своих асхабов быть довольствующимися тем, что им дано, не менее назидателен:

«Как-то мы сидели в обществе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), а нас было семь или восемь человек. Он сказал нам:

– *Не поклянетесь ли вы Посланнику Аллаха и не присягнете ли ему?*

Мы уже присягали ему на верность и поэтому сказали:

– О Посланник Аллаха! Ведь мы уже поклялись тебе и присягнули на верность!

Однако он опять сказал:

– *Не поклянетесь ли вы Посланнику Аллаха, не присягнете ли ему?*

И мы ответили ему также:

– Ведь мы поклялись тебе и присягнули на верность, о Посланник Аллаха!

Но он почему-то продолжал:

– *Не поклянетесь ли вы Посланнику Аллаха, не присягнете ли ему?*

Тогда мы не нашли ничего другого, как протянуть наши руки ему со словами:

– О Посланник Аллаха! Мы клялись тебе и присягали. В чем же теперь нам следует поклясться?

Тогда он сказал:

– *Поклянитесь, что будете поклоняться Аллаху и не делать Ему в своем поклонении равным никого, совершать пятикратную молитву, повиноваться, – и он продолжил, понизив голос, – **никого ни о чем не просить!***

И клянусь, после этого я видел, как некоторые из тех, кто присутствовал при этом, даже будучи верхом на лошади и роняя свою плетъ, никогда не просили тех, кто рядом подать, ее им». (*Муслим, Закаят, 108*)

То, что Посланник Аллаха трижды повторил свои слова и понизил голос, когда говорил, указывает на важность того, что он хотел довести.

Известно, что когда, будучи верхом, Абу Бакр (радийаллаху анху) ронял из рук свою плетъ, он сразу же останавливал верблюда и слезал, чтобы самому достать ее. Когда же его спрашивали: «Почему же ты не попросил, мы бы достали ее тебе», он отвечал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел мне никогда не просить ничего у людей» (*Ахмад, I, 11*)

Рассказывает Амр бин Таглиб:

«Однажды к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) доставили трофеи и пленных. Он роздал все это, давая одним и не дав ничего другим. Однако вскоре до него дошло, что некоторые из тех, кому ничего не досталось, распускают всякие слухи. Тогда он воздал хвалу Аллаху и обратился к людям с такими словами:

«Клянусь Аллахом, некоторым из вас я даю, некоторым нет. Хотя те, кому я ничего не дал, любимее для меня, чем те, кому что-то досталось. Ведь я даю кому-то что-то, видя в них их нетерпение. Некоторых же я оставил наедине с

их удовлетворенностью и благом, что Аллах разместил в их сердцах. И один из таких Амр бин Таглиб».

И клянусь Аллахом, эти слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обо мне стали милее для меня, чем все богатства мира» (Бухари, Джумуа, 29, Хумус, 19, Таухид, 49)

‘Умар (радийаллаху анху) рассказывает следующее:

«Иногда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выделял кое-что из трофеев и мне. Но я противился: «Дай это кому-нибудь более нуждающемуся, чем я». А он говорил: *«Возьми это! Это деньги, которые тебе полагаются, и ты не просишь и не желаешь их у других. Возьми их себе и можешь распорядиться ими, как пожелаешь, можешь и отдать их в милостыню. Но не будь падким до денег, которые попадают в руки каким-то иным путем!»* (Бухари, Закаят, 51)

Однажды, когда к Посланнику Аллаха с визитом прибыла делегация от племени бани Туджиб, он тепло их встретил, а когда те стали собираться обратно, щедро одарил каждого из присутствовавших и спросил:

– Был ли с вами еще кто-нибудь?

– Да, молодой юноша, мы оставили его рядом со своими животными, – отвечали те.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел:

– Приведите и его!

Те, вернувшись к своим животным, сказали юноше:

– Ступай к Пророку Аллаха, возьми у него свой подарок! Мы взяли свои и уже попрощались с ним.

Тот, придя к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– О Посланник Аллаха! Я некто из сыновей Абза, прибыл вместе с теми, кого вы только что одарили дарами и отправили в путь. Нет ли у вас что-нибудь и для меня?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), спросил:

– Каково твоё желание?

– О Посланник Аллаха! Мое желание не такое, как у моих товарищей. Я хочу лишь того, чтобы вы помолились о том, чтобы Всевышний Аллах простил меня, смилостивился надо мною и сделал богатым мое сердце!

На это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес ду’а:

– *О Аллах! Прости его и смирись над ним! И сделай сердце его богатым!* – и, одарив, как и прочих его товарищей, подарками, проводил молодого человека в дорогу.

Делегация от племени бани Туджиб вернулась домой. Одна группа из них вскоре повстречалась с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) во время паломничества.

– Мы из племени бани Абза, – сказали те.

А Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), оставаясь верным и преданным своему долгу, спросил:

– *Как поживает тот юноша, что приезжал в прошлый раз с вами?*

– О Посланник Аллаха! Мы еще не видели никого более довольного тем, чем наделяет Аллах, чем он. Когда все делят между собой мирское, он не обращает на это никакого внимания, – отвечали те.

Слушавший эти слова Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воздал Всевышнему хвалу и помолился за юношу о благом.

Вскоре этот юноша прославился среди своего племени, став примером непревзойденного благонравия. Он продолжал жить и радоваться жизни, не придавая мирскому большого значения и довольствуясь тем, чем наделяет Аллах. И когда после смерти Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) народ Йемена отошел от Ислама, он был одним из тех, кто напоминал людям об Аллахе и вере. Именно поэтому никто, ни один человек из его племени, не отступил тогда от Ислама. Позже Абу Бакр (радыйаллаху анху) станет искать этого юношу, расспрашивать о нем и напишет Йеменскому наместнику письмо, в котором будет рекомендовать почтенное отношение к этому молодому человеку. (*Ибн Каййым, III, 650-652; Ибн Сад, I, 3231*)

Скрепление братских уз, которое произошло в Медине между прибывшими из Мекки мухаджирами и ансарами из Медины, не имело себе равных за всю историю человечества. Достопочтеннейшие ансары – помощники веры и религии – делились со своими братьями по вере, мухаджирами, всем. Те же, в свою очередь, оставаясь довольными тем, чем наделил их Аллах, и, относясь к братьям своим ансарам не менее почтенно, отвечали: «Пусть имущество твое и достояние останутся тебе, мой брат, покажи мне лучше дорогу к рынку!» (*Бухари, Бую, I*)

Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек, и попросил поесть. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Разве у тебя в доме нет совсем ничего?*

– Есть, – отвечал человек, – покрывало, частью которого мы накрываемся, и часть которого расстилаем под себя, и сосуд для воды.

– *Принеси их сюда*, – велел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Человек так и сделал. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял это в руки и обратился к тем, кто рядом:

– *Кто купит это?*

Один сахаб сказал, что купит это за дирхем, но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– *Даст ли кто-нибудь больше?* – И, продав это сахабу, который согласился дать за это два дирхема, передал их бедному сахабу:

– *Купи на один еды для своей семьи, а на второй купи топор и приходи ко мне!* – велел он ему.

Когда сахаб явился с топором в руках, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ему сказал:

– *Сейчас ступай и наруби этим дров! Продавай их и работай так пятнадцать дней, потом приходи ко мне!*

Бедняк явился через указанный срок, как и велел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Он заработал десять дирхемов и купил на эти деньги одежду себе и своей семье, а также еду.

Увидев это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень обрадовался и сказал:

– *Это гораздо лучше для тебя, чем явиться в Судный День с потемневшим от попрошайничества лицом...* (Абу Дауд, Захят, 26/1641; Ибн Маджа, Тиджарат, 25)

Каждый мусульманин должен осознавать превосходство трудоустройства своих собратьев по вере. А бедные из них должны проявлять удовлетворенность, оставаясь не нуждающимися в людях и следуя пути, указанному Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Говорится, что Абу Саид (радыйаллаху анху) был одним из асхабов, который от нестерпимого голода привязывал себе к животу камни. Однажды мать сказала ему:

– Вставай и отправляйся к Пророку, попроси у него что-нибудь. Такой-то пошел к нему, попросил помощи, и он помог ему. Пошел и другой и также получил, что хотел. Ступай и ты, возможно, вернешься с благом.

Но Абу Саид (радыйаллаху анху) отвечал своей матери:

– Лучше давай поищем еще, может, что и найдем, а нет, так я пойду.

Но их поиски ничего не дали, все их надежды оказались пустыми. Тогда Абу Саид (радыйаллаху анху) решил пойти к Пророку. Когда он пришел к нему, то увидел, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произносит проповедь в мечети, в которой говорит:

«Людей, которые остаются удовлетворенными и оберегают свое целомудрие, Всевышний сделает превыше всех миров».

Услышав такие слова, Абу Саид (радыйаллаху анху) не смог найти в себе смелость, чтобы просить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о чем-то, и так вернулся домой. О том, что было с ним после, он позже говорил:

«Несмотря на то, что я не просил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего, Всевышний послал мне мое пропитание, и дела наши пошли на лад, так что среди ансаров не было никого богаче нас». (*Ахмад, III, 449*)

Вот, как важно порой бывает быть ближе знакомым с **Дающим пропитание** Господом нашим... И чем крепче наша связь с Ним, наше упование на Него и покорность, тем богаче и счастливее будет и душа наша.

Рассказывает Хаким бин Хизам (радыйаллаху анху):

«Когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли трофеи, я пошел к нему и попросил, чтобы он дал мне что-нибудь. Он выделил мне десять верблюдов. Я попросил еще, он дал еще десять. Затем я попросил еще, и он выделил еще столько же. Потом сказал:

– Слушай, Хаким! Мирское сладко и притягательно. Кто берет его, не проявляя к нему склонности, для того оно оказывается благодатным. Кто же проявляет к нему склонность и жаден до него, для того оно перестает быть благодатным. И он становится похожим на того, кто ест и не может насытиться. Знай, что дающая рука всегда превыше берущей.

Тогда я сказал:

– О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, который послал тебя с истиной, я больше никогда не буду просить ничего у людей, кроме тебя».

Так Хаким (радыйаллаху анху) взял десять верблюдов, что он попросил в начале, и оставил все остальное. Пришел день, и вместо Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) имущество стал раздавать Абу Бакр (радыйаллаху анху). Он позвал и Хакима, но тот не явился. Позже и ‘Умар (радыйаллаху анху) звал Хакима (радыйаллаху анху) взять из трофеев полагающуюся ему долю, но и на этот раз тот не явился. Тогда ‘Умар (радыйаллаху анху) во всеуслышание провозгласил: «О мусульмане! Будьте свидетелями, что я предлагал Хакиму забрать ту долю, что полагается ему от Аллаха, но он не желает». И так до самой своей смерти Хаким и даже после Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не брал больше ничего у людей. (*Бухари, Васайа, 9; Вакиди, 111, 945*)

Это – пример удовлетворенности, то, что заслуживает любовь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда Ахмада бин Ханбаля (рахматуллахи алейхи), известного своей набожностью и аскетичностью, спросили:

– Что превыше, богатство или бедность?

Он отвечал:

– Веди свою торговлю, но не будь зависимым от людей. И мне неизвестно ничего более превосходного, чем быть во всем независимым от людей.

Однажды Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) повстречал одного человека, который жаловался на свою бедность:

– Неужели твоя бедность досталась тебе, не оставляя ничего взамен, что ты так жалуешься на нее? – спросил он.

– Как же так! Неужели от бедности что-то еще и достается? – недоумевающее спросил человек.

Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) отвечал на это так:

– Да! Увидев то, чем ценна бедность, и чтобы приобрести ее, я с удовольствием оставил Бельх, свои родные края...

Здесь имеется в виду духовное богатство и совершенство и их превосходство над страстями и склонностями. Ведь терпеливый бедняк и благодарный богач равны перед Божественным благоволением. А достойное терпение бедняка и его духовность не имеют цены, которую можно назначить золотом и серебром.

Когда у Абу Хазима (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Что есть состояние?

Он ответил:

– Это две вещи: быть довольным Аллахом и быть независимым от людей.

– Тогда ты беден, – сказали ему.

– Как же я окажусь бедным, когда я искренний раб Аллаха, которому принадлежит земля, небеса и то, что в них!

Бедность, в действительности, это неведение сердца об Истине. Если же сердце обладает таким благом, как единство со своим Господом, тогда оно является самым богатым. То сердце, что далеко от этого, является самым лишенным.

Не менее назидательна и следующая история.

Однажды, во время священного поста, когда уже подходило время разговения, к одной из пекарен подошел старец, по которому было видно, что он повидал немало и был благочестив. Когда народу стало меньше, он подошел к пекарю и сказал:

– Дитя мое, мне не удалось сегодня ничего заработать. Если меня не постигнет смерть, не мог бы ты дать мне четверть хлеба, а завтра я верну тебе долг?

Голос его дрожал, лицо содрогалось. Пекарь отвечал ему:

– Что такое ты говоришь, бери не четверть, а целую буханку. Ступай с Богом, можешь не возвращать и долга.

Но этот странный человек не согласился:

– Да нет, хватит и четверти... Быть может позже придут еще люди. Да и просить я не осмелюсь больше четверти. Большого мне и не нужно. И беру я это лишь с расчетом на то, что завтра отплачу.

Удивленный пекарь протянул старцу четверть теплого хлеба. Он взял его, поцеловал и потихоньку удалился. На углу навстречу ему вышел пес. Глаза его жалостно смотрели на старца.

– Значит, половина твоя! – сказал старец и дал половину хлеба псу. После этого пошел в мечеть. Разговевшись оставшимся хлебом и водой, он воздал Всевышнему хвалу.

На следующий день, его окликнул какой-то продавец:

– Отец, не наполнишь ли вон ту посуду, что стоит возле колодца, а вот эти вещи внеси вовнутрь! – и протянул старцу одну лиру.

Старец сразу же поспешил к пекарне, протянул пекарю долг в четверть лиры за вчерашний хлеб. Хотя тот не соглашался брать деньги, старик, лицо которого светилось благочестием, убедил-таки его взять то, что ему возвращают.

Таким вот бывает довольный и удовлетворенный человек... Щедрый раб, который, даже несмотря на свою бедность, не прекращает быть сострадательным ко всем и ко всему, что создано Аллахом...

И мы в своем «Вакфе Азиза Махмуда Худайи», что в Стамбуле, не раз были свидетелями тому, каким бывает порой довольство и удовлетворенность верующего человека. Вот два примера этому.

Наш вакф взял на попечительство одну женщину с парализованным сыном, который недавно окончил университет. Однажды мать пришла к нам, поблагодарила наш вакф за все и сказала: «Я больше не нуждаюсь в вашей помощи, отдавайте ее кому-нибудь из других нуждающихся, так как мой сын умер. Теми деньгами, что я брала у вас в последний раз, я оплатила погребальные расходы. Сейчас я одна и смогу сама себя прокормить. Те деньги, что полагались нам, дайте семье, которая живет в таком же положении, что и мы прежде».

Наш вакф помогал также одной голландской семье, дети которой жили без отца. Однажды мать написала нам письмо, в котором вместе с благодарностью сообщила: «Я расплатилась с долгами мужа. Избавила его от обязанностей перед рабами Всевышнего. Теперь я стану жить на заработанное своим трудом».

Благородным бывает и не тот, кто богат, и не тот, кто беден. Истинное благородство – от благородства души.

Раб, оставаясь удовлетворенным и независимым от людей, в то же время не должен считать себя не нуждающимся и в том, что приходит от Аллаха. В одном хадисе об этом говорится:

«Однажды, когда Айюб (aleyхиссалям) купался, сняв с себя одежду, на него посыпалась золотая стружка. Он сразу же принялся собирать ее и класть в карманы. Тогда Всевышний воззвал к нему:

– О Айюб! Разве Я не сделал тебя превыше всего этого?

На что Пророк Айюб ответил:

– Да, мой Господь, клянусь Могуществом Твоим! Но я не могу быть превыше тех благ, что Ты посылаешь мне». (Бухари, Гусль, 20)

Говорится, что Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) взывал к Аллаху со следующими словами:

اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْفَقْرِ إِلَيْكَ وَلَا تُفْقِرْنِي بِالِاسْتِعْنَاءِ عَنْكَ

«О Аллах! Сделай меня богатым нуждою в Тебе и не делай меня бедным, сделав в Тебе не нуждающимся!»¹⁶⁶

Иными словами, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил нам, что истинное богатство не в большом состоянии, а в довольстве и удовлетворенности души.¹⁶⁷

Поэтому каждый богат в соответствии с тем, насколько довольна и удовлетворена его душа. А довольство и удовлетворение – это сокровище, которому нет ни конца, ни края.¹⁶⁸

И истинно верующими являются те, кто, обладая этими богатствами, расходует и жертвует.

14. Аскетизм – зухд

Аскетичность – это независимость человека от всякого рода мирских благ и страстей нафса, не придавание им большого значения и украшение внутреннего мира всеми превосходствами, какими может укрепить себя человек, поклоняясь Аллаху или общаясь с себе подобными, в результате чего сердце теряет интерес ко всему, кроме Всевышнего Аллаха.

166. Бакиллани, Иджазуль-Кур'ан, Бейрут 1998, стр.107.

167. Ахмад, II, 389.

168. Байхаки, Китабуз-Зухд, Бейрут 1996, II, 88.

Аскетичным является тот, кто, остерегаясь не только греховного, но и сомнительного, использует мирские блага, любя и страшась Аллаха, исключительно по их назначению.

Все великие личности Ислама вели крайне аскетический образ жизни, всецело посвящая себя служению на пути Истины, как сердцем, так и телом, показывая, тем самым, прекраснейший пример тому, каким должно быть отношение человека к мирскому. Так, в духовном мире, все, кроме любви к Аллаху и страха перед Ним, потеряло всякую ценность. Поэтому аскетизм является надежным щитом и защитой против всего, что заставляет человека позабыть о вечном и полюбить мирское.

Обманчивая мирская жизнь своей привлекательностью и притягательностью склонила к себе многих. Хотя мирское следует не впускать в сердце, а использовать его как источник приобретения благ жизни вечной. Всевышний Аллах, описывая мирскую жизнь, за которой все гонятся, говорит:

«Почему вы не расходуете на пути Аллаха? Ведь Аллах – единственный Наследник небес и земли. Не равны среди вас тот, кто расходовал и сражался [на пути Аллаха] до победы [под Меккой], [и тот, кто не поступал так]. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после [победы под Меккой]. Каждому Аллах обещал наилучшее, и Аллах осведомлен о том, что вы вершите». (аль-Хадид, 20)

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о мирской жизни следующее:

«Мирская жизнь по сравнению с жизнью вечной подобна лишь тому, что остается на пальце одного из вас, когда тот макает его в море. Так пусть же каждый взглянет, много ли воды морской на его пальце». (Муслим, Джаннат, 55)

«Сердце того, кто желает лишь вечного, Аллах сделает богатым и упорядочит все его мирские дела, а мирская жизнь с ее заботами сама последует за ним. Того же, кто стремится лишь к мирскому, Аллах заставит постоянно бояться бедности и сделает так, что его мирским заботам не будет конца. И, в конце концов, он не сможет взять от мирского ничего, кроме того, что ему предписано». (Тирмизи, Кыямат, 30/2465)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), советуя тем, кто последовал за ним, быть аскетичными и благодарными Аллаху за блага Его, говорил:

«Всегда получайте назидание из материального положения тех, кто ниже вас, не смотрите на тех, кто выше вас. Это для вас лучше, ведь так вы не будете недовольны тем, чем Аллах наделил вас». (Муслим, Зухд, 9)

Некоторые из тех, кто, последовав за этими наставлениями Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сделал аскетичность и богобоязненность образом своей жизни, сталкиваясь с некоторыми жизненными ситуациями, ведут себя неверно и неправильно. Так, некоторые считают, что это требует от них полного отказа от благ мирских и богатства. Хотя такие виды поклонений, которые возможно совер-

шить лишь с наличием материальных средств, также очень ценятся Всевышним Аллахом. Об этом же говорит и тот факт, что во многих местах Священного Корана говорится о пожертвованиях. А такие виды поклонений, которые являются столпами Ислама, как совершение паломничества и выплачивание закята, и вовсе невозможны без необходимых на то средств и имущества.

Хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором говорится, что «дающая рука» превышает «берущей руки»,¹⁶⁹ также побуждает иметь необходимое количество личных средств. А поэтому нельзя понимать, что аскетизм каким-то образом должен противоречить основным положениям религии.

Действительно и то, что боязнь впасть в греховное и неведение, может сделать человека прохладным ко всему мирскому, что делает его аскетичным и богобоязненным. Однако это беспристрастие **духовное, а не внешнее или материальное**. То есть аскетичность и беспристрастие не запрещают иметь дела с мирским и его благами, а требует лишь того, чтобы их не помещали в сердца. Поэтому аскетичность – это не бедность, а состояние сердца и души, которое необходимо приобрести как богатому, так и бедному верующему.

Если кто-либо, по Воле Аллаха, живет в бедности, а сердце его влечет к мирским усладам, он не может считаться аскетичным и беспристрастным человеком. Ведь истинный аскетизм – это не просто довольство тем малым, что предоставляется человеку, ссылаясь на судьбу и предопределение, а предостережение по своей воле своего сердца от пленения мирским.

Наипрекраснейшее же описание аскетизма дал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал:

«Аскетичность в мирском – это не запрещение того, что дозволено и не отказ от богатства. Аскетичность – это надежда на то, что у Аллаха больше, чем на то, что в руках у людей, и надежда на воздаяние и награду, какие бы трудности и невзгоды не пришлось бы тебе испытать». (Тирмизи, Зухд, 29/2340)

Примеры благочестия и добродетели

Говорит Ияс бин Салаба (радыйаллаху анху): «Однажды асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сидели и в его присутствии говорили о мирском. На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обернулся и сказал:

«Разве вы не слышите, разве не слышите вы? Что жить скромно – это и есть вера, что скромная жизнь, признак веры». (Абу Дауд, Тараджуль, 1/4161; Ибн Маджа, Зухд, 4)

То есть жить аскетично, скромно и беспристрастно...

‘Аиша (радыйаллаху анха) рассказывает, что к ним в гости как-то пришла женщина из ансаров и увидела, что постель Пророка (саллаллаху алейхи ва сал-

169. Бухари, Закят, 18.

лям) очень скромна, скромна настолько, что представляет из себя лишь покрывало, свернутое вдвое. Увидев это, та вернулась к себе и принесла матрац, Набитый пухом. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся и увидел, что у него другая постель, он показал свое недовольство и сказал:

«Верни это обратно, 'Аиша. Ведь, клянусь Аллахом, если б пожелал я, Аллах заставил бы горы из золота и серебра следовать за мной и подчиняться мне».
(Ахмад, Китабуз-Зухд, стр. 30)

Рассказывает Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху): «Однажды мы увидели, на чем спал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). То была простая циновка. Следы от нее остались на его теле, и мы обратились к нему:

– Не желаете ли постель лучше этой, о Посланник Аллаха?!

Но он отвечал:

– *Что же общего между мной и мирской жизнью? Ведь я в этой жизни подобен лишь путнику, который прилег отдохнуть в тени придорожного дерева, и, проснувшись, вновь тронется в путь».* (Тирмизи, Зухд, 44/2377)

Говорится, что однажды Абу Хурайра (радыйаллаху анху) увидел людей, которые ели жареного ягненка. Те пригласили его к себе, но он отказался и сказал: «Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ушел из жизни, ни разу не наевшись пшеничного хлеба досыта!» (Бухари, Атыма, 23)

Говорится, что однажды Сахль бин Сад (радыйаллаху анху) сказал:

– С того самого дня, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был призван Аллахом к своей миссии, и вплоть до самой его смерти, он не ел хлеба, испеченного из просеянной муки.

Тогда его спросили:

– А пользовались ли вы тогда ситом?

На что Сахль отвечал:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с того самого дня, когда был призван к этой миссии, не видел и сита.

Тогда его спросили:

– А как же вы питались хлебом, испеченным из непросеянной муки?

Тот отвечал:

– Мы мололи зерно и рассеивали муку, сдувая с нее сор. Затем смешивали ее с водой и делали тесто. (Бухари, Атыма, 23)

Рассказывает Анас (радыйаллаху анху):

«Однажды Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыли из Бахрейна деньги. Он повелел: *«Положите это все в мечети!»*

Это было самым большим количеством денег, которое когда-либо оказывались у Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), но он не обратил на них никакого внимания. Совершив молитву, он встал рядом с грудой денег и стал давать из нее каждому, кого видел... И не отошел никуда, пока не раздал все до последнего дирхама». (Бухари, Салят, 42, Джизья 4, Джихад 172)

Господин миров, следуя Божественному повелению в Коране, предложил некоторым из своих жен выбирать между ним и благами мирской жизни, наставляя в свою очередь каждую из них избрать блага жизни вечной, и отдалился от них на целый месяц. Об этом в аятах говорится следующее:

«О Пророк, скажи своим женам: «Если вы хотите этой жизни и ее благ, то придите: я одарю вас и отпущу с добром. А если вы жаждете [благоволения] Аллаха, Его Посланника и будущей жизни, то, воистину, Аллах уготовил тем из вас, кто творит добро, великое воздаяние». (аль-Ахзаб, 28-29)

Говорится, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), придя к Аише (радыйаллаху анха), сказал:

– Я хочу поговорить с тобой о серьезном, но не спеши с ответом! Дай мне ответ после того, как посоветуешься со своими родителями.

‘Аиша (радыйаллаху анха) заинтересовалась:

– О чем ты желаешь говорить со мной, о Посланник Аллаха?

Тогда он прочел ей эти аяты. А ‘Аиша (радыйаллаху анха) без малейшего колебания дала следующий ответ:

– То есть ты желаешь, чтобы я стала спрашивать совета родителей относительно того, выбрать ли мне тебя или что-то другое? Не бывать этому! Я выбираю Посланника Аллаха и жизнь вечную.

Таким же был ответ и остальных жен Пророка Аллаха. (Муслим, Талак, 29)

Рассказывает Саубан (радыйаллаху анху), освобожденный раб Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выходил в путь, он прощался со своей семьей и в последнюю очередь заходил к своей дочери Фатыме (радыйаллаху анха). Когда же возвращался обратно, то в первую очередь заходил к ней. Однажды он (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся из одного из походов. Фатыма (радыйаллаху анха) повесила на входе разноцветные шторы, а на руках ее сыновей Хасана и Хусейна (радыйаллаху анхума) красовались серебряные браслеты. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к ее дому, но не вошел. Увидев это, благородная Фатима поняла причину

и сразу же задвинула шторы и сняла браслеты с рук детей. Она вручила браслеты им в руки, а те, плача, пошли к своему деду. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), взяв их из их рук, сказал мне:

«Саубан! Отнеси это к тем-то. Хасан и Хусейн мои внучата. Я не желаю, чтобы они использовали то, что уготовил им Всевышний из (будущих) прикрас, в этой жизни. Саубан! Купи для Фатимы и ее детей бусы и браслеты из кости!»
(Абу Дауд, Тараджуль, 21/4213)

Как мы видим, даже свою семью Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал жить скромно, чтобы они всегда и во всем оставались примером для всей уммы.

Рассказывает Абу Зарр (радийаллаху анху):

«Однажды мы прогуливались с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медине, близ местечка Харра. Вскоре мы увидели гору Ухуд. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Слышишь, о Абу Зарр!..

– Что, о Посланник Аллаха? – отвечал я.

Он же продолжал:

– Если бы у меня было столько золота, сколько весит этот Ухуд, это бы меня не обрадовало. В течение трех дней я раздал бы все, кроме денег, предназначенных на выплату долга. – Затем он стал показывать в разные стороны и говорить: – Я хочу давать рабам Аллаха вот так и так. – Затем, продолжив путь, он сказал: – Те, кто богат в мирской жизни, имеют мало блага в жизни той, кроме тех, кто жертвует своим имуществом направо и налево, туда и сюда. Но таких мало». (Бухари, Истикраз 3; Рикак 14; Муслим, Закаят 32)

Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Научи меня тому, за что меня полюбит и Аллах и люди.

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ему отвечал:

– Будь аскетичен к мирскому, не желай его, и тогда Аллах полюбит тебя. Не желай того, что у людей, и тогда люди полюбят тебя. (Ибн Маджа, Зухд, 1)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) со своими асхабами прогуливался по базару. На дороге они увидели мертвого ягненка. Взяв животное за ухо, он молвил:

– Кто бы купил это за дирхем?

Но асхабы отвечали:

– Что с этим делать, мы бы не купили этого и за меньшую плату!

– *Ну а взял бы кто-нибудь это даром?* – продолжал спрашивать Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Даже если он был бы живой, мы не взяли бы его, ведь глядите, у него нет одного уха. Что же нам делать с его трупом? – отвечали те.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Клянусь Аллахом, мирская жизнь для Аллаха не имеет цены, даже как этотдохлый ягненок.* (Муслим, Зухд, 2)

Амр бин Ауф (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал Абу Убайду бин Джарраха в Бахрейн для сбора подати. Когда тот вернулся, об этом узнали и многие из ансаров и собрались в мечети, чтобы совершить утреннюю молитву вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда он направился для совершения молитвы, ансары столпились вокруг него, и он, заметив их состояние, улыбнулся и сказал:

– *Вы, как я понимаю, услышали о том, что Абу Убайда привез из Бахрейна деньги?*

– Да, о Посланник Аллаха! – отвечали те.

Тогда он сказал:

– *Радуйтесь и надейтесь на лучшее. Ведь, клянусь Аллахом, не ваша бедность страшит меня. Я опасюсь лишь за то, что и перед вами блага мирские расстелятся, как это было с теми, кто был до вас, и что и вы станете соперничать друг с другом ради них, как это было и раньше, и мирская жизнь погубит вас, как погубила и их».* (Бухари, Рикак, 7; Муслим, Зухд, 6)

О том, насколько опасными являются чрезмерная любовь к мирскому и пренебрежительное отношение к тому, что наиболее важно из приближающего мусульманина к вечному, говорит и следующий рассказ.

Во времена правления Омейядов исламское войско под предводительством Абдуррахмана бин Халида бин Валида вышло в путь, чтобы покорить Константинополь, благую весть о победе над которым давал еще сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Среди вышедших в этот поход был и Абу Айюб аль-Ансари (радыйаллаху анху). В момент битвы, когда византийцы уже были прижаты к стенам города, кто-то из исламского войска выехал на коне и вплотную приблизился к врагу. Увидев это, мусульмане стали кричать:

– *Ля иляха илляллах! Посмотрите на этого безумца! Ввергает себя в неминуемую гибель!*

Тогда Абу Айюб аль-Ансари закричал еще более громким голосом:

– Слушайте мусульмане! Аят снизошел про нас, мухаджиров. Это было тогда, когда мы, увидев, что Всевышний помог Его Посланнику одержать все победы, стали говорить: «Нам следует заняться и своими делами». Тогда и снизошел аят, в котором говорится: **«Расходуйте во Имя Аллаха и не ввергайте себя собственными руками в гибель. Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродетельных».** (аль-Бакара, 195)

И «не ввергайте себя в гибель» – это значит не отдавайтесь мирскому и не будьте чересчур занятыми им, подвергая свою вечную жизнь опасности».

И сам Айюб аль-Ансари (радыяллаху анху), который на протяжении всей своей жизни следовал всему, что повелевает Аллах, и, не проявляя к мирскому большего интереса, не отставал ни в чем, что касалось служения на пути Аллаха и поклонения Ему, пал в этом походе и был похоронен возле стен этого города. (См. Абу Дауд, Джихад, 22/2512; Тирмизи, Тафсир, 2/2372)

Известно, что дом, в котором жил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень скромным. Мать шейха Хасана аль-Басри была служанкой одной из жен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Умму Саями. В своих воспоминаниях о детстве Хасана, прошедшем вблизи этого благодатного очага,¹⁷⁰ она говорит, что, будучи маленьким, он мог касаться потолка в комнатах этого дома, двери в комнатах которого были обиты лишь черным войлоком.¹⁷¹

Позже, когда во время правления Омейядов Саид бин Мусаййаб пожелал снести стены дома и расширить мечеть, шейх Хасан аль-Басри не мог не препятствовать тому: «Клянусь Аллахом! Я так хотел, чтобы все оставили, как есть! Так и новое поколение, и те, кто придут после них, увидели бы, чем довольствовался Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в этой жизни, и не стали бы стремиться преумножить и накопить богатства и приобрести больше мирского». (Ибн Сад, I, 499-500)

То, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) жил в таких простых и скромных жилищах, не связано с его бедностью, а связано лишь с тем, что мирскому он не придавал особого значения и не был падок до него. Ведь если бы он не расходовал и не раздавал даже то, что доставалось ему от военных походов, то он смог бы отстроить себе великолепнейшие дворцы, а таких возможностей у него было очень много. Однако же он предпочитал бедность и аскетичный образ жизни и не находил удовольствия в приобретении, а был счастлив лишь тогда, когда расходовал и жертвовал. Ведь Всевышний Аллах сполна одарил его от Своего качества Милостивый.

По причине того, что Пророк Сулейман (aleyхиссалям) напрочь удолил из своего сердца любовь к мирскому, он нередко выдавал себя за бедняка. Вставая

170. Ибн Сад, VII, 161; Сухайли, I, 248.

171. Ибн Сад, I, 499.

утром, он направлялся к беднякам и неимущим и со смирением и скромностью проводил с ними время, приговаривая: «Бедняку пристало быть с бедняками».

В хадисах говорится, что когда Пророку Нуху (aleyхиссалам) пришла пора умирать, ему было сказано:

– Ты жил дольше всех из Пророков. Какой ты нашел жизнь?

Нух (aleyхиссалам) отвечал:

– Она показалась мне подобной дому с двумя дверями. В одну из них я вошел, из другой вышел. (*Ибн Асир, аль-Камиль, I, 73*)

Говорится также, что Пророк Нух (aleyхиссалам) сделал себе хижину из камыша. Когда ему сказали:

– Почему же ты не сделал себе более надежного жилища?

Он отвечал:

– Для того, кто знает, что умрет, достаточно и этого! (*Абу Нуайм, Хильйа, VIII, 145*)

Рассказывает Джабир бин Абдуллах (радыйаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал нас, чтобы мы напали на караван курайшитов, и назначил нашим главным Абу Убайду (радыйаллаху анху). Он дал нам в дорогу немного фиников, ибо больше ничего не было. Абу Убайда (радыйаллаху анху) давал нам финики по одной штуке. Один из слушавших это спросил:

– Как же вам хватило этих фиников?

Благородный Джабир отвечал:

– Мы сосали их, как младенец сосет грудь матери. Затем запивали водой, и этого хватало нам до вечера. Мы также сбивали своими тростями листья с деревьев, затем мочили их в воде и ели». (*Муслим, Сайд, 17*)

Как мы видим, обладая из мирского даже самым малым, асхабы никогда не жаловались и не ослабевали в своих стараниях и служении на пути Аллаха.

Говорится, что однажды Абу Бакру (радыйаллаху анху) предложили медовый напиток. Но он, поднеся его к своим устам, вдруг заплакал. Не удержались от слез и те, кто был рядом. Когда же его спросили, почему он плачет, он ответил:

– Однажды я был рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Он вдруг стал отмахиваться от чего-то невидимого руками и говорить: «*Стой! Прочь от меня, не приближайся!*» Но я ничего не видел. Когда я захотел узнать, что это, он сказал мне: «*Мне была показана мирская жизнь во всей ее красе. Я прогнал ее. Она отдалась, но сказала: «Клянусь Аллахом, даже если ты и спасешься от меня, не спасутся те, кто останется после тебя!»*»

Затем Абу Бакр (радыйаллаху анху) продолжил:

– И я, испугавшись и обеспокоившись тем, что полюблю мирское, не удержался и заплакал». (*Абу Нуайм, Хильйа, I, 30-31*)

Абу Бакр (радыйаллаху анху), став Халифом, также вел крайне скромный образ жизни. Говорится, что когда он умирал, то велел даже продать принадлежащий ему участок земли и вернуть в государственную казну все, что выплачивалось ему за весь срок его правления. (*Ибн Асир, аль-Камиль, II, 428-429*)

Когда Абу Бакр (радыйаллаху анху) лежал при смерти, он позвал свою дочь Аишу (радыйаллаху анха) и велел ей передать ‘Умару (радыйаллаху анху) верблюдицу, молоко которой они пили, сосуд, в котором он красил свою одежду, и свою одежду. И сказал, что пользовался этим, когда исполнял желания мусульман и когда занимался их делами.

Когда благородная ‘Аиша передала эти вещи ‘Умару (радыйаллаху анху) и сказала ему то, что приказал ей отец, принявший это ‘Умар (радыйаллаху анху) промолвил: «Да смиляется над тобой Всевышний Аллах, о Абу Бакр! Ты оставил после себя такой пример, который вряд ли будет под силу всякому!» (*Ахмад, аз-Зухд, стр. 110-111; Сююти, Тарихуль-Хулафа, Мисыр 1969, стр. 78-79*)

Во время правления Халифа ‘Умара (радыйаллаху анху) были взяты Сирия, Палестина, Египет и другие земли, а Иран оказался в границах Исламского государства. Богатства Персидской и Византийской империй стали стекаться в центр Исламского мира – Медину. Жизненный уровень верующих возрос. Но несмотря на такое процветание, ‘Умар (радыйаллаху анху) оставался беспристрастным и, несмотря на величие и могущество своего государства и огромную государственную казну, предстал перед людьми в залатанной одежде. Иногда он даже влезал в долги, продолжая вести жизнь в стеснении, так как предпочитал брать из казны ровно столько, сколько было необходимо, а этого едва хватало.

Некоторые из его товарищей не могли больше видеть этого. Им захотелось, чтобы Халифу прибавили жалование. Но никто не осмеливался сказать это ему в лицо, а поэтому было решено обратиться к его дочери, жене Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Хафсе (радыйаллаху анха). Они попросили сообщить ему это, не сказав о том, кто это предложил. Хафса (радыйаллаху анха) исполнила просьбу. Но ‘Умар (радыйаллаху анху), который не раз был свидетелем тому, как у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не было даже финика, чтобы утолить голод,¹⁷² ответил своей дочери так:

– Доченька! Помнишь ли ты, какой была еда и питье, какой была одежда Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)?

172. Муслим, Зухд, 36.

– Чрезвычайно скромной, – отвечала та.

Тогда тот продолжил:

– Два моих товарища, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакр, и я – три путника на одном пути. Первый из нас достиг своего места назначения. Второй, Абу Бакр, следуя по пути первого, догнал его. И я хочу присоединиться к товарищам своим, будучи третьим. Если я возьму с собой в путь слишком многое, то боюсь, что не поспею! Или же ты не хочешь, чтобы я стал третьим на этом пути?¹⁷³

Абу Зарр (радыйаллаху анху) также жил очень скромно и сторонился всякого блеска мирской жизни. А когда ему стали выделять из государственной казны по четыре тысячи динаров, он, пользуясь лишь малой частью от этого, раздавал остальное беднякам. (*Абу Нуайм, Хилья, I, 163*)

Этот сахаб, которому принадлежат слова, что тот, у кого в кармане два дирхема будет подвергнут более тяжелому испытанию, чем тот, в кармане которого лишь дирхем, когда ему в подарок Сирийским правителем было послано три сотни динаров, сказал: «Неужели этот вельможа не смог найти никого, достойнее нас! Ведь у нас есть и пристанище, и домашний скот, и даже прислуга. И я боюсь иметь что-то больше, чем это», – и отправил деньги обратно. (*Ахмад, Зухд, стр. 147*)

И после первого поколения асхабов, последователей Ислама охватила такая любовь к вере, что даже известная всем личность Тарик бин Зияд со своим пяти-тысячным войском разбил девяностотысячное войско испанцев. Сам Тарик, взбравшись на сокровища испанских королей, о своем подвиге говорил таким образом: «Тарик! Вчера ты был рабом с петлей на шее. Пришел день, и вот ты свободен. Сегодня же ты главнокомандующий! Ты сегодня победил испанцев, покорил Андалусию и находишься во дворце ее короля. Помни же и о том, что завтра ты предстанешь перед Аллахом!»

Мухаммад Париса (рахматуллахи алейхи), один из великих учеников Шаха Накшибанда (рахматуллахи алейхи), направляясь однажды в Мекку, чтобы совершить паломничество, повстречал у стен Багдада юношу-менялу, лицо которого излучало свет. Обратив внимание на то, что юноша занят торговлей и полностью отдался мирским делам, шейх опечалится и подумал: «Жаль! В таком возрасте, когда самое время отдать себя поклонению, он посвятил себя мирскому!» Однако, подумав немного, он понял, что юноша этот хотя и занят купле-продажей, но все же ежеминутно поминает своего Господа. Тогда шейх сказал про себя: «Хвала Аллаху! Прибыль в кармане, а сердце с Господом!..»

Ведь это то, что требуется от каждого, кто встал на путь приближения к Аллаху, то есть помнить об Аллахе и поминать Его, даже пребывая среди людей.

173. Ахмад, Зухд, стр.125; Шехбендерзаде Ахмед Хильми, Тарих-и Ислам, I, 367.

Когда же Мухаммад Париса достиг Мекки, он увидел, что у самой Каабы стоит человек и горько рыдает. Вид этого пожилого человека очень впечатлил шейха, и он сказал себе: «Если б я мог так чистосердечно плакать и призывать к Аллаху!» Но, взглянув пристальнее, по воле Аллаха, шейх увидел незримое и понял, что человек проливает эти слезы ради мирского. Тогда его чуткое сердце вновь охватила печаль.

Из этого рассказа понятно, что аскетичность в мирской жизни относится не только к тем, кто беден. В действительности, это лишь состояние сердца. Важным является продолжать мирские дела, не упуская из вида дела, касающиеся жизни вечной.

Не менее прекрасен и следующий рассказ, повествующий о жизни праведника Мавляны (рахматуллахи алейхи), который из любви к Посланнику Аллаха (рахматуллахи алейхи) превратил и свою жизнь лишь в пристанище на пути в вечность.

Если, придя домой, на свой вопрос «Что есть сегодня дома?» он получал ответ «Ничего нет», то он оставался довольным и говорил: «Хвала Аллаху, сегодня наш дом похож на дом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)!»

Говорится также, что Мавляна (рахматуллахи алейхи) никогда не брал подаваний и милостыни и не позволял этого и ученикам своим, побуждая их зарабатывать своим трудом.¹⁷⁴

Говорится, что однажды Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи) увидел во сне одного из праведников по имени Рафи. Голова его не была ничем покрыта, а сам он босиком куда-то бежал. Он спросил его: «Куда?» «Слава Аллаху, я вышел из тюрьмы», – отвечал Рафи. Проснувшись утром, шейх Малик сразу отправился к Рафи и он узнал, что тот умер.

И тогда Малик (рахматуллахи алейхи) произнес то, что говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям): «*Мирская жизнь – это тюрьма для верующего и Рай для неверного*». (Муслим, Зухд, I)

Говорится, что когда Султан II Мурад-хан отказавшись от престола, ехал в Манису, он сочинил следующие стихи, в которых передает, что сделал это только ради Аллаха:

*Займемся же поминанием Господа
К ряду несколько дней,
Не на наши ведь плечи возложено
Править сим бренным миром...*

174. Али Нихат Тарлан, Мавляна, Стамбул 1974, стр. 29.

Явуз Султан Селим, который был беспристрастен во всем, что касается мирского, имея с ним дела лишь для того, чтобы оно служило рабам Аллаха, а не ему и страстям его, был человеком превосходнейших качеств. Собрав однажды своих полководцев, великий Хакан сказал: «Если вы и дальше собираетесь не повиноваться мне, то дайте мне знать, и я сейчас же сложу с себя все полномочия. Я взошел на трон и принял бразды правления у предков своих лишь для того, чтобы служить Исламу, и во имя этого жертвовал своими близкими и друзьями. Я присягал, вы приняли мою присягу. Я, потеряв покой и сон, радость и счастье, стараюсь лишь во имя этой религии Истины. И если вашей целью является не служение Исламу, то и у меня нет никакой нужды править!»

Иными словами, раб во всем должен стремиться к довольству Создателя всего сущего, Аллаху, и искать его во всем. Когда любовь в сердце человека всецело отдается Аллаху, раб осознает, что такое аскетичность. Когда же аскетичность проявляет себя, имущество, предназначенное самому человеку, перестает интересовать его, а предназначенное Аллаху, то есть пожертвованное, приобретает ценность и значимость. Так оно находит свое истинное предназначение, ибо душа свою любовь к Всевышнему теперь питает и поит ручьями благих деяний, вдыхая радость, и дарит ее, посвящая все тому, что радует ее Возлюбленного.

15. Терпение и стойкость

Терпением называют духовную непоколебимость человека при изменении его материального или духовного положения, когда тот, не приходя от этого в расстройство, придерживается умеренности как в проявлении каких-либо эмоций, в рассуждениях, так и в поступках, оставаясь стойким перед испытаниями, снося все горести и оставаясь хладнокровным в невзгодах и лишениях.

Стойкостью же называют неизменность человеческих чувств, эмоций, взглядов на жизнь и рассуждений, а также поступков перед лицом сложившейся опасности или испытаний.

Терпение – это то, что придает вес благонравию человека, половина всей его веры, а также ключ к радости и счастью, превосходство, которое приводит к усладам Рая. Ведь терпение – это смиренная покорность Всевышнему и Его Воле во всем том, что не всегда нравится человеку и даже угнетает его, при духовной и физической непоколебимости.

Каждый Пророк и праведник оставил после себя свой непревзойденный пример терпения, заслуживая и заручаясь помощью и поддержкой Аллаха как в мирских делах, так и в том, что ожидает его после смерти. Поэтому они должны быть и для нас примерами терпения и стойкости.

Если терпение горько в том, что касается мирских испытаний, то воздание за него в будущей жизни весьма велико. Те, кто помещает терпение в своей груди, заслуживают пристанища вечности – Рая, становятся достойными благоволения

Аллаха. Постоянное вспоминание того, что повелевает и запрещает Аллах, рассуждение о Его Мудрости и награде делают терпение более легким.

Первым условием терпения является то, что человек должен проявить его в первый момент, столкнувшись с тем, что его не радует или испытывает. Если же не проявить терпение вовремя, то в нем уже не бывает пользы.

Поскольку терпение вбирает в себя очень много различных превосходств благонравия, оно имеет большое значение в нашей религии. В более чем семидесяти случаях в Коране говорится только о терпении. В аятах также повелевается быть терпеливым как самому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), так и тем, кто за ним последовал:

«О уверовавшие! Обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину, Аллах – с терпеливыми». (аль-Бакара, 153)

«О вы, которые уверовали! Терпите [тяготы поклонения Аллаху и житейских невзгод], будьте стойки [против врага во время сражений]. И бойтесь Аллаха, – может быть, вы преуспеете». (Али Имран, 200)

Давая толкование этому аяту Эльмалылы Мухаммад Хамди Языр говорит: «Одно из имен Аллаха **Ас-Сабур (Терпеливый)**. Поэтому тот, у кого есть терпение, обладает одним из качеств Божественного Могушества. Если же таких людей несколько, то, соединившись, они могут снискать и проявление помощи и поддержки Самого Аллаха, и Он станет для них другом и покровителем».¹⁷⁵

Великие награды всегда следуют после проявленного в невзгодах и испытаниях терпения. В аяте говорится:

«...Воистину, терпеливым воздается полностью безо всякого счета». (аз-Зумар, 10)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказывая о разнообразиях и превосходствах терпения, говорит следующее:

«Терпение бывает трех видов: терпение в невзгодах, терпение в поклонении и терпение в остранении от грехов...» (Суюти, 11, 42; Дайлами, 11, 416)

Известно, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также передал от Аллаха:

«Если Мой верующий раб станет ожидать Моего воздаяния, когда Я лишу его любимейшего друга, Я вознагражу его за это Раем». (Бухари, Рикак, 6)

«Если раб Мой проявит терпение, когда Я лишу его зрения, то воздаянием за это будет Рай». (Бухари, Марда, 7; Тирмизи, 1079, Зухд, 58)

Терпение – это основная дисциплина нашей религии. Вместе с тем, испытание терпением является самым тяжким испытанием. Абу Бакр (радыйаллаху анху) говорил: «Более приемлемым для меня является быть в благополучии и быть за него благодарным, чем быть испытанным и терпеть».

175. Эльмалылы М. Хамди Языр, Язык Кор'ана Язык Истины, Стамбул 1971, I, 546.

Примеры благочестия и добродетели

Жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от начала до конца полна прекраснейших примеров терпения. С самого детства и до самой своей смерти Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) претерпел множество невзгод, вкусил боль многих лишений и испытаний. Еще не родившись на свет, он лишился отца; потерял мать, когда ему было шесть лет; когда ему исполнилось восемь, потерял своего деда; на десятом году своей миссии он лишился своего дяди Абу Талиба, который защищал его; спустя три дня после этого, он потерял самого близкого себе человека, который во всем был ему поддержкой и опорой, – свою жену Хадиджу; в битве Ухуд он потерял своего дядю Хамзу; потерял шестерых из семи своих детей, а также многих из своих внучат, проводив некоторых из них в мир иной еще младенцами, а других – когда те уже подросли. Своими руками похоронил многих из своих асхабов. Претерпел множество притеснений, услышал множество проклятий, был неоднократно оклеветан, был испытан голодом и лишениями. Не раз был ранен в бою, переносил тяжелые болезни. Однако ничто из этого не сломило его стойкости и не привело в расстройство. Он во всем оставался примером терпения и довольства Волей Аллаха.

Интересно, сколько из нас своими руками хоронили шестерых из своих детей? В руках скольких из нас издавали последний вздох наши маленькие внуки? Есть ли среди нас такие, чьи дяди были убиты в бою, а из их тел враги вынимали печень и разгрызали ее зубами? Иными словами, есть ли еще кто-нибудь, кто так же, как и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), пройдя через все испытания, смог остаться таким же, проявив терпение и довольство?

Известно, что нередко Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выходил с призывом во время совершения паломничества неверными, когда ему приходилось слышать в свой адрес оскорбления, а иногда и терпеть притеснения. Но все это он сносил с терпением и не жаловался на это. Однажды он предложил племени бани Амир бин Саса, как и многим другим племенам, принять Ислам. Они выслушали его, задали некоторые вопросы, но не стали мусульманами. Когда Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стал залезать на своего верблюда, чтобы уехать, один из неверных по имени Бейхара вдруг ударил животное. Верблюд взвился и скинул Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на землю. Одна женщина по имени Дубаа бинти Амир, которая видела все это, сказала:

– О вы, потомки Амира! Неужели среди вас нет никого, кто, видя то, что делают с Посланником Аллаха, заступится за него, хотя бы и ради меня?

Тогда из них вышли трое и направились к презренному Бейхаре. Позже о них Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с признательностью молил: *«О Аллах! Прояви к ним Свою благосклонность!»* Благодаря именно этой молитве Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) эти парни вскоре уверовали и героически погибли, пав на пути Аллаха шахидами. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 353)

О том, что претерпел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на пути призыва к Исламу, и о том, каким было его терпение, Тарик бин Абдуллах аль-Мухариби рассказывает следующее:

«Однажды я повстречался с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время ярмарки Зульмаджаза. Он громким голосом взывал:

– *О люди! Скажите: «Нет божества, кроме Единого Аллаха», – и будете спасены!*

А за ним следом ходил какой-то человек с камнями и кричал:

– О люди! Не верьте ему, не слушайте его. Он лжец!

И я видел, что ноги Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были до колен в крови от того, что человек этот постоянно кидал в него камнями. Я спросил у тех, кто был рядом:

– Кто это?

Они отвечали:

– Молодой человек из племени бани Абдულмутталиб.

– А кто тот, кто идет за ним следом и кидает в него камнями?

– Это его дядя Абу Ляхаб, – отвечали они». ¹⁷⁶

О том, каким было терпение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывает и Мудрик аль-Азди:

«Однажды я со своим отцом совершал паломничество. Когда мы достигли Мины и разбили палатку, мы увидели скопление людей. Я спросил отца:

– Для чего эти люди собрались здесь?

Он ответил:

– Из-за этого, который оставил религию своего народа, – и указал в сторону Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), а тот говорил:

– *О люди! Скажите, что нет божества помимо Единого Аллаха, и будете спасены!*

Некоторые из присутствующих плевали ему в лицо, кто-то сыпал песком на голову, а кто-то ругался на него. И это продолжалось до полудня. Вдруг откуда-то появилась девушка с непокрытой шеей. В руках ее был сосуд с водой и полотенце. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отпив воды, вымыл водою из сосуда свое лицо и руки. И, подняв голову, сказал:

– *Дитя мое, прикрой свою шею платком! Не бойся за отца, меня не убьют и не обидят!*

176. Даракутни, Сунан, Бейрут 1986, III, 44-45.

Когда мы спросили, кто это, нам сказали, что это его дочь Зайнаб» (*Хайсами, VI, 21*)

Говорит Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху):

«Когда после битвы Хунайн Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал раздавать трофеи, некоторым досталось больше, чем другим. Акра бин Хабису, например, досталось сто верблюдов, а Уйайне бин Хысну вдвое больше. А вот самым знатнейшим из арабов досталось больше всех. На это кто-то сказал:

– Клянусь, это несправедливый дележ, здесь никто не имеет в виду благоволение Аллаха и не считается с ним!

Тогда я сказал:

– Клянусь Аллахом, я передам эти слова Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)! – Так я и сделал, пошел и рассказал все Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

Услышав это, он покраснел от расстройства. Затем промолвил:

– *Если же и Аллах с Его Посланником несправедливы, тогда кто же еще будет справедлив*, – и продолжил: – *Пусть смилуется Аллах над Мусой. Ведь его обвиняли в еще более тяжком, но он снес и был терпелив.*

После этого я дал себе слово, что больше никогда не буду доносить чужих слов до Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)». (*Бухари, Адаб, 53; Муслим, Закаят, 145*)

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) говорит, что однажды видел, как Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проходя мимо женщины, которая рыдала возле могилы своего ребенка, сказал ей:

– *Побойся Аллаха и будь терпеливой!*

– Уйди прочь, тебе неизвестно то, что постигло меня! – ответила та.

Она не узнала Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда же ей сказали, что это был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), она сразу же поспешила к его дому и, не спросив разрешения, вошла внутрь и сказала ему:

– О Посланник Аллаха! Я не узнала вас.

На это он сказал:

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

– *Истинное терпение проявляется в первые моменты постигшей тебя беды!*
(*Бухари, Джанаиз, 32*)

Рассказывает Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху):

«Однажды я пришел навестить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который болел малярией. Я сказал ему:

– О Посланник Аллаха! Это тяжелая болезнь, нелегкое испытание!

На что он отвечал:

– *Да, я испытываю то, что испытывают двое.*

– Тогда, наверняка, и воздаяние за это Вы получаете вдвойне? – спросил я.

– *Да, это так. Аллах прощает грехи мусульманина за все, что он претерпевает, за колючку, что вонзилась в его ногу, и за более великие испытания. И грехи его осыпаются с него, подобно листьям с дерева».* (Бухари, Марда, 3, 13, 16; Муслим, Бирр, 45)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил Джибриля (алеихиссалам):

– *Какой была скорбь Якуба по Йусуфу?*

Джибриль (алеихиссалам) отвечал:

– Она была равна скорби семидесяти матерей, потерявших своих сыновей!

– *Тогда каким было воздаяние за это?* – спросил его Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Равное награде ста павших на пути Аллаха, ибо он ни на миг не терял надежды на Аллаха. (Табари, XIII, 61; Суюти, ад-Дурруль-Мансур, IV, 570, Йусуф, 86)

Таким вот бывает «прекрасное терпение».

Рассказывает Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху):

«Как-то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал об одном из Пророков, посланных к своему народу. Те били его так, что все лицо его было в крови. Тот же, стирая кровь с лица, повторял: «О Аллах, прости их, ибо они не знают!» И я до сих пор помню, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) описывал нам это». (Бухари, Анбия, 54; Муслим, Джихад, 104)

О том, что наградой за терпение станет Рай, рассказывает и следующий, не менее назидательный случай.

Однажды Абдуллах бин 'Аббас (радыйаллаху анху), обратившись к Ата бин Абу Рабахе сказал:

– Хочешь, покажу тебе женщину, достойную Рая?

– Да, покажи! – отвечал тот.

– Видишь вон ту темную женщину? Она как-то пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказала: «Иногда у меня случаются приступы эпилепсии, и я не знаю, что делаю, иногда с меня спадает одежда. Помолись Аллаху о моем выздоровлении!» На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Если пожелаешь терпеть, то тебя ждет Рай. Но я все же помолюсь Аллаху, если ты этого желаешь, о твоём выздоровлении»*. На что та отвечала: «Я стану терпеть. Но когда у меня случаются приступы, я обнажаюсь, помолись Аллаху об этом». Тогда Пророк помолился за нее. (Бухари, Марда, 6; Муслим, Бирр, 54)

Такую вот ценность имеет терпение, проявленное во время бедствий и невзгод...

Рассказывает Абу Саид (радыйаллаху анху):

«Однажды я сидел вместе с бедняками из мухаджиров. На них почти не было одежды, и они пытались укрыться одеждой других. А один из нас читал нам Коран. Тогда пришел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и сел рядом с нами. Увидев его, тот, что читал Коран, остановился. Пророк же (саллаллаху алейхи ва саллям) поприветствовал всех и спросил:

– *Что вы здесь делаете?*

Мы отвечали:

– О Посланник Аллаха! Это наш учитель, он читает нам Коран. А мы слушаем Книгу Всевышнего.

На это он сказал:

– *Хвала Аллаху, Который создал тех, вместе с кем мне было велено быть терпеливым!*¹⁷⁷

Затем он сел так же, как сидели мы, и, показав рукой круг, сказал:

– *Сядьте так.*

Все сразу же сели вокруг него и повернули к нему свои лица. И тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям) поведал нам благую весть:

– *Радуйтесь, о бедные из мухаджиров! Я обещаю вам, что в День Суда с вами будет свет. И вы войдете в Рай на полдня раньше, чем богатые люди. И полдня эти равны пятистам лет (по сравнению с земными днями)»*. (Абу Дауд, Ильм, 13/3666)

Это награда терпеливого бедняка...

177. Таким образом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) следует повелению Аллаха: «Так терпи же вместе с теми, которые утром и вечером зывают к Господу своему, истово молят о Его благоволении. Не отвращай своего взора от них, стремясь к благам этого мира, не повинуйся тем, чьи сердца по Нашей Воле в небрежении [своем] не поминуют Нас, кто следует своим низменным страстям и далеко преступает [границы дозволенного]». (аль-Кяхф, 28). Здесь Всевышний Аллах повелевает Своему Посланнику быть терпеливым вместе с бедняками и теми, кто первым принял Ислам, снося вместе с ними все тяготы и невзгоды, а также быть с ними как можно обходительнее.

Следующий рассказ, который поведал Фадаля бин Убайд (радыйаллаху анху), говорит о том, какими непревзойденными были терпение и стойкость асхабов, учеников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) перед лицом небывалых трудностей и лишений:

«Когда асхабы совершали вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) молитву, некоторые из них от голода и бессилия иногда падали в обморок. Это были те, кто жили на веранде Суффа. Бедуины, видевшие их, говорили: «Это душевнобольные!» Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), закончив молитву, подходил к ним и успокаивал:

«Если б вы знали, какие награды уготовлены для вас Всевышним Аллахом, то непременно пожелали быть еще более бедными и нуждающимися». (Тирмизи, Зухд, 39/2368)

Рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):

«Я видел семьдесят из тех, кто живет на веранде Суффа. Ни на одном из них не было одежды, которая полностью покрывала бы их. На них были либо рубахи, что покрывали их тела до колен, либо штаны, что они натягивали до груди. Свои шеи они обматывали одеждой. Одежда других достигала голеней, очень редко до пят, и они собирали ее подол, чтобы их срамных мест не было видно». (Бухари, Саят, 581)

Мы видим, что, с терпением вынося такие испытания, как голод, бедность, войны и другие невзгоды, асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) смогли довести Ислам до наших дней. Так же и мы, следуя по их пути, должны выполнить свой священный долг и довести эту религию до следующих поколений.

Рассказывает Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху):

«Ислам принес то, что неприятно многим нафсам. Мы же обрели наилучшее благо, следуя именно тому, что было неприятно нафсу. Так, мы вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) покинули Мекку и переселились в Медину. Благодаря нашему усердию против своих нафсов и переселению, нам была дарована победа. Затем, как об этом говорится в Коране:

«[С дележом добычи обстоит так,] как [обстояло], когда твой Господь велел тебе выступить в поход во имя истины, хотя некоторые из верующих были против этого и вступали в пререкания с тобой относительно того, истинно [ли Аллах велел выступить в поход], а ведь это было доподлинно известно, словно их толкали на [верную] смерть, будто они воочию видят ее» (аль-Анфаль, 5-6), мы вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вступили в первый военный поход и одержали при Бадре свою первую победу.

То есть самое лучшее, что было у нас, мы приобретали, воплощая то, что велел Аллах, что трудно и тягостно для нафса каждого». (Хайсами, VII, 26-27)

Следующие слова Мухаммада Икбала также ярко говорят о превосходстве терпения в трудностях и о превосходстве стойкости:

«Однажды одна газель беседовала с другой:

– После этого я буду жить вблизи Каабы, на территории запретной мечети. Там буду спать, там буду и пастись. Ведь на природе теперь небезопасно: всюду ловушки и капканы охотников, день и ночь кто-то идет по твоему следу. Мне хочется пожить, не думая об этой проблеме, не беспокоясь за свою жизнь. Желая сделать глоток новой жизни, испытать новых радостей!

Слушавшая это другая газель сказала:

– О мой умный друг! Если хочешь жить, то живи среди опасностей. Будь подобно точилу, высекая огонь, будь острее лезвия меча! Ведь опасность испытывает твои силы и стойкость перед испытаниями. Только она говорит нам о том, на что способны наше тело и душа».

Иными словами, терпение – это драгоценное сокровище, скрытое в недрах души, самый надёжный щит в горестях и невзгодах, качество, которым доволен Всевышний Аллах и за которые Он обещает великие награды. О нём Посланный Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Терпение – свет*» (Муслим, Тахарат, 1)

Оно освещает жизнь человека, давая ему увидеть все то, что он пережил, и то, что ждёт его впереди.

16. Восхваление и благодарность

«**Восхвалением**» называют восхваление Величия Всевышнего Аллаха и проявлений Его Божественных качеств, а благодарность за Его нескончаемые блага, воздаваемая как сердцем, так и языком и поступками, именуется «**благодарностью**». Оба слова по своему значению очень близки друг к другу.

Величие принадлежит лишь Аллаху, равно как и право быть восхваляемым и благодаримым принадлежит Ему. Быть благодарным за каждое из благ – это обязанность каждого мусульманина. И так же, как быть благодарным – это обязанность любого раба, так и быть довольным тем, кто благодарит Его – это великая Милость Аллаха этому рабу,¹⁷⁸ Его Щедрость к нам, проявление Его нескончаемой Милости. Единственным, кто достоин хвалы, является Всевышний Аллах. Об этом в аяте говорится: «**Хвала – Аллаху, который создал небеса и землю и сотворил мрак и свет...**». (аль-Ан`ам, 1)

Всевышний требует, чтобы рабы Его восхваляли Его при каждой возможности. В аятах говорится:

«**Скажи: «Слава Аллаху...**» (аль-Исра, 111)

178. Муслим, Зикр, 89.

«Там возгласят они: «Хвала Тебе, о Аллах!», там обратятся к ним со словами «Мир [вам]», завершатся же речи их [словами]: «Слава Аллаху, Господу миров». (Юнус, 10)

Сура «аль-Фатиха», которая читается в каждом ракате совершаемой молитвы, требует от нас восхваления: **«Ведь Хвала принадлежит лишь Аллаху – Господу миров».**

Да и ждать успеха от дела, начатого без воздаяния хвалы Всевышнему Аллаху, не имеет смысла. Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Не будет благословенным ни одно важное дело, начатое без восхваления Всевышнему Аллаху»* (Абу Дауд, Адаб, 18/4840), напоминая об этом нам, своим последователям. Восхваление также является и важнейшим из поминаний.

О превосходстве восхваления Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Чистота – половина веры. Слова «Альхамду-ли-Ллях» (хвала Аллаху) наполняют чашу весов. А слова «Субханаллах» (пречист Аллах от всяких недостатков и хвала Ему), наполняют то, что между небом и землёю, благом. Молитва – это свет. Милостыня – доказательство, а терпение – луч света. Коран – это довод либо за тебя, либо против. Каждый, выходя утром из дома, продаёт свою душу: кто-то освобождает её, а кто-то губит». (Муслим, Тахарат, 1; Тирмизи, Даават 85/3517)

Другой важной обязанностью раба, наряду с восхвалением, является благодарность. Благодарность – это радость раба тому, что даровано ему из благ, и его благодарность Господу, который одарил его этим, выражаемая как словами, так и поступками, то есть в чистосердечном служении. Это показывает, что благодарность – это знание истинного хозяина блага. Для того чтобы быть достойным и благодарным рабом, не достаточно лишь знать, что какое-то благо – это милость Аллаха, и говорить об этом языком. Необходимо также выражать свою благодарность Господу и красотой поклонения и поступков, то есть творить благое.

Ведь основная задача религии и самый глубокий затрагиваемый ею вопрос – это то, как человеку, будучи на вершине всего мироздания и на самом почетном месте в иерархии живых существ, следует оставаться «восхваляющим и благодарящим». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Благодарность – половина веры...»* (Суюти, I, 107)

Человек, который смог сохранить в себе те благородные чувства и качества, что были заложены в нем Аллахом, будет чувствовать благодарность даже по отношению к тому, кто предложит ему стакан воды. Если так, то будет невежеством и глупостью жить, не ведая о том, что источником всякого блага является Аллах, и это говорит лишь о безрассудстве и бесчувственности человека. Несмотря на это, очень многие, к сожалению, пребывают в неведении о том, что Аллах дарует им столько блага. О таком глубоком невежестве людей Аллах говорит в аяте: **«...Но мало кто из Моих рабов благодарен».** (Саба, 13)

Неблагодарность – это то, чем недоволен Создатель. Именно она становится причиной тому, что человек лишается многого из благ дарованных ему.

Ведь в Коране Всевышний говорит так:

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

«Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам [милость]. А если будете неблагодарны, то ведь наказание Мое сурово». (Ибрахим, 7)

«Мы, истинно, даровали Лукману мудрость [с наказом]: «Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, [делает это] только для самого себя. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах не нуждается в нем, ибо Он – Восхваляемый». (Лукман, 12)

Примеры благочестия и добродетели

Каждый раз, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заканчивал принимать пищу, он говорил:

«О Господь наш! Мы благодарим Тебя с чистым сердцем и всевозрастающей хвалой, которую просим Тебя не отвергать!» (Бухари, Атыма, 54; Абу Дауд, 52; Тирмизи, Даават, 55)

Он также говорил:

«Всевышний Аллах любит каждого раба, который воздаёт Ему хвалу, после того как поест и попьёт». (Муслим, Зикр, 89; Тирмизи, Атыма, 18)

Говорится, что однажды в присутствии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) чихнули двое, одному из которых он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Да смилуется над тобой Аллах (ярхамук-Аллах),* – ничего не сказав другому.

Тот же спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Вы сказали «ярхамук-Аллах» тому, но не сказали того же и мне?!

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Он сказал «хвала Аллаху» (альхамду-ли-Ллях), а ты – нет.* (Бухари, Адаб, 127; Муслим, Зухд, 53)

Говорится, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел на благородном ‘Умаре (радыйаллаху анху) новую рубаху.

– *Это новая или уже стиранная?* – спросил он у того.

‘Умар (радыйаллаху анху) отвечал:

– Не новая, уже стиранная, о Посланник Аллаха!

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Одевай новое, живи, восхваляя, и умри шахидом!* (Ахмад, II, 89)

Это предсказание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) вскоре действительно сбылось, и ‘Умар (радыйаллаху анху) ушел из жизни шахидом.

Самое важное, что должен делать раб, – это благодарить своего Господа. О превосходстве воздаяния хвалы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов говорил:

«Один из рабов Всевышнего как-то произнёс:

«О Господь! Хвала Тебе! Хвала Тебе, которая присуща Священному Могуществу Твоей власти».

Слышавшие эти слова ангелы, записывающие деяния, не смогли оценить достоинства сказанного человеком, а посему поднялись на небеса и обратились к Аллаху:

– *О Господь! Один из рабов Твоих сказал такие слова, воздаяние за которое нам неизвестно.*

Всевышний Аллах, зная всё о своих рабах, спросил:

– *Что сказал раб Мой?*

Ангелы отвечали:

– *О Господь наш! Он произнёс хвалу следующим образом:*

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ

«О Господь! Хвала Тебе! Хвала Тебе, которая присуща Священному Могуществу Твоей власти.

На это Всевышний Аллах сказал ангелам:

– *Записывайте эти слова раба Моего так, как он их говорит, а воздаяние за них он получит, когда предстанет предо Мной!»* (Ибн Маджа, Адаб, 55)

Пусть же каждому из нас Господь наш дарует возможность искренне произносить эту молитву!...

Рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):

«Я вырос сиротой, переселился, будучи бедным. Работал на Бусру бинти Газван за ломоть хлеба. Когда же хозяева отправлялись в путь, я собирал для них дрова, помогал садиться верхом на верблюда, погонял его, придерживаясь умеренной скорости. **Хвала же Аллаху**, который сделал сильным Ислам, а Абу Хурайру имамом!» (Ибн Маджа, Рухун, 5/2445)

Рассказывает ‘Аиша (радийаллаху анха):

«Однажды ночью Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Позволь мне, ‘Аиша, эту ночь провести в поклонении моему Господу.*

Я же ответила:

– Клянусь, мне очень нравится быть вместе с тобой, но не меньше меня радуется и то, что радует тебя.

Затем он поднялся, хорошенько совершил омовение и встал на молитву. Он плакал... Плакал так долго, что вся его одежда, борода и даже то место, где касалась его голова при земном поклоне, стали мокрыми. Вскоре пришёл Билял, чтобы позвать на утреннюю молитву. Когда он увидел, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) плачет, он сказал:

– Отчего же вы плачете, о Посланник Аллаха, ведь Всевышний Аллах простил вам и прошлые, и будущие ошибки?

Посланник Аллаха же (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Разве мне не следует быть благодарным Аллаху рабом? Ведь, клянусь Аллахом, этой ночью снизошли такие аяты, что пропадает каждый, кто, слыша и читая их, не призадумается!* – и прочёл нам следующее: **«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня».** (Али Имран, 190-191), (Ибн Хиббан, II, 386)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда воздавал Аллаху хвалу и тогда, когда видел, что одарен тем, чем не одарен никто другой. Однажды он, проезжая мимо парализованного человека и видя его состояние, слез с лошади и сделал в знак благодарности Аллаху земной поклон. (Хайсами, II, 289)

Проявлением любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) является подражание ему во всем. Интересно, как часто мы, сталкиваясь с тем, что заставляет нас извлекать урок, совершаем земной поклон Аллаху в знак нашей признательности и благодарности?!

Рассказывает Сад бин Абу Ваккас (радийаллаху анху):

«Однажды мы вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышли в путь из Медины в Мекку. Когда мы приблизились к местечку под названием Азвара, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) слез со своей лошади. Затем он поднял руки к небу и стал молиться, а позже совершил земной поклон и пробыл в нём довольно долго. Это повторилось трижды. Затем он сказал

мне: «Я взывал к Господу моему с просьбами и просил у Него заступничества за свою умму. Он простил одну треть из тех, кто за мной последовал. Затем я опять совершил земной поклон. И, поднявшись, опять просил Его простить мою умму. Он обещал мне, что простит еще треть из тех, кто последовал за мной. Затем я совершил земной поклон в третий раз и опять просил Господа простить мою умму. Он обещал, что простит оставшуюся треть из тех, кто за мной последовал. И я в знак благодарности Ему вновь совершил земной поклон». (Абу Дауд, Джихад, 162/2775)

Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) обрадовало и заставило совершить земной поклон то, что все его последователи будут прощены. Будь они грешниками и помещены в Ад, они не останутся там навечно, а будь они грешны лишь в небольшом, то будут прощены и войдут в Рай, после заступничества за них Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). А о том, что в Рай не войдёт неверующий, не следует и говорить.

Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху) рассказывая о том, какой была благодарность Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Всевышнему Аллаху за те блага, которыми Он одаривал его, приводит следующий случай:

«Однажды, совершив молитву, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из мечети. Я же незаметно стал за ним следить. Он зашёл в пальмовый сад. Повернувшись лицом к Каабе, он совершил земной поклон. Он пребывал в нём так долго, что я посчитал, что он скончался. Я подошёл к нему и нагнулся, чтобы посмотреть. Он поднял голову и сказал:

– В чём дело, Абдуррахман?

– О Посланник Аллаха! Вы так долго были в земном поклоне, что я посчитал, что вы отдали душу Аллаху, поэтому поспешил к Вам, – отвечал я.

На что он ответил:

– Когда я входил в сад, мне явился Джibrиль (aleyхиссалам). И он дал мне благую весть о том, что Всевышний Аллах сказал: «Тот, кто приветствует тебя, того приветствую и Я. Тот, кто произнесет тебе благоволения, того благословлю и Я». Поэтому я, в знак благодарности и признательности, совершил земной поклон». (Хаким, I, 344-345/810)

Нет сомнений в том, что каждое из имеющихся у нас благ, – от Аллаха. Однако следует быть признательным и благодарным и тому, кто стал причиной доведения этих благ до нас. В хадисе об этом говорится так:

«Если кто-либо, в знак благодарности за оказанную ему милость, скажет: «Пусть и тебя Аллах одарит благом!», то он выполнил свой долг благодарности, самым наилучшим образом». (Тирмизи, Бирр, 87/2035)

Рассказывает ‘Аиша (радыйаллаху анха): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) довольно часто говорил мне:

– Прочти мне, о ‘Аиша, какие-нибудь стихи.

– Стихи о чём ты хотел бы услышать? Я знаю много стихов, о Посланник Аллаха! – отвечала я.

– Те, что о благодарности! – говорил он.

Однажды я сказала:

– Пусть мои мать и отец станут жертвой за тебя! Один поэт сказал так:

*Возьми за руку беззащитного и подними его.
И пусть не обманет тебя то, что слаб он.
Ведь придет день, и невзгоды охватят тебя.
Тогда тот бедняк и оплатит тебе,
Иль если не сможет, то помянет тебя благом.
Ибо тот, кто хвалит тебя за то,
Что ты сделал, благодарит тебя.
Если же ты хочешь устыдить щедрого человека,
То знай, что прочную вервь его,
Не ослабить немощным силам.*

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– ‘Аиша! Джибриль сообщил мне, что в Судный День, когда Аллах соберёт все живое, Он обратится к одному из рабов Своих, которому оказал милость другой: «Отблагодарил ли ты того раба Моего, который оказал тебе милость?» Тот ответит: «О Господь! Я, зная о том, что любое из благ нисходит о Тебя, был благодарен лишь Тебе!» На это Аллах ему скажет: «Ты не можешь быть благодарным Мне, пока не отблаговаришь того, кто стал причиной тому, что Мои блага дошли до тебя!» (Али аль-Муттаки, III, 741-742).

В другом хадисе наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о близости и признательности людям и благодарности Аллаху следующее:

«Тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха». (Абу Дауд, Адаб, 11/4811; Тирмизи, Бирр, 31)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил также о том, что величайшим благом, которым может обладать человек, является благодарящее сердце. Об этом Саубан (радыйаллаху анху) рассказывает следующий хадис:

«Когда снизошёл аят: «...А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, возвести [Мухаммад, что ждет их] мучительное наказание» (ат-Тауба, 34), мы вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) были в походе. Некоторые из асхабов стали говорить:

– Теперь нам известно из аятов то, что связано с золотом и серебром. Если бы узнать ещё и то, какое из имуществ является самым благим!

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Самое дорогое, чем может обладать человек, это поминающий язык, благодарящее сердце и праведная жена, во всём помогающая своему мужу».* (Тирмизи, Тафсир, 9/3094)

Пророк Дауд (aleyхиссалам) всегда и во всём благодарил Аллаха. Однажды он сказал так:

– О Господь! Как мне отблагодарить Тебя. Ведь я могу отблагодарить Тебя и быть благодарным Тебе лишь тем, чем Ты одариваешь Меня.

Тогда ему было внушено следующее:

– Разве не ведомо тебе, что все блага от Меня?

– Да, – отвечал Дауд.

Тогда Всевышний Аллах сказал:

– Этого достаточно, чтобы Мне быть довольным тобой.¹⁷⁹

Однажды ‘Умар (радыйаллаху анху) встретил одного верующего. Тот повторял:

– О Аллах, сделай меня из тех, кого немного!

‘Умар же (радыйаллаху анху) не понял, что имеет в виду этот человек, поэтому спросил:

– Почему ты взываешь к Аллаху таким образом?

Верующий дал такой ответ:

– Всевышний Аллах говорит в Коране: «...**Но мало кто из Моих рабов благодарен**». (Саба, 13) Поэтому и я желаю быть из того меньшинства, о котором говорит Всевышний.

Поражённый таким умным ответом, ‘Умар (радыйаллаху анху) воскликнул:

– Горе мне, ведь, оказывается, все умнее и проникательнее, чем ‘Умар! (Ибн Абу Шайба, Мусаннаф, VII, 81)

Когда Джунейду Багдади (рахматуллахи алейхи) было семь лет, его дядя Сарий Сакати взял его с собой, чтобы совершить паломничество. Внутри запретной мечети велись разговоры на разные темы, одна из которой была о благодарности. Каждый из присутствовавших там шейхов, делился относительно этого

179. Ибн Касир, Кысасуль-Анбия, Бейрут, Даруль-Калем, стр.524.

своими знаниями. Тогда Сарий Сакати повернулся к Джунейду и попросил, чтобы и тот поделился своим мнением. Подумав немного, Джунейд дал следующий потрясающий ответ: «Благодарность – это не быть грешным пред Аллахом в том, чем Он наделил тебя, и не делать эти блага средством для совершения греховного». (*Фаридуддин Аттар, стр.318*)

Следующий разговор, произошедший между Ибрахимом бин Адхамом и Шакиком Бельхи, в котором шла речь о благодарности, не менее поучителен.

Шакик Бельхи спросил Ибрахима бин Адхама:

– Как вы ищете себе хлеб насущный?

Ибрахим бин Адхам отвечал:

– Благодарим, когда находим его, и бываем терпеливыми, если не находим!..

На что Шакик Бельхи сказал:

– Так поступают и хорасанские псы!

Тогда Ибрахим бин Адхам спросил:

– Ну а что делаете вы?

Тот отвечал:

– Если находим что-нибудь, то благодарим и жертвуем, и благодарим и терпим, если ничего не находим.

Следует знать, что человеку невозможно сполна воздать хвалу Господу своему за все блага, которыми Он одаривает. Однако, если мы будем воздавать хвалу и благодарить Всевышнего, то Он примет то малое, что мы делаем и останется нами доволен. Один из праведников по имени Бишр Хафи приводит относительно этого следующий прекрасный пример.

После смерти кто-то увидел шейха Бишра Хафи во сне. Его спросили:

– Каким было решение Аллаха относительно тебя?

Тот отвечал:

– Аллах простил меня и, вознаградив Раем, сказал: «Знай Бишр! Если бы ты стал совершать земной поклон даже на раскалённых углях Ада, то не смог бы отблагодарить меня за ту любовь, что Я разместил в сердцах рабов Моих по отношению к тебе!» (*Кушайри, Рисаля, Бейрут 1990 стр.406*)

Барбарос Хайреддин-паша одержал победу над Андреа Дорья при Превезе. Сам Андреа Дорья спасся с места сражения бегством.

И вот флот Барбароса, ведя за собой захваченные вражески судна с приспущенными парусами и тысячами пленных на борту, входит в залив Сарайбурну.

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Нет, ваши ряды не будут малочисленными, но вы будете слабы и беззащитны, как мелкие сучья и щепки перед бурным потоком воды. Аллах Великий изымет из сердец ваших врагов страх, а в ваши сердца вложит слабость.*

Один из сахабов не мог скрыть своего любопытства и спросил:

– О Расулюллах! В чем же будет заключаться эта слабость?

– *Суть этой слабости будет состоять в чрезмерной любви к земной жизни и исходящего из нее страха перед смертью. (Абу Дауд, Маляхим, 5/4297)*

Это говорит о том, что когда место смелости и храбрости занимает любовь к жизни и страх перед смертью, верующие будут унижены. И это сделает их слабыми в глазах врагов и придаст тем смелости.

Примеры благочестия и добродетели

Невозможно представить себе человека более смелого и храброго, чем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он всегда оставался терпеливым и стойким перед любой трудностью, не предпринимал ничего неправильного, даже если вокруг царили страх и паника.

Когда Всевышний велел Своему Посланнику переселиться в Медину, узнавшие об этом идолопоклонники из курайшитов, окружили его дом и, приготовив свои сабли и мечи, стали ждать его выхода. Он же, не боясь ничего, открыл дверь и, прочтя первые аяты из суры Ясин, посыпал на них песок, который скрыл его, и спокойно ушел. (Ибн Сад, I, 227-228)

Рассказывает Али (радыйаллаху анху): «В день битвы при Бадре мы все прятались за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). И самым храбрым и тем, кто ближе всех в тот день был к врагу, был он». (Ахмад, I, 86)

Рассказывает Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анхума): «Я не видел более великодушного, отзывчивого и смелого человека, чем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Ибн Сад, I, 373)

В день битвы при Ухуде из рядов неверных выехал человек верхом на верблюде и потребовал, чтобы кто-нибудь из мусульман вышел с ним биться. Увидев, что все пятятся назад и не желают выходить на поединок, неверный повторил свой вызов трижды. Тогда вперед вышел Зубайр бин Аввам (радыйаллаху анху). Запрыгнув на верблюда, он кинулся на всадника и, ухватив за шею, начал с ним схватку.

«Скинь его вниз, урони его на землю!» – кричал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Вскоре неверный упал на землю. Зубайр же, спрыгнув вниз, добил его. После этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если бы тогда не вышел Зубайр, и все так и стояли бы на своих местах, вышел бы я!»¹⁸⁰

Один из неверных Мекки по имени Убай бин Халиф был самым заклятым врагом Ислама. Еще до переселения в Медину он говорил Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Я откармливаю одну лошадь самым лучшим для того, чтобы однажды, будучи верхом на ней, убить тебя!

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ему сказал:

– *Даст Аллах, я сам убью тебя!*

В день сражения при Ухуде этот глупец стал ходить и искать Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), приговаривая:

– Если он спасется и сегодня, мои дела окончены!

С этими мыслями он приблизился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы наброситься на его. Асхабы, завидев того еще издали, хотели снести ему голову. Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Оставьте его, пусть идет!*

Когда Убай бин Халиф подошел достаточно близко, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял копье одного из асхабов. Тогда Убай стал убегать, но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), прокричав ему вслед: *«Куда бежишь, лжец?»* – метнул в него копьем. Копье слегка ранило Убайя в шею. Но тот упал со своего коня от этой незначительной раны, несколько раз кувыркнулся и убежал прочь, что есть мочи крича:

– Клянусь, этот Мухаммад убил меня!

Подойдя к нему, неверные стали осматривать его рану:

– Это же всего лишь царапина! – говорили они.

Но он не успокаивался и все повторял:

– Мухаммад еще в Мекке сказал мне: «Я непременно убью тебя!» И, клянусь, если даже он всего лишь плюнет в меня, я умру! – и продолжал кричать так, что его голос походил на рев быка.

Тогда сам Абу Суфьян сказал:

– Стоит ли так шуметь из-за какой-то ссадины?

– Знаешь ли ты, кто ранил меня? Это Мухаммад. Клянусь Латом и Уззой, если бы боль, что я испытываю от этой раны, дать почувствовать всем жителям Хиджаза, она погубила бы их. Мухаммад еще в Мекке говорил мне: «Я непременно убью тебя!» И я еще тогда понял, что он убьет меня, и что я не спасусь от его рук.

180. Халеби, Инсануль-Уюн, Египет 1964, II, 235.

И этот заклятый враг Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Убай на обратном пути, за день до прибытия в Мекку, умер. (Ибн Исхак, стр. 89, Ибн Сад, II, 46, Хаким, II, 357)

Мухаммад бин Масляма рассказывает следующее:

«Я видел своими глазами и слышал своими ушами, что в день сражения при Ухуде мусульмане бежали вспять в сторону горы. А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) кричал им вслед:

«О такой-то! Иди ко мне! О такой-то, не убегай от меня! Ведь я – Посланник Аллаха!» (Вакиди, I, 237)

Об этом говорит и Всевышний Аллах в Коране: **«[Вспомните] как вы бежали [с поля сражения при Ухуде], ни на кого не обращая внимания, а позади Посланник тем временем призывал вас [вернуться]. И Аллах воздал вам за горе [причиненное вами Посланнику,] горем [поражения]. И не жалеете о том, что миновало, и о том, что поразило вас. Воистину, Аллах ведает о том, что вы творите».** (Али Имран, 153)

В соответствии с соглашением, которое заключили мусульмане с неверными после битвы Ухуд, они должны были вновь встретиться в сражении через год.

В назначенный срок Абу Суфьян вышел со своим войском из Мекки и уже достиг местечка под названием Марруз-Захран, как в сердце его поселился страх и он поспешил вернуться. Но его гордыня одержала верх, и он послал в Медину человека, которому велел распустить слухи о том, что он с многочисленным войском вышел в путь, желая вразумить верующих, препятствуя тому, чтобы они вышли из Медины.

Когда эта весть дошла до Медины, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уже закончил все приготовления к бою и даже отдал приказ трогаться в путь. А человек Абу Суфьяна, зная, что тот боится выступить в поход, делал все возможное, чтобы напугать верующих и посеять в их сердцах панику. Помимо того, что ему было велено говорить, он наговорил еще множество другого, убеждая мусульман в том, что если только они выйдут из Медины, чтобы сразиться с Абу Суфьяном и его войском, последствия этого для них окажутся самыми плачевными. Благодаря стараниям его и лицемеров, некоторые мусульмане действительно испугались и передумали выходить в поход.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: *«Клянусь Тем, в чьей Воле находится моя душа, даже если со мной не будет никого, я отправлюсь к Бадру один!»* И Всевышний Аллах оказал мусульманам Свою помощь и укрепил их сердца. (Ибн Сад, II, 59; Вакиди, I, 386-387)

Очередным случаем, в котором Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проявил свою храбрость, был Хунайн. В этот день, когда все бежали вспять, он все глубже устремлял свое животное в стан врага и двигался лишь вперед, не обращая внимания ни на одного из своих асхабов, препятствующих ему. (Муслим, Джихад, 76)

Говорит Анас (радыйаллаху анху): «В день сражения при Хунайне на место сражения прибыли племена Хавазин, Гатафан и другие, приведя с собой все свои семьи и верблюдов. В тот день войско Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) насчитывало десять тысяч человек. В рядах армии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были и некоторые мекканцы, прощенные им. Не успело сражение начаться, как они разбежались. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) остался один. И в тот день он (саллаллаху алейхи ва саллям) воззвал дважды, не прибавляя к этим словам больше ничего. Так, повернувшись в правую сторону от себя, он прокричал:

– *О вы, ансары!*

Те, кто были там, отвечали:

– Слушаем, о Посланник Аллаха! Мы с тобой, радуйся!

Затем Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям), обратившись к тем, кто был слева от него, громко крикнул:

– *О вы, ансары!*

И те также отвечали:

– Слушаем, о Посланник Аллаха! Радуйся, мы с тобой!

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был тогда на белом муле. Он слез с него и воскликнул:

– *Я раб Аллаха и его Посланник!* – и атаковал врага, и многобожники были повержены...» (Бухари, Магази 56, Хумус 19, Манакыб 14, Манакыбуль-Ансар 1; Муслим, Залят, 135)

Говорится также, что к Бара бин Азибу (радыйаллаху анху) пришел человек и спросил:

– О Абу ‘Умар! Неужели все вы в день Хунайна убежали с поля боя?

На это Бара отвечал:

– Я был свидетелем тому, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не бежал! Но те, кто были впереди из лучников, не имея доспехов и защиты, отошли по флангу к хавазинам, которые также были лучниками. Они обрушили на мусульман град стрел, и поэтому те рассеялись, а враг двинулся на Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Абу Суфьян Ибнуль-Харис (радыйаллаху анху) тянул тогда за поводья мула Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы отвести его в сторону. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) слез с мула, помолился Аллаху, попросив Его о помощи, и все приговаривал: «*Я – Пророк, и*

это не ложь! Я – сын Абдुльмутталиба! О Аллах, ниспошли Свою помощь!»
Затем он привел в порядок свое войско.

В продолжение Бара рассказывает:

– Клянусь Аллахом, когда бой ожесточался, мы все прятались за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). И самым храбрым из нас в тот день был тот, кто мог оставаться с ним вместе». (*Муслим, Джихад, 79; Бухари, Магази 54, Джихад 52, 61, 97, 167*)

Рассказывает Анас бин Малик (радыйаллаху анху):

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым красивым, щедрым и смелым из людей. Всегда, когда в Медине возникала какая-то паника, или кто-то звал на помощь, он седлал коня по кличке Мандуб, принадлежащего Абу Тальхе, и спешил туда, где нужна была помощь. И что бы ни случилось, и кто бы ни звал на помощь, мы всегда видели, как Мандуб подобно вихрю срывался с места. Однажды мединцы опять услышали чьи-то крики, и, испугавшись, все поспешили туда, откуда они доносились. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) опять раньше всех был на месте, и, разузнав о том, что произошло, уже возвращался назад. Сидя на коне Абу Тальхи с саблей на шее, он говорил асхабам: *«Не бойтесь! Не беспокойтесь!»* А о Мандубе приговаривал: *«Быстр, как ураган!»*» (*Ибн Сад, I, 373; Бухари, Адаб, 39*)

В битве при Бадре асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) также проявили отвагу и храбрость. Больше всех отличился *Лев Аллаха* Хамза (радыйаллаху анху). Так, один из известнейших многобожников Умайя бин Халяф спрашивал о нем Абдурахмана бин Ауфа из асхабов:

– Кто был тот человек, что повесил себе на грудь как отличительный знак страусиное перо?

– Это Хамза бин Абдुльмутталиб!

На что тот сказал:

– То, что с нами сделали, сделал он! (*Ибн Хишам, II, 272*)

В битве при Ухуде, когда шло ожесточенное сражение, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял в руки меч и сказал:

– *Кто возьмет его у меня?*

– Я! Я! – отвечали сахабы.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Кто возьмет у меня этот меч и достойно воспользуется им?*

Тогда встал Абу Дуджана (радыйаллаху анху) из ансаров и сказал:

– Я возьму его, о Посланник Аллаха, и достойно воспользуюсь им! (*Муслим, Фадалус-Сахаба, 128*)

Взяв меч из рук Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Дуджана спросил:

– В чем заключается его достойное использование, о Посланник Аллаха?

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Достойное использование – это биться с врагом до тех пор, пока он не будет сломлен и изгнан ...*

Тогда Абу Дуджана взял меч, надел на голову красную чалму и пошел на врага вместе с остальными мусульманами, горделиво вышагивая шаг за шагом и хвалясь тем, что у него в руках.

Увидев его горделивую походку, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Аллах не любит такую походку в любом другом случае, кроме этого! (Ибн Хишам, III, 11-12)*

Во время сражения Хандак тетя Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), благородная Сафийя, вместе с другими женщинами и детьми находились в доме под названием Фари, принадлежавшем Хассану бин Сабиту. В это время появились десять человек из иудеев, стали стрелять из лука по окнам дома и попытались проникнуть внутрь. Один из них стал обходить дом, ища лазейку.

А Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и все его асхабы в это время бились с врагом.

Сафийя (радыйаллаху анху), увидев, что никто кроме них самих не защитит их, крепко накрепко обвязала голову платком и, взяв в руки трость, спустилась вниз. Открыв дверь, она увидела иудея и бесшумно подкралась к нему со спины. Ударив тому по голове, она убила его. Найдя своего товарища мертвым, иудеи испугались, сказав: «Ведь нам сказали, что этих женщин никто не охраняет!» – и разбежались. (*Хайсами, VI, 133-134; Вакиди, II, 462*)

Рассказывает Халид бин Валид (радыйаллаху анху): «В день сражения Мута в моих руках сломалось девять мечей. И лишь один, широкий йеменский меч уцелел». (*Бухари, Магази, 44*)

Известнейший суфий Наджмуддин Кубра, следовавший по пути Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабов, когда его родные земли Хорезм были атакованы монголами, был вынужден вместе со своими учениками встать на защиту Отечества и геройски отдал за это свою жизнь.

Именно они стали теми, кто привнес в культуру тасаввуфа поминание смерти шахида, теми, кто и внутри страны, ведя партизанскую войну, и на ее рубежах беспощадно и героически бились с врагом, показывая небывалые примеры смелости, храбрости и отваги.

Известно, что когда византийцы вышли с очередным крестовым походом, чтобы, одолев османов, вновь завоевать Иерусалим, они дошли до крепости Нигболу, что близ реки Дунай.

Узнавший об этом Йылдырым Баязид прибыл в Нигболу, как ему и полагалось. Желая лично отдать приказ, чтобы крепость не сдавали врагу, под покровом ночи он смело проскакал на своем коне сквозь вражеские войска и, подъехав к самым крепостным стенам, крикнул начальнику крепости:

– Слышишь, Доган! Слышишь, Доган!..

Узнав голос своего Султана, Доган-бей с удивлением взглянул вниз и отозвался:

– Слушаю Вас, о Повелитель!..

Падишах Йылдырым Баязид-хан же отдал свой короткий приказ:

– **Доган! Я здесь вместе со своим войском! Ни в коем случае не сдавайте крепости!** – и также быстро и незаметно исчез.

На следующий день, в неравном и кровавом сражении с крестоносцами, Йылдырым-хан со своим войском одержал победу.

Войско крестоносцев состояло из армий, собранных со всей Европы. Среди них были и те десять тысяч французских рыцарей, которые, хвалясь, говорили: «Даже если рухнет небосвод, наши копья удержат его!» Но крестоносцы растаяли перед атаками османов, которые были полны веры. В этот день Йылдырым Баязид и его лошадь были несколько раз ранены, отчего он упал на землю. Но несмотря на это, он, собрав все силы, вскочил на другого коня и, управляя сражением, добился победы.

В этой победе в Нигболу Йылдырым Баязид взял в плен много знатных личностей и рыцарей. Среди них был и известнейший французский рыцарь Бесстрашный Жан. Йылдырым Баязид-хан же отпустил их на свободу за выкуп. Вдобавок к этому, в день их отправки на родину, накрыл в их честь пышный стол. Присутствовавшие там рыцари, видя такое человеческое отношение к себе и вспоминая то, что делали с пленными они сами, были крайне смущены и говорили:

– С этого момента, клянемся своей честью и совестью, что мы больше никогда не пойдем на Хакана Анатолии и Румели Баязида-хана с оружием!..

Услышав такие слова признательности, Султан Йылдырым Баязид-хан, который был известен своей непримиримостью к неверным, а также своей храбростью, громогласно провозгласил:

– Я возвращаю назад слово и клятву прослывшего в Европе бесстрашным Жана и его товарищей о том, что они не придут против меня с оружием. Ступайте, соберите новые войска и опять приходите ко мне с войной! Знайте, что, поступив так, вы еще раз дадите мне возможность одержать над вами победу. Ведь я – правитель, которому ведомо, что в этой жизни я живу лишь для того, чтобы возвышать религию Аллаха и заслуживать Его довольство. Поэтому помощь и поддержка Всевышнего Аллаха с нами. И если помощником кому-то является Аллах, то нет никакой силы, которая могла бы превзойти и повергнуть его!..

Когда Тимур осадил стены крепости Сивас, подойдя к ним на слонах, которые были подобны танкам того времени, сын Йылдырыма Баязида Шах-заде Эртугрул собрал знатнейших особ города и сказал им: «Моей обязанностью является проявить все старание и усердие, чтобы защитить вас. Силы Тимура во многом превосходят наши силы. Это предопределение Всевышнего. На на меня возлагается задача прикрыть вас своей грудью и дать врагу достойный отпор. Знайте, что Тимур войдет в город только через наши трупы!..»

После этого Шах-заде Эртугрул с горсткой воинов сражался с Тимуром, как и говорил, с великой храбростью. Однако вражеское войско подобно морю стекалось со всех сторон, и очень скоро эти храбрецы сложили свои головы.

Покончив с Шах-заде, Тимур предложил находившимся в крепости сдаться, пообещав, что больше не прольется ничья кровь. Но, поверив этим словам и сдавшись, и те, кто стоял на защите крепости, были подло убиты.

Следующий случай, который рассказывает о храбрости османского войска, не менее прекрасный тому пример.

Когда была одержана победа при Превезе, один из солдат прискакал во дворец Топкапы с радостной вестью и, представ перед Султаном, натянул поводья, отчего конь встал на дыбы. Увидев это, Кануни сказал солдату:

– Что за резвый конь у тебя!..

На это солдат отвечал:

– О мой Повелитель, Средиземноморье тоже был резвым, но и его мы сделали послушным! – что показывает, как порой вдохновляет и воодушевляет человека вера, делая его смелым и отважным.

Во время сражения при Чанаккале возникла опасность, что вражеские корабли смогут пройти через Мраморное море, отчего было принято решение перенести столицу и дворец Султана из Стамбула в Эскишехир.

Абдульхамид II хан, который тогда был смещен со своего трона и заключен под стражу во дворце Бейлербейи, узнав об этом, с превеликой смелостью и героизмом восстал против этого и заявил:

«Я – внук Фатиха Султана Мехмеда!.. И я никогда не буду ниже Византийского Императора Константина! Дед мой Фатих, завоевывая Стамбул, убил Константина, который вместе с его войсками сражался против нас. И если даже, не приведи Аллах, случится так, что враг войдет в Чанаккале, то я сам возьму в руки оружие и один пойду биться с врагом, там и умру. И враг войдет в Стамбул только через мой труп. Скажите моему брату и главе государства Решаду, чтобы он даже не пытался уехать туда, где поспокойнее. Ведь если он и правительство покинут Стамбул, они уже никогда не возвратятся в него!»

Благодаря именно его решимости, Падишах и правительство остались в Стамбуле. Таким образом, еще тогда было предотвращено падение целого государства.

Французский путешественник А.Л. Кастеллан, описывая храбрость и смелость османов, говорил следующее: «Вера в судьбу и предопределение живет глубоко в сознании османов. Это убеждение делает их смелыми и храбрыми, делает их более стойкими и непоколебимыми. И даже смерть они встречают, полагаясь на Волю Всевышнего. Поэтому те опасности, которые предстают перед их глазами, ничуть не смущают их. Бросаясь в пламя и на копья, они, будучи даже смертельно ранеными, не убедившись, что пришел конец, никогда не теряют надежды на жизнь».

Иными словами, верующие, боясь и уповая лишь на одного Аллаха, не испытывают страха ни перед кем и ни перед чем. Со смелостью и непоколебимостью они следуют всем повелениям Аллаха. Используя свою смелость, проницательность и дальновидность, поступают так, как требует от них сложившаяся ситуация. Восхваляя таких, Всевышний Аллах говорит:

«Для тех, которые сообщают послания Аллаха и страшатся Его и не страшатся никого, кроме Аллаха. Только Аллах предъявляет счет [за содеянное]». (*аль-Ахзаб, 39*)

18. Стойкость

Стойкость, в общем смысле, означает устремление и направление человека к какой-либо назначенной цели, не противореча ей, не отступая от неё и соблюдая в этом постоянство. В тасаввуфе же оно означает умение хранить и оберегать свою чистоту и непорочность в их первозданном виде.

Другим определением стойкости является умение сохранить любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) такой же свежей, учась у него благонравию и благочестию, живя на протяжении всей жизни в соответствии с той духовностью, что несёт Коран и Сунна, и отделившись от страстей нафса и мирских усад. Это – посвящение себя поклонению и служению, которые должны привести верующего человека к тайнствам бытия и познанию.

Поскольку к Истине, кроме стойкости, не ведёт более ничего, нет степени более высокой и достойной, чем умение сохранить ее, и задачи более сложной, чем умело с этим справиться. Именно по этой причине стойкость на пути Истины всегда считалась величайшим превосходством.

Всевышний Аллах, с похвалой отзываясь о тех, кто проявляет стойкость в поклонении, радуется им следующим:

«Воистину, к тем, которые признали: «Господь наш – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы [и говорят:] «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь Раю, обещанному вам. Мы – ваши друзья и в этой, и в будущей жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души, для вас там то, чего попросите в качестве угощения от Прощающего, Милосердного».

(Фуссылят, 30-32)

«Воистину, те, которые говорят: «Наш Господь – Аллах», – и твердо стоят на этом, не будут знать ни страха, ни скорби. Они вечно будут обитать в Раю в воздаяние за то, что содеяли». *(аль-Ахкаф, 13-14)*

Путь, по которому следует те, кто проявляет стойкость, это «прямой путь». О тех, кто может идти по этому прямому пути так, как это подобает, в Священном Коране говорится:

«А те, кто повинуются Аллаху и Посланнику, пребывают в числе тех, кого облагодетельствовал Аллах: с Пророками, праведниками, погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные это соратники». *(ан-Нуса, 69)*

Прямой путь – это путь избранных. Основой же стойкости является вера и богобоязненность, а они зарождаются и хранятся в сердцах. Поэтому стойкость – это гармония между сердцем, пропитанным верой и богобоязненностью, и телом. Вера, искренность и умеренность способствует выработке стойкости. Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Пока язык человека не станет стойким, его сердце не будет на истине, а пока не будет стойким в истине его сердце, его вера не будет истинной». *(Ахмад, III, 198)*

Верующий в сей брэнной жизни должен постоянно быть прямым и верным и никогда не сбиваться с истинного пути. Об этом прекраснейшим образом высказался поэт:

Не бойся врага, будь огнем, и он не станет жечь тебя!

Будь прямым, и тогда Всевышний Аллах не устыдит тебя!

Примеры благочестия и добродетели

Всевышний Аллах, обращаясь к Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), а вместе с ним и к нам, повелевает: **«Будь же стоек на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто обратился [к Аллаху]. И не преступайте [границ дозволенного], ибо, воистину, Он видит то, что вы вершите».** (Худ, 112)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о том, что сказано в этом аяте: *«Меня состарила сура Худ...».* (Тирмизи, Тафсир, 56/3297; Куртуби, IX, 107)

Абдуллах бин ‘Аббас (радыяллаху анху) как-то сказал об этом аяте: «Во всем Коране для Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не было более строгого и трудного повеления, чем это».¹⁸¹

И несмотря на то, что повеление это адресовано, в первую очередь, самому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), больше всего его заставила переживать и усердствовать не боязнь за себя самого. Ведь о нем же Всевышний говорил: **«Поистине, ты на прямом пути».** (Ясин, 4)

Его заставило состариться осознание того, что повеление это относится и ко всем верующим, беспокойство за них.

В одном из хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Будьте стойкими на истинном пути, ведь вы не знаете, какое благо таит в себе стойкость. И знайте, что самое лучшее из деяний ваших, это намаз...»* (Муаватта, Тахарат, 6)

Рассказывает Суфьян бин Абдуллах (радыяллаху анху):

«Однажды я обратился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Скажи мне об Исламе то, что поведало бы мне о нём всё, и я больше никого о нём не спрашивал бы.

На что он сказал:

– Скажи, что уверовал в Аллаха, и будь верен и проявляй стойкость в этом!» (Муслим, Иман, 62)

Анас (радыяллаху анху) передаёт, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прочёл аят: **«Воистину, к тем, которые признали: «Господь наш – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы [и говорят:] «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь Раю, обещанному вам»,** (Фуссият, 30), а затем сказал: *«Многие из людей говорили так. Однако большинство из них после этого впали в неверие, поэтому верен своему слову лишь тот, кто, сказав так, доживет с верой в это до самой смерти».* (Тирмизи, Тафсир, 41/3250)

181. Навави, Толкование Сахиха Муслима, Египет 1981, II, 9.

Говорится, что один из праведников как-то повстречал на своём пути старца, который еле шел, взвалив на плечи тяжёлую вязанку дров. Глядя на него, праведник сказал:

– О старец! Неужели твоя вера в то, что Аллах пропитает каждого, настолько слаба, что ты, доживая до такого возраста, так себя мучаешь? Или у тебя нет никого, кто бы ухаживал за тобой?

Старый дровосек, желая преподать урок этому духовно неразвитому человеку, поднял глаза к небу и, воздев руки, произнёс:

– О Господь! Сделай всё это золотом! – и дрова сразу же превратились в золото. Увидев такое чудо, человек на этот раз сказал по-другому:

– Почему же ты, достигнув таких степеней, таскаешь дрова?

Пожилой дровосек отвечал:

– Дитя моё, я делаю это для того, чтобы нафс мой знал, что я – раб, и не стремился выйти за рамки служения Богу. Ибо Всевышний приемлет лишь то, что является проявлением постоянства в служении Ему....

Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) говорил следующее: «Если вы увидите того, кто, скрестив ноги, сидит в воздухе, не считайте это чудом и не верьте ему, пока не удостоверитесь, что он соблюдает все то, что повелевает и запрещает Аллах, что он следует Сунне и соблюдает права остальных».

Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) также рассказывал: «Однажды я хотел переправиться на другую сторону реки Тигр. Подойдя к берегу, я увидел, что два её берега, слившись вместе, предоставили мне дорогу по суше. Но, собравшись, я сказал Тигру следующее:

– Клянусь, я не куплюсь на такое. Ведь даже лодочники переправляют на тот берег человека всего за полцены, а ты требуешь от меня моих тридцатилетних деяний! Я не могу понапрасну тратить здесь то, что припас для Судного Дня, тем более, что могу расплатиться и грошами. Мне дорог Сам чудо Творящий, а не чудо!»

Говорится, что однажды ученики Шаха Накшибанда попросили у него показать чудо. Тот ответил:

– Все чудеса наши наяву. Вот полюбуйте: несмотря на такое множество грехов, мы до сих пор стоим на ногах и ходим по земле. Разве есть чудо больше, чем это?..

После этого, напоминая ещё раз о том, что самым важным в тасаввуфе является не чудотворство, а постоянство в богослужении, он сказал:

– Если кто-либо, войдя в сад, услышит, что листья его деревьев говорят: «О друг Аллаха, здравствуй!» – он не должен обращать на это никакого внимания, ни внешне, ни внутренне! Это должно лишь прибавить ему новых сил и воли для богослужения.

Тогда некоторые ученики сказали ему:

– Уважаемый, как бы вы не скрывались под одеждой скромности, иногда нам все ж доводится увидеть и ваши чудеса!..

На этот скромнейший человек и друг Аллаха отвечал:

– То, что вы видите порой, – это чудо моих учеников.

Всегда и во всем он не давал волю своим личным чувствам и эмоциям, скрывая степень своего духовного превосходства. Поэтому ещё при жизни он запретил своему ученику Хусамеддину Хадже Йусуфу записывать его слова и чудеса.

Все великие личности Ислама, делая правилом своей жизни не чудотворство, а постоянство на пути Истины, достигали в этом самых высоких степеней. Они всегда говорили, что не обладают никаким превосходством ни над людьми, ни над птицами, что в небе, и ни над рыбами, что в воде.

Они говорили и о том, что истинное познание заключается не в уподоблении птицам и рыбам, а в покорности Аллаху, в поклонении с возвышенными чувствами и в постоянстве на этом пути, при каждой возможности и всеми способами подтверждая это в своих делах и поступках.

Все аулия Аллаха, будучи далекими от всякой показухи, никогда не прибегали без надобности к чудотворству, представляя перед людьми в красе своих поступков, человеческого благонравия и превосходного отношения к другим.

Известно, что Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) давал одному из своих учеников относительно чудотворства следующий совет: «Не обманывайся высотой своих знаний, поступков и проницательности! Всегда вспоминай то, что стало с Бальамом бин Баурой, которому было даровано знание сокровенного и умение читать Книгу Судеб!» Ведь о нем в Коране сказано следующее: **«..Но он прельстился земными [благами] и подчинился своим низменным желаниям. И подобен он псу: если ты замахнешься на него, он огрызается; и если оставишь его в покое, тоже огрызается. Сказанное – притча о тех, которые отвергают Наши знамения. Так поведай же им [завещанное] инносказательно, – быть может, они призадумаются».** (*аль-А`раф, 176*)

Шейх мавляна Халид Багдади (рахматуллахи алейхи) говорил: «Стойкость и сила воли, намного превосходней, чем раскрытие многих таинств и чудотворство. Следует знать, что таинства и чудеса, если они не способствуют соблюдению того, что предписано религией, есть ни что иное, как беда и смута».

Известны слова и Мухаммада Асада эфенди (рахматуллахи алейхи), в частности тем, кто стоит во главе людей, относительно важности стойкости:

«Будь то ученый или шейх, если на голове его нет чалмы стойкости, он пропадет и исчезнет».

«И разве попадет твоя стрела желаний в цель приближающую к Аллаху, если спина твоя не согнулась вдвое под тяготой чувства стойкости?» (Диван, Стамбул, 1991, стр. 27)

И если даже сердца таких великих аулия Аллаха содрогаются при мысли о стойкости на пути Истины, то не трудно себе представить, какое усердие в этом должны приложить мы, грешные верующие...

Иными словами, стойкость необходима для каждого верующего. Однако достигнуть ее, а тем более сохранить, очень трудно. И так как хвала и почести всегда соответствуют преодолеваемым на пути к желаемому трудностям, обладатели стойкости взамен на то, чем они платят на их пути, также заслужат великие награды и почести.

19. Благодарность и преданность

Благодарность и преданность являются важнейшими столпами Ислама. Эти качества делают человека человеком, царем всех живых существ. Это – качества, присущие Пророкам, благочестивым рабам Аллаха и тем, кто известен своими превосходными качествами, и они является мерилom любви к тому, кого любят или должны любить. Те же, кто не обладает чувством благодарности и преданности, являются эгоистичными личностями, думающими лишь о себе, своем удовольствии и выгоде.

Человек, прежде всего, должен быть предан своему Господу. Это же возможно, будучи верным тому, что Он повелевает. Ведь об этом в Священном Коране говорится: **«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники».** (аль-Хашир, 19)

После преданности и благодарности Всевышнему Аллаху, самой значимой и великой считается признательность Господину миров, Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Это – чувства благодарности и преданности Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который с мольбой обращался ко Всевышнему Аллаху: «Умма моя, умма моя».

Чувство преданности, начинаясь с простого чувства любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), перерастает в желание во всем служить и его Сунне.

Каждый верующий должен также быть преисполнен признательности и к великим личностям Ислама, благочестивым рабам Аллаха, ибо они, подобно небесным светилам, освещают нам жизнь в обоих мирах, отражая то, с чем пришел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и его благонравие.

Те, кого мы упомянули, это не все, кому следует быть благодарным и преданным. Ведь следует быть преданным и друзьям, а также братьям по религии. С

другой стороны, качествами крепкого характера и знаменательной личности является и благодарность предкам, живым и усопшим, верность Родине, а также обществу.

О том, что благодарность и преданность – это превосходные качества, прекрасно говорил Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Любовь и дружба всегда связаны с преданностью, а поэтому всегда ищут тех, кто верен. Их нет в той душе, что не верна.

Перо предназначено: «Воздаяние верности – верность, воздаяние страдания – страдание», и чернила высохли.

Любой повелитель, будь тот, кто предал его, даже его сыном, отрубит ему голову. Однако, если даже раб-индус будет предан и верен своему повелителю, то многие сердца склонятся к нему, станут его уважать... И ему будет оказано такое внимание, какого не находят и сотни визирей.

Да что раб! Возьмите даже пса, что стоит у дверей: будь он предан, хозяин тысячу раз рад ему и доволен, с любовью гладит его...»

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Я – молитва прадеда моего Ибрахима, благая весть моего брата Исы и сон матери моей Амины*»,¹⁸² проявляя свою признательность и преданность каждому из них.

Говорится также, что в год соглашения Худайбия, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ехал в Мекку, чтобы совершить умру, он проезжал мимо местности Абва. Спросив дозволения у Господа, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посетил могилу своей матери. Там он своими руками поправил могилу и, растрогавшись, заплакал. Увидев, что он плачет, и те, кто был с ним, не сдержавшись, прослезились. Позже, когда его спросили, зачем он так сделал, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «*Я вспомнил любовь и ласку своей матери, поэтому не сдержал слез*». (Ибн Сад, I, 116-117; См. также. Муслим, Джанаиз, 105,108)

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) родился на свет, его некоторое время кормила грудью¹⁸³ другая женщина, Сувайба, у которой был сын Масрух.¹⁸⁴ Позже, на протяжении всей своей жизни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) оказывал этой женщине всяческое внимание, в знак своего

182. Ахмад, V, 262; Хаким, II, 453. Пророк Ибрахим (aleyхиссалам), молился Аллаху со словами: «Господи наш! Пошли нашим потомкам посланника из их числа, который сообщит им Твои знамения, научит их Писанию и [божественной] мудрости и очистит их [от скверны], ибо Ты – Великий, Мудрый». (аль-Бакара, 129). Пророк Иса (aleyхиссалам) давал людям благую весть о том, что после него придет Пророк, которого будут звать Ахмадом. (ас-Сафф, 6). А мать Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Амина, будучи беременной, видела во сне, как из чрева ее вышел свет и осветил всю Вселенную. (Ибн Сад, I, 102)

183. У Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) было несколько молочных матерей.

184. Ибн Сад, I, 108.

признания и верности. Будучи еще в Мекке, как сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), так и его благородная жена Хадиджа (радыйаллаху анха) всегда радушно принимали Сувайбу. А после того как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) переселился в Медину, он всегда вспоминал о ней, посылая ей подарки, еду и одежду. На седьмом году после Хиджры, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возвращался из похода на Хайбар, он узнал о ее смерти и спросил:

– *Что делает Масрух?*

– Тот умер еще до своей матери! – отвечали ему.

Когда же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил, остался ли кто-нибудь в живых из ее родственников, ему сказали, что в живых уже давно никого нет. (*Ибн Сад, I, 108, 109*)

На протяжении своей жизни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был полон признательности ко всем, кто был вскормлен с ним одной грудью. Каждый раз, когда он видел свою вторую мать, кормившую его грудью Халиму, он всегда называл ее «*матушкой*», проявляя по отношению к ней всяческое внимание, расстилал перед ней свою одежду, предлагая ей присесть и выполняя каждое ее желание. (*Ибн Сад, I, 113, 114*)

Говорится, что однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел со своими сахабами, мимо проходил муж его молочной матери. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сняв с себя накидку, предложил ему присесть. Позже пришла и сама Халима. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) расстелил перед ней другую часть своей накидки, предложив присесть и ей. Затем появился дочь Халимы, тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) встал, уступил место своей молочной сестре, усадив и ее перед собой. (*Абу Дауд, Адаб, 119-120/5145*)

Говорится, что Халима однажды приехала в Мекку, чтобы провести Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В это время он был женат на Хадидже (радыйаллаху анха). Они радушно приняли ее и тепло проводили. Халима пожаловалась, что в их краях стоит страшная засуха, и что от голода гибнут животные. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал Хадидже, о чем пожаловалась ему Халима, та подарила ей сорок овец и верблюда, чтобы ехать верхом и везти вещи. Такой была верность и преданность Хадидже (радыйаллаху анха) нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). (*Ибн Сад, I, 114*)

Перед взятием Мекки, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был близ местечка Абтах, навестить его пришла родная сестра его молочной матери Халимы. Она принесла ему в подарок сыр и масло. А Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу спросил о своей молочной матери. Когда ему сказали, что она умерла, глаза Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) наполнились слезами. Тогда он спросил, кто остался в живых. Позже он повелел, чтобы эту женщину

одеди в новую одежду, дали верблюда и две сотни серебрянных монет. Возвращаясь домой, она говорила: «Ты был и остался хорошим родственником, и когда был маленьким, и когда стал взрослым!» (Вакиди, II, 869; Белазури, I, 85)

В результате одержанной победы в битве Хунайн, помимо трофеев было взято в плен много неверных. Тогда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщили, что среди пленных есть и его молочная сестра Шейма. Немедленно позвав её к себе, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) расстелил перед нею свой плащ и усадил на него. Он долго говорил со своей молочной сестрой, с которой вместе вырос, оказав ей всяческие знаки внимания:

«Добро пожаловать!» – сказал он ей. От воспоминаний о былых днях его глаза наполнились слезами. Он спросил о ее матери и отце. Шейма сказала, что те умерли, а когда он спросил о других её родственниках, та рассказала ему о них. Позже Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Если хочешь, останься со мной и будешь всеми любима и уважаема! Если хочешь, то дам тебе денег и верну твоему племени. Я могу сделать это для тебя.

На что Шейма отвечала:

– Дай мне денег и отправь меня к моему племени, – а затем приняла Ислам.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал Шейме и тем, кто был жив из членов её семьи, по верблюду и немного рогатого скота. Также освободил из плена двух рабов Шеймы, мужчину и женщину, которых позже Шейма женила между собой. (Ибн Хишам, IV, 101; Вакиди, III, 913)

Позже Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил, чтобы были отпущены все пленные, которые имеют с ним родственные узы по молочной матери, если они находились среди пленных, принадлежавших либо ему, либо кому-то из сыновей Абдульмутталиба. И говорил своим сахабам:

– Тот, кто от чистого сердца, не желая ничего взамен, хочет отпустить своих пленных и, таким образом, обрадовать своих братьев, пусть поступит так же! Тот же из вас, кто не желает отпустить их просто так, пусть сделает это за наш счет, и мы воздадим ему из того, чем одарит нас Аллах из трофеев в следующий раз. Кто желает, пусть делает так!

На что сахабы, проявив пример превосходства, отвечали:

– И мы отдаем своих пленных Посланнику Аллаха! (Бухари, Магази, 54; Ибн Хишам, IV, 134-135)

Таким образом, в тот день племени Хавазин были возвращены тысячи военнопленных, причем, без всякого выкупа. Благодаря чувству верности и признательности Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были освобождены тысячи людских душ, дарована вера и свобода.

Когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было шесть лет, он отправился со своей матерью, чтобы посетить могилу своего отца, которая находилась в Медине. На обратном пути, в местности Абва скончалась и его мать. Таким образом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся обратно в Мекку со своей служанкой умму Айман (радыйаллаху анха).

Позже, на протяжении всей своей жизни, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда будет навещать умму Айман, называя ее «*мамой*», и будет говорить: «*Она для меня подобна второй матери! Это единственный человек из окружения моей семьи, оставшийся в живых!*» – проявляя к ней большое внимание и уважение.¹⁸⁵

Жена Абу Талиба Фатима (радыйаллаху анха) была превосходной женщиной, с золотым сердцем. Когда ей представилась честь принять Ислам, и она переселилась из Мекки в Медину, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень часто навещал ее и всегда спал в ее доме после восхода солнца. (*Ибн Сад, VIII, 222*)

Когда она скончалась, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не удержавшись, заплакал и сказал: «*Сегодня умерла моя мать!*» Сняв с себя рубаху, он сделал ее кафаном для Фатимы, затем, совершив погребальную молитву, некоторое время пролежал на ее могиле. Когда у него спросили о причине этого, он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *После Абу Талиба, нет никого, кто был бы со мной так мил и обходителен, как эта женщина! Я надел на нее свою рубаху, желая, чтобы в той жизни она была одета в райские одеяния. И полежал некоторое время на могиле ее, чтобы она согрелась и стала для нее уютной!*

Отвечая тем, кто удивлялся такой скорби, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– *Она была моей второй матерью. Когда ее родные дети оставались голодными и делали недовольные лица, она всегда кормила меня первым, причесывала меня и умащивала розовым маслом. Она была мне матерью!*

А позже молился за нее, говоря:

– *Да простит тебя Аллах и воздаст тебе благом! Да смилуется над тобой Аллах, матушка! Ты стала мне второй матерью! Оставаясь голодной сама, ты кормила меня! Не одеваясь сама, ты одевала меня! Давая отвесть мне самое вкусное, ты лишала этого себя! Желая этим снискать лишь довольства Аллаха и счастья жизни вечной!..* (*Хаким, III, 116-117; Хайсами, IX, 256-257; Якуби, II, 14*)

‘Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала о том, какой была верность Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Хадидже (радыйаллаху анха): «Я не ревновала Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ни к кому так,

185. Ибн Асир, Усдуль-Габа, VII, 303-304; Ибн Сад, VIII, 223.

как к Хадидже, хотя никогда ее даже не видела. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) часто вспоминал о ней. Принося в жертву овцу, он всегда раздавал мясо и родственникам Хадиджы. Иногда, не выдерживая, я говорила Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Как будто на земле больше нет других женщин!» А он начинал перечислять ее качества и говорил: *«Она говорила так-то...»* и *«У меня от нее были дети»*. (Бухари, Манақыбуль-Ансар, 20; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 74-76)

После сражения при Ухде, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел захоронить погибших в бою, об Амре бин Джамухе и Абдуллахе бин Амр бин Хараме (радыйаллаху анхума) он сказал: *«При жизни они всегда ходили плечом к плечу, были очень близкими друзьями. Поэтому похороните двух этих шахидов в одной могиле, ибо и в жизни они были всегда вместе!»* (Ибн Хишам, III, 49; Ибн Сад, III, 562)

Какое возвышенное чувство верности и преданности...

Говорится, что жил один негр, который убирался в мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды он исчез, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил, где он. Ему сказали, что он умер. На это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) преисполненный признательности, сказал: *«Разве не нужно было вам сообщить мне об этом?»* А затем сказал: *«Покажите мне его могилу!»* – и, направившись туда вместе с остальными, совершил над нею погребальную молитву-джаназа. (Бухари, Джанаиз, 67)

После первого переселения в Эфиопию прошло много лет. Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с визитом прибыли послы из Эфиопии. Он (саллаллаху алейхи ва саллям) оказал им теплый прием и даже служил им лично. Несмотря на все просьбы не заниматься этим самому, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал: *«Они радушно приняли тех из моих сахабов, которые переселились к ним в Эфиопию. Поэтому сейчас я хочу услужить им»*. (Байхаки, Шуабуль-Иман, VI, 518, VII, 436)

Говорится, что когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возвращался из похода на Табук, в месяце Раджаб, скончался правитель Эфиопии Наджаши. И в этот же день Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил своим сахабам о кончине Наджаши, сказав:

– Совершите джаназа-молитву за вашего брата по вере, скончавшегося в далеких землях!

– Кто это, о Посланник Аллаха? – спросили его асхабы.

– *Наджаши Асхама!* – отвечал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). – *Сегодня умер один из праведных рабов Аллаха, Асхама! Попросите Аллаха прощения за вашего брата!* – и совершил вместе с остальными молитву джаназа за Наджаши. (Муслим, Джанаиз, 62-68; Ахмад, III, 319, IV, 7)

Позже стало известно, что Наджаши действительно скончался в тот день, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил верующим о его смерти.

Говорится, что после взятия Мекки Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) оставался в городе более пятнадцати дней. Тогда некоторые из ансаров стали беспокоиться, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) больше не вернется в Медину и останется в Мекке, так как Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) была дарована победа над Меккой, городом в котором он родился, вырос и жил. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) находился на возвышенности Сафа и молился Аллаху, он почувствовал что что-то не так, и, завершив молитву, спросил:

– *О чем вы говорите?*

Те рассказали ему, о чем беспокоятся, на что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проявив великую преданность, сказал:

– *О ансары! Я прибегаю к Аллаху от совершения подобного. Ведь я переселился к вам. Моя жизнь – это ваша жизнь, и смерть моя будет с вами.*

После этого беспокойство ансаров исчезло. (Муслим, Джихад, 84,86; Ахмад, II, 538)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал о тех из сахабов, кто пожертвовал ради Ислама своим состоянием и жизнью, всегда поминая их. Он часто ходил на кладбище Джаннатуль-Баки и к другим захоронениям и молился там. А сахабы об этом рассказывали:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взошел на минбар, и первыми его словами были слова Единобожия и поминание имен павших в битве Ухуд, с мольбою к Аллаху об их прощении. (Ибн Сад, II, 228)

После этого, в знак признательности к ансарам, он сказал:

– *О люди! Мусульман становится все больше, а ансаров все меньше. Их вскоре станет так мало, как соли в еде. Поэтому, если кто-нибудь из вас встанет во главе какого-то дела, и от него будет зависеть благое или пагубное, то пусть старается обойтись с ансарами только по хорошему, прощая тех из них, кто в чем-то грешен или виновен»* (Бухари, Манакыбуль-Ансар, 11)

Я советую вам хорошо обходиться с ансарами. Ведь они – моя община, верны мне и посвящены в мои дела и тайны. Они с достоинством выполнили все то, что возлагалось на них. И никто еще не мог сполна воздать им за все, что совершили

они. Поэтому будьте обходительны с теми из них, кто хорош, и не обращайтесь своего внимания на тех из них, кто грешен». (Бухари, Манакибуль-Ансар, 11)

Да и сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал о самопожертвовании как мухаджиров, так и ансаров, назначая тех из них, кто с первых дней встал на защиту Ислама, на важные посты. Но превыше всех в этом был Абу Бакр (радийаллаху анху). О своей признательности ему Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее: *«Я полностью воздал каждому, кому мы чем-нибудь были обязаны, кроме Абу Бакра! Он совершил для нас так много блага, что воздаяние за это может дать лишь Сам Всевышний Аллах в День Суда. И ничье имущество не оказалось для меня столь полезным, как имущество Абу Бакра. Если бы я искал себе друга, то я взял бы себе в друзья Абу Бакра. Но товарищ ваш (он имел в виду себя) является другом Аллаху».* (Тирмизи, Манакиб, 15/3661)

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда Халифом стал Абу Бакр (радийаллаху анху), он собрал все имущество, которое было отправлено из Бахрейна, на территории мечети и объявил во всеуслышание, чтобы пришел и взял свою долю каждый, кому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обещал или был должен. (Бухари, Кяфала, 3)

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) благородный Али говорил: «Тот, кому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) что-либо обещал и был должен, пусть явится ко мне!» И каждый год, пока был жив, возглашал об этом, во время Хаджа, посылая человека в Мину, особенно в день жертвоприношения. И давал каждому, кто приходил к нему с требованием подобного рода. После Али (радийаллаху анху) так же делали и его сыновья Хасан и Хусейн (радийаллаху анхума). (Ибн Сад, II, 318)

Известна и преданность Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Абдуллаха бин 'Умара (радийаллаху анхума), то, какими воспоминаниями он жил. Говорится, что после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) он нередко ходил по улицам, где ходил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сидел под деревьями, под которыми когда-то отдыхал он, и даже ухаживал за этими деревьями, поливая их, независимо от того, где они растут, на холмах или в городе, дабы не предать забвению то, что связано с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), и даже после смерти его оставаясь верным и преданным ему.

Фаридуддин Аттар (рахматуллахи алейхи), приводя в пример того, кто, забывая о тех благах, которыми одаривает Аллах, и становясь рабом своих страстей, проявляет неверность, рассказывает следующую историю.

У одного падишаха был специально обученный охотничий пес. Падишах очень любил его и всегда брал с собой на охоту. Его ошейник он украсил драгоценными камнями, на лапы повесил браслеты и украшения из золота и серебра, а на спину надел специально сотканную жилетку. Однажды, выходя вместе с придворными на охоту, Падишах опять взял с собой пса. Держа в руке шелковый поводок, он важно и чинно восседал на своем коне, довольный всем. Но вдруг перед ним предстала картина, испортившая ему все настроение: любимый пес, позабыв о своем Падишахе, грыз найденную по дороге кость. Падишах пытался отозвать пса, дернув за поводок, но тот не слушался. В ярости падишах закричал:

– Как ты смеешь заниматься в моем присутствии чем-то еще?! Как такое возможно?!

Он был очень разгневан неверностью любимой собаки. И несмотря на то, что это всего лишь пес, Падишах не мог смириться с этим и простить животное: после стольких почестей и оказанного внимания, тот в один миг забыл обо всем, променяв это на какую-то кость! Падишах был крайне обижен и оскорблен и не мог простить. Он закричал:

– Гоните прочь его!

Лишь тогда пес понял, чем разгневал своего хозяина, но все было кончено, ничего нельзя было поделаться. А стоявшие рядом говорили падишаху:

– Султан мой, давайте сначала снимем с него все драгоценности и украшения и лишь потом отпустим!

Но падишах отвечал:

– Нет же, оставьте, пусть бежит так! – а затем добавил: – Пусть идет и, оставшись один в бескрайних и безводных пустынях, глядит на украшения, вспоминает те блага и почести, что когда-то оказывались ему, и чувствует боль этого, живет с нею!..

Как поучителен это рассказ, который говорит о тех, кто, не зная цену нескончаемым благам Всевышнего Аллаха, пустился за никчемным, пустым и низменным, увидев в нем какую-то выгоду, погубив, таким образом, себя и став неверным и неблагодарным.

Передается, что настенную каллиграфию на куполе мечети Сулеймания выполнял известнейший мастер Хаттат Карахисари. Карахисари принялся выполнять работу с усердием, чтобы надписи на куполе мечети соответствовали красоте и величию самой мечети. И случилось так, что, как только его кисть сделала последний штрих, свет в его очах померк, и мастер навсегда потерял зрение.

Когда наступил день открытия мечети, Кануни Султан Сулейман торжественно объявлял:

– Честь открыть эту мечеть для совершения в ней поклонения и службы принадлежит соорудившему и отстроившему ее архитектору Синану.

Но Синан, который помимо школы искусства прошел через духовную школу, проявив совершенство не только в знании и представлении прекрасным внешнего, но и внутреннего, не мог не сказать и о том, какую роль сыграл в этом и Хаттат Карахисари:

– Повелитель мой! Украшая эту мечеть своей каллиграфией, Хаттат Карахисари потерял зрение. Давайте предоставим эту честь ему!..

На это Кануни, проявив свою признательность и верность, сопровождаемый слезами присутствующих, предоставил честь открытия мечети Хаттату Карахисари.

Когда моего покойного учителя по персидскому языку Йаман-деде, который, будучи христианином, по Воле Аллаха сам нашел истинный путь через Мавляну и его «Маснави», спросили:

– Почему вы так много говорите о Мавляне и его «Маснави»?

Он отвечал:

– Сын мой! Мавляна ухватил меня за руку, и, приведя меня к самым дверям Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), стал причиной моего наставления. Поэтому сколько бы я ни поминал того, кто спас меня от огня, все будет мало!

Какая преданность, какая верность, какие тонкие чувства и возвышенные мысли!..

Учитель наш **Муса эфенди** был известен среди своих почитателей как **верный и преданный**. О том, что сделало известным эти его качества, можно привести следующий пример.

Встречая одиноких, пожилых и инвалидов, о которых никто и не думал позаботиться, он всегда говорил: «Вообще-то, нам следовало бы взять их к себе домой и ухаживать как за собой. Но у нас нет таких возможностей. Поэтому мы должны хотя бы открыть для них нечто вроде пансионата».

И вскоре вместе с несколькими своими друзьями он воплотил эту мечту в жизнь. Он часто посещал этих людей в пансионате, справлялся о их нуждах, находясь рядом с ними.

Он сердцем и душою не оставался равнодушным даже к кошкам, что гуляют в саду, давая каждой свое имя и одаривая любовью и милосердием каждого котенка.

Он даже отыскал ту няню, что пятьдесят пять лет назад присматривала за мной, когда я был еще в яслях, оказав ей необходимые почести и уделив ей требуемое внимание.

Подобно легенде была и его преданность учителю шейху **Сами эфенди**. В праздничные дни он посещал в первую очередь его дом. Животное приносилось в

жертву, прежде всего, от его имени. Он стал причиной чтения Священного Корана для его души, и, таким образом, ученики шейха посвящали его душе сотни и тысячи прочитанных аятов и сур.

Иными словами, он своими прекраснейшими поступками, которыми была полна его жизнь, научил нас тому, «какой должны быть верность и преданность любящего по отношению к тому, кого он любит», и стал для нас вторым Абу Бакром (радийаллаху анху), научив нас тому, что такое любовь и дружелюбие.

Пусть Всевышний Аллах одарит каждого из нас такими прекрасными качествами!

О Аллах! Укрась наши души той красотой, что украшала преданных и верных Тебе и Твоему Посланнику праведников! Сделай деяния и поступки наши чистосердечными и правильными и сделай так, чтобы каждый из нас унаследовал сады Рая! Одарь нас потомками, которые станут светом очей наших и их радостью, служа примером для подражания для тех, кто придет после нас! Сделай каждого из нас верным и преданным Тебе, Посланнику Твоему, родителям, родственникам, всем верующим, Родине и нации, всем достоинствам и ценностям! И сделай так, чтобы в обоих мирах мы всегда жили лишь в атмосфере Твоего довольства и благоволения! Аминь!..

20. Целомудрие и стыдливость

Целомудрие – это удержание нафса от всяческих страстей и низменных желаний. Целомудрие – это качество, присущее лишь человеку, и главная черта, отличающая человека от животного. Потерять целомудрие означает утратить свою человечность и уподобиться животному.

Целомудрие и стыдливость – это артерии человеческого благонравия. Ведь быть благочестивым, почитаемым и уважаемым можно, лишь будучи целомудренным.

Всевышний Аллах ставит верующим в пример двух людей, которые в целомудрии и благочестии своем достигли непревзойденных высот. Это Йусуф (aley-hissalam), о котором говорит прекраснейший из рассказов Священного Корана, сура «Йусуф», и Марьям, мир ей, о которой также говорится как о целомудренной и благочестивой женщине. В аятах говорится: **«[Вспомни] также ту, которая соблюла целомудрие своего лона. Мы вдохнули в нее от Нашего духа, и по Нашей Воле она и ее сын стали знамением для обитателей миров».** (аль-Анбия, 91)

Мужчины и женщины, оберегающие свое целомудрие, заслуживают прощение Аллаха и Его награды.¹⁸⁶ О таких рабах в аятах говорится:

«Которые не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими женами или невольницами, за что они не порицаемы. А те, кто возжелает сверх того, преступают через дозволенное». (аль-Муминун, 5-7)

186. Аль-Ахзаб, 35.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обучая людей основам веры и поклонения, учил их и правдивости, целомудрию и поддержанию родственных отношений. Ведь когда византийский император Гераклиус спрашивал Абу Суфьяна о том, «что повелевает им этот новый Пророк», тот отвечал: «Быть правдивыми и целомудренными, а также поддерживать родственные связи». (Бухари, Бадуль-Вахй, 6, Саят, 1; Муслим, Джихад, 74)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял целомудрию такое большое значение, что даже взял с уверовавших женщин клятву, что они станут оберегать свое целомудрие.¹⁸⁷ И, обращаясь ко всем верующим, говорил:

«Тот, кто пообещает мне держать за зубами свой язык и оберегать свою целомудренность, тому я обещаю Рай». (Бухари, Рикак, 23)

С другой стороны, важным является и то, чтобы между мужчинами и женщинами всегда царили стыдливость, целомудрие и вежливость. Ведь Ислам запретил все мерзкое, бесстыдство и распутство.

Запрещенные отношения между мужчиной и женщиной начинаются со взгляда. Поэтому мужчинам и женщинам запрещается смотреть друг на друга со страстью и вождением, а разговаривая друг с другом, им следует склонять голову вперед:

«Скажи [Мухаммад] верующим мужчинам, чтобы они опускали взгляд и оберегали свое целомудрие. Это – непорочное для них. Воистину, Аллах осведомлен о том, что они творят.

Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали взгляд и оберегали свое целомудрие. Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны; пусть они прикрывают [головными] покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты [мужчинам], кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своим женщинам, или своим невольникам, или слугам из мужчин, у которых нет вождения, или детям, которые не ведают о женской наготы; пусть они не выставляют свои ноги, чтобы стали видны скрываемые красоты. Обратитесь, все верующие, к Аллаху с мольбой о прощении, – быть может, вы будете счастливы». (ан-Нур, 30-31)

Несмотря на то, что в следующем аяте речь идет о матерях правоверных и других верующих женщинах, следует обратить внимание на важные особенности, затрагиваемые в них: **«О жены Пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина. Если вы набожны, то не ведите [с посторонними мужчинами] любезных [речей] – не то возжелает вас тот, чье сердце порочно, – а говорите обычные слова. Не покидайте своих домов, не носите украшения времен джахилии (невежества), совершайте обрядовую молитву, раздавайте закят и повинуй-**

187. Аль-Мумтахина, 12.

тесь Аллаху и Его Посланнику. Аллах желает только охранить вас от скверны, о члены дома [Пророка], очистить вас всецело». (аль-Ахзаб, 32-33)

В других аятах говорится так: **«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их будут лучше отличать [от других женщин] и не подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный».** (аль-Ахзаб, 59)

Мужчинам и женщинам, не состоящим в браке друг с другом, а также не являющимся родственниками, следует общаться друг с другом через занавес или дверь.¹⁸⁸

Людям не следует входить в чужие жилища без разрешения. И даже живущие в одном доме должны стучать в дверь, давая знать другим о своем желании войти в одну из комнат. Ведь Всевышний Аллах говорит, что благочестивый поступок всегда обещает человеку лишь благо.¹⁸⁹

Всевышний Аллах уделяет большое значение целомудренности Своих рабов, указывая на это во многих аятах.¹⁹⁰ Поэтому клевета на невиновного и благочестивого человека является тяжким грехом, а тех, кто занимается этим, следует наказывать. Всевышний Аллах повелевает следующее: **«Воистину, те, которые обвиняют в неверности целомудренных, не ведающих [греха] верующих женщин, да будут прокляты в этом мире и будущем! Им уготовано великое наказание».** (ан-Нур, 23)

Поэтому Посланник Аллаха говорил: *«...Не обвиняйте целомудренных женщин в распутстве!...»* (Тирмизи, Истизан, 33/2733)

Ведь, действительно, лишь целомудрие является отличительной чертой благочестивой женщины. А все вышесказанное говорит о тяжести такого греха, как клевета на невиновных и непорочных. Поэтому величайшим грехом является даже и выяснение правдивости чьих-то слов о чем-то целомудрии и непорочности.

Поэтому в таких делах, а особенно в том, что касается обращения к людям с какой-либо просьбой, следует быть крайне осторожными. Всевышний Аллах говорит о Своих благочестивых рабах следующее: **«[Вы подаете милостыню] беднякам, которые целиком посвятили себя делам во Имя Аллаха или не могут передвигаться по земле, [чтобы заниматься торговлей]. Невежда считает их богачами, так как они из скромности не попрошайничают. Ты узнаешь их по приметам: они не просят милостыни с наглыми вымогательствами. Аллах знает о том, что вы тратите из своего добра [во имя Аллаха]».** (аль-Бакара, 273)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Нищий не тот, кто просит людей кроху-другую. Нищим является тот, кто, испытывая крайнюю нужду, не просит никого ни о чем из целомудрия своего и воспитанности. И*

188. Аль-Ахзаб, 53.

189. Ан-Нур, 27, 58-60.

190. Ан-Ниса, 25; аль-Маида, 5; аль-Анбия, 91; ан-Нур, 4, 23; ат-Тахрим, 12.

если желаете, то прочтите себе аят: **«Они не просят милостыни с наглými вымогательствами»**. (аль-Бакара, 273), (Муслим, Закаят, 102)

«Обитатели Рая – это три категории людей: справедливый, щедрый и успешный правитель; тот, кто милостив и дружелюбен к каждому мусульманину и родственнику своему; а также тот, чья семья, будучи большой, остерегается запретного и из благочестия своего не просит людей». (Муслим, Джаннат, 63)

«Тех, кто остерегается попрошайничества, Аллах сделает благочестивыми и целомудренными. А тех, кто пожелает остаться независимым от всего людского, Аллах обережет от людской зависимости». (Бухари, Закаят, 18)

Стыдливость, являющаяся одной из ветвей и степеней веры, олицетворяет собой остережение от всего дурного и пагубного, степенность в поступках и действиях, не преступание за рамки дозволенного. Чувство стыда является основой всякого блага и противоположностью всякого зла.

О стыде, как о качестве, которым доволен Аллах, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Стыдливость от веры!» (Бухари, Иман, 3)

«Стыдливость и вера всегда вместе, когда теряется одно, уходит другое!» (Суюти, I, 53)

«Стыдливость несет лишь благо». (Бухари, Адаб, 77)

«Любая стыдливость – это благо». (Муслим, Иман, 61)

«Грубые слова не принесут ничего, кроме постыдного! Стыдливость и благочестие украшают все, в чем присутствуют» (Муслим, Бирр, 78)

«О Аллах! Я прошу у Тебя наставления, богобоязненности, стыдливости и богатства духа». (Муслим, Зикр, 72)

Уберечь от всяких мерзостей и всего, что противоречит человеческому благонравью, может лишь стыдливость. Стыдливость порой имеет большую силу и контроль над верующим человеком, чем сотни всяких законов и сил правопорядка, не давая ему сделать нечто мерзкое и греховное. Человеку, обладающему целомудрием и стыдливостью, вместо всего этого достаточно сказать лишь: «Постыдись!»

Известно, что ‘Усман (радийаллаху анху) был крайне стыдливым человеком, с высокими моральными качествами. О нем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что его стесняются даже ангелы.¹⁹¹

О тех же, кто потерял стыд и желает распространения бесстыдства, Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем...»**. (ан-Нур, 19)

191. Ахмад, I, 71; VI, 155.

Те, кто желают распространения бесстыдства в обществе, совершают большее злодеяние против своей родины и нации, так как бесстыдство, как об этом говорил Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), причина гибели:

«Если Всевышний Аллах пожелает погубить одного из рабов Своих, Он забирает у него стыдливость. Без стыда раб подпадает под гнев Аллаха. Находящийся под гневом Аллаха теряет надежность, и ему перестают доверять. Без доверия человек становится предателем, а всякий предатель далек от милости. Тот, кто отдален от милости становится проклинаемым, а поэтому теряет всякую связь с Исламом!» (Ибн Маджа, Фитан, 27)

Примеры благочестия и добродетели

Говорит Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был еще более стыдливым, чем девушка, дошедшая до зрелого возраста. И если он встречался с чем-то, что ему не нравилось, это было понятно по его лицу». (Бухари, Манакыб, 23; Абу Дауд, Харадж, 34-36)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не разговаривал на повышенных тонах. Всегда проходил мимо людей медленно и с приветливым лицом. Если он слышал то, что ему не нравилось, он не говорил им об этом в лицо. Видя по выражению его лица, что что-то ему не нравится, люди были благодарны в своих речах и действиях. Становясь стыдливými, вежливыми и воспитанными, они не смеялись громко, а только улыбались. В хадисе говорится:

«Стыдливость от веры, и каждый, кто стыдлив, войдет в Рай! Бесстыдство же от черствости сердца, а всякий, чье сердце черство, будет ввергнут в Ад!» (Бухари, Иман, 16)

Говорится также, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был так стыдлив, что не мог никому пристально смотреть в лицо. (Мунави, V, 224)

Говорится, что к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то пришел дед Бахза бин Хакима и спросил о том, что касается скрытия наготы. На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал: *«Скрывай свои срамные места под одеждой от каждого, кроме своей жены или наложницы!»* Говорится, что тот же человек спрашивал его и о том, как следует себя вести, если остался один, на что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал: *«Аллах более достоин, чтобы Его стыдились, чем того достойны люди».* (Абу Дауд, Хаммам, 2/4017)

В другом хадисе он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Остерегайтесь наготы! Ведь с вами всегда пребывают два ангела, которые уходят лишь тогда, когда вы идете справить нужду и приближаетесь к

своим супругам. Стыдитесь их и будьте с ними обходительными». (Тирмизи, Адаб, 42/2800)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), несомненно, был самым стыдливым из людей. Это качество отличало его от других и до его пророческой миссии, когда вокруг царила безнравственность. В качестве прекраснейшего примера этому можно привести следующий случай.

Когда Каабу отстраивали заново, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе со своим дядей 'Аббасом носил камни. Чтобы спина племянника не поранилась, он сказал ему:

– Подложи под камень свою одежду!

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) захотел сделать это, он потерял сознание и упал на землю. Придя в себя, он сразу сказал своему дяде:

– *Покажи мне мою одежду!*

Потом, взяв ее, немедленно прикрылся. (Бухари, Хадже, 42)

Говорится, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел на открытом месте человека, который был без одежды и совершал гусуль. После этого он (саллаллаху алейхи ва саллям) взошел на минбар и сказал: *«Всевышний Аллах Стыдлив и любит каждого, кто стыдлив и скрывает свои интимные места под одеждой. Поэтому пусть каждый из вас, желая искупаться, хорошо скроется от людских взоров».* (Абу Дауд, Хаммам, 1/4012)

Рассказывает Мисвар бин Махрама (радыйаллаху анху): «Однажды я нес тяжелый камень. На мне была легкая одежда. Когда я нес его на спине, рубаха слетела с меня, но я не оставил камень и донес его до места. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне: *«Вернись и заberi свою одежду! Не расхаживай нагим!»* (Муслим, Хайд, 78; Абу Дауд, Хаммам, 2/40116)

Передаст Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху): «Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) нам сказал:

– *Стыдитесь Аллаха надлежащим образом!*

Мы сказали:

– О Посланник Аллаха! Хвала Аллаху, мы стыдимся Его.

Тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям) дал нам следующее объяснение:

– *Стыдиться Аллаха надлежащим образом – это значит оберегать от греховного голову, тело и все его органы, вспоминая смерть и жизнь в могиле. Ведь тот, кто желает жизни вечной, оставит прикрасы жизни мирской и не предпо-*

чет ее жизни вечной. И только тот, кто выполнит все это, будет тем, кто стыдится Аллаха надлежащим образом». (Тирмизи, Кыямат, 24/2458)

Джунайд Багдади (рахматуллахи алейхи) говорил: «Стыд – это умение видеть бесчисленные блага Господа нашего, осознавать то, насколько мы никчемны перед ними».

Известно, что Египтом правила династия Фараонов. Это были нечестивые и высокомерные люди. Если границу их земель пересекала какая-нибудь красивая женщина или девушка, об этом немедленно сообщалось во дворец. Если она была с мужем, его убивали, а если с братом, то ее просили у него. Когда Ибрахим (aley-хиссялям) пересек границу Египета вместе со своей женой Сарой, об этом было сообщено Фараону. Было доложено, что в Египет въехала прекрасная женщина, и ее силой привезли во дворец. В хадисе об этом говорится следующее:

«Когда Сара вошла во дворец, она совершила омовение и предстала перед Аллахом, чтобы совершить два раката намаза. Закончив молиться, она обратилась к Аллаху со следующими словами: «О Аллах! Я уверовала в Тебя и Твоего Пророка, и если я сохранила целомудрие для своего супруга, то не дай неверному этому воли надо мной!» (Бухари, Бую, 100)

Фараон захотел приблизиться к Саре, но вдруг у него перехватило дыхание, а тело будто парализовало. Так Аллах защищал Сару от зла Фараона. И это повторилось несколько раз.

Испугавшись, Фараон отпустил ее на свободу, и в придачу подарил ей служанку Хаджар. А сам с удивлением говорил окружающим: «Эта женщина – дьявол. Если бы она осталась среди нас еще дольше, то я бы точно погиб. Поэтому я дал ей Хаджар, чтобы обезопасить себя от ее зла!»¹⁹²

Прекрасный пример, повествующий о целомудрии, стыдливости и благочестии...

Ведь и в аяте говорится: **«Ищите помощи в уповании на Аллаха и молитве...»** (аль-Бакара, 45)

Говорится, что как-то раз одна мусульманка встретила на базаре иудея, который торговал золотом. Тот стал говорить нечто, что бросало тень на благочестие этой женщины, вести себя непристойно. Тогда на помощь ей подоспел мусульманин, проходивший мимо. Они стали драться. Мусульманин убил иудея, но на помощь тому подбежали другие и до смерти избили мусульманина. Начались беспорядки, и было решено расторгнуть все соглашения с иудеями. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) собрал иудеев и сказал им:

«О иудеи! Бойтесь Аллаха! Ведь Он может послать на ваши головы беду, так же, как это было с курайшитами. Побойтесь и станьте мусульманами, ибо

192. Муслим, Фадаиль, 154.

вы знаете, что я – истинный Пророк. Ведь об этом вам известно из ваших Книг и завета с Богом».

После этого он предложил им возобновить соглашения. Но те не желали этого. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил иудейскому племени бани Кайнука войну¹⁹³.

Вот какое большое значение имеет целомудрие одной мусульманской женщины.

Рассказывает Абу Шахм (радыяллаху анху): «Однажды на улице Медины я повстречал молодую девушку. Я схватил ее за шиворот, затем отпустил. Когда наступило утро, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принимал у людей их присягу. И я отправился к нему. Но он не принял моей клятвы, а сказал:

– *А вот и тот, кто хватается за шиворот!*

На что я произнес:

– Клянусь Аллахом, я больше никогда так не буду!

Тогда он принял присягу и у меня». (Ахмад, V, 294)

Говорится, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проходя мимо двух мединцев, один из которых говорил другому, чтобы тот прекратил быть таким стеснительным, сказал ему: *«Оставь его, ведь стыдливость от веры»*. (Бухари, Иман, 16 Адаб, 77; Муслим, Иман, 57-59)

Говорится, что в Медине жила мусульманка по имени Умму Халлад. Она послала сына своего Халлада в поход против иудейского племени бани Курайза. Когда исламское войско возвращалось назад, она узнала, что Халлад пал мученической смертью. Тогда она, взяв в руки платок, поспешила к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы узнать все от него. Увидев ее с платком в руке, один сказал ей:

– Халлад умер, а ты стоишь с платком в руках!

Тогда Умму Халлад дала такой ответ, который показывает, каким должно быть мировоззрение исламской женщины:

– **Неужели со смертью Халлада я должна потерять и свой стыд!**

Когда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) сказали об этом, он успокоил ее:

– *Халлад достоин награды двух шахидов.*

– Почему же, о Посланник Аллаха? – спросили его.

193. Ибн Хишам, II, 426-429; Вакиди, I, 176-180; Ибн Сад, II, 28-30.

– Так как его убил иудей из обладателей Писания.

(Ибн Сад, III, 531; Ибн аль-Асир, Усдүль-Габа, II, 140)

Говорится, что как-то к Аише (радыйаллаху анха) приехала группа женщин из Сирии. Она сказала им:

– Вы, должно быть, оттуда, где женщины ходят в общественные бани!

– Да! – отвечали те.

На что она сказала:

– Однако я слышала, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Женщина, которая снимает с себя одежду где-то, кроме своего дома, разрывает завесу, существующую между ней и Аллахом»*. (Абу Дауд, Хаммам, 1/4010; Тирмизи, Адаб, 43/2804)

Женщина, поступающая так, разрывает завесу благочестия и стыдливости, ведь Всевышний Аллах велел ей покрываться одеждой благочестия. А поступая так, она идет вопреки Божественному повелению не только о скрытии своих прелестей под одеждой, но и о благочестии и богобоязненности.

Говорится, что во время правления Омейядов, когда скончалась супруга одного из величайших сатиров того времени Фараздака, на ее похороны пришел и Хасан Басри (рахматуллахи алейхи). Он спросил у этого поэта, который в своих стихах нередко чернил имена многих благочестивых людей:

– Что ты приготовил для следующей жизни?

– На протяжении вот уже семидесяти лет я готовил слова Единобожия, – отвечал тот.

– Прекрасная подготовка! – сказал Хасан Басри и добавил: – Но у слов Единобожия есть и некоторые условия. Поэтому не вздумай чернить имена непорочных женщин!

Говорится также, что один человек спросил Вахба бин Мунаббиха (рахматуллахи алейхи):

– Ведь слова «Ля иляха илля-Ллах» – это ключ от Рая, не правда ли?

На что тот отвечал:

– Да, это так, но разве бывает ключ, без зубцов? Ведь, если ключ с зубцами, он откроет дверь, если же их нет, то дверь останется запертой. (Бухари, Джанаиз, I)

Зубцами же ключей Единобожия являются нравственность, добро и благочестивые поступки.

В Османском государстве честь и целомудрие людей были под защитой государства. Так, например, Фатих Султан после победы в Боснии издал следующий указ:

«Следите за тем, чтобы когда сербские девушки приходили за водой к ручьям, рядом не находились никто из наших солдат!..»

В этом указе Фатих проявляет заботу о целомудрии не только своих солдат, но даже христиан, находящихся под его властью.

Известно, что во время правления Кануни во Франции распространилось такое порочное явление, как бальные танцы. Услышав о таком бесстыдстве, Кануни написал королю Франции: «...Я слышал, что в вашей стране нашло распространение такое явление как танцы, когда мужчина и женщина, обнявшись друг с другом, изображают перед людьми какие-то движения, которые противоречат благопристойности и являются лишь следованием страстям! По причине того, что наши государства граничат между собой, я опасаюсь, что эта беда может распространиться и на наших землях. Поэтому вам следует положить конец этой напасти и приступить к этому, как только вы получите от меня это письмо! В противном случае у меня есть силы для того, чтобы приехать к вам и искоренить это собственными руками».

Историк Хаммер пишет, что после этого письма танцы во Франции были официально запрещены на протяжении целых ста лет.

Известно, что наши предки были настолько чуткими в том, что касалось личных чувств других людей, что для того чтобы не ранить при подавании милостыней никого и не поставить ни одну из сторон в затруднительное положение, в некоторых районах Стамбула, возле мечетей, были установлены так называемые **камни для милостыни**.

Эти камни были свидетелями немалых благодеяний. Ведь те, кто был сострадатель, помня о том, что *«дающая рука превышает берущей»*, под покровом ночи приходил именно к этим камням, оставляя на них свои подаяния.

Да и нуждающиеся были не менее благочестивы и брали из оставленных денег лишь столько, сколько им было нужно, не притрагиваясь к лишнему. Никто и не думал попрошайничать: приходил ночью к этим камням и брал лишь столько, сколько нужно.

Один французский путешественник, который описывал Стамбул семнадцатого века, говорит, что сам лично проследил за тем, сколько могли пролежать оставленные на этих камнях деньги. Он с удивлением пишет, что на протяжении целой недели, к камню никто не подходил и не притрагивался к оставленным деньгам.

Иными словами, верующий должен быть целомудренным и стыдливым. И поскольку вся сила душевных желаний и чувств состоит из фантазий, человеку, для того чтобы сохранить свое целомудрие и благочестие, следует взять над ними контроль, занимая сердце прекрасными чувствами, а разум – возвышенными мыслями. Следует также сторониться и дурных товарищей.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Будьте благочестивыми в обществе чужих женщин, чтобы и ваши женщины были благочестивыми. Будьте обходительны с отцами вашими, чтобы и дети ваши были обходительны с вами. Пусть каждый из вас простит брата своего, если тот пришел к нему мириться, будь он даже неправ. Иначе он не сможет подойти ко мне, когда я буду стоять у своего водоема на входе в Рай». (Хаким, IV, 170/7258)

Стыдливость, будучи украшением человека, является и духовным щитом, оберегающим его от всяческого зла. Она способствует тому, чтобы раб достойно справился с возложенным на него как по отношению к Аллаху, так и по отношению к Его рабам.

О том, что стыдливость несет в себе лишь благо, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«До нас дошли от первых Пророков слова: «Если тебя ничего не смущает, то поступай, как пожелаешь!» (Бухари, Анбийя, 54, Адаб, 78)

21. Прозорливость и проницательность

Прозорливость означает обладание превосходной силой разума. Это одно из пяти отличительных качеств Пророков. Прозорливость – это не просто ум и логика, а степень познания, которая стоит превыше гениальности. Ею можно назвать все то, что порождает чуткость сердца, проницательность и дальновидность. Каждому Пророку, для того чтобы в совершенстве и без недостатков донести до людей свое вероучение, необходимо обладать таким превосходством разума. Иначе он не сможет привести тем, к кому был послан, достаточно сильных доводов, которые убедили бы и удовлетворили их.

Пророки всегда стояли превыше тех, к кому посылались как в том, что касается ума, интеллекта и проницательности, так и в других качествах. Они обладали крепкой памятью, высоким интеллектом и железной логикой, которая была способна убедить любого. Они могли без всяких проблем разрешать самые тяжелые задачи и трудности. И так как они говорили с теми, к кому обращались, на доступном всем языке,¹⁹⁴ их легко понимали все, даже весьма недалекие люди.

Проницательность же, являясь одной из отличительных черт Пророков, означает обращение с тем, с кем имеешь дело, используя при этом остроту ума. Ведь нередко то, что нравится одному, ненавистно другому. Поэтому приступить к

194. Это кажущееся легким и простым дело, в действительности, является сложным для воплощения.

воспитанию человека можно, лишь после того как, определив его психологию, заранее обдуманно всё, что может случиться в дальнейшем.

Об этом говорит и следующий хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором повествуется о том, как относился Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к тем, кто, будучи далеким от истинного понимания вещей, а тем более, религиозных предписаний, а также будучи людьми недогадливыми и непроницательными, дают свои наставления и даже выносят фетвы, отчего страдают простые люди.

Говорит Джабир (радыйаллаху анху):

«Однажды мы были в походе. Одного из наших товарищей ранило в голову камнем. Бедняга почти потерял рассудок и еле говорил:

– Можно ли мне совершать таяммум? – спрашивал он товарищей.

– Ведь ты можешь использовать воду. Мы думаем, что таяммум твой не будет действительным, – отвечали те.

Человек, будучи раненым, совершил гусль водой и по этой причине скончался. Когда пришел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ему рассказали о случившемся. Он сильно рассердился и сказал:

«...Лекарством от неведения является вопрос тому, кто сведущ. Ведь ему можно было обвязать рану тканью и протереть поверх нее влажной рукой, вымыв всё остальное тело». (Абу Дауд, Тахарат, 125/337; Ибн Маджа, Тахарат, 93)

Это также показывает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) требовал от мусульман, следующих по его пути, чтобы и они были умными, сведущими, соображающими и дальновидными.

Проницательность – это свет, которым Всевышний Аллах одаривает сердца Своих любимых рабов. То есть духовное озарение сердца светом понимания сути и истины многих вещей, посредством света разума, интеллекта, чутья, познания и понимания. Это – верное понимание событий, а также того, что протекает в уме и сердце человека, посредством тех искренних чувств и просветлений, которые рождаются и вспыхивают в душе и сердце. Но, несомненно, обрести эту проницательность смогут лишь те, кто, освободившись от высокого самомнения, глядит на всё светом Аллаха.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Бойтесь проницательности верующего, ибо он смотрит на всё светом Аллаха!» (Тирмизи, Тафсир, 15/3127)*, указывая на то, что проницательность каждого верующего соответствует его вере. Поэтому проницательность таких совершенных в своей вере людей, как праведники, намного сильнее проницательности всех остальных верующих.

Следует сказать, что проницательность даруется, прежде всего, тем, кто разгадал таинство и секрет смерти. Так как постичь таинства и истины этой брэнной жизни можно лишь «умерев, ещё до того, как смерть постигнет тебя». Об этом Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил так:

«Умные люди плачут в начале, зато потом утопают в смехе. А глупцы сначала захлёбываются в смехе, зато потом, заливаясь слезами, бьются головой о стену.

О человек! Будь проникательным и умей видеть то, чем заканчивается твоё дело ещё в начале, чтобы не сгореть от сожаления в День воздаяния!..»

Условием для приобретения такого превосходного качества, как проникательность, несомненно, является чистота хлеба насущного, глубокая духовность и размышления. Размышлять же и постигать следует, получая назидание, прежде всего, из того, что окружает тебя. Аллах, приглашая в Священном Коране рабов Своих учиться и постигать то, что до сих пор было им неведомо, во многих аятах говорит: **«Неужели они не взглянули на небо, что над ними, на то, как Мы воздвигли его и украсили, на то, что в нем нет трещин?»**¹⁹⁵

С другой стороны, перечисляя Свои блага, Аллах говорит в Священном Коране: **«...Неужели вы не призадумаетесь?»**¹⁹⁶ Именно поэтому во многих аятах¹⁹⁷ человек призывается понять, что все вокруг него создано не понапрасну, и для того чтобы постичь мудрость этого, ему необходимо смотреть более пристально, быть более проникательным.

О важности проникательности в других аятах говорится так:

«...Воистину, в этом [событии] – назидание тем, кто обладает зрением».

(Али Имран, 13)

«Вспомни [Мухаммад] наших рабов Ибрахима, Исхака, Якуба, могучих и прозорливых. Воистину, Мы очистили их чистотой, чтобы они помнили о будущем мире. И они, истинно, для Нас – избранные, добродетельные».
(Сад, 45-47)

«Скажи [Мухаммад]: «Таков мой путь. Я и мои последователи зовем вас к Аллаху согласно убеждению. Хвала Аллаху, я не отношусь к многобожникам». *(Йусуф, 108)*

Примеры благочестия и добродетели

Говорится, что однажды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:

– О Посланник Аллаха, поклонялись ли Вы кому-нибудь, кроме Аллаха?

– *Нет!* – отвечал он.

– Пили ли когда-нибудь вино?

– *Нет! Даже тогда, когда я не знал, что такое Писание, я знал: то, что делают они, есть мерзость,* – отвечал он. *(Дийарбакри, I, 254-255)*

195. Каф, 6; Юнус, 101; аль-Гашия, 17-20; ан-Нур, 43; аль-Хадж, 63; ар-Рад, 3; аль-Анбия, 31; ан-Нахль, 65; ар-Рум, 50; Мухаммад, 10

196. Али Имран, 13; ан-Нур, 44; аль-Хашр, 21.

197. Аль-Анам, 50; аль-Бакара, 219, 266; Мухаммад, 24; ан-Ниса, 82; Йа Син, 68.

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был рождён непорочным, проницательным, догадливым и дальновидным.

Известно, что курайшиты ремонтировали Каабу за пять лет до того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан к ним со своей миссией. В ремонте участвовал и родной дядя Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) ‘Аббас. Говорится, что когда черед дошел до возложения Черного Камня (Хаджаруль-Асвад), каждое из племен захотело взять это почетное право на себя, отчего возникла большая сора. Дошло даже до стычек и потасовок. Дело переросло во враждебный конфликт с кровопролитием. Племя бани Абдуддара принесли чашу, полную крови, и, призвав племя бани Адийя бин Кааба, поклялись, что будут воевать. И чтобы скрепить свою клятву, опустили в чашу с кровью руки. Противостояние продолжалось четыре или пять дней.

Тогда самый пожилой из курайшитов, Абу Умайя, вышел и сказал: «О народ мой! Мы хотим лишь добра и не желаем ничего плохого. Поэтому вы не спорьте, оставьте ссоры! Раз уж мы не смогли разрешить этот вопрос между собой, так пусть нас рассудит тот, кто первым войдет в ворота этой запретной мечети. И все мы согласимся с его решением!» – и указал на врата бани Шейба.

И именно в этот момент в воротах появился Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Лицо каждого расплылось в улыбке, ведь то был известный всем Мухаммад.

После этого дня любовь и симпатия курайшитов к будущему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) стала расти изо дня в день. И даже когда кто-то собирался принести в жертву животное, непременно искали его (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо его присутствие и участие в таких делах стало считаться благом.¹⁹⁸

И вот, увидев его (саллаллаху алейхи ва саллям) в воротах, курайшиты радостно заговорили: «Это же Верный! Теперь каждый непременно согласится, чтобы между нами рассудил он!»

Ему объяснили суть дела. Он же выбрал из каждого племени по человеку, снял с себя плащ и расстелил его на земле. Затем, положив на него Черный Камень, велел чтобы каждый из тех, кого он выбрал, взялся на конец плаща. Так, сообщая они поставили Камень на место. А на самое почетное место его установил сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Проявив смекалку и сообразительность, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не дал развязаться войне, что могла возникнуть между курайшитами. (*Ибн Хишам, I, 209-214; Абдурразак, V, 319*)

Умелое ведение боя в сражениях, которые произошли во имя Ислама, проницательность при заключении перемирий, в частности, мирное соглашение при Худайбии, а также ум и особый подход, которые он использовал при взятии Мекки, в битве при Хунайне и Таифе неизвестны многим из людей, настолько

198. Абдурразак, V, 319; Ибн Касир, аль-Бидая, II, 304.

яркими и неповторимыми они были. Ведь люди восхищаются лишь умными личностями и доверяют лишь таким.

Известно, что и Пророк Йусуф (aleyхиссалям) был признан невиновным, по причине чего к нему был послан в тюрьму человек, чтобы сообщить ему об этом. Однако Пророк не пожелал выходить из тюрьмы, пока сам правитель не осознает, что его заключили под стражу без всякой вины, и пока это не станет известно всем. Оставаясь благоразумным и терпеливым, он не дал своим завистникам совсем запутать этого дела. И лишь тогда, когда все обвинения в его адрес были сняты, а его невиновность полностью доказана, он согласился выйти на волю.

Поэтому и каждый мусульманин, поступая так, как поступал Йусуф (aleyхиссалям), должен сторониться тех, кто может оклеветать его, и сторониться тех мест, где могут обвинить в том, в чем он не виновен, всегда оставаясь внимательным и бдительным.

Говорится, что Пророк Сулейман (aleyхиссалям) ещё с юного возраста отличался своим умом и сообразительностью. Об этом известен и хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«... Однажды по дороге шли две женщины с детьми. Откуда ни возьмись, выскочил волк, схватил одного ребенка и унес с собой. Тогда старшая сказала младшей: «Гляди, волк унес твое дитя». Но другая отвечала: «Нет, он унес твоего ребенка!» Они пришли к Дауду (aleyхиссалям), чтобы тот разрешил их спор. Дауд (aleyхиссалям) вынес решение, что ребенок принадлежит старшей из женщин.¹⁹⁹

Выйдя из суда, те направились к сыну Дауда Сулейману (aleyхиссалям). Сообщив ему о решении Дауда (aleyхиссалям), они решили выслушать его мнение. Сулейман же (aleyхиссалям) сказал: «Принесите мне нож! Давайте разделим пополам это дитя для каждой из этих женщин!» Старшая согласилась, а младшая женщина, не выдержав, рванулась вперед и воскликнула: «Не надо, не делайте этого! Да смилуется над тобой Аллах! Это её дитя!»

Поэтому Сулейман (aleyхиссалям) вынес решение, что это дитя принадлежит младшей из женщин». (Бухари, Анбийя, 40)

В книге «Арас-и Маджалис» говорится следующее:

199. Одним из качеств, присущих лишь Пророкам, является непорочность. Хотя и они не застрахованы от совершения ошибок, что присущих всем смертным. Но эти ошибки Пророки совершают неосознанно, в чем есть много мудрости. Иногда, заставляя своего Пророка ошибиться, Всевышний Аллах являет людям мудрость того, что повелевает им, того, что сделал для них обязательным. Иногда же делает это для того, чтобы люди понимали, что все они, в том числе и избранные из них, сами по себе бессильны и немощны. А иногда делает это для того, чтобы людям еще раз стало понятно, что ни один человек, будь он даже Пророком, не может приписывать себе никаких Божественных качеств, в том числе совершенство или бессмертие.

«Самыми смысленными и проницательными из всех женщин являются две, и обе из них известны своей наблюдательностью относительно Мусы (aleyхиссалам).

Первая из них – это жена Фараона Асия. Именно она, когда Мусу в колыбели извлекли из реки и показали ей, сжалась над ним, понесла к Фараону и сказала: «Не убивай это дитя! Пусть он станет для нас радостью!»

Другая – дочь Пророка Шу'айба (aleyхиссалам). Именно она обратила внимание на благонравие Мусы (aleyхиссалам) и сказала потом своему отцу:

«Отец, найми его пастухом для наших овец, ведь он и селен, и благонадежен!»

Дочь Пророка Шу'айба (aleyхиссалам) Сафура своей проницательностью поняла, что Муса (aleyхиссалам) действительно благонадежный человек. Когда же отец спросил её, как она узнала об этом, она отвечала: «Он ни разу не взглянул нам в лицо. А по дороге домой шел впереди нас, что говорило о том, что он очень благонадежный человек!»

Каждый мусульманин обязан брать себе в помощь нечто из той проницательности, что была присуще Пророкам, благотворно используя возможности и способности своего разума. Он должен знать кому, что, когда, где, как и каким образом говорить и как себя вести. С этой точки зрения, не менее поучительно и то, какими были слова Джафара Тайяра (радыйаллаху анху) эфиопскому королю Наджаши, когда его попросили рассказать об Исламе. Ведь когда Наджаши, который был христианином, попросил Джафара Тайяра (радыйаллаху анху) прочитать ему несколько аятов из Священного Корана, тот начал не с тех аятов, в которых шла речь о неверных и многобожниках, а суры «Марьям», в которой с почтением говорилось о матери Исы (aleyхиссалам) Марьям. Слушая чтение Джафара с благоговением, Наджаши с глазами, полными слез, сказал: «Нет сомнения в том, что услышанное мною – это свет, берущий начало из того, с чем пришел и Пророк Иса!» – и позже стал мусульманином. (*Ибн Хишам, I, 358-360*)

Анас (радыйаллаху анху) передает, что однажды он, идя по дороге, встретил прекрасную женщину. Он загляделся на нее и с этими мыслями зашел к 'Усману (радыйаллаху анху). Увидев того, 'Усман (радыйаллаху анху) сказал:

– Почему же ты, Анас, входишь сюда, когда в глазах твоих остались следы прелюбодеяния.

Удивленный этим словам, Анас (радыйаллаху анху) отвечал:

– Нет, это проницательность и наблюдательность.²⁰⁰

200. Кушайри, Рисаля, стр.238.

Говорится, что когда Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анхума) узнал о том, что Хусейн (радыйаллаху анху) вышел в путь в Ирак, он пустился за ним вдогонку, и через три дня догнал его:

– Куда ты едешь, о Хусейн? – спросил он его.

– В Ирак, – отвечал тот.

Окинув его взглядом, Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) обратил внимание, что у Хусейна (радыйаллаху анху) с собой какая-то кипа бумаг.

– Это письма иракцев, – сказал Хусейн (радыйаллаху анху).

На что Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) сказал:

– Не ходи к ним, не обманывайся тем, что они пишут!

Однако, не смотря на все уговоры, Хусейн (радыйаллаху анху) был решителен и говорил:

– Если я не поеду туда, то кто же тогда поедет?

На что Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) дал такой ответ:

– Тогда выслушай меня, я напому тебе один хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) явился Джibriль (алейхиссалам) и предложил выбрать между мирским и вечным, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выбрал вечное»*. Ты же – частичка Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и поэтому, клянусь Аллахом, никто из вашей семьи, вплоть до самого Конца Света, не будет владеть миром и мирским. Ведь вам не даст обладать им ваше предпочтение вечного мирскому.

Но и тогда Хусейн (радыйаллаху анху) не согласился вернуться. Тогда Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) обнял его и заплакал:

– Прощай, ибо ты едешь на смерть! – сказал он ему. (*Ибн Кясир, аль-Бидайя, VIII, 152; Захаби, Сийяр, III, 296*)

Известно также, что и брат Хусейна Хасан (радыйаллаху анхума), когда среди мусульман начались волнения, чтобы не пролилась кровь верующих и не распространилась смута, написал Муавии (радыйаллаху анху) письмо, в котором отказывался от Халифата.

Этот рассказ показывает нам проницательность Абдуллах ибн ‘Умара (радыйаллаху анхума) и самоотверженность, чувство ответственности семейства Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в служении религии Аллаха.

Абдулькадир Гейлани рассказывает: «Однажды передо мной все померкло, и откуда-то появился свет, озарявший все вокруг. Вглядываясь, чтобы рассмотреть, что это, я услышал:

– Абдулькадир, я – Господь твой. Я доволен тем, что творишь ты, а посему позволяю тебе все, что было доселе запретным!

Но не успел этот голос стихнуть, как я понял, что это шайтан, будь он проклят:

– Уйди прочь, проклятый! Свет, что явил мне ты, для меня кромешная тьма, – сказал я.

Но шайтан молвил:

– Ты опять спасся от меня, благодаря мудрости и проницательности, коими Господь одарил тебя! Хотя таким образом я совратил сотни, – и исчез.

Тогда я, поняв, что Господь проявил ко мне Свою Милость, воздел руки к небу и воздал Ему хвалу».

Один из слушавших этот рассказ спросил:

– О Абдулькадир, как ты понял, что это шайтан?

На что Абдулькадир отвечал:

– Из его слов «я позволяю тебе запретное!..»

Такой вот бывает проницательность, в которой нуждается каждый на протяжении всей своей жизни.

Когда в какой-то период времени османские правители стали вести между собой борьбу за власть, народ проявил редко встречающиеся в наше время терпение, волю и понимание, не вмешиваясь во внутренние дела Султанов и ожидая, пока вопрос решится сам по себе. Говорится, что когда один из претендентов на трон Муса Челеби прибыл в город Бурсу, чтобы заручиться поддержкой его жителей, и остановился вблизи его окраин, жители послали к нему своего представителя, который сказал:

«Мы не выступаем против и не поддерживаем никого из вас! Вы – братья и решайте этот вопрос сами! Ибо если в ссору вмешаемся и мы, то это навсегда оставит открытой большую рану. Ведь армия, находящаяся под командованием каждого из вас, должна служить и подчиняться вам верой и правдой. Поэтому вы окажете нам свою милость, если не будете впутывать в этот конфликт простой народ...»

Именно эта проницательность и дальновидность народа, его надежный характер сохранили целостность Османского государства. Тогда как во многих других обществах можно видеть, что каждый его член, является ярым сторонником какой-нибудь из партий, бездумно веря в одного из лидеров, что нередко делает человека ослепленным и озлобленным по отношению к другим.

Известно, что Тимур, разгромивший войска Йылдырыма Баязида при Анкаре, наложил на османов оброк, который они должны были выплачивать на протяжении нескольких лет. Когда Тимур ушел, на его место пришли Ильханы, которые заявили, что сменили Тимура на его троне, и продолжали брать с османов оброк.

Этот оброк выплачивался до прихода к власти II Мурад-хана. Когда Османское государство, находясь под властью II Мурад-хана, стало крепнуть и восстанавливаться, его министры пришли к Султану со следующим предложением:

– Султан наш! Отчего же мы до сих пор платим оброк? Не пора ли нам избавиться от них!..

Однако, будучи человеком дальновидным и мудрым, II Мурад-хан дал им следующий ответ:

– Пока они не знают о том, что мы растем и крепнем. Если сейчас мы откажемся выплачивать требуемое ими, они уйдут и, быть может, пойдут на нас с войском. И хотя они будут повергнуты, прольется кровь мусульман... Поэтому вы лучше продолжайте платить им то, что они от вас требуют, ибо я не желаю проливать кровь мусульман из-за каких-то денег! Однако устройте для ильханских послов такое выступление нашей армии, чтобы они, видя её величие, поняли, какая у нас сила, и больше никогда не смели требовать от во много раз превосходящего по силе государства выплаты оброка!..

И действительно, результатом этого было то, что и ожидал II Мурад-хан.

Говорится, что причиной того, что II Мурад-хан пожелал оставить после себя на престоле своего сына II Мехмед Фатиха были задатки, которые он видел в нем. Ведь Мехмед, будучи ещё юным, уже думал о том, о чем не размышлял никто из его сверстников, что не приходило в голову даже многим из взрослых, и всегда спрашивал об этом своего отца. Говорится, что однажды он, увидев отца своего гуляющим во дворцовом саду, подбежал к нему и, спросив, как у него дела и самочувствие, стал говорить с ним о следующем:

– О мой могущественный отец! Как это ни странно, но, несмотря на ответственность, возложенную на Ваши плечи и на все тяготы, я не вижу в Вас ни одного признака старости. Ведь Вы состарились, как и другие, но время не оставило на Вас своего отпечатка, и спина ваша не сгорбилась. И, несмотря на все трудности и невзгоды, вы остаетесь таким же энергичным, смелым и отважным, а ум Ваш такой же живой. Иногда Вы умелый полководец, одержавший самые нелегкие победы, иногда учитель на уроке знаний, иногда же Вы простой и чистосердечный слуга народа, дервиш!.. Для Вас не существует ни дня, ни ночи! Как же Вы, не склоняя головы, подобно ростку, можете оставаться таким же чутким и в то же время сильным? Как такое возможно, отец?! Ведь когда постоянный умственный труд истощает одних, Вы остаетесь таким же, и ничто не печалит Вас!.. Что за лекарство принимаете Вы, чтобы оставаться в том же расположении духа, что за бальзам пьете, чтобы рассудок ваш остался таким же чистым? Проявите ко мне свою милость, раскройте и мне секрет этого, чтобы и я мог пойти по Вашим стопам...

Султан II Мурадх-хан, удивившись и обрадовавшись такой любознательности своего маленького сына, дал ему следующий ответ, который навсегда остался на страницах истории:

– О мой любимый сын! Ты обрадовал меня. Пусть Господь мой, которому служат и поклоняются все на земле, прибавит тех превосходств, которыми он наделил тебя. Пусть сделает тебя ещё более любознательным в таких серьезных и широких вопросах, как эти.

Сынок! Пусть люди говорят, что хотят, но лично я верю, что те, кто прожил эту жизнь честно, уйдя из этого мира, предстанут перед нескончаемыми благами жизни вечной. И у меня относительно этого нет никаких сомнений. Поэтому каждое совершаемое Господу поклонение, я стараюсь исполнять как можно искреннее и чистосердечнее. Я верю, что за все, что я претерпеваю в этой жизни, я получу достойное воздаяние в следующей жизни, а посему во всем уповаю на Него.

О сын мой! Во всем следует быть благоразумным, не верить всему, что тебе говорят и, рассуждая о том, что тебе сказано, самому докапываться до истины и сути вещей.

Так же, как изюм и орехи вкусны, лишь когда они спелы, так же и те из людей, кто имеют достаточный жизненный опыт и знания, всегда пользуются спросом. Ведь глупо, оставив спелые грозди винограда, тянуться за ещё неспелыми и горькими ягодами.

Сынок! Мне нередко приходится вспоминать наших предков. Я также часто думаю и о том, что ожидает грядущие поколения. Слава Аллаху, до сегодняшнего дня мы жили в любви, взаимоуважении и привязанности. И я очень хочу, чтобы так было и после. Хочу, чтобы мы ушли из этого мира так же, как и пришли в него...

Хорошо помни то, что не всегда можно ожидать продолжения чего-то, воспользовавшись лишь грубой силой, мечом, отвагой и несокрушимостью. Также важным является и благоразумие, рассудительность, терпение, дальновидность, выносливость и опыт. Первый метод эффективен не во всем, он имеет также и много недостатков. Второй же путь сам по себе ничего тебе не даст. Для великих побед и свершений следует объединить оба этих усилия! Помни, что, несмотря на то, что великие победы предков наших совершались посредством меча, истинной их причиной были разум, рассудительность и сила любви.

Сын мой! Ни на миг не отступай от справедливости, ибо Аллах Справедлив и любит справедливость. Ведь ты являешься Его наместником на земле. Он по Своей Воле оказал тебе Милость, сделав тебя превыше многих рабов Своих, не забывая этого!..

Сын мой! **В этой жизни люди бывают трех видов:**

Первый вид – это те, кто своим умом умеют хоть немного видеть свое будущее и думать о нем.

Второй вид – это далекие от различения истинного пути и заблуждения. Но такими они становятся не сами, а под влиянием окружающих их людей. И если дать им добрый совет, они принимают истину, прислушиваясь и к твоим словам, и к тому, что говорят другие.

Третий вид – это те, кто не знают ничего о себе и не прислушиваются к тому, что им говорят. Такие во всем следуют лишь своим страстям, и считают, что знают все сами. Это самые опасные люди.

Сын мой! Если Всевышний Аллах сделал тебя из первой группы, я буду этому очень рад и буду Ему благодарен. Если же ты из второй группы, тогда я советую тебе прислушиваться к наставлениям других. Но берегись и не будь из тех, кто принадлежит к третьей группе! Ибо эти не являются хорошими людьми ни перед Аллахом, ни в глазах людей.

Сын мой! Правители подобны тем, кто держит в руках весы. Однако истинным правителем является тот, кто держит эти весы в своих руках верно! Поэтому и тебе я советую, став правителем, держать в своих руках весы верно. Тогда и Всевышний Аллах будет к тебе благосклонен, сделает тебя из числа благочестивых. Ведь Ему ведомо все...

Такой вот порой бывает проницательность и наблюдательность отца и сына...

Известно, какое значение уделял II Баязид Вели благотворительным учреждениям, исламским наукам и культуре. Именно во время его правления была заложена основа Османской культуры и искусства. Даже известнейший итальянский архитектор и художник того времени Леонардо да Винчи писал II Баязиду в Стамбул письмо, в котором предлагал свои планы и проекты для мечетей и других сооружений. Тогда это письмо весьма обрадовало придворных министров. Однако II Баязид-хан, который был известен своей глубокой и чуткой суфийской натурой, отвергнув это предложение, сказал следующее:

«Если мы примем это предложение, то все архитектурные сооружения в нашем государстве станут походить на христианские, а наша Исламская архитектура не сможет подняться и заявить о себе!»

Такое мировоззрение олицетворяет собою взгляды дальновидного, умного и духовно богатого мусульманина. И подобно тому, как территория исламского государства при II Баязиде значительно расширилась, достигнув площади двадцати четырех миллионов квадратных километров, величайших высот достигла при нем и исламская архитектура. Благодаря тому духу Ислама, что царил в то время, родились на свет такие непревзойденные памятники архитектуры, которые не утратят своей ценности до конца времен, как **Салимия и Сулеймания**.

Несомненно, первым, по отношению к кому поступили несправедливо в отношении Палестинских земель, был II Абдульхамид-хан. Он же проявил в этом

великую рассудительность и использовал мудрый подход к делу, когда иудеи пришли к нему с кажущимися, на первый взгляд, невинными предложениями.

Абдульхамид-хан в ответ на предложение Теодора Герцеля отдать ему Палестинские земли взамен на прощение всех внешних долгов Османского государства, отвечал:

«Я не продам даже горстку Палестинской земли! Ведь она принадлежит не мне, а моему народу. А народ мой завоевал ее, проливая свою кровь. Земли, завоеванные пролитой кровью павших, не продаются за деньги! Знайте, что этот коварный план, который вы собираетесь претворить на живом теле Палестины, не пройдет, и я не позволю этого!»

Глядя на то, что происходит сегодня, мы ещё раз понимаем, какое значение имела эта рассудительность и проницательность II Абдульхамида-хана.

И сегодня самым распространенным именем среди палестинцев остается имя Абдульхамид. А сами палестинцы и по сей день говорят: «Мы – сироты Абдульхамида», – поминая его благом.

Иными словами, проницательность и сообразительность – это самые необходимые качества для мусульманина. Шах аль-Кирмани говорил об этом так: «Тот, кто будет оберегать свой взор от запретного, нафс – от страстей, сердце облачит в одеяние набожности, а внешне будет следовать Сунне, питаясь благом и дозволенным, проницательность того никогда не даст ему ошибиться!»

22. Воспитание нафса и очищение сердца

Первым шагом, который мусульманину необходимо сделать для того, чтобы стать благонравным и совершенной исламской личностью, – это воспитание нафса и очищение сердца. Это воспитание и очищение, в то же время, являются и основным показательным фактором того, каким будет конец человека: плачевным или счастливым.

Для того чтобы воспитать нафс и привести в порядок сердце, прежде всего, необходимо подчиниться Воле Аллаха и встать против своих похотей и проявлений мерзкого. Каждый верующий, осознавая свое несовершенство, немощность, никчемность и невежество, должен познать Господа во всем Его Величии, Могуществе и Совершенстве и действовать в соответствии с этим познанием. И лишь тогда, когда он выполняет все это, как об этом говорится в Священном Коране, он очищается от тех мерзостей, к которым постоянно склоняет его нафс.²⁰¹

Усердие в воспитании своего нафса и приложение серьезных усилий к тому, чтобы такой образ жизни стал для человека привычным, именуется **«самым великим джихадом»** по причине важности и сложности этого. Так это охарактеризовал Посланик Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда они возвращались с

201. Сура Йусуф, 53..

битвы Табук. Известно, что в этом походе сахабы проделали путь в тысячу километров, на котором они столкнулись с такими трудностями, как голод и нехватка воды. От длительного похода сахабы обросли волосами и так исхудали, что от них остались кожа да кости. И именно тогда, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сахабам:

*«Сегодня вы возвратились с малого джихада на великий, и это – борьба с вашими желаниями и страстями!»*²⁰²

Также в других хадисах Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил и следующее:

«Истинный борец – это тот, кто ведет борьбу против своего нафса». (Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 2/1621; Ахмад, V, 20)

«Умным является тот, кто, овладев нафсом своим, думает о том, что ожидает его после смерти. Глупец же тот, кто, следуя за своими страстями, ждет от Аллаха блага». (Тирмизи, Кыямат, 25/2469; Ибн Маджа, Зухд, 31)

«Больше всего беспокоит меня в моей умме то, что люди последуют за своими страстями». (Суюти, I, 12)

Поэтому следует знать, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сумел дать свое воспитание лишь благодаря тому, что и он, и сахабы его, вели беспощадную войну и постоянную борьбу со страстями. Именно поэтому воспитанные Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) сахабы, в результате воспитания своих нафсов и очищения своих сердец избавившись от постыдных качеств, смогли стать совершенными людьми и примерным поколением для всего человечества.

Об этом говорят и слова Ибн Мас'уда (радыйаллаху анху), который повсюду следовал за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и учился всему, чему он учил. Он был самым набожным из тех, кто следовал за Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям) и запоминал его хадисы, и поэтому, несмотря на огромное количество хадисов, запомнившихся ему от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), благодаря своей богобоязненности, решился передать лишь 848 из них. Он говорил: «С Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мы достигли таких степеней, что нередко слышали поминание (зикр) Аллаха пищей, съеденной нами». (См. Бухари, Манакыб, 25)

Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху), который в прошлом пас верблюдов, встав на истинный путь, под духовным воспитанием Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) душою стал подобен глубоководной реке и обрел утонченное сердце, познавшее Бога. Именно этот знаменитый сподвижник стал основателем Куфийской школы, из которой впоследствии вышел величайший правовед, известный во всем мире, имам Абу Ханифа. И пока существует ханафитская школа, основанная имамом Абу Ханифой, все благодеяния ее последователей будут записываться и Ибн Мас'уду (радыйаллаху анху). Этот сподвижник и те, кто ему подобен, даже став

202. Суюти, Джамиус-Сагир, II, 73.

прахом, не исчезают. Их царство останется навеки в сердцах последователей Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) вплоть до самого конца времен. Одним из важнейших методов Пророков и познавших Аллаха в их духовном и нравственном воспитании людей и воздействии на их сердца и души является **беседа**. Ведь слова человека, приведшего в порядок свой духовный мир, таят его переживания. Искренние слова, сказанные с этими чувствами, найдя путь от слуха к сердцу человека, воздействуют на него самым благим образом, пробуждая в нем духовную радость.

Ученые и знающие люди, которые являются наследниками Пророков, прежде чем приступить к исправлению отрицательных качеств человеческого характера, всегда вступали с ними в душевный разговор, смягчая их сердца и подготавливая их к переменам и исправлению. Успокаивая те бури и ураганы, что бушуют в душах, они подготавливают сердца к прикосновению сладкого бриза сожаления.

Та духовность, что передавалась всем духовным наставникам от самого Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), доходила до остальных верующих только благодаря беседам и наставлениям. Поэтому совершенство пророческого нравоучения нашло отражение в сердцах мусульман в соответствии с тем, какой была их подготовленность к этому. И насколько душевной и пропитанной атмосферой поклонения будет беседа, настолько эффективным будет и ее результат. В беседе сердце должно быть настроено на состояние сердца того, к кому мы обращаемся. Ведь беседовать – это все равно что выписывать рецепт. Душевная беседа и чистосердечный разговор и присутствие при нем – это залог прозрения, ведь каждый становится способным увидеть истину лишь в соответствии с состоянием его сердца.

Самым действенным и эффективным методом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в его воспитании и духовном очищении своих сахабов была беседа с ними. Ведь и Всевышний Аллах повелевал ему: **«Наставляй, ибо, воистину, наставление приносит пользу верующим»**. (*из-Зарият, 55*)

«Так наставляй же, ведь ты – наставник». (*аль-Гашия, 21*)

Именно сахабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), испытывая к нему чувства любви и уважения, проявили в участии в этом не малый интерес, воспитанность и даже благочестие. Они говорили о встречах и беседах с ним (саллаллаху алейхи ва саллям): «Мы сидели, не шелохнувшись, как будто у нас на головах сидели птицы, которых мы боялись спугнуть». (*см. Абу Дауд, Сунна, 23-24/4753; Ибн Маджа, Джанаиз, 37; Ибн Сад, I, 424*)

Когда он говорил, присутствующие слушали его так внимательно, что это с легкостью можно было заметить по ним. В то же время они испытывали к нему такое уважение и настолько ценили общение с ним, что считали смелостью спрашивать его о чем-то напрямую. Поэтому каждый был рад, если к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) являлся какой-нибудь бедуин из пустыни, и спрашивал его о чем-нибудь, чем мог воспользоваться каждый.

Сахабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые в прошлом были самыми невежественными из людей, найдя путь истинный, участвуя в беседах с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и следуя его духовному воспитанию, очистившись духовно и приведя в порядок свои сердца, стали самыми лучшими из людей. Их духовные превосходства и подвиги, подобно легендам, передаются из уст в уста, из поколения в поколение.

Это и есть духовное очищение и упорядочение сердца, которые являются неотъемлемой частью в формировании исламской личности: избавление, прежде всего, от неверия, невежества, плохих чувств, неверных убеждений и скверных качеств. То есть избавление от всех идеологических, нравственных и практических заблуждений, противоречащих тому, к чему призывает самая ясная религия. А очистив сердце и обезопасив от мерзкого, его можно воспитать и украсить истинной верой, знанием, познанием, мудростью, благими чувствами, прекрасными качествами характера и богобоязненностью, наполняя его духовностью.

Человек, пришедший в этот мир для испытания, до самого последнего вздоха подвергается испытаниям тысячами невзгод, своею душой. Он, став даже повелителем мира, каждый миг находится в присутствии своих трех заклятых врагов: мирского, нафса и шайтана, которые строят против него свои козни, расставляют ловушки и побуждают к дурному. Поэтому и ценность служения заключается в том, чтобы устранить от себя эти опасности и, не обманываясь притягательностью этой бременной жизни и мирского, облачиться в одеяния богобоязненности и устремиться к Всевышнему.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил о корнях человеческой духовности:

«Тот, в ком есть нафс, подобен Мусе (aleyхиссалам). Тело же его, подобно Фараону. Тот, у кого есть нафс, оставив его, ищет врага своего снаружи.»

О путник Истины! Если желаешь знать правду, ни Муса и ни Фараон не умерли, они и сегодня живут в тебе, прячутся в твоей сущности, ведут между собой войну в твоей душе! Поэтому двух этих врагов, тебе следует искать в самом себе!»

Он также говорил:

«Не думай о том, как прокормить свое ненасытное тело! Ведь, в конце концов, оно будет предано земле. Думай лучше о том, как прокормить свою душу! Ведь лишь она отправится к Господу, и лишь она получит воздаяние.»

Не балуй тело свое маслом и медом. Ведь тот, кто чересчур балует его, склоняется к своим страстям и в результате бывает опозорен.

Питай же душу свою пищей духовной. Давай ей зрелые мысли, тонкое понимание и духовные блюда, чтобы туда, куда отправляется она, она отправилась сильной и окрепшей».

Ведь истинно, что нафс человека, подобно монете с двумя сторонами: если его воспитать, то он возвысит человека над всеми творениями, сделав его самым

почетным, и, напротив, он опустит человека и сделает низайшим из низких, если его не воспитать.

Каждый нафс, не имеющий над собой духовного наставничества и контроля, есть ничто иное, как завеса, за которой человек остается в неведении об истине и действительности.

Но если человек может избавиться от дурного нрава, воспитать свой нафс и упорядочить сердце, то он на своем пути к Всевышнему и благу, не имея такого препятствия, как его нафс, может превзойти и ангелов. А почет и воздаяния за что-либо всегда соответствуют преодолеваемым трудностям на пути к этому.

Поэтому человеку необходимо перевоспитать и искоренить заложенные в его природе дурные качества и склонность к греху и дать возможность, посредством воспитания нафса и упорядочения сердца, прорости зернам набожности и богобоязненности. Это же говорит о том, что каждый человек, в соответствии с его готовностью и возможностями, должен познавать Господа и, посредством этого познания, прославлять и возвышать Имя Всевышнего Аллаха. Это и есть «служение» и «рабство». Для того же, чтобы постичь суть этого служения, человеку следует преодолеть те препятствия, что создает для него нафс, наполнить свое сердце возвышенными чувствами, что зависит от того, насколько чист его нафс и приведен в порядок его внутренний мир.

Воспитание нафса, или духовное очищение, – это важная особенность о которой неоднократно говорит и Сам Всевышний Аллах. Так в суре «аш-Шамс» говорится:

**«Клянусь солнцем и его сиянием! Клянусь луной, когда она движется
вслед за ним, клянусь днем, когда он освещает мир, клянусь ночью, когда она
застилает мир, клянусь небом и Тем, кто его воздвиг, клянусь землей и Тем,
кто ее простер! Клянусь нафсом [человеческим] и Тем, кто его сотворил и
придал ему соразмерность, кто внушил ему и его грехи, и его благочестие.
Преуспел тот, кто очистился нафсом. Понес урон тот, кто сокрыл [злое] в
нафсе».** (аш-Шамс, 1-10)

То, что Всевышний клянется такими великими вещами, говорит не только о том, какое большое значение они имеют и какую важную играют роль, но и о важности и величии того, о чем идет речь после этих клятв. И эти аяты – не исключение из правила. Но в этой суре следует обратить внимание ещё вот на что: в этих аятах Всевышний Аллах клянется одиннадцать раз подряд, а в конце использует слово, которое ещё больше делает акцент на то, что было сказано до этого, и то, о чем пойдет речь после, сказав: **«Истинно»**. Из чего вытекает:

**«Воспитавший свой нафс непременно спасется, тот же, кто запачкает его
греховностью и непослушанием, несомненно, погибнет!...»**

Привлекает внимание и то, что нигде больше в Священном Коране, Аллах не клянется ни чем и ни о чем одиннадцать раз подряд, кроме этой суры, где речь

идет о духовном очищении. Этого достаточно, чтобы понять насколько важным и необходимым для спасения человека является его духовное очищение.

В тасаввуфе воспитание означает уменьшение плотских желаний, а также их власти над телом человека, делая лишь душу человека хозяином как ему самому, так и его телу. Это возможно лишь с воспитывающими дух тренировками, то есть соблюдая умеренность во всем, что касается еды, питья, сна и разговоров. Именно поэтому приведение в порядок внутреннего мира человека всегда характеризовалось в тасаввуфе умеренностью в пище, умеренностью в сне и умеренностью в разговорах. Так как это первые шаги в самовоспитании нафса. Однако даже и в этом, как и во всем другом, следует придерживаться умеренности. Так как и тело дается Всевышним человеку на временное хранение.

Вместе с духовным очищением не менее важным является и очищение сердца. Ведь именно сердце является для человека в этой жизни «Божественным храмом». Лишь на сердце человека, и больше ни на что, взирает Всевышний Аллах. Но так же, как немисливо, что вместо Султана на его троне воссел бы кто-нибудь иной, так и в сердце, которое является храмом нашего тела, не должно быть никого и ничего, кроме Аллаха. То есть его следует очистить от всяких низменных мыслей, мерзких наклонностей и т.п. Иначе сердце становится неспособным воспринимать Милость Всевышнего. Но это не означает, что человек не может питать любви к кому-нибудь, кроме Аллаха. Хотя те, кто, духовно очистившись и приведя в порядок свое сердце, достигли вершин непорочности, и бывают порой способны избавиться от любви ко всему, помимо Аллаха. Но большинство из людей так и не могут до конца стереть из сердец любовь к положению, состоянию, детям и т.п. Да и запретной такого рода любовь, пока она не переходит за определенные рамки, не назовешь.

Для того чтобы лучше понять важность упорядочения сердца, следует взглянуть на его роль в материальной и духовной жизни человека. Так, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о важности сердца и его деятельности в жизни человека сказал:

*«...В теле человека есть кусочек мяса. Пока он здоров и исправен, все его тело остается здоровым, если же он испорчен, то и все тело человека будет испорчено. Знайте же, что это **сердце**». (Бухари, Иман, 39)*

Мавляна (рахматуллахи алейхи), говоря о тщетности стараний каждого, кто пытается наполнить мешок без дна, сравнивает его с сердцем, не приведя в упорядоченное состояние которое, нет смысла ожидать от благодеяний счастья и блага. Ведь все деяния зависят от их намерений. А намерения зависят от сердца. Поэтому каждое намерение должно укрепляться и украшаться искренностью сердца.

А это возможно лишь через надлежащее духовное воспитание, воспитание сердца. В воспитании своего сердца каждый праведник стремился к достижению постоянного осознания присутствия Господа, что сделало бы его сердце бодрствующим и живым. Для того же чтобы достичь этого, необходимо очистить сердце от всего, помимо Аллаха.

Сердце, достигшее этих степеней, постигает все более тонкие и глубокие истины. Когда сердце, избавляясь от черствости и грубости, становится ясным, оно соответственно начинает отражать в себе и секреты того, что таят в себе Имена и Атрибуты Всевышнего. Так, посредством сердца, человек познает Аллаха, что означает преобразование знаний в познания.

Спасенными окажутся лишь те из людей, которые смогут предстать перед Аллахом с непорочным сердцем и чистой душой, то есть очистившись от всех духовных недугов и наполнившись Божественной любовью. Об этом Всевышний Аллах говорит так: **«В тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем».** (аш-Шуара, 88-89)

Для того чтобы человек, пройдя через духовное очищение и упорядочение, обрел непорочность сердца и нашел в этом успокоение, ему следует помнить о некоторых условиях. Важнейшими из них являются следующие:

- а) чистая пища;
- б) раскаяние и молитвы;
- в) чтение Корана и следование его предписаниям;
- г) совершение поклонения с благоговейным трепетом;
- д) пожертвования;
- е) бодрствование по ночам;
- ж) поминание Аллаха и самоконтроль;
- з) любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и произнесение ему благословений;
- и) поминание смерти;
- к) пребывание в обществе праведных и правдивых;
- л) благонравие;

Если человек серьезно соблюдает эти правила и проявляет в этом усердие, то сердце его, став непорочным и очистившись от любви ко всему, помимо Аллаха, становится подобно зеркалу, в котором отражается вся красота Его качеств. Всевышний же, видя в сердце раба Своего отражение частичек Своих качеств, любит его и остается им доволен.

Аллах – Творец и Владыка всякой вещи. Поэтому Он не нуждается ни в ком из созданий Своих. Нет ничего, что не представляло бы для человека большую ценность, с чем он мог бы предстать перед Ним, чего не было бы в Его несметных сокровищницах. Он есть Первоисточник всякого блага и красоты. Поэтому самое дорогое, чем может обладать кто-либо из Его созданий, – это чистое и непорочное сердце, в котором отражаются прекрасные Качества и Имена Аллаха. Поэтому и то, что, со своей стороны, мы можем предложить нашему Господу, это как раз то самое «непорочное сердце», которое Он от нас требует.

Примеры благочестия и добродетели

Во время сражения в местности Мута Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в Медине. Взойдя на минбар, он стал подробно описывать все важные детали этого сражения сахабам так, будто бы все происходит у него на глазах. Он рассказывал о том, как один за другим гибли воины, о том, как в эти трудные минуты они сражались не только с врагом, идущим им навстречу, но и с шайтаном, который безперестанно нашептывал их нафсам дурное. Он говорил:

– Зайд бин Хариса взял знамя в свои руки. И рядом с ним тут же появился шайтан. Он показал ему ещё раз мирскую жизнь и её прелести и показал, насколько уродлива смерть. Но Зайд сказал: «Сейчас самое время укрепить веру в сердцах мусульман! А ты хочешь, чтобы я полюбил сейчас мирское!» – и двинулся вперед на врага. Он долго бился, но вскоре пал шахидом. Просите Аллаха за него прощенья и милости.

Затем продолжил:

– Сейчас он радуется в Раю! После него знамя взял Джафар. И с ним рядом тут же появился шайтан. Он также показал ему мирское и его прелести и смерть с её уродством. Но Джафар сказал: «Сейчас самое время укрепить веру в сердцах мусульман!» – и двинулся вперед на врага. Он долго бился, но вскоре пал шахидом. И я свидетель тому, что он пал мученической смертью.²⁰³

Потом он сказал:

– Попросите за брата своего у Аллаха прощения. Он вошел в Рай шахидом. И сейчас он парит над Раем на крыльях из яхонта.

Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– После Джафара знамя взял Абдуллах бин Раваха! – и затих.

Лица ансаров потемтели от мысли, что Абдуллах бин Раваха сделал нечто, не понравившееся Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). А тот в это время, скача верхом на своем коне со знаменем в руках, пытался в последний раз усмирить свой нафс: «О нафс! Ведь я поклялся, что усмирю тебя. И ты либо согласишься с этим сам, либо я заставлю тебя! Я вижу, что тебя не радует благая весть о Рае! И ты не больше, чем капля в этом футляре тела! О нафс мой! Если не сейчас, то когда-то ты все равно умрешь. И если ты выберешь для себя сделать то же, что и те двое шахидов, то поступишь верно! Если же опоздаешь, то будешь несчастным!»

Тогда его ранило в палец. Абдуллах (радыйаллаху анху) слез с коня, и встав на него ногой, с силой отдернул руку, оторвав болтавшийся палец, читая при этом такие стихи:

203. Ибн 'Умар (радыйаллаху анхума) говорил так: «Мы искали Джафара и нашли его среди павших. Мы насчитали лишь на одном боку его более девяноста ран от стрел и копий, но не нашли ни одной раны на его спине» (Бухари, Магази, 44). Когда Джафар (радыйаллаху анху) был убит, ему было 33 года. (Ибн Хишам, III, 434).

Ты разве не палец всего лишь?

И даже это постигло тебя на пути Аллаха!

Затем он продолжил сражаться, ведя, с одной стороны, малую борьбу с врагом, а с другой – беспощадно сражаясь со своим нафсом: «О нафс! Если ты беспокоишься, что жена твоя останется одна, то считай, что я уже развелся с ней. Если же ты боишься остаться без слуг и рабов, то знай, что я их всех освободил. Если же ты боишься лишиться твоих садов, то знай, что я отдал их в распоряжение Аллаха и Его Посланника».

Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил описание картин сражения:

– Абдуллах бин Раваха собрался с духом и ещё раз ринулся в бой, держа в руках знамя. Вскоре и он пал шахидом. Он вошел в Рай с задержкой, поэтому просите Аллаха за него прощения и милости!

Услышав, что Абдуллах (радыйаллаху анху) вошел в Рай с задержкой, ансары опечалились:

– Что же задержало его, о Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?
– говорили они.

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– Он прекратил сражаться, когда был ранен. Затем отчитал свой нафс, собрался с силами, пал шахидом и вошел в Рай. И все они были показаны мне восседающими на золотых софах. Я увидел, что софа, на которой восседал Абдуллах, была ниже его товарищей и была прогнута. Когда я спросил причину этого, мне отвечали: «Направляясь на поле боя, Абдуллах испытывал некоторые сомнения и лишь потом вступил в бой». Услышав, что и Абдуллах пал мученической смертью и вошел в Рай, ансары обрадовались и облегченно вздохнули.

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), повествуящий все это, ещё больше опечалился, и из глаз его стали одна за другой капать слезы. Он продолжал:

– Затем знамя в свои руки взял тот, кто был именован мечом Аллаха. И вскоре муджахидам была дарована победа (см. Бухари, Магази, 44; Ахмад, V, 299, III, 113; Ибн Хишам, III, 433-436; Вакиди, II, 762; Ибн Сад, III, 46, 530; Ибн Асир, Усдуль-Габа, III, 237)

Это говорит о том, что ни нафс человека, ни шайтан не оставляют его до самой смерти. Поэтому всегда следует быть бдительными и находится в борьбе, ища помощи и поддержки у нашего Господа. В аяте говорится: **«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе».** (аль-Хиджр, 99)

Говорится, что такой великий праведник, как Абдулькадир Гейлани, после того как приобрел совершенство во всех знаниях о явном, желая побороть и своё «я», то есть обезопасить себя от наущений нафса, устранился от всех людей, живя некоторое время в руинах пригорода Багдада, чтобы никто и ничто не могло отвлечь его от поминания Всевышнего и концентрации.

А другой праведник Шах Накшибанд в первые годы своего вступления в суфийский тарикат, для того чтобы также побороть и сломить свое «я», отдал себя служению созданиям Божиим, помогая больным и нуждающимся людям, раненым животным и чистя улицы, по которым ходили люди.

Такой вот нелегкой бывает борьба со страстями и духовное очищение и таким же великим воздаяние за него...

Известно также, что и Имам Газали, достигший совершенства во всех науках и знаниях, для того чтобы ещё больше приблизиться к Аллаху, долгое время жил, ведя внутреннюю борьбу со своими страстями и желаниями, желая побороть свое «я».

О своем превосходстве в области знаний, сам Имам Газали говорил следующее: «Я был занят поиском знаний, точными и шариатскими науками. У меня было много учеников. Но вскоре я задумался о том, что ожидает меня впереди. Оглянувшись, я увидел, что я испытую многими вещами, окружающими меня. Тогда я подумал о том, какие я преследую цели, накапливая все эти знания. И я нашел, что не все из них посвящены одному лишь Аллаху, а некоторые служат мне для достижения личных целей, обеспечивая мне славу. В сердце я понял, что нахожусь на краю пропасти и могу погибнуть. Тогда я сказал сам себе: “Торопись, тебе осталось жить совсем немного. И если ты не успеешь воплотить свои знания в жизнь, то они станут для тебя лишь приманкой. И если ты сейчас не оборвешь связь с ненужным и не избавишься от препятствий, каким будет твой конец?!”

Тогда в жизни моей произошло вот что. Убегая от мирского, пребывая в скитаниях между мирскими желаниями и желанием вечного, шесть месяцев я провел в зывании к Аллаху, проливая слезы. Сердце мое совсем изнемогло. Я увидел и осознал свою неспособность. Видел, как и воля ускользает из моих рук. Я все молил и молил Аллаха, подобно больному, который просит о лекарстве от неизлечимого недуга. И тогда, как это сказано в Коране: «[Скажи: «Они лучше] **или Тот, кто удовлетворяет мольбу страждущего, когда он взывает к Нему...**» (ан-Намль, 62), Всевышний Аллах услышал мои молитвы и пробудил мое сердце. Из сердца моего исчезли любовь к деньгам и славе. Я отвернулся от всего и занялся усовершенствованиями своего нрава, тренируя себя постоянными поминаниями, уединением, и духовным очищением. Тогда я понял, что теми, кто стал близок к Аллаху и следует по истинному пути, являются никто иной, как великие личности тасаввуфа. Самый прекрасный образ жизни и нрав лишь у них, ибо и внутренняя, и внешняя жизнь их происходит от света Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). А на земле нет иного света, кроме того, с которым пришел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)». (см. Газали, аль-Мункиз минад-Далаль, Стамбул 1994, стр.35-39)

Говорится, что Султан Бельха Ибрахим бин Адхам стал придавать большое значение духовному очищению и упорядочению сердца после следующего случая.

Однажды, когда Ибрахим бин Адхам спал в своей постели, он услышал какой-то шум, доносившийся с крыши его дворца. Голоса все усиливались, и, наконец, Султан проснулся. Султан Ибрахим бин Адхам сразу же вскочил с кровати и стал кричать:

– Кто там? Что вы делаете в такое время на крыше?

Послышался голос:

– Мы ищем нашего пропавшего верблюда, о Повелитель!

Тот в гневе закричал:

– Разве верблюда ищут на крыше, о невежды?!

Однако последовавший ответ был не менее поучительным:

– О Ибрахим! Тебе известно, что верблюда не ищут на крыше, так разве не знаешь ты, что в тех шелковых одеяниях и короне, что на тебе, с той плетью, что в твоих руках, и тем тронем, на котором ты восседаешь, ты не найдешь истину?!

Этот случай способствовал укреплению тех духовных корней, о которых он давно стал подумывать, но застал его врасплох. Тогда Султан не смог отказаться от своей прежней жизни.

Но вот второй подобный случай, произошедший с Ибрахимом бин Адхамом, когда тот по привычке вышел на охоту, навсегда сделал его странником на пути Истины.

Однажды Ибрахим бин Адхам вышел на охоту. Он стал преследовать газель, и довольно далеко ушел вперед от своих слуг. Его лошадь устала и истекала потом, но Ибрахим бин Адхам, будучи решительным в поимке своей добычи, не прекратил преследования. И вот, когда он уже настиг свою добычу, это прекрасное животное заговорило:

– О Ибрахим! Разве для этого ты был создан? Разве Аллах сотворил тебя для того, чтобы ты охотился за мной? Да и что приобретёшь ты, если поймашь меня? Что сотворишь ты этим, кроме гибели ещё одной души?

От этих слов Ибрахима бин Адхама охватил жар, и он тотчас спрыгнул с коня и побежал в сторону поля. Через некоторое время он остановился и, оглядевшись, увидел в поле пастуха, кроме которого никого больше не было. Подойдя к нему, он вымолвил:

– О пастух! Возьми у меня вот эти драгоценности, королевские одеяния, оружие и лошадь и дай мне твою одежду! Только никому ничего об этом не говори!

Под удивленным взглядом пастуха Ибрахим бин Адхам сразу же надел его одежду и тут же исчез. А пастух вслед ему лишь сказал:

– Наверное, наш Падишах сошел с ума!

Хотя тот не сошел с ума, а вернулся к благоразумию. Он вышел на охоту, а оказался «пойманным» сам.

Невозможно очиститься духовно, не вступив в борьбу с нафсом, равно как и привести в порядок свое сердце и внутренний мир невозможно, делая то, что тебе заблагорассудится. Для того чтобы привести его в то состояние, которое требует Аллах, и найти спасение в жизни следующей, необходимы серьезные усилия и воля. И вступать в эту борьбу следует без всяких промедлений, ибо смерть поджидает человека на каждом шагу!..

Говорится, что однажды один из праведников по имени Наджмуддин Кубра присутствовал вместе со своими учениками на похоронах. Когда стали совершать джаназа-намаз, Наджмуддин Кубра заулыбался. Увидев, что их учитель улыбается в такой момент, ученики спросили, в чем заключается мудрость этого. Но тот не желал отвечать. Когда же те продолжали настаивать, он ответил:

«Сердце имама пребывает во тьме неведения, тогда как сердце самого покойного живет и сейчас. Поэтому я удивился тому, как может ничего неведующий поминать покойного, сердце которого бодрствует».

Верующий, который духовно чист и пребывает в гармонии со своим сердцем, продолжает жить и после своей смерти. Те же, кто не придают этому никакого значения, даже будучи при жизни, ничем не отличаются от мертвых.

Говорится, что Мавляна Халид Багдади вместе с группой своих товарищей отправились как-то в путь, чтобы навестить своего товарища Абдуллаха Дехляви.

После долгого пути, длившегося, по рассказам, целый год, они, наконец, добрались до Дели. Мавляна Халид, который очень соскучился и хотел скорее увидеть своего друга Абдуллаха Дехляви, и его спутники сразу же направились к нему. Открывшему двери дервишу они сказали:

– Передай, что один из ученых Сулеймании, Сирии и Багдада аль-Хадж Халид Зыяуддин со своими друзьями приехал навестить шейха.

И без того знавший об их прибытии Абдуллах Дехляви отвечал им:

– Пусть Халид остается, а остальные, погостив, пусть возвращаются обратно!..

Так и было сделано. После этого последовали второе повеление:

– Пусть Халид приступает к очистке отхожих мест и умывальников!

Но и на это Мавляна Халид, который не привык к такому воспитанию, и который ещё даже и не повидал самого шейха, несмотря на свою славу во всем Исламском мире и океану знаний, не сказал ничего против. И, взяв в руки ковш и метлу, он приступил к служению.

Воду, необходимую для этого, он стал носить из находившегося довольно далеко колодца. Наполняя сосуды, он привязывал их к палке и нес на плечах. Так повторялось несколько раз в день: очищая туалеты, он готовил воду для соверше-

ния омовения. Таким образом, он проявлял великое усердие на пути духовного воспитания своего нафса. И если в сердце его начинали копошиться какие-то серые мысли и нежелание, он сразу же прибегал к покаянию. Так прошли месяцы.

Однажды он действительно устал чистить отхожие места. И тогда нафс его тут же стал нашептывать ему, что он слаб и тому подобное:

– О непревзойденный ученый Багдада и Сирии! – шептал он ему, – прислушавшись к словам неизвестно кого, ты приехал сюда. Это ли то, что ты искал? Гляди, тут нет никакого шейха, и вообще никого нет! Что дали они тебе за эти долгие месяцы, кроме приказа очищать уборные? Это ли было тем Божественным знанием, которого ты искал?..

Но почувствовав, куда клонит его нафс, Халид Багдади в ужасе очнулся и, разбив посохом искренности пелену неведения, которую нафс пытался накинуть на его глаза, предостерегающе сказал ему:

– О нафс! Если ты сейчас же не успокоишься, приняв эту почетную обязанность, возложенную на меня моим уважаемым учителем, то я заставлю тебя подметать полы не метлой, а моей бородой!..

А в этот момент за ним с улыбкой наблюдал Абдуллах Дехляви. После этого случая Мавляна Халид стал лицезреть ангелов, которые носили его ковш и метлу, ибо он достойно отбил последний натиск своего нафса. Он также увидел, что из ран на плечах, которые образовались от тяжелого труда, до самых небес поднимается свет. Тогда шейх, оставшись довольным своим примерным учеником, позвал его к себе и сказал:

– Сын мой, Халид! Ты достиг великих степеней в знаниях. Но их следовало украсить духовностью. Поэтому тебе было необходимо пройти через духовное воспитание и очищение нафса. Иначе нафс, затянув тебя в трясину тщеславия и высокомерия, погубил бы тебя. Хвала Аллаху, сейчас ты постелил свой нафс себе под ноги и дотянулся до совершенства. И тебе стали помогать даже ангелы, – а затем прибавил: – Дитя мое! Учителя наши, к которым мы принадлежим, – это те, кто следует Шариату, тарикату и познанию. Сейчас ты, став одним из звеньев в этой цепи, удостоен чести быть оживителем религии. И тебя ожидает наставничество во всех континентах! Пусть же Аллах облегчит тебе все трудности!²⁰⁴

Нафс, который не прошел через духовное очищение, и сердце, которое замутнено и неупорядоченно, независимо от того, насколько оно знающее, не может наставлять людей на путь истинный. И только выполнив эти два важных условия, человек может быть духовно полезен и воспользоваться духовностью других.

Говорится, что когда известнейший судья Азиз Махмуд пожелал стать учеником Мухаммада Мухйиддина Уфтады, тот, несмотря на такую почетную должность, заставил его бороться со своим собственным «я» и осознать свою никчем-

204. Мухаммад бин Абдуллах аль-Хани, Адаб, пер. Али Хусревоглу, Стамбул 1995, стр. 107-108; Хейет, Энциклопедия Исламских Ученых, Стамбул, газета Тюркия, XVIII, стр.81-82.

ность, выведя того на базар торговать печенью и заставляя чистить туалеты. В результате этого духовного воспитания Кады Махмуд достиг такого духовного совершенства, что стал способен давать духовное наставление даже царям, а его учитель прозвал его «Худайи».

Говорится, что однажды к шейху Худайи пришел человек, который слышал, что тот знает алхимию,²⁰⁵ и сказал: «Уважаемый! Я слышал, что вы владеете алхимией, что вы скажете на это?»

Ничего не ответив, шейх Худайи сорвал с ближайшего дерева три листка и дунул на них. И с повеления Аллаха они превратились в золото.

Наблюдавший за этим с удивлением человек попытался сделать то же самое, но не смог. А шейх Худайи ему сказал: «Сын мой! Знай, что знание алхимии связаны, прежде всего, с преображением и превращением нафса...»

Суть жизни заключается не в чудотворстве, а в воспитании нафса и приведении в порядок сердца и духовного мира человека, избавляясь от несовершенства и дурных качеств и становясь совершенным верующим.

Великий поэт и мыслитель Мухаммад Икбал в одном из своих стихов о важности духовного очищения и наполнении сердца любовью говорил:

«Однажды ночью, сидя в библиотеке, я слышал, как одна букашка говорила с ночным мотыльком:

– Я жила в книгах Ибн Сины, повидала произведения Фараби, гуляя между строк и потускневших букв его «Совершенного города», я вгрызалась в них. Я так и не поняла в этой философии ничего. Стала заблудшим странником в этих тупиковых улицах и площадях. И нет у меня солнца, которое могло бы пролить на жизнь мою свет...

В ответ на эти жалобы букашки, бабочка показала ей свои обожженные крылья и сказала:

– Гляди! Я ради этой любви опалила свои крылья, – а затем продолжала: – то, что делает жизнь более живой, это переживания и любовь. Любовь – это то, что окрыляет жизнь!..

То есть, показав букашке свои обгоревшие крылья, ночная бабочка хотела сказать: «Спаси себя от гибели на улицах этой философии! Сделав глоток от того моря духовности, что плещется в «Маснави», зарядись любовью и жизнерадостностью, обрети крылья и лети навстречу с Господом!..»

Таким же вот образом, для того чтобы духовно очистится и упорядочить свое сердце, следует, подобно мотыльку, порхать на крыльях любви вокруг светила духовности и вести жизнь свою в усердном служении.

205. Алхимия: наука о превращении обычных металлов в драгоценные.

Говорится, что когда один из праведников Махир Из понял, что каждое знание является несовершенным, если оно лишено духовной глубины, и что устранить это несовершенство возможно, лишь получив чье-то духовное наставление, он до конца своих дней прожил в духовном воспитании своего нафса. Об этом он говорил следующее: «Я убежден, что невозможно обладать знаниями, зная лишь то, о чем они говорят, и что убедиться в точности этих знаний и постичь истину возможно лишь с наставничеством сведующих. Именно по этой причине, я по повелению извне, установил лестницу своей воли к духовному светилу шейха Сами, чтобы оттуда вознестись на небеса познания».²⁰⁶

Для того чтобы парить в небесах познания, следует, оперев лестницу воли, любви и служения о светило познаний, с усердием карабкаться по её ступням.

Иными словами, духовное очищение и упорядочение сердца – это то, чем человек беспрестанно должен заниматься на протяжении всей своей жизни. Верующий должен быть всегда бдительным к нашептываниям нафса, не должен никогда обманываться тем, что он якобы совершенен, не должен быть повергнутым страстями, попадая в ловушки своего нафса. Об этом Мавляна (рахматуллахи алейхи) предупреждал так:

«Этот низкий нафс хочет склонить тебя к приобретению бренного. Сколько же ты будешь занят тем, что бренно, ведь до сих пор ты был занят только им?»

«Несмотря на то, что нафс твой дает тебе все новые обещания исправить-ся, он тысячу раз их нарушает».

«Если жизнь дает тебе отсрочку ещё на один год, то нафс каждый день находит все новые причины».

«Если нафс потребует от тебя совершения благого и приобретения духовного, не обманись и знай, что за этим скрывается одна из его ловушек».

«В правой руке нафса всегда есть Коран и чётки, но за спиной в другой руке он держит клинок и саблю».

Тасаввуф, который считает необходимым духовное очищение и упорядочение сердца, – это бескрайний океан. Это Божественные знания, которые вбирают в себя всю Вселенную. Никто не может дать ему точного определения, но каждый говорит о нем в соответствии со степенью своих познаний.

Приверженцы тасаввуфа – это люди, которым присущи благой нрав, благо-разумие, сострадательность и скромность. Они, будучи обходительными со всеми, своей пронизательностью и дальновидностью могут видеть будущее. Каждое их деяние и поступок соответствует повелениям Священного Корана, благонравию и нравоучениям Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Они любят

206. Махир Из, Следы Лет, Стамбул 1975, стр. 396.

Всевышнего Аллаха и Посланника Его больше своей души, имущества и своих детей.

Пусть Всевышний Аллах одарит нас жизнью, полной служения и поклонения, и даст нам воспользоваться отведенной нам жизнью так, чтобы Он остался нами доволен.

О Господь! Укрась сердца и души наши любовью к вере! Дай нам видеть пагубность и скверность неверия и греховности и надлежащим образом сторониться их! Дай нам возможность обрести тот нрав, что был присущ Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), быть подобными живому Корану и вести благочестивый и превосходный образ жизни! Одари души наши Своей любовью! Сделай нас теми, о которых Ты с любовью говоришь: «Рабы Мои!», а Пророк Твой говорил: «Братья мои!» Одари нас потомками, которые станут после нашей смерти молиться о нас, и будут радостью и светом очей наших в обоих мирах!..

О Господь! Обереги Родину нашу и нацию от неверия, безбожия и безнравственности! Сделай так, чтобы в этой короткой жизни, мы, осознав истинное величие Священного Корана, смогли прожить жизнь, которая по воздаянию была бы сравнима лишь с Твоим Раем, пребывать на службе Твоей религии и дать продолжение счастливому и верующему поколению!..

Аминь!..

Часть Третья

«Самым великим и самым почитаемым из народа является тот,
кто служит ему»... (Дайлями, Муснад, 2 глава, 324).

Служение

«Что ты сегодня сделал ради Аллаха?!»

Служение

Служение (хизмет) – это обязанность, которую возложил на нас Всевышний Господь. Жизнь верующего благодаря служению всем созданным наполняется счастьем, благословением, глубоким смыслом и благородством. Тот, кто своим бранным телом пожертвовал в служении на пути Аллаха, тот навеки сделал свободной свою бессмертную душу.

Как прекрасно выразил эту мысль Мавляна Джалалетдин Руми: «Посредством духовного зрения, которое обретается на пути поклонения, благих деяний и служения людям, ты сможешь различать другие оттенки видимого цвета. Вместо самых обычных камней ты увидишь россыпи жемчуга и алмазов. Да что там жемчуг? Ты сам станешь океаном или солнцем, плывущим в небесах, совершая путешествие по свету».

Всевышний Господь одарил нас, Своих рабов, бесчисленными благами и желает, чтобы мы, используя их, служили Его созданиям. Те, кто, несмотря на дарованные им милостью Аллаха блага и возможности, заботится только о собственном благополучии и выгоде и не спешит на помощь ближнему, похожи на деревья, не дающие плодов. Такие люди схожи с чинарой (платаном). Она имеет раскидистую крону и выглядит величественно. Ее возраст может достигать 2 тысяч лет. Однако это дерево не приносит плодов. Его древесина не пригодна для строительства. Его можно использовать только на дрова. А оливковое дерево через год после посадки уже начинает плодоносить, хотя не обладает такой мощью и великолепием, как чинара. Если у человека есть здоровье, богатство, знания, но он будет жить, не принося пользы, подобно бесплодному дереву чинары, то погубит самого себя. А разумный человек, который полезен для ближних, схож с дающей плоды оливой. Плоды – это служение живым созданиям. Всевышний Господь вложил в служение великий сокровенный смысл. Для человека, созданного чтобы поклоняться Богу, служение есть поклонение. Всевышний Аллах обещает избавление от тягот и бедственного положения тем, кто служит Его религии, и помогает Своим рабам, освобождая их от трудностей. Но Всевышний Господь оставляет наедине с их бедами тех, кто занят только заботой о собственном благополучии. Служение – это, избавившись от эгоизма, стремиться к довольству Аллаха через оказание помощи Его созданиям. Служение, совершаемое искренне, – это, по сути, стремление встречи с Господом, выраженное в действиях.

Чтобы суметь достичь довольства Аллаха, каждый верующий должен почитать своим долгом служение обществу, членом которого он является. Аллах отводит ценное и значимое место тому, кто сделал служение нормой своей жизни. В хадисе сказано:

«Самым великим и самым почитаемым из народа (с точки зрения получения вознаграждения) является тот, кто служит ему».

Абу Хурейра (радийаллаху анху) передал, что наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человек увидел ветку, лежащую на дороге, и сказал: “Клянусь Аллахом! Я уберу эту ветку, чтобы она не причиняла неудобства мусульманам”. С этими словами он убрал ветку и этим удостоился Рая» (Муслим, Бирр, 128).

«Идя по дороге, человек увидел колючую ветку, лежащую на пути, и убрал ее. По причине этого поступка Аллах проявил к нему Свое благоволение, даровал награды и простил грехи» (Бухари, Азан 32, Мазалим 28, Муслим Бир 127, Имаара 164).

Следует помнить, что довольство Всевышнего Господа может заключаться в самом маленьком деянии, совершенном искренне. Следовательно, необходимо постоянно искать довольства Создателя, спеша к служению, приносящему пользу, независимо от того, является оно великим или незначительным. Самое главное – служить людям ради довольства Аллаха и быть человеком высокой нравственности. Собственно говоря, и следование по пути Аллаха означает не что иное, как служить народу и быть полезным ему. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Самый добродетельный из людей – это тот, кто полезен людям» (Ибн Хаджар аль-Маталибу'ль-Алийа, I, 264).

За небольшое добро, сделанное людям, человек удостоится божественных наград, которые могут превзойти, например, награду за множество дополнительных намазов.

Вот один пример времен «эпохи благоденствия».

Во время одного из походов Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), найдя подходящее место для стоянки, приказал сподвижникам разбить лагерь. Стояла невыносимая жара, все было раскалено жаром солнца. Кто-то в тот день держал пост, кто-то – нет. Те, кто постился, почувствовав усталость, уснули. А те, кто не постился, принесли воду для омовения и установили палатки. Когда наступило время ифтара, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сегодня те, кто не постился, удостоились большей награды» (Бухари, Джихад, 71; Муслим, Сьям, 100-101; Насаи, Саум 52).

Жизнь благородного Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) от начала до конца наполнена благословенным служением. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы привести людей на истинный путь и украсить их внутренний мир прекрасными благородными качествами. Вместе с тем, он был самым превосходным примером в любом деле, жизненно важном и необходимом в данный момент. Например, при восстановлении Каабы, возведении мечети Куба и мечети Пророка, сооружении рва Хендек он трудился наравне с сподвижниками, несмотря на их попытки воспрепятствовать этому. Во время одного похода Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) взял на себя обязанность сбора дров, хотя сподвиж-

ники возражали против этого, убеждая, что сами выполняют всю работу. К нему приходили люди из разных племен со своими вопросами и проблемами, он всегда приветливо встречал гостей и сам ухаживал за ними. Чтобы им было удобно сидеть, он приносил подушки. Если беседа происходила на воздухе, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) расстилал свой плащ на земле и усаживал своего гостя. Это высочайший образец духа, скромности, служения и гостеприимства для всей уммы. Вся жизнь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) от начала до конца прошла в служении человечеству и всему созданному. Воспитанное им благословенное поколение посвятило свою жизнь Аллаху и Его Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Служение на пути господнем превратилось для сподвижников в величайшее счастье.

В наше время, когда ослабло чувство братства, утрачено спокойствие и мир в обществе, увеличилась зависть, вражда, ненависть, особенно возросла потребность в служении. В такие периоды Господь Бог дарует великое и прекрасное вознаграждение за самое незначительное добро и служение людям. По этому поводу Имам Раббани (рахимахуллах) сказал такие прекрасные слова:

«Как же счастлив тот, кто обрел милость и благодать от того, что является последователем пути Сунны нашего Господина Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и предписаний, принесенных им. Сегодня даже малое дело, выполненное с верой в то, что его религия истинна, принимается наравне с великими делами...» (Мактубат Раббани, 44 Мактуб).

Следовательно, нам необходимо воспитывать в себе и своих детях стремление к служению всему созданному. Мы должны приблизиться к состоянию таких верующих, которые являют собой образец добродетели, выполняя всякое дело с любовью. Однако для того, чтобы служение было принято Господом, необходимо соблюдение некоторых условий. Прежде всего, служение должно осуществляться только ради довольства Аллаха и с искренностью в сердце. Проявление нежелания, медлительности, нерадивости в служении, даже при благом намерении, понижает его значимость. Чтобы удостоиться довольства Всевышнего Господа за какое-либо служение, нужно считать предоставленную возможность совершить благое дело великим даром и выполнять его с энтузиазмом поклонения. Следующее событие, произошедшее в «эпоху благоденствия», является назидательным примером.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отправил отряд сподвижников в поход. Один из них задержался. Он объяснил своей семье причину задержки тем, что хочет выполнить вместе с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) полуденный намаз и поприветствовать его. Еще он хотел попросить Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прочесть за него мольбу (дуа), которая станет ходатайством за него в Судный День. Этот человек, после того как выполнил намаз вместе с благородным Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), повернулся к нему и произнес приветствие.

Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

«Ты знаешь, насколько твои товарищи опередили тебя?»

Сподвижник ответил:

«Да, на расстояние, которое они преодолели с утра».

На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Клянусь Аллахом, в чьих десницах находится моя жизнь, они опередили тебя в добродетели на расстояние между востоком и западом» (Ахмад 3, 438).

А в другой передаче этого хадиса сказано:

«Даже если ты будешь держать всех живущих на земле на своем издыхании, ты не приобретешь добродетели, заключенной в их раннем выходе (в путь)» (Тирмизи, Джума, 28-527; Ахмад 1, 256; Байхаки 3, 187).

Сподвижник задержался, не выйдя в поход вместе со своими товарищами, посчитав это благом, и получил предостережение от нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Желая доставить радость Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), он, напротив, опечалил его сердце. Это значит, что на пути Аллаха служение важнее всего. Отстранение от общества и служения ближним из-за личных предпочтений, становится причиной больших духовных потерь. Но Всевышний Господь желает, чтобы мы, будучи в единстве и сплотившись друг с другом, усердствовали на Его пути. В айте сказано:

«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются [стройными] рядами на Его пути, словно они – прочно сложенное здание» (ас-Сафф, 4).

Любовь – это чудесный эликсир, посредством которого труды и старания обращаются в милость Аллаха. Если за дело берешься с любовью, то выполняешь его с радостью и легкой душой, каким бы сложным оно ни оказалось. Сострадательный и самозабвенный верующий, выполняющий всякое служение на пути Аллаха с любовью, является для окружающих источником покоя и добра. Он каждое мгновение своей жизни усердствует в том, чтобы благодаря своему прекрасному служению, оставляющему благодатный отзвук на небесах, стать любимым рабом Аллаха.

Мухаммад Икбаль (рахимахуллах) приводит такую притчу, в которой раскрывается глубокий смысл, заключенный в преодолении тягот человеком, находящимся на пути служения:

«Одна газель, делясь своим горем, говорила другой:

– Теперь я буду жить в Каабе. Там буду проводить дни и ночи в молитвах и посте, потому что охотники здесь, в долинах, охотятся на нас, газелей. Везде выслеживают нас и расставляют ловушки. Я желаю вырваться отсюда и освободиться от мучений, причиняемых ими. Пусть душа моя обретет хоть немного покоя!

Другая газель, услышав эти слова, ответила:

– О моя разумная подруга! Если хочешь жить (полной жизнью), то живи среди опасностей. Будь стойкой и готовой к преодолению трудностей! Будь тверже клинка из чистой стали! Опасности придают сил. Именно они позволяют узнать, на что способны тело и дух».

Первое и самое важное служение для людей, – это донесение до них истины Ислама и обучение религии. Предлагая людям то, что является прекрасным, справедливым, правильным и благословенным, приносящим пользу, нужно предостерегать и удерживать их от совершения дурного и запретного. Для того, чтобы суметь воплощать в свою жизнь Книгу Аллаха и Сунну Его Пророка, необходимо, чтобы сердца воспылали идеей и страстным желанием служения людям и доведения до них истины Всевышнего Аллаха, считая это своим самым главным долгом.

1. Призыв к Господу

Одним из наиболее важных свойств, отличающих верующего от прочих людей, является милосердие и сострадание. Проявлением любви к Господу является милосердие к Его творениям, а высшей формой проявления милосердия является призыв их к Исламу и к Творцу. Призывать людей к добру, обучать их истине, о которой они не ведают, исправлять их заблуждения и ошибки, укреплять их духовность, ориентировать в устремлениях к Господу есть величайшее служение, которое только можно совершить для блага людей.

Это служение, изменяющее и земной, и вечный мир людей. Служение является самым прекрасным видом выражения нашей благодарности Господу за бесценный дар имана (веры), которым Он нас наделил. Служение – это благословенное и праведное деяние, позволяющее заслужить довольство Аллаха.

Возможно ли представить себе достижение более значительное, чем похвала Всевышнего Аллаха?

«Чья речь прекраснее, чем у того, кто взывает к Аллаху, вершит доброе дело и говорит: “Воистину, я из предавшихся [Аллаху]”?» (Фуссылят, 33).

Всевышний Господь, желая, чтобы мы стали праведными рабами, которыми Он доволен и которых удостоит счастья мира вечного, повелел:

«И тогда образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благу и отвращать от дурного. И будут такие люди благоденствовать» (Алю Имран, 104).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так сказал о важности миссии донесения до людей истины Аллаха:

«Клянусь Аллахом, тот факт, что посредством тебя Всевышний Господь дал обретение истины Ислама человеку, является куда более благословенным, добродетельным, чем если бы ты владел красными верблюдами» (Бухари, Асхабун-Наби, 9).

Так благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) расходовал большую часть своего состояния на выкуп для освобождения рабов, чтобы стать причиной их становления на прямой путь (хидая).

Дарить радость верующему и создавать условия, в которых он мог бы спокойно выполнять свои религиозные обязанности и служение на пути Аллаха, было источником непередаваемого счастья для благородного Абу Бакра (радыйаллаху анху). Однажды его отец, Абу Кухава, которому была не по душе растрата сыном богатства, сказал:

«Сынок, ты постоянно выкупаешь и отпускаешь на свободу слабых бессильных рабов. Если уж ты освобождаешь рабов, то покупай сильных, крепких рабов, дабы в момент опасностей и угроз они могли встать на твою защиту!»

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) отвечал отцу:

«Мой дорогой отец! Единственной целью этих поступков является желание заслужить довольство Аллаха. Освобождая рабов, я желаю лишь вознаграждения и воздаяния Аллаха».

В поощрение таких щедрых и благородных поступков на пути служения были ниспосланы следующие аяты:

«Тому, кто дарил [на пути Аллаха] и был благочестив, кто признавал наилучшее [слово], Мы облегчим [путь] к легчайшему» (аль-Лейль, 5-7).²⁰⁷

Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Призывающий на путь истины получит столько же наград, сколько получат его те, которые последуют за ним. Это не приуменьшит воздаяния тем, кто будет следовать за ним! Тот же, кто призывает на путь греха, получит столько же грехов, сколько их получат и его последователи. И это ничуть не преуменьшит грехов последовавших!» (Муслим, Ильм, 16; Абу Дауд «Сунна» 6/4609).

Как за призыв к истине и добру, так и за призыв к мерзкому и ко злу воздаяние преумножается многократно, подобно тому, как скатывающийся по склону горы снежный ком превращается в снежную лавину. Миссия донесения истины Ислама «является великим джихадом». Вот что сказал Всевышний Аллах:

«Не повинуйся неверным и упорно борись с ними при помощи Корана» (аль-Фуркан, 52).

То, что аят, предписывающий совершать «великий джихад», был ниспослан в мекканский период, когда верующие еще не имели физических и материальных возможностей для борьбы с язычниками, выводит на первый план одну из важных идей джихада (войны за веру), которая заключается в призыве к реализации предписаний священного Корана и разъяснении их людям. В тот период верующие не имели никаких других средств для этого, кроме Слова Аллаха. Они изучали толь-

207. Ибн Хишам, Сиратун-Наби, Бейрут 1937, Даруль-Фикр 1, 34; Табари Джамаул Ватан ан Тавили Лйи Куран, Бейрут 1995 г., 555, 279 (аль-Лейль в 57-ом тафсире); Суйути «Лубабун-Нукул, Бейрут 2006, стр 257-258.

ко Коран и только к нему призывали. Стойко перенося много страданий и мук, они старались довести до умов людей истину Ислама.

Для призыва на путь истины, чтобы достичь желаемого результата, нужно иметь, прежде всего, чуткое сердце, достигшее глубины благодаря чтению Священной Книги, и обладать духовным обликом и моралью, основанными на нравственно-этических нормах Корана. Ибо наилучшим призывом к Исламу является способность человека продемонстрировать, подобно живому олицетворению Корана, прекрасную мораль Ислама на примере собственной жизни. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) при каждом удобном случае напоминал своей умме о долге распространения Ислама и ответственности за это, способствуя этому и всячески поощряя. В хадисе говорится:

«Доведите до людей от меня хотя бы один аят» (Бухари, Анбия, 50).

«Пусть Аллах сделает безгрешным и непорочным того, кто, услышав от нас хадис, хранит его в точности с целью передачи другим людям. Сколько есть людей, которые лучше понимают и воплощают в жизнь доведенное до них, чем те, которые слышали лично» (Тирмизи, Ильм, 7).

Насколько назидательно следующее пророческое изречение, напоминающее о том, что миссия призыва к добру и удержания от зла является испытанием веры в Бога:

«Когда кто-то из вас увидит зло, пусть исправит это своей рукой (властью), если на это не будет достаточно сил, пусть исправит его словом, если же не хватит сил и на это, пусть возненавидит сердцем. И это самое слабое состояние веры» (Муслим, Иман, 78).

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), говоря об ответственности верующего, обязанностью которого является наставление к совершению добра и препятствование совершению всяческого зла, привел такой пример:

«Пассажиры находились на нижней и верхней палубах корабля. Те, кто были на нижней палубе, решили: “Для того, чтобы набрать воды, мы то и дело должны подниматься вверх, чем причиняем неудобство пассажирам верхней палубы. Давайте сделаем отверстие в дне корабля и будем брать воду оттуда”.

В такой ситуации, если находящиеся на верхней палубе не помешают им, то все утонут. Но если они объяснят им, что пробивать дно будет делом ошибочным, то смогут спасти и себя, и других» (Бухари, Шахадат: 30; Тирмизи, Фитан, 12).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) объяснил, с чего началась распущенность сынов Исраила:

«Вначале при виде человека, совершающего дурное, они предостерегали его: “Слушай, брат! Побойся Господа и отрекись от поступков своих! Ведь совершать подобное тебе не дозволено религией”. На следующий день, когда они видели, что человек совершает тот же грех, они уже не предостерегали его, чтобы вместе с ним пить, есть и сидеть рядом. Именно в этот момент Всевышний Аллах запечатал их сердца».

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) все время, пока говорил это, стоял прислонившись. Вдруг он встал ровно и завершил свою речь следующими словами:

*«Призывайте друг друга к добру, остерегая от совершения дурных поступков, препятствуйте бесчинству тиранов, или же Всевышний Аллах уподобит сердца праведных сердцам грешников и проклянет вас так же, как Он проклял Сынов Израиля».*²⁰⁸

Имам Газзали предупредил, что пребывание вместе с немусульманами и заблудшими, порочными людьми порождает близость мыслей, которая со временем переходит в духовную связь. Это означает, что человек направляется к гибели. Пренебрежение долгом распространения истины приведет его к большим трудностям как в дольном мире, так и в будущем. Разъяснение этого можно найти в следующем рассказе Абу Хурейры (радыяллаху анху): «От благородных сахабов мы слышали историю, что в Судный день к одному человеку пристал некий незнакомец. Человек, придя в недоумение, спросил у него:

– Что тебе нужно от меня? Я тебя совсем не знаю!

Незнакомец, вцепившись в его ворот, ответил:

– Когда мы были живы в земном мире, ты, видя, как я совершал ошибки и некрасивые, мерзкие поступки, не предостерегал меня и не удерживал от них».²⁰⁹

Непременными условиями для человека, выполняющего миссию наставления на путь истины, являются знания, праведные дела, высокая нравственность. Нельзя представить, чтобы наставление на путь истины, исходящее от невежды, было свободным от ошибок, относящихся как к форме, так и к содержанию. Поэтому важно начинать этот путь, имея в запасе «багаж знаний и духовный капитал».

С другой стороны, необходимо, чтобы верующий, проповедующий истину, стремился совершенствовать свою личность. Ведь самым эффективным способом наставления людей на путь истины и добра является личный пример наставника, олицетворяющего живое воплощение истины. С этой точки зрения, каждый пророк завоевал большое доверие окружающих благодаря тому, что подтвердил всем предшествующим пророчеству непорочным образом жизни свою **«надежность и правдивость»**. Следовательно, если кто-то, чье сердце полно духовных пороков и изъянов, дерзнет проповедовать путь истины, то это будет большой ошибкой и пустой тратой сил. Такие люди несут только вред Исламу, как сказано в пословице, «выплескивая ребенка вместе с водой», отдаляют других от веры и религии, при этом будучи убеждены, что призывают к добру. Как сказал благородный Али (радыяллаху анху): «У горбатого и тень будет кривой». Если линейка кривая, по ней не начертить прямую линию. О том, как следует призывать к истинной вере, Всевышний Господь повелевает:

208. Абу Дауд «Малахим», 17/4336; Тирмизи, «Тафсир», 5/6, 7; Байхаки, ас-Синануль-Кубра, Даруль-Фикр, X, 93.

209. Мунзири ат-Таргиб ват-Тархиб, Бейрут 1417, III, 164/3506; Рудани, Джам'у Фаваид перевод Наима Эрдогана, V, 384.

«Призывай [о Мухаммад] на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом ...» (ан-Нахль, 125).

Благородный Али (радыяллаху анху) так объясняет ценность мудрого наставления:

«Увещивайте людей мудрыми словами, дабы сердца их обрели покой».

«Оживляй сердца прекрасными наставлениями и просвещай их знаниями!»

Наставляя людей, следует изъясняться ясно и доступно. Как сказал благородный Мавляна: «Как много бы ты ни знал, но сказанные тобой слова будут усвоены в меру понимания слушающих тебя». А один праведник дал совет при наставлении на путь истины быть мягким в обращении, порицать только себя, а к собеседнику проявлять снисхождение. Другой особенностью, на которую следует обратить внимание, является необходимость того, чтобы наставник чувствовал ответственность за тех, к кому обращена его речь и проявлял уважение к ним. Он не должен забывать, что человек, к которому обращено наставление, является достойным уважения созданием Всевышнего Аллаха.

А теперь мы хотим привести некоторые из бесчисленного множества примеров, известных из истории, которые послужат живой иллюстрацией того, о чем говорилось выше.

Примеры благочестия и добродетели

Из следующего рассказа, переданного благородным Али (радыяллаху анху), можно узнать о той требовательности и усердии в деле призыва, которые проявлял Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«После ниспослания аята: **“Увещевай своих ближайших родственников”** (аш-Шуара, 214) Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), позвав меня к себе, сказал:

“О Али! Всевышний Аллах приказал мне увещевать моих самых близких родственников. Это вызывает у меня большое беспокойство. Я знаю, что каждый раз, когда я пытаюсь донести (истину) своему народу, я сталкиваюсь с вещами, которые мне не нравятся...”

“О Али! Приготовь еду, а сверху на нее положи баранью ногу. И принеси сосуд с молоком. Потом позови сынов Абдуль-Мутталиба, чтобы я поговорил с ними и призвал их, как повелено мне”.

Благородный Али угостил родственников вкусной едой, приготовленной по указанию Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Абу Ляхаб, увидев, что пищи, достаточной только для одного, хватило на 40 человек, стал говорить, не давая Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вставить и слова: “Поразительно! Ваш друг околдовал вас великой силой чародейства! По правде сказать, мы никогда не видели чародейства, подобного этому!” Слова Абу Ляхаба были тягостными для Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Он замолчал и до окон-

чания собрания не проронил больше ни слова. А присутствовавшие там люди спустя некоторое время разошлись по домам».²¹⁰

Невзирая на великие тяготы, связанные с распространением истины Ислама, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) терпеливо и стойко продолжал исполнять свою миссию. На следующий день он вновь собрал родственников, но вновь столкнулся с тем же бездушным отношением. Однако, не отступая и теряя надежды, он продолжал призывать их к религии Ислам.²¹¹

Образ действий нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) является примером того, что призыв следует совершать с терпением и улыбкой на устах. Человека можно привлечь доброжелательностью, но не грубостью и высокомерием.

Однажды Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) призвал все рода племени Курайш собраться на горе. Он вышел перед народом и, поднявшись на выступ скалы, воззвал:

– О племя Курайша! Если я вам скажу, что по ту сторону подножия горы находится вражеская конница и выжидает, чтобы напасть на вас и забрать ваше имущество, поверите ли вы мне?

Курайшиты без колебаний ответили:

*– Да, поверим. До сегодняшнего дня мы знали тебя как справедливого, честного и порядочного человека. Мы никогда не слышали лжи из твоих уст!*²¹²

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), получив подтверждение доверия людей, находящихся перед ним, сообщил им божественное повеление:

– В таком случае, я сообщаю вам, что наступит жестокий день мук и страданий, и что неверующие в Аллаха будут подвергнуты им. Я направлен к вам, чтобы предостеречь вас. О курайшиты! Мое состояние и мои поступки по отношению к вам подобны состоянию человека, который видит врага и немедленно спешит предупредить свою семью, опасаясь вреда, который причинит ей враг. О община Курайша! Вы умрете так, словно погрузились в сон. И воскреснете так, как будто очнулись ото сна. Несомненно, восстав из могил, вы предстанете перед Аллахом, чтобы отчитаться за каждое свое действие, каждый поступок, которые вы совершили, будучи в земном мире (дунья). В итоге вы познаете воз-

210. Ахмад бин Ханбаль, аль-Муснад, 1992 г., I, 159; Ибн Асир, аль-Камиль фи'т-Тарих, Бейрут 1979-1982, II, 62; Ибн Касир, аль-Бидаййа ва'н Нихайе, Каир, III, 88-89.

211. Ахмад, I, 159; Ибн Са'д, ат-Табакат-у'л-Кубра, Бейрут, Дару Садир, I, 187; Хайсами, Маджмау'з-Завайд, Бейрут, 1988, VIII, 302.

212. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) перед началом призыва получил у людей своеобразное признание его личности, ведь люди сначала восхищаются превосходными качествами какого-то человека, а потом следуют за ним. В наше время аналогичное представление личности, проповедующей Ислам, также обязательно. Человек должен быть «надежным, верным и преданным». Хабиб ан-Наджар, упомянутый в суре «Йасин», так сказал о главных качествах тех, кто призывает на путь истины: **«Последуйте за теми, кто не просит у вас награды и следует прямым путем»** («Йасин», 21). Распространение истины от Бога должно осуществляться искренне радеющими на Его пути только ради Его довольства.

даяние за благие дела и молитвы, а также испытаете муки наказания и жестокие страдания за дурные деяния.²¹³

Никто не стал спорить с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), только его родной дядя Абу Ляхаб с досадой воскликнул:

– Ах, да чтобы отсохли твои руки! Ты для этого позвал нас сюда?

Он обрушился с ругательствами и оскорблениями на нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и этим омрачил его благородное сердце.

Сура «аль-Масад» была ниспослана в осуждение слов Абу Ляхаба и дальнейших гнусных поступков против Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), совершенных им и его женой. В этой суре Всевышний Господь предупреждает верующих, что подобные Абу Ляхабу станут обитателями Ада:

«Да отсохнут руки Абу Ляхаба! Да сгинет он сам! Не спасли его ни богатство, ни то, что он обрел. И вскоре войдет он в огонь пылающий. А жена будет таскать дрова [для огня], а на шее у нее – вервь из пальмовых волокон» («аль-Масад», 1-5); (Бухари, Тафсир, 26/2, 34/2, 111/1-2; Муслим, Иман, 355).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), находясь на вершине духовного совершенства и зрелости души, всю свою жизнь проповедовал ясную религию Ислам с великим желанием привести все человечество к истинной вере, а глубокое чувство ответственности за донесение вверенного ему божественного учения возвело его на недостижимые высоты служения Всевышнему Господу. Отвергнув без колебания все мирские соблазны, которые могли стать препятствием к выполнению им его миссии, он ставил служение Господу превыше всего в своей жизни. Как прекрасно отражает это ответ, данный Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) его дяде Абу Талибу в самом начале его пророческой миссии:

«Мушрики (язычники) Мекки через Абу Талиба направили благородному Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) требование отречься от распространения религии Ислам, пообещав награду за это. Но Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

“Дядя! Клянусь Аллахом! Даже если в мою правую руку вложат солнце, а в левую – луну, чтобы я отрекся от распространения религии Аллаха, я не отрекусь! Или Всевышний Аллах распространит истинную религию по всему свету, и тогда моя миссия закончится, или же я жизнь свою отдам за это дело!”

Его благословенные очи наполнились слезами, и он заплакал» (Ибн Хишам, I, 278; Ибн Касир, аль-Бидаййа, III, 96-97; Ибн Асир, аль-Камиль, II, 64).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) использовал всякую возможность для распространения Ислама. Оказывая величайшую услугу людям, он

213. Бухари, Тафсир, 26; Муслим, Иман, 348-355; Ахмад, I, 281-307, Ибн Са'д, 74, 200. Баларузи, Ансабуль-Асраф, Египет, 1959 г., I, 119; Самира аз-Зайид, аль-Джами фи'с-Сиретин Набавийя, аль-Матбаатиль Ильмийя, I, 357-359.

вновь и вновь объяснял им божественные истины. Ему были неведомы ни скука, ни усталость. Даже своим беспощадным врагам он многократно разъяснял одни и те же истины. Мугира бин Шу'ба так передал случай, очевидцем которого он оказался:

«Как-то мы с Абу Джахлем на одной из улиц Мекки повстречали Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Абу Джахлю, сказал:

– *О Абу'л-Хаким! Повинуйся и последуй за Аллахом и пророком Его, а я вознесу молитву Аллаху за тебя!*

Абу Джахль ответил:

– О Мухаммад! Ты опять будешь порочить наших богов, запрещать нам поклоняться им, не так ли? Клянусь, будь мне известно, что вещи, о которых ты говоришь, являются истинными, я бы последовал за тобой!

Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) удалился от нас, Абу Джахль, повернувшись ко мне, признался:

– Клянусь Аллахом! Я прекрасно знаю, что вещи, о которых он говорит, истинны!»

Позже он поведал, что причиной неприятия Абу Джахлем религии Ислам были зависть и желание обеспечить себе авторитет и влияние среди племен. (Ибн Касир, аль-Бидайа, III, 113)

Однажды Абу Джахль и его сторонники заявили Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«О Мухаммад! Клянемся Аллахом, мы не обвиняем тебя во лжи. Ты для нас – в высшей степени верный, преданный и правильный человек. Но мы опровергаем то, с чем ты пришел».

Таким образом, внутренне они признавали истину, но отвергли ее, поддавшись зависти, злобе и вражде. Всевышний Господь в следующем священном аяте с целью назидания предоставил нам их жалкий образ мыслей:

«Мы знаем [о Мухаммад], что тебя огорчают их речи. Воистину, не твои [слова] они считают ложью, нечестивцы эти отрицают знамения Аллаха» (аль-Ан'ам, 33).²¹⁴

Одним из многочисленных примеров проявления прекрасной нравственности нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), ставшей причиной наставления на путь истины одного из курайшитов, может служить следующая история:

«Курайшиты, явившись к Хусайну, одному из своих уважаемых старейшин, попросили его:

214. Вахиди, Асбабу Нузули'ль-Куран; Kemal Besyûni Zağlûl, Beyrut 1990, s. 219; Тирмизи, Тафсир, 6/3064.

– Поговори с этим человеком от нашего имени. Он порочит наших богов, говорит о них дурные вещи.

Все вместе они направились к дому Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Хусайн вошел в дом, а его сопровождающие остались ждать снаружи, усевшись напротив входной двери. В доме у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в тот момент находилось много мусульман, среди которых был и сын Хусайна – Имран с товарищами. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) приказал:

– *Потеснитесь, дайте место пожилому человеку!*

Хусайн, обращаясь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказал:

– Что значат слова, которые мы слышали от тебя? Ты отвергаешь наших богов, говоришь порочащие их слова. А между тем отец твой был добродетельным и умным человеком.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *О Хусайн! Скольким богам ты поклоняешься?*

– Семи, находящимся на земле, и одному, находящемуся на небесах. Восьми богам.

– *Когда тебя постигает какая-то беда, какому из них ты молишься?*

– Тому, который на небесах.

– *Когда гибнет твое имущество, к кому ты обращаешься с мольбой?*

– К тому, который на небесах.

– *Тогда почему, в то время как для достижения твоих желаний достаточно только одного Бога, ты ищешь ему помощников? Думаешь ли ты, что они довольны тобой за то, что ты благодаришь их, или ты боишься, что они могут погубить тебя?*

– Ни по одной из этих причин.

Хусайн понял, что до того дня он никогда не беседовал с кем-то, кто мог бы так ясно говорить с ним, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

– *О Хусайн! Стань мусульманином, и ты обретешь спасение!*

Хусайн сказал:

– У меня есть родные и близкие, что я скажу им?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشِدَ أَمْرِي وَزِدْنِي عِلْمًا يَنْفَعْنِي

– Скажи: “О мой Аллах! Прошу Тебя наставить на путь истины меня, чтобы я довел до совершенства свое дело! Приумножь мои знания, которые будут полезны для меня!”

Хусайн повторил эту молитву и стал мусульманином. Когда он поднялся с места, его сын Имран бросился к нему и от охватившей его радости целовал голову, руки и ноги отца. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), видя счастье сына, заплакал и сказал:

– Я заплакал из-за поступка Имрана. Когда его отец Хусайн вошел, будучи неверующим, Имран не поднялся с места, даже не взглянул ему в лицо. Но когда он принял Ислам, Имран воздал причитающееся ему. Я расчувствовался из-за этого прекрасного поступка.

Когда Хусайн, попрощавшись, направился к выходу, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал сподвижникам:

– Встаньте и проводите его до дома!

Курайшиты, дожидавшиеся Хусайна снаружи, увидев его в сопровождении многочисленной толпы мусульман, молча поднялись и разошлись с мыслью: “Вот и Хусайн оставил свою религию”». ²¹⁵

Гордость Вселенной, наш благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) призвал Хусайна (радыяллаху анху) к Исламу через знание, прекрасное наставление и совершенство нравственности. Хусайн, который был потрясен прекрасным обхождением со стороны Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), удостоился чести и блага принятия религии Ислам.

Мать всех правоверных Айша (радыяллаху анха) спросила у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Пришлось ли Вам пережить еще большие трудности, чем битва при Ухуде?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Да, я испытал очень много зла от твоего народа. Самое худшее из них – это день Акаба²¹⁶, который они учинили мне. Кроме того, я хотел найти убежище у Абдиялия, сына Абдукуляля из Таифа, но он не принял меня. Он приказал рабам забросать меня камнями и оставил истекать кровью. Я возвращался обратно с омраченным сердцем. Дошел до местечка Карну’с-Салиб и все не мог прийти в себя. Подняв голову, я увидел, что какое-то облако защищает меня от солнца.

215. Ибн Хаджар, аль-Исаба фи Там’йизис-Сахаба, Бейрут, 1328, Дару Ихьян’т-Тураси’л-Араби, I, 337, Тирмизи, Дават, 69/3483.

216. День Акаба – день, когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в Мина, в местечке Акаба призывал людей принять религию Ислам. Часть людей приняла Ислам, а другая, проявив жестокость, причинила страдания Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Этот день вошел в историю как день Акаба.

Присмотревшись внимательнее, я заметил среди облаков Джибриля (алеихиссаллям). Обращаясь ко мне, он сказал:

– Всевышний Аллах слышит, что люди твоего племени говорят о тебе и как отказываются защищать тебя и оказывать поддержку. Он отправил к тебе Ангела гор для выполнения твоих пожеланий.

После этого Ангел гор, поприветствовав меня, сказал:

– О Мухаммад! Всевышний Господь слышит, что говорит твой народ о тебе. Я Ангел гор. Аллах отправил меня к тебе, чтобы я исполнял твои приказы. Каково твое пожелание? Если хочешь, я обрушу горы на их головы.

Тогда я сказал:

– Нет, я желаю лишь того, чтобы Всевышний Господь из их рода вывел людей, поклоняющихся Аллаху и не придающих Ему товарищей» (Бухари Бадуль-Хальк, 7; Муслим, Джихад, 111).

Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вынес все муки и страдания ради призыва людей к вечному счастью и благоденствию. Проявляя великое терпение, уповая на милость божью и с покорностью перенося все, что выпадало ему на этом пути, он занимался призывом ради обретения людьми истинной веры.

Анас бин Рафи' прибыл из Медины в Мекку с несколькими молодыми товарищами. Они хотели заключить союз с курайшитами против племени Хазрадж. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), получив известие об их прибытии, немедленно отправился к ним. Узнав о причине, которая привела их к нему, он сказал:

– Известить вас о том, что гораздо благословеннее, чем ваша цель?

Когда они спросили: «Что же это?», он ответил:

– Я являюсь Посланником Аллаха. Всевышний Господь направил меня к Своим рабам. Я призываю их к Аллаху. Я говорю им, чтобы они поклонялись Аллаху и не придавали Ему равных. Аллах ниспослал мне Книгу.

Затем он рассказал им об Исламе и прочитал некоторые аяты Корана. Молодой человек из прибывших по имени Ийас бин Му'аз сказал:

– Друзья! Клянусь Аллахом, это предложение гораздо благоднее, чем то дело, для которого мы прибыли.

Однако ему пришлось замолчать, встретив оскорбления и издевательства со стороны своих товарищей. Когда они вернулись в Медину, началась война в Буасе. Прошло совсем немного времени, и Ийас бин Му'аз скончался. Те, кто находились рядом с ним в момент смерти, слышали, что он был постоянно поминан имя Аллаха, прославляя Его. Ни у кого не было сомнений, что он умер, будучи мусульманином. Ийас (радыйаллаху анху), внимая словам Посланника Аллаха

(салляллаху алейхи ва саллям), всем своим существом до глубины сердца ощутил истину Ислама и принял ее.²¹⁷

Доносить истины Ислама необходимо до всех людей, независимо от того, кем они являются. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не закрывал дверей призыва ни перед кем: ни перед Хаббаром бин Асвадом, заклятым врагом Ислама, который сбил с верблюда дочь Пророка – Зайнаб, совершавшей хиджру, и стал причиной ее смерти, ни перед Икримой бин Абу Джахлем, который вплоть до завоевания Мекки строил злые козни против мусульман, ни перед Вахши, убившем дядю Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), ни перед женой Абу Суфьяна Хинд, которая в ярости вцепилась зубами в печень благородного Хамзы, приказав вырезать ее из тела шахида.

Даже во время тяжелой болезни незадолго до своей кончины Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) продолжал миссию разъяснения истины Ислама и наставления на путь.

Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я пришел к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). У него был приступ лихорадки. Я сказал:

– О Посланник Аллаха! Поистине, у вас ужасная лихорадка!

Пророк ответил ему:

– *Да, я испытываю муки, которые по силам вынести только двоим из вас.*

Я сказал:

– Наверное, это потому, что вы заслуживаете воздаяния в двойной мере!

Он произнес такие слова:

– *Да, я испытываю муки, которые по силам вынести только двоим из вас.*

Это так. Аллах прощает грехи мусульманина по причине занозы, вонзившейся в его ногу, или случившихся с ним гораздо более тяжелых испытаний. Грехи этого мусульманина осыпаются подобно листьям с деревьев» (Бухари, Марда, 3, 13, 16; Муслим, Бирр, 45).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), несмотря на тяжелую болезнь, продолжал доносить до сподвижников вечные истины и воспитывать из них му'минов (верующих) по своему пророческому методу. Это является красноречивым доказательством его исключительной ответственности в выполнении миссии донесения до людей истины Ислама (таблиг), также и его великого милосердия по отношению к своей умме.

217. Хаким, аль-Мустадрак аля'с-Сахихайн, Бейрут, 1990, III; Ахмад, V, 427

Сообщение истины о религии Аллаха и воспитание в соответствии с ее установлениями – это священная миссия и обязанность пророков. Пророки, являющиеся избранными рабами Аллаха, терпеливо переносили лишения, страдания и тяготы на этом пути.

Одним из них является пророк Нух/Ной (aleyхиссалам), который в течение 950 лет призывал людей к вере в Единственного Бога. Один человек, указав сыну на Нуха (aleyхиссалам), сказал: «Смотри, сынок, не верь ему!»

И юноша, взяв из рук отца посох, ударил им по голове Нуха (aleyхиссалам), оставив его истекать кровью. Пророк Нух воззвал в мольбе к Всевышнему Господу:

«О Господь, если ты желаешь добра, то дай им обрести путь истины! Или же дай мне терпения до тех пор, пока не вынесешь Своего решения относительно них. Ибо Ты – самый благой из выносящих решение!»

В Священном Коране так рассказывается о наставлении на путь истины пророком Шуайбом (aleyхиссалам) своего народа:

«О мой народ! Вы бы подумали, ведь коли мне даровано Господом моим ясное доказательство, раз Он даровал мне прекрасную долю, [то как мне ослушаться Его]? Я не хочу пререкаться с вами о запретном, а хочу я лишь исправления [ваших деяний], насколько это в моих силах. Помочь мне в этом может только Аллах. На Него я уповаю, к Нему обращаюсь» (Худ, 88).

Шуайб (aleyхиссалам) сказал: **«Я не хочу пререкаться с вами о запретном»**, тем самым выразив следующее: «Я велю вам совершать только то, что совершаю сам. Если запрещаю вам что-либо, то это значит, что я первый и отказываюсь от этого». Такая требовательность и принципиальность в отношении самого себя при распространении религии – это важное качество, одобряемое Всевышним Аллахом. Призывать других к совершению добра, но при этом забывать о себе является крайне предосудительным поступком. В священном аяте сказано:

«Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению свои [деяния], ведь вы же [сами] умеете читать Писание? Неужели вы не хотите призадуматься?» (аль-Бакара, 44).

«О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Ненавистнее всего Аллаху, когда вы утверждаете то, чего не делаете» (ас-Сафф, 2-3).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отправил Хатиба бин Абу Балтаа послом к правителю Александрии. Правитель отправил дары Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и вместе с ними – двух сестер, Марию и Сирина. На обратном пути Хатиб (радыйаллаху анху) рассказывал девушкам об Исламе, способствуя тому, чтобы они стали мусульманками. В итоге они приняли религию Аллаха (см. Ибн Са'д, VIII.212).

Поистине, Хатиб (радыйаллаху анху) не стал ждать, пока вернется в Медину, чтобы рассказать им о религии Аллаха, а сразу исполнил долг донесения истины Ислама.

Благородные сподвижники проявляли рвение во всех делах и душевных стремлениях ради достижения довольства Аллаха. Все свои силы и возможности они без остатка тратили на призыв к Единобожию и возвышению Ислама. Они считали, что самыми важными, полными смысла и наслаждения моментами в их жизни были те, когда они проповедовали людям Единобожие. Вот что сказал перед своей казнью один сподвижник, обращаясь к обделенному знанием истины невежде, который дал ему три минуты на последнее желание:

«Я признателен тебе за то, что ты подарил мне эти три минуты. В течение этого времени я смогу сообщить тебе истину Единобожия и, может быть, стану причиной обретения тобой истинной веры».

Султан Фатих Мехмет Хан вышел в поход на византийский город Трапезунд (Трабзон). Решив приблизиться к городу с тыла, он пробирался через лесистую горную местность. Местами воинам, идущим в авангарде, приходилось алебардами расчищать путь. В одном труднопроходимом месте конь Фатиха оступился. Пытаясь за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть, султан Фатих сильно поранил руки до крови. Сара-хатун, мать Узун Хасана (Длинного Хасана)²¹⁸, которая присутствовала там, заметила это и, посчитав за удобный случай, чтобы обратиться к правителю, сказала:

– О сын! Ты – хан, сын хана, ты – высочайший правитель! Приличествует ли тебе терпеть столько тягот ради такой малой крепости, как Трапезунд? (Узун Хасан был связан родственными отношениями с трапезундским правителем, поэтому отправил свою мать к Фатиху для налаживания дипломатических отношений).

Фатих, несмотря на полученные раны, выпрямился и произнес:

– О мать! Разве ты не знаешь, что меч, который мы держим, – это меч религии Ислам? Не думай, что мы преодолеваем множество лишений только ради куска земли. Да будет тебе известно, что все наши старания – ради служения религии Аллаха, ради того, чтобы помочь людям вступить на путь истины, ради того, чтобы не испытать чувства позора, когда завтра предстанем перед Аллахом. Разве будет приличествовать нам звание борцов за веру, если мы предпочтем телесный покой некоторым тяготам ради распространения Ислама? Если мы не принесем

218. Узун Хасан (Uzun Hasan; *Нусрат ад-Дин Абу Наср Хасан-бек*), 1425 – 1478 г.г. Глава и правитель туркоманской племенной конфедерации Ак-Коюнлу и одноименного государства с 1453 по 1478 год, создавший недолговечную империю, в состав которой входили территории Ирана, Ирака, восточной Анатолии (прим.ред.).

Ислам неверующим богохульникам, не укротим их ярость и гнев, то с каким лицом мы предстанем перед Господом?²¹⁹

Нужно не только рассказывать людям об Исламе, но и помогать им. В особенности тем, кто только-только вступил на путь истины, ведь в первое время они могут встретиться лицом к лицу с множеством трудностей. Это период, когда они более всего нуждаются в материальной и духовной поддержке. Наши предки, которые веками высоко несли знамя Ислама, самым наилучшим образом показали эту заботу, деликатность и предупредительность.

В Османском государстве в пятничные дни после заседаний Высшего совета, тем, кто недавно удостоился чести принять Ислам, в качестве финансовой поддержки выдавали деньги. В те времена, так же, как и сейчас, человек, поменявший религию, мог потерять родственников, свое бывшее окружение и рабочее место. По этой причине вдов и одиноких стариков обеспечивали жильем и средствами существования, когда они вступали на путь истины.²²⁰

Мусульманам выпала честь принять эстафету праведных предков в деле призыва к Господу и добру, не страшась опасностей, не теряя надежды, не поддаваясь лени и нерадивости, проявляя благоразумие, уравновешенность и выдержку с упованием на Аллаха. Всевышний Господь сделал верующих ответственными за окружающих в той же мере, в какой они ответственны за себя и за свою семью. Аллах возложил на мусульман обязанность «призыва к благу и удержания от зла». Он обещал, что те, кто хорошо выполняет эту обязанность, а также их окружение, удостоятся вечного спасения. И напротив, Он предупредил, что те, кто пренебрегал сообщением истины, будут наказаны.

а. Быть прекрасным примером

Будучи на пути призыва к Исламу, необходимо самому проявлять достойные качества. Истины, не проживаемые в жизни и не подкрепляемые примерами, не смогут реализоваться в действительности. Идеи, не реализованные в жизни, остаются в книгах. Величайшее служение мусульманина – это воплощение праведных идей религии Ислам в реальную жизнь. Невозможно, чтобы человек, у которого слова расходятся с делами, мог убеждать людей. Всевышний Аллах повелел, чтобы слова человека и его внутренняя суть не создавали противоречия между тем, что он говорит, и как поступает.²²¹ Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так сказал о печальной участи тех, чьи слова расходятся с поступками:

219. См. Кыналызаде Али Эфенди, Давлят ва Аиля Ахлякы, подготов. Ахмад Кахраман, 191-192; Мустафа Нури Паша, Натаиджу 'ль-Вукуат, 1987, I-II, 45.

220. Ильбер Ортаилы, Османлыны йениден кешфетлик, 2006, стр. 139.

221. «ас-Сафф», 2-3.

«В Судный День приведут одного человека и бросят в Ад. Его внутренности выпадут наружу, и в таком состоянии он будет кружиться, подобно ослу, вращающему мельницу. Обитатели Ада, собравшись вокруг него, спросят:

– О человек! Что с тобой? Разве не ты повелевал нам совершать добрые дела и запрещал дурное и мерзкое?!

И он ответит им так:

– Да, я велел вам совершать благие дела, но сам их не совершал. Велел вам остерегаться дурного, но сам не остерегался» (Бухари, Бадул-Хальк, 10).

Для всех нас величайшим назиданием должна стать ужасная участь тех опрометчивых людей, которые читали наставления другим, но сами не выполняли того, к чему призывали. Прежде всего, мы должны украшать свою собственную жизнь добродетелями, о которых получили знание, и к которым призываем других. Искренний человек, живущий по такому принципу, становится правдивым (садык) и приближенным (вали) рабом Аллаха, весь облик которого является напоминанием о Всевышнем Господе. Когда благородные сподвижники спросили у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), кто такие аулия, он ответил:

«Приближенные рабы Аллаха (аулия) – это люди, при взгляде на которых вспоминаешь о Всевышнем» (Хайсами, X, 78; Ибн Маджа, Зухд, 4).

Одним из подтверждений этого хадиса может послужить следующая история.

Сами эфенди (рахматуллахи алейхи), Муса эфенди (рахматуллахи алейхи) и их сопровождающие возвращались из Бурсы в Стамбул. В Ялове они должны были встать в автомобильную очередь, чтобы попасть на паром. Взгляд контролера, который следил за порядком в очереди, вдруг остановился на Сами эфенди и Мусе эфенди, сидевших на заднем сидении. Контролер, перед глазами которого ежедневно проходили сотни лиц людей, на мгновение замер в изумлении. Затем подошел ближе и еще внимательнее посмотрел через стекло на сидящих в машине. Потом, глубоко вздохнув, произнес:

– Аллах, Аллах! Как удивителен мир! Есть лица, подобные ангельским... А есть лица, как у Немруда...

Одним словом, умение стать прекрасным примером – это самый доходчивый язык, который только можно использовать для распространения истины Ислама. Язык этот подобен не громкому, но наполненному глубоким смыслом языку Вселенной. Он понятен всем народам. Это чрезвычайно выразительный и ясный язык.

Примеры благочестия и добродетели

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), оказав этому миру великую честь своим приходом, прожил исключительную жизнь. Начав проповедовать Ислам, он прежде всего являл пример высокой духовности своим обликом, благодаря своей высоконравственной и благородной жизни. Когда он находился в смятении из-за огромного груза ответственности за возложенную на него пророче-

скую миссию, его благочестивая жена, мать правоверных Хадиджа (радыйаллаху анха) успокаивала его: «Не бойся! Клянусь Аллахом, Всевышний Господь не будет ставить тебя в неудобное положение. Ты заботишься о родственниках, всегда говоришь правду, берешь на себя ответственность за тех, кто не в силах справиться со своими делами, кормишь обездоленных, нищих людей. Ты совершаешь столько благих дел, как никто другой. Ты оказываешь радушный прием гостям. Помогаете людям во всех делах на пути Аллаха! Ты хранишь то, что вверено тебе. Духовный облик твой прекрасен!» (Бухари, Бадуль-Вахий; I; Муслим, Иман, 252; Ибн Са'д, I, 195).

Несомненно, что это только часть бесчисленных прекрасных качеств, присущих Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), благодаря которым он завоевывал души людей. Правитель Омана Джуленди, которому пришло письмо с призывом принять Ислам от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сначала потребовал свидетельств о жизни Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Когда он узнал о высоких духовных качествах Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и о его добродетелях, то стал мусульманином, сказав:

«Аллах удостоил меня счастья узнать пророка. Он никому не повелевает совершать благое дело, пока сам не совершит его. Он далек от всякого зла и запрещает все дурное и мерзкое. Он непременно выйдет победителем, и никто не сможет воспрепятствовать ему. Он преодолеет все трудности, и победа будет за ним. Он верен своим обещаниям. Я признаю его пророком» (Ибн Хаджар, аль-Исаба, I, 262).

Поистине, когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) призывал к чему-либо, он прежде всего сам следовал тому, к чему призывал, а по его примеру и верующие старались воплощать это в своей жизни. То был очень эффективный и мощный метод воздействия, самый веский аргумент в призыве к Истине. Объявляя повеление Аллаха, он сначала сам выполнял его. Запрещая что-то, он первым отдалялся от этого. Говоря о гневе Аллаха, он призывал людей страшиться его, но сам больше всех боялся божественного гнева. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) давал людям надежду на милость Аллаха, и сам был первым из уповающих на Него.

Малик бин Хувайрис (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Нас было 5-10 человек одного возраста. Мы отправились изучать Ислам к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и пробыли у него 20 дней. Пророк был очень мягким, сострадательным и милосердным человеком. Когда он понял, что мы скучаем по своим близким, он спросил, кто у нас остался дома. И мы рассказали ему. А он сказал:

“Возвращайтесь к своим семьям и будьте с ними. Обучите их необходимым знаниям, скажите им слова, которые необходимо сказать”.

Он сказал нам еще очень много слов, часть из них я до сих пор помню, а часть не могу вспомнить. Потом он продолжил:

“Выполняйте намаз так, как вы видели у меня. При наступлении времени намаза пусть кто-нибудь из вас прочитает азан, а самый старший по возрасту пусть будет имамом”» (Бухари, Азан, 18).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был для своих сподвижников настоящим примером. Он обучал их тому, как нужно выполнять религиозные предписания, а после этого отправлял их в родные места с наставлением вести образцовую жизнь, так как самому быть примером – это самый действенный способ донесения истины и воспитания верующих людей.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) советовал совершать намаз сразу по наступлении его времени. Не одобряя откладывание выполнения намаза, он предостерегал сподвижников следующим образом:

«В выполнении намаза в начале его времени – довольство Аллаха, в выполнении намаза в конце его времени – прощение» (Тирмизи, Саят, 13/172).

Давший это наставление Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) выполнял его строже всех. На протяжении всей своей жизни он всегда вовремя совершал намазы. Где бы он и в каком состоянии ни был, он получал истинное удовольствие от того, что совершает намаз без промедления, сразу по наступлении его времени.²²²

Следующий случай является одним из свидетельств этого.

(В одном из походов) Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижникам случилось проходить через узкий проход. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был верхом. Нескончаемо лил дождь, а земля под ногами, превратившаяся в (вязкое) болото, не давала спешиться. Наступило время совершения намаза. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел муаззину прочитывать азан и икабат, возвестив о начале намаза. Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), будучи в седле, проехал вперед и стал имамом для сахабов. Он выполнил намаз. Выполняя сажда, он наклонялся немного больше, чем при руку'. (Ахмад, IV, 173-174)

Мать всех правоверных Айша (радыяллаху анха) рассказывала:

«До того момента, когда Всевышний Аллах забрал Своего Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), не было и двух случаев, чтобы он оставлял намаз на окончание его времени» (Тирмизи, Саят, 13/174; Ахмад, VI, 92).

То есть, он был вынужден всего один раз отложить выполнение намаза по уважительной причине. За исключением этого случая, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всегда совершал намазы сразу по наступлении их времени.

Одним из примеров отказа нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) от запрещенного религией может послужить такой случай.

222. Бухари, Саят, 48.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) объявил сподвижникам о запрете ношения мужчинами золотых вещей и показал золотой перстень на своем пальце:

– Я носил этот перстень и разворачивал его лицевой частью к ладони.

Сказав это, он снял перстень и отбросил со словами:

– Клянусь Аллахом! Я больше никогда не надену его! (Бухари, Айман, 6).

В Исламе есть запрет на ношение мужчинами золотых украшений. Всевышний Аллах желает, чтобы мужчины были мужественными, а женщины – женственными и хранящими свое достоинство. Господь проявил милость к Своим рабам, направив как образец для подражания пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы он довел до людей все Его повеления. Следовательно, самым наилучшим способом призыва к религии Аллаха и богоугодным делам является умение быть примером в проявлении красивой нравственности.

Поскольку люди не могут обходиться без примера, то так или иначе найдут для себя хороший или плохой образец для подражания. Поэтому личности, служащие примером, за которыми следуют, должны взвешивать каждый шаг, особенно в аспектах, касающихся религии. Малейшая ошибка в этом вопросе может усвоиться большей частью общества и сбить с пути огромное число людей.

Однажды Иمامу А'заму Абу Ханифе встретился мальчик, бредущий по грязи. Ласково улыбнувшись ему, Абу Ханифа сказал с заботой:

– Дитя мое, будь осторожен, не упади!

Мальчик, повернувшись к Иمامу, обратил на него внимательный взгляд, в котором отразились ум и проницательность, и произнес:

– Имам! Именно тебе стоит быть осторожным и бояться упасть! Ведь падение ученого означает падение общества. Если я упаду, то это будет во вред только мне. Но если поскользнется Ваша нога, тогда ноги следующих за Вами людей тоже поскользнутся, и они упадут. А поднимать всех – довольно трудное дело!

Имам Абу Ханифа был потрясен этими словами. Своим ученикам он давал такое наставление:

*«Если в каком-то вопросе до вас дойдет более сильное обоснование (далиль), то не следуйте мне в этом вопросе. Именно это и есть признак зрелости в Исламе. Только таким образом проявляется ваша любовь и привязанность ко мне».*²²³

Халиф Умар бин Абдульазиз (радыйаллаху анху) принадлежал к тем, чья жизнь была прекрасным примером для мусульман.

223. Ибн Абидин, Хашийету Ибн Абидин, Дамаск, 2000, I, 217-219.

Однажды ночью к нему в дом явился один из визирей. Халиф спросил у него о причине столь позднего визита. Визирь ответил, что пришел для решения очень важного вопроса. Умар бин Абдульазиз сказал:

– У меня нет другого светильника, чтобы обсуждать этот вопрос в отдельной комнате. Я беру в государственной казне масло, которого хватает только на один светильник, и использую его вместе с семьей. Визирь сказал:

– Нельзя ли взять масла из государственного хранилища в счет завтрашнего вознаграждения за ваш труд?

Халиф согласился и написал расписку. Визирь отнес ее заведующему хранилищем. Прочитав расписку, тот сказал:

– Это всего лишь документ с указанием суммы, причитающейся для получения завтра. Халифу необходимо еще подписать гарантийное письмо относительно того, что он доживет до завтра, и этот документ вам тоже необходимо принести.

Визирь, оказавшись в безвыходном положении, взял масляный светильник из своего дома и вновь предстал перед халифом. Когда вопрос, ставший причиной этого позднего визита, был решен, визирь, обращаясь к халифу, заметил:

– Мой государь! Видно, что вам не хватает тех средств, которые вы получаете из государственной казны. Прикажите, чтобы вам повысили жалование, тогда вы сможете накопить имущество, которое оставите своим детям и внукам.

На это предложение Умар бин Абдульазиз дал такой великолепный ответ:

– Если потомки мои, которых я оставляю после себя, станут праведными людьми, тогда я не буду опасаться, что они попадут в затруднительное положение, ибо Господь сказал в Священном Коране: «[Скажи]: **“Воистину, моим Покровителем является Аллах, Который ниспослал Писание. Он покровительствует праведникам”**» (аль-А’раф, 196). Поскольку Всевышний Господь является их Покровителем и Попечителем, я ничуть не стану беспокоиться об их положении в будущем. Если же они не будут праведными, а станут неразумными растратчиками, то о таких тоже сказано в Коране: **«Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им добрые слова»** (ан-Ниса, 5). Разве должен я, невзирая на запрет Всевышнего Аллаха, накапливать имущество для детей, которые могут стать неразумными растратчиками?²²⁴

С того дня, как Умар бин Абдульазиз стал халифом, его отношение к собственным детям изменилось. В день вступления на пост халифа, когда народ приносил ему на верность, в давке при большом скоплении людей у его сына Абдульмалика порвалась рубашка. Умар бин Абдульазиз сказал на это:

– Дитя мое, иди, пусть рубаху твою заштопают, так как, возможно, с этого дня, у тебя не будет другой рубахи, кроме этой!

224. Абу’ль-Ула Мардин, Хузур Дерслери, 1966, II-III, 769-770.

Умар бин Абдульазиз каждый вечер заглядывал к своим дочерям и справлялся об их здоровье. Однажды вечером он, как было заведено, заглянул проведать своих дочерей. Девочки, услышав, что пришел их отец, открыли ему дверь, прикрывая руками рты. Когда Умар бин Абдульазиз спросил у их воспитательницы о причине этого, она объяснила:

– У них не было ничего съестного, кроме чечевицы и лука. Они прикрывают рты руками, чтобы не беспокоить вас запахом лука.

От проявления такой учтивости со стороны дочерей, глаза Умара бин Абдульазиза увлажнились, и он сказал им:

– Дочери мои! Если бы вы требовали мирские блага вместе с разнообразной изысканной пищей, то это могло бы иметь тяжелые последствия в вечной жизни для вашего отца.

Следующий пример также весьма назидателен с точки зрения важности существования в обществе образца для подражания.

Омейядский правитель Валид бин Абдульмалик проявлял страсть к архитектуре, красивым строениям. Его пример послужил причиной тому, что окружение и все общество начало проявлять повальный интерес к архитектуре. Всюду, где собирались люди, только и было разговоров, что о строительстве и произведениях зодчества.

Правитель Сулейман бин Абдульмалик был большим гурманом и любителем изысканных блюд. Люди его эпохи так же, как и он, праздно проводили время, ведя пустые разговоры о еде и напитках.

Умар бин Абдульазиз отличался от своих предшественников. Он был благочестивым рабом Аллаха. В его эпоху люди словно бы состязались друг с другом в поклонении, набожности, помощи и служении всем созданным. Когда они собирались, то интересовались друг у друга: «Какие молитвы ты читал этой ночью? Сколько аятов Корана ты выучил? Сколько дней ты постился в этом месяце? Скольких людей ты накормил?» Ведя подобные разговоры, они поощряли друг друга совершать добро.²²⁵

Спутником благородного Абдуллаха бин Мубарака в одной поездке был человек с несносным характером. Когда путешествие завершилось, и они расстались, Абдуллах бин Мубарак горько заплакал. Его товарищи, изумленные подобным поведением, спросили:

– Почему ты плачешь? Что тебя так сильно огорчило?

Познавший истину праведник, Абдуллах бин Мубарак глубоко вздохнул и с глазами, полными слез, сказал:

225. Табари «Тариху'ль-Умам валь-Мулюк», Каир, 1939, V, 266-267; Ахмад Джевдет Паша Кысасы Анбийя ве Теварих'и Хулефа, 1976, I, 717.

– Хотя наше путешествие и было долгим, мне не удалось исправить дурные манеры моего товарища. Я не смог улучшить характер этого бедняги. Может я не смог помочь ему, потому что сам имею недостатки? И если он не пришел к служению Аллаху из-за моей ошибки, то каким будет мое положение завтра?

И он продолжил горько плакать.

Люди гораздо легче обучаются чему-либо, когда им есть с кого брать пример. Когда перед их глазами имеется хороший образец для подражания, они немедленно начинают следовать ему. Проповедуя Ислам и воспитывая красивую нравственность, чрезвычайно важно обладание духовными добродетелями.

Умение применять на практике усвоенные знания, показывая прекрасный пример, – это гораздо более действенный способ призыва, чем абстрактные слова. По этой причине они, удостоившиеся милости Аллаха, являются более успешными в миссии призыва к истине и добру. Способность стать примером в распространении истины Ислама не освобождает самого человека от ответственности выполнять то, к чему он призывает людей.

Также необходимо обращать внимание на то, что Всевышний Господь может подвергнуть человека испытанию на искренность в отношении истин, сказанных или написанных им. Люди, которые поступают не сообразно своим знаниям, всегда оказываются перед угрозой не выдержать этот экзамен.

б. Проявление мягкости к собеседнику

Всевышний Господь желает, чтобы Его рабы использовали в своей речи хорошие, правильные и доходящие до сердца слова. В аяте сказано:

«Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит между ними раздор. Воистину, сатана для человека – явный враг» (аль-Исра, 53).

Нет ничего другого, что могло бы в той же мере воздействовать на душу, как добрые, приятные слова. Пословица гласит: «Сладкие речи и змею выманят из норы». А разъяснение истин Ислама – это, несомненно, самая важная сфера, требующая мягкого обращения. Во многих священных аятах и благородных хадисах рассказывается о необходимости распространять Ислам посредством мудрых речей, не ранив и не огорчая собеседника. Всевышний Аллах отправил Мусу/Моисея и Харуна/Аарона (aleyхумассалам) к беспощадному фараону и повелел им быть мягкими в речах:

«Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится» (Та Ха, 44).

Исходя из того, что даже по отношению к жестокому фараону было велено использовать мягкий стиль речи, можно понять, каким образом следует вести разговор с другими людьми, которые, несомненно, не являются такими заблудшими

тиранами, как он. Успех Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в пространстве истины Ислама, несомненно, был благом его мягкости, терпения, снисходительности. Всевышний Господь так говорит о совершенстве нрава нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя...» (Алю Имран, 159);

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим» (ат-Тауба, 128).

Сам Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Всевышний Аллах так же, как повелел мне установить фарды, повелел способствовать прорастанию ростков любви, дружеской привязанности между сердцами людей, обходясь с ними тактично и милостиво, обращаясь к ним мягкими и приветливыми словами».*²²⁶

Одной из главных основ, наряду с красотой речи, является искренность. Есть известное изречение: «Слово, исходящее из сердца, дойдет до сердца; слово, сказанное языком, дальше ушей не пройдет».

Мавляна Джалалетдин Руми об этом сказал: *«Человек, у которого то, что на сердце, и то, что на языке, не совпадает, даже если бы у него было 100 языков, останется немым».*

Приятные слова, мягкая манера общения, исходящие от искреннего сердца, – это признаки, свидетельствующие о высоком уровне духовной зрелости человека. Это состояние зрелости обязывает человека проявлять терпение перед грубостью и прощать ошибки других. Сохранять мягкость в общении трудно, но это служит действенным способом завоевания людских сердец.

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был милостивым, добрым, тонко чувствующим человеком, обладающим чутким и отзывчивым сердцем. Много раз сталкиваясь с грубостью людей, которые кричали ему: «Эй, Мухаммад! Эй, Мухаммад!» – он всякий раз вежливо отвечал: *«Слушаю тебя, что ты желаешь?»* То есть, невзирая на грубость собеседника, он всегда и неизменно проявлял доброжелательность и деликатность.²²⁷

Мать всех правоверных Айша (радыйаллаху анха) рассказывала о мягкости Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

226. Суйюти, аль-Джамии'с-Сагир, Каир 1321/1903: Матбаату'л Хайрийа, I, 59, 1695.

227. Муслим, Нузур, 8; Абу Дауд, Айман, 21/ 3316; Тирмизи, Зухд, 50; Ахмад, IV, 239.

«Не существовало кого-либо другого, чей духовный облик был прекраснее, чем у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Когда кто-то из сахабов или домо-чадцев обращался к нему, он им никогда не отказывал. Всевышний Господь сказал о нем:

«Поистине, ты человек превосходного нрава» (аль-Калям, 4); (Вахиди, стр. 463).

Бедуин, пришедший из пустыни, справил малую нужду в Мечети Пророка. Сподвижники сразу поднялись против него и стали ругать. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал им:

«Оставьте его. А на то место, где он справил нужду, вылейте ведро воды. Вы направлены для того, чтобы облегчать, а не утяжелять» (Бухари, Вуду, 58; Адаб, 80).

Потом Пророк Милости (салляллаху алейхи ва саллям) спокойно объяснил тому человеку важное значение мечетей и правила поведения (адаб) в них.

Са'д ад-Дамил (радыйаллаху анху) так рассказывает о той доброте и мягкости, которые проявлял Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в наставлении на путь истины: «Во время хиджры Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел к нам вместе с Абу Бакром (радыйаллаху анху). В это время дочь Абу Бакра находилась у своей молочной матери, которая была из нашего племени. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) хотел поехать в Медину коротким путем. Мы сказали ему:

– Это путь на Гаир, пролегающий через переход Ракуба. Там промышляют два вора из племени Эслем, известные под прозвищем «муханан» (презренные). Если пожелаете, мы уничтожим их.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Отведи нас к ним!*

И мы пустились в путь. Преодолев переход Ракуба, мы дошли до них. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), подозвав их к себе, рассказал об Исламе. И они стали мусульманами. Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил, как их называют, они ответили:

– Нас называют «муханан» (двое презренных).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– *Совсем наоборот, вы – «мукреман» (двое благородных).*

И отправил их впереди себя в Медину как глашатаев благой вести» (Ахмад, IV, 74).

Ибн Умар (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я участвовал в битве. Часть воинов дезертировала, и я был среди них. Оставив войско, мы стали обсуждать, что делать дальше: “Что нам теперь делать? С джихада мы сбежали. Надо постараться войти в Медину, чтобы никто нас не увидел”. Однако, добравшись до Медины, мы пришли к решению пойти к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), признаться ему во всем и просить прощения.

Придя в мечеть до начала утреннего намаза, мы стали ждать Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Когда он появился, мы поднялись со своих мест и сказали:

– Мы дезертиры!

Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил нам:

– Нет, вы не дезертиры, вы – люди, прибывшие для того, чтобы оказать помощь правителю государства, и предпринявшие маневр, чтобы вновь вернуться на поле битвы!

Мы подошли к нему и поцеловали его благословенные руки. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал нам:

– *Я прибежище для мусульман*». (Абу Дауд, Джихад, 96/2647; Тирмизи, Джихад, 36/1716)

Поистине, духовный облик нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) прекрасен. Он прощал ошибки людям, обращался к ним всегда с добрым словом и ясной речью. Он стал искусным целителем человеческих душ. Следует помнить, что каждый человек нуждается во внимании и душевной поддержке. Интерес, проявленный к человеку, уменьшает его враждебность, если он враг, и увеличивает близость и чувство любви, если он друг.

Пророк Ибрахим/Авраам (aleyхиссалам) начал призыв людей к Единобожию со своего отца Азара.

Он мягко сказал ему: «...Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, кто не слышит, и не видит, и не избавит тебя от какой-либо [беды]? О отец мой! Меня осенило знание, которое не осеяло тебя. Так следуй же за мной, я направлю тебя на верный путь. Отец мой! Не поклоняйся шайтану, ибо шайтан ослушался Милостивого. Отец мой! Воистину, я боюсь, что тебя постигнет наказание от Милостивого и что ты станешь подручным шайтана» (Марйам, 42-45).

Азар же возразил ему: «Неужели ты отвергаешь моих богов, Ибрахим? Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями. Отстань от меня» (Марйам, 46).

Однако Ибрахим (aleyхиссалам) спокойно ответил: «Мир тебе! Я буду просить Господа моего ниспослать тебе прощение, так как Он снисходителен ко мне» (Марйам, 47).

Так пророк Ибрахим (aleyхиссалам), проявляя истинное благородство и высокую нравственность, желал благополучия Азару в ответ на его угрозы!

Мус'аб бин Умайр (радыйаллаху анху) в совсем раннем возрасте вступил на истинный путь и не свернул с него, невзирая на то, что семья подвергла его тяжелым истязаниям и лишила наследства. Он, оставшись в жизни нищим и жалким человеком, был обладателем богатой души, наполненной любовью. Он с вдохновением и энтузиазмом призывал к Исламу. С приездом Мус'аба (радыйаллаху анху) в Медину, Ислам стал распространяться быстрыми темпами. Этот молодой сподвижник, на которого наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) возложил обязанность по распространению истины Ислама, отдавал все силы, чтобы объяснить людям религию Аллаха и помочь обрести истинный путь.

Ас'ад бин Зураре (радыйаллаху анху) был одним из тех счастливцев, которые, благодаря усердию Мус'аба (радыйаллаху анху), первыми обрели веру. Он стал помощником Мус'аба во всех его делах. Однажды Ас'ад с Мус'абом пришли к колодцу, находящемуся в саду племени Зафара. С'ад бин Му'аз, один из авторитетных людей племени Абдулешхель, получив известие об этом, сказал Усейду бин Худайру:

– Ты – человек, хорошо знающий свое дело и не нуждающийся в чьей-либо помощи. Иди к этим людям, чтобы разрушить веру слабых, и предостереги их! Пусть они больше не приходят сюда! Если бы Ас'ад не был моим родственником, я сам сделал бы это.

Усейд, схватив свою пику, направился к ним и в гневе вскричал:

– Зачем вы пришли сюда? Ты привел этого чужака, который сидит возле тебя, для того чтобы он разрушил наше верование? Не вздумай дерзнуть еще раз на подобное дело! Если вам дорога ваша жизнь, немедленно покиньте это место!

Обладатель проницательности, благородный Мус'аб (радыйаллаху анху), сохраняя спокойствие, вежливо предложил ему:

– Присядь и выслушай меня. Ты – человек умный, и если мои слова придутся тебе по душе – прими их, а если же нет – отвергни.

Усейд сказал:

– Согласен!

Воткнув пику в землю, Усейд сел рядом с ними. Благородный Мус'аб очень красиво рассказал ему об Исламе, прочитав некоторые аяты Священного Корана. Когда Усейд услышал аяты Священного Корана, лицо его озарилось светом (нуром) Ислама, а сердце смягчилось. Об аятах Священного Корана он сказал:

– Что за чудесный и возвышенный слог! Что за благородное и прекрасное слово! Как принять вашу религию?

Следуя указаниям досточтимых Мус'аба и Ас'ада (радыйаллаху анхума), Усейд (радыйаллаху анху) совершил полное ритуальное очищение (гусуль), надел

чистую одежду и произнес свидетельство веры (шахаду). Затем совершил два рак'ата намаза. После этого он сказал:

– Я шел к вам, оставив Са'да бин Му'азы. Если он последует за вами, никто не возразит ему и не будет противиться. Я направлю его к вам!

Сказав эти слова, он удалился. Спустя некоторое время к ним пришел раздраженный Са'д. Но он также в конечном итоге принял Ислам, подчинившись божественным истинам, о которых красиво и приятно рассказал Мус'аб (радыйаллаху анху). Затем он вернулся к своим соплеменникам и обратился к ним:

– О Сыны Абдулешхеля! Кто я для вас?

– Ты – наш господин, умом превосходящий всех нас. И ты – наш вождь.

Са'д (радыйаллаху анху) сказал им:

– Да будет для меня запретным разговаривать с вашими мужчинами и женщинами, пока вы не уверуете в Аллаха и Его Посланника.

В тот день все племя приняло Ислам.²²⁸

Сотни милостынь, награда за которые будет продолжаться и после смерти (садака-джария) – это благословение призыва к Исламу прекрасными словами и мягкой речью. Ведь наш Господь, чья милость безгранична, обещает, что в равной степени одарит наградами (саваб) и тех, кто принял Ислам, и тех, кто призвал их на истинный путь.

Омейядский губернатор в Хиджазе и в Ираке, Хаджжадж Залим (Йусуф бин Сакафи, 661-714 гг.), известный в истории ислама как деспотичный правитель, притеснявший потомков Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и их сторонников, несмотря на это, был человеком философского склада. Проповедник (хатыб), однажды увидев Хаджжаджа на пятничном намазе, высказал ему во время хутбы много неприятных слов, следуя повелению хадиса: *«Самый лучший джихад – это слово истины, сказанное перед несправедливым правителем»*.²²⁹

Хаджжадж Залим спокойно выслушал его. После намаза он велел позвать к нему хатыба и спросил:

– Ну-ка, что ты там говорил во время хутбы?

Хатыб, не отступая от своих слов, с упованием, что Аллах убережет его, повторил Хаджжаджу свою хутбу в еще более жесткой форме. Хаджжадж сказал:

– Странно, ты похож на знающего человека. Однако понятия не имеешь о методах призыва к Исламу. Ты разве не читаешь Коран? Когда Всевышний Господь посылал Мусу/Моисея (алейхиссалям), который, несомненно, был намного добродетельнее тебя, к фараону, который, несомненно, был более несовершен-

228. Ибн-Хишам, III, 43-46; Ибн Са'д, III, 604-605; Ибн Асир, Усду'ль-Габе, Каир, 1970, I, 112-113.

229. Абу Дауд, Мелахим, 17/4344.

ным, чем я, да еще безбожником в придачу, повелел использовать «леййин», то есть «мягкую речь», подобную течению воды?

Хатыб не нашел слов для ответа. Осознав свою ошибку, он извинился.

Доброта и мягкость – это неотъемлемые качества верующих. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах добр и любит доброту. И вознаграждает за доброту так, как не вознаграждает ни за что другое» (Муслим, Бирр, 77).

Касаясь этой темы, Мавляна Джалалетдин Руми сказал:

«Усвой хорошенько слова Аллаха, сказавшего: “О Муса! Обращаясь к фараону, употребляй добрые слова, прояви мягкость по отношению к нему! Ведь если ты выльешь холодную воду в кипящее масло, ты погубишь и очаг, и горшок”».

Всякий человек подобен горшку с кипящим маслом. У каждого есть чувство собственного достоинства. Никому не нравятся грубость и резкие высказывания о нем. Наилучший способ завоевания сердец – это доброжелательность, скромность и приятная речь.

в. Доброта и милосердие Ислама

Обладающий знанием верующий доброжелателен, мягок и сострадателен ко всем созданиям Аллаха. Он любит создания Аллаха по причине любви к их Создателю. Наилучшим образом познав суть Ислама, он проявляет доброжелательность и любовь к людям, животным и даже к неодушевленным творениям. Бесспорно, что общество, состоящее из таких людей будет жить в атмосфере покоя, добра и согласия. Ислам – это божественная религия, побуждающая и направляющая людей к благополучию.

Главная задача заключается в том, чтобы мусульмане, постигнув истинное содержание своей религии, смогли бы стать ее достойными представителями. Если мы будем жить согласно предписаниям Ислама, то не найдется ни одного справедливого и разумного человека, который не признал бы его истиной. Если мусульмане смогут представить всему миру доброжелательность и милосердие, заключенные в их религии, тогда каждый человек воспримет весть о вечном счастье, которое обещает Ислам, и обретет спокойствие.

Страдальцы, задыхающиеся в тисках деспотизма и заблуждения, после долгого и томительного пребывания в страхе, сомнениях и тревоге всегда обретали благополучие благодаря добродетели Ислама. Сколько прежде ничего не знавших об Исламе людей или неправильно понимавших его переживали восторг и изумление, увидев истинную суть Ислама, отраженную в благочестивой жизни и красивой нравственности праведных рабов Аллаха! Сколько огрубевших душ пробудили и призвали к вере праведные рабы Аллаха, смягчив их проявлением искреннего милосердия и сострадания!

Наилучший способ показать миру гуманизм и милосердие Ислама – это изучить его установления и воплощать их в своей жизни в соответствии с Сунной Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Красота Ислама должна отражаться в поступках и речах его последователей.

Примеры благочестия и добродетели

Саиб бин Абу Саиб (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я отправился к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Сподвижники принялись хвалить меня и говорить мне добрые слова. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Я знаю его лучше вас!

Я ответил:

– Посланник Аллаха, клянусь своими родителями, вы сказали верно! Когда-то (до пророчества) мы были дружны и были компаньонами (в торговых делах)! Вы никогда не вступали в спор и отлично улаживали всякие конфликты!» (Абу Дауд, Адаб, 17/4836; Ибн Маджа, Тиджарат, 63).

Вежливость, благородство, улыбчивое лицо и скромность, которые были свойственны Гордости Вселенной, нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) до его пророческой миссии, облегчили людям принятие религии Аллаха.

Когда Зейду бин Харису (радыйаллаху анху) было 8 лет, он был захвачен во время набега конницы Бани Кайн и, попав в рабство, был продан на Ярмарке Указ. Хаким бин Хизам купил его за 400 дирхамов для своей тети, благочестивой Хадиджи. Увидев его, Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Если бы это был мой раб, я бы его освободил!

Благочестивая Хадиджа с большим удовольствием сказала:

– Раз так, пусть он будет твоим!

И наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) тут же освободил его. (Ибн Хишам, I, 266; Ибн Са'д, III, 40)

Отец Зейда, пребывая в горе от утраты сына, отправился на его поиски. Узнав у паломников, что его сын находился в Мекке, он вместе с братом вышел в путь и дошел до Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Они предложили выкуп за Зейда и попросили Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) быть справедливым и гуманным, назначая цену. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предложил:

– Может быть, мы сможем найти другой выход из этой ситуации?

Родственники Зейда спросили:

– Что Вы предлагаете?

Он ответил:

– Позовите Зейда и дайте ему возможность выбора! Если он выберет вас, то нет нужды в выкупе. Если же он предпочтет меня, то, клянусь Всевышним Аллахом, я никогда его не оставлю, ибо никогда не оставляю тех, кто выбирает меня!

Отец и дядя Зейда согласились и сказали Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

– Ты обошелся с нами очень великодушно, оказав нам такую милость!

А Зейд ответил:

– Клянусь Аллахом! О Мухаммад Амин! Я не предпочту Вам никого другого! Для меня Вы занимаете положение моих родителей. Я буду только рядом с Вами!

В ответ на укоризненные замечания своих родственников он сказал:

– От этого человека я видел только добро. Я многое понял. И никогда не предпочту ему никого другого и никогда не расстанусь с ним!

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), видя такую преданность Зейда, взял его за руку, привел к Каабе и объявил о его усыновлении:

– О люди! Будьте свидетелями в том, что Зейд является моим сыном и моим наследником!²³⁰

Отец и дядя Зейда после этого события успокоились и с легким сердцем вернулись к себе на родину. (Ибн Хишам, I, 267; Ибн Са'д, III, 42)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) настолько хорошо обходился с людьми, что, узнав его, никто не хотел расставаться с ним. Он обладал мягким характером, его прекрасное лицо всегда было улыбчивым и приветливым, а сострадание и милосердие, словно океан, не знали границ.

После битвы Хунайн Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не спешил раздавать трофеи. Мудрость этого стала ясна на десятый день по его прибытии в Джиран. Представители от племени Хавазин, явившись к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сообщили, что их люди стали мусульманами. По этой причине они потребовали, чтобы им вернули их добро и пленных. Тут один человек из племени Бану Саад выступил вперед и сказал:

– О Посланник Аллаха! Вот эти женщины, сидящие в тени, – твои молочные тети²³¹, которые (тоже) кормили тебя своим молоком и заботились о тебе. Если бы наши женщины вскормили королей Шама или Ирака, а потом, попав в такое положение, мы просили бы их о милости, то они не отказали бы нам. Но ты – самый благословенный из тех, о ком мы заботились!

230. С того дня Зейда стали называть Зейд бин Мухаммад. Так продолжалось до упразднения института усыновления ниспосланием 4-ого и 5-ого аятов суры «аль-Азхаб».

231. Молочные тети – имеется в виду, что эти женщины из племени Хавазин приходились родными сестрами кормилице нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Халиме и ее мужу (прим. ред.).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Я до сегодняшнего дня откладывал распределение трофеев. Однако вы сильно опоздали! Теперь выбирайте одно из двух: или пленных, или ваше добро!

Делегация предпочла пленников. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– Я дарю вам пленных, которые достались мне и сынам Абдуль-Мутталиба, а за остальными приходите завтра после полуденного намаза!

На следующий день Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), собрав своих сподвижников, рассказал им о произошедшем и сообщил, что отпустил на волю доставшихся ему пленным. Он обратился к собравшимся:

– Если кому-то из вас хочется порадовать своих братьев, добровольно без выкупа отдав пленным, то пусть так и поступит! Если же кто-то из вас не пожелает отдать то, что досталось ему, без компенсации, тогда мы выплатим из прибыли, которую нам пошлет Аллах, при первом же удобном случае. И пусть каждый поступит так, как пожелает!

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), исходя из того, что пленные принадлежали сподвижникам по праву, обратился к ним с таким предложением. Но, видя благородство Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), освободившего доставшихся ему пленным, они с готовностью и воодушевлением сказали:

– Мы отдаем своих пленным в дар Посланнику Аллаха! (Бухари, Магази, 54; Ибн Хишам, IV, 134-135)

Вот так в тот день племени Хавазин без всякого выкупа были возвращены 6000 военнопленных. История не знала другого подобного по масштабу безвозмездного освобождения пленным. Это произошло благодаря морали и добродетели Ислама, привитой Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) своей умме. В течение одной минуты без всяких условий были отпущены на свободу 6000 пленным. Это событие стало причиной того, что племя Хавазин приняло Ислам. Вождь племени Малик бин Ауф, находившийся в то время в Таифе, был поражен, когда получил весть об этом событии. Вскоре и он, последовав призыву Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), присоединился к каравану удостоившихся чести принятия Ислама. Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пожаловал ему в дар 100 верблюдов и вновь назначил его вождем племени. (Ибн Хишам, IV, 137-138)

Прославившийся своей щедростью Адий, сын Хатима Таи, был благородным и добродетельным человеком, владевшим ораторским искусством и отличавшимся находчивостью в словах. Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в 9-ом году хиджры отправил досточтимого Али (радыяллаху анху) к племени Тайй для низвержения идола Фулса, Адий бежал в Шам. Его сестра Саффана вместе с другими пленными была доставлена в Медину. Наш Пророк, Свет Бытия (салляллаху алейхи ва саллям), освободил из плена Саффану и, обеспечив ее

одеждой, верховым животным и запасом провизии на дорогу, отправил в Шам в сопровождении нескольких надежных людей из ее племени.

Адий бин Хатим так рассказывал эту историю:

«Саффана была умной женщиной. Я спросил у нее:

– Что ты думаешь об этом человеке?

Она ответила:

– Клянусь Аллахом! Я думаю, тебе нужно сейчас же присоединиться к нему. Если он и в самом деле пророк, и ты опередишь других, последовав за ним, то это будет твоей заслугой и преимуществом. Если он – правитель, то ты не потеряешь свою власть в Йемене и не окажешься в жалком и унижительном положении! Решение принимать тебе!

Я сказал:

– Клянусь Аллахом! Это очень правильное решение. Я поеду к нему. Если он лжет, то от его лжи мне не будет никакого вреда и убытка. Если он искренен и правдив, то я выслушаю его слова и последую за ним!

Сказав так, я отправился в Медину. Когда я увидел Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в окружении его близких, женщин, детей, я понял, что у него нет ни роскоши Хосрова, ни пышности Цезаря! Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям), взяв меня за руку, привел к себе в дом. По дороге его остановила старая нищенка и начала рассказывать о своей нужде. Он долго стоял и слушал жалобы этой женщины, а потом разрешил ее проблему. Когда мы пришли к нему домой, он дал мне подушку, набитую пальмовыми волокнами, со словами:

– *Садись на нее!*

Я сказал в ответ:

– Нет! Ты садись на нее!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) настаивал:

– *Нет, ты садись!*

Я сел на подушку, он же сел на пол. Я подумал: “Клянусь Аллахом! Это не поступок правителя!”

Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился ко мне:

– *Адий! Стань мусульманином и обретешь спасение!*

Я ответил ему:

– У меня есть моя религия!

– *Твоя религия известна мне лучше, чем тебе!*

– Как? Ты знаешь мою религию лучше, чем я?

– Да! Разве ты не ракусит?²³² И разве ты не забираешь одну четвертую часть трофеев, которые захватывает твое племя?

Я сказал в ответ:

– Да, это так!

Он произнес:

– Но, согласно твоей религии, это не является законным для тебя!

От этих слов Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) мне стало стыдно за себя. Я воскликнул:

– Да! Клянусь Аллахом, это так!

Я понял, что он – пророк, посланный Всевышним Аллахом. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Я знаю причину, которая препятствует тебе в принятии Ислама. Ты думаешь, что Ислам подходит беспомощным и слабым людям, на которых никто не обращает внимания, а уважаемые и влиятельные арабы якобы не придают значения Исламу.

– Тебе известна Хира? – спросил он у меня.

Я ответил:

– Я не видел, но слышал о ней.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Клянусь Аллахом, в чьей Власти находится моя душа! Аллах завершит это дело. И будет так, что женщина, в одиночку выехав из Хиры, проделает путь, ничего не опасаясь, чтобы совершить обряд обхождения Каабы (таваф). Затем будут завоеваны сокровищницы Кисры бин Хурмуза (Хосрова)!

Я переспросил:

– Кисры бин Хурмуза?

– Да, Кисры бин Хурмуза! – и он продолжил: – Пройдет совсем немного времени, и достаток будет таким обильным, что не найдется людей, которым можно было бы дать закят!

Когда я стал мусульманином, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) очень обрадовался. Его лицо выражало эту великую радость. Он велел, чтобы я стал гостем в доме одного из ансаров. Я навещал пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) утром и вечером и целые дни мог находиться рядом с ним. А если его не было рядом, я очень скучал по нему!»

Адий (радыйаллаху анху) впоследствии рассказывал:

232. Ракуситы – среднее между христианством и сабианством (сабии) религиозное воззрение, смесь двух религий.

«Клянусь Аллахом! Я видел женщину, которая бесстрашно верхом на верблюде добралась из Хиры в Бейтуллах и совершила хадж! Кроме того, клянусь Аллахом, я находился среди тех, кто завоевал сокровища Хосрова. Клянусь Аллахом, в чьей Власти находится моя душа, что третье также непременно сбудется. Ибо это сказал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)». ²³³

И то пророчество Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) тоже сбылось. Халиф Умар бин Абдульазиз отправил в африканские страны уполномоченного для распределения закята. Служащий вернулся назад, не сумев раздать вверенное ему имущество. Ибо он не смог найти никого, кому можно было бы дать закят. Тогда он все эти материальные средства использовал, чтобы выкупить много рабов и освободить их. ²³⁴

Мавляна Джалалетдин Руми рассказывает о том, как Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) удалось привести в Ислам одного грубого невежественного человека, жившего в «эпоху благоденствия» (асру-саадат):

«В один вечер несколько многобожников (мушриков) зашли в мечеть к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Они сказали: “О благородный человек, душа которого открыта для всех людей на свете! Мы прибыли сюда как твои гости. Нет у нас ни еды, ни питья. К тому же, прибыли мы издалека. Мы никого здесь не знаем. Будь щедр с нами, прояви свою милость. Обрадуй нас, несчастных, и пролей на наши души свет вдохновения”.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), обращаясь к сподвижником, сказал:

“Друзья! Распределите их между собой, пригласите в свои дома и окажите им радушный прием, ведь ваши нравственные принципы и ваша щедрость такие же, как у меня. Ведь вы во всем берете с меня пример”.

Сподвижники, выбрав по одному гостю, повели их к себе домой. Среди приехавших был массивного телосложения грубый человек, выделявшийся из общей группы. Никто не осмелился взять его к себе в дом, уж очень огромным он был. Он остался в мечети один. Этого человека позвал к себе наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). У него в то время было 7 дойных коз. Этот огромный человек, представ, как живое воплощение голода, съел всю пищу, весь хлеб, которые были на столе, и выпил все молоко, надоенное от 7 коз. Домочадцы были рассержены поведением этого бесчувственного невоспитанного человека. Пища, предназначенная всем членам семьи, угодила в желудок этого бессовестного невежи.

Ненасытный обжора один съел пищу, которой могло бы хватить восьмерым. С огромным, как барабан, животом, он отправился в отведенную ему комнату. Девушка, которая прислуживала гостю, была рассержена на него за эгоизм и невоспитанность и, уходя, заперла дверь его комнаты на ключ.

233. Бухари, Манакиб, 25; Ахмад, IV, 257, 377-379; Ибн Хишам, IV, 246-249; Ибн Касир, аль Бидайя, V, 62; Ибн Абдильбар, аль-Истиаб, Каир, III, 1057; Ибн Асир, Усду'ль-Габа, IV, 9.

234. Саид Рамазан аль-Бути, Фикху'с-Сира, Бейрут, стр. 434.

В полночь гостю пришло время справить нужду. Он вскочил с постели и побежал к двери, но увидел, что дверь заперта. Каких только ухищрений ни предпринял этот несчастный обжора, чтобы открыть дверь. Но все было напрасно. Терпеть становилось невыносимо, с каждой минутой его положение все больше усугублялось. В отчаянии он не мог найти себе места. У него не осталось ни сил, ни покоя. Поняв, что выхода нет, он лег, свернувшись калачиком, и уснул. Во сне ему виделся заброшенный пустырь, на который он пришел и справил нужду. Проснувшись и увидев себя среди испражнений, он готов был провалиться сквозь землю от стыда.

Потеряв сон, он едва дождался окончания ночи. Чтобы не предстать перед хозяевами в своем постыдном положении, он желал только одного – молниеносно выбежать из дома, как только откроется дверь в его комнату. Утром пришел Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), открыл дверь и, увидев опозоренного гостя, не стал заходить в комнату, чтобы не смущать его. А гость моментально удалился. Посланник Аллаха, Милость для миров (салляллаху алейхи ва саллям), улыбнувшись, попросил:

– Принесите мне сосуд с водой, я вымою своими руками.

Все присутствовавшие воскликнули:

– Мы готовы пожертвовать своей жизнью ради тебя. Оставь, мы вычистим эти нечистоты сами. Это дело для рук, а не дело для души. Мы живем, чтобы служить тебе. Зачем мы нужны, если эту работу будешь выполнять ты?

Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Я знаю о любви, которую вы испытываете ко мне. Однако есть некая мудрость в том, чтобы я вычистил эти нечистоты сам.

Домочадцы после этих слов Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) стали ждать проявления скрытой в этом событии мудрости.

Идолопоклонник, попавший в неловкую ситуацию в доме Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), носил на шее небольшую фигурку божка, которому он поклонялся. Обнаружив ее отсутствие, он не мог успокоиться, вспоминая, где мог ее потерять: “Должно быть, я не заметил и оставил этот дорогой амулет в комнате, где спал!”

Ему было стыдно из-за произошедшего конфуза, но желание вернуть божка, которого он носил на шее, взяло верх над стыдом, и он побежал обратно, чтобы отыскать его. Свою пропажу он обнаружил в комнате Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Там же он увидел и самого Мухаммада Мустафу (салляллаху алейхи ва саллям), воплощение мудрости и милости Аллаха, который собственноручно отмывал постель, испачканную его гостем.

И в тот момент многобожник разрушил идола в сердце своем, избавив душу от любви к нему. Его охватило чувство влечения к Всевышнему Аллаху (джазба), в котором он потерял себя. Он разорвал на себе ворот новой рубахи и обеими

руками начал бить себя по лицу и голове, бросался на стены и бился о них головой. Он восклицал:

– О Гордость Вселенной! О благородный возвышенный человек! Я стыжусь своего отвратительного поступка, который я совершил, в то время как ты так великодушен!

Со страдающим сердцем он взывал:

– О Вселенная, полная сокровенных смыслов и тайн! Ты подчиняешься повелениям Аллаха, склоняешься перед Ним, из-за любви к Нему находишься в постоянном движении. Я же, несмотря на то, что являюсь немощным, бессильным существом, заблуждаюсь, так как мое естество (нафс) сильнее меня. Ты покорна Аллаху, дрожа от благоговейного трепета перед Ним, поминая Его. Я же выступаю против Его предписаний. Горе, позор и стыд мне!

Он поднял к небу лицо и рыдал, обращаясь к благородному Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Кибла Мира! Мне стыдно взглянуть тебе в лицо!

Когда состояние божественного притяжения (джазба), дрожь и волнение охватили его с еще большей силой, благородный Мустафа (салляллаху алейхи ва саллям) открыл для этого бедняги дворцы своей души, чтобы тот мог обрести в них душевный покой, удалившись от неверия. Он оживил его разрушенное сердце. Он обратил к нему тонкие, глубокие, сокровенные слова. Так беспечный человек, чьим кумиром был идол, обрел истину и стал близким другом тому, кто проявил в отношении него такую высокую мораль и чуткость, которых он никогда не встречал прежде. Он был поражен добротой и скромностью благородного Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Обращаясь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), он сказал:

– О свидетель Единственности Аллаха, обучи меня свидетельству веры (шахаде), дабы я мог присоединиться к каравану счастья, подтвердив свою веру в Аллаха и в то, что ты являешься Пророком Его. Мне опостылело это бессмысленное существование, надоело это ненасытное тело, как у слона. Приняв Ислам, я хочу отправиться в путь по бескрайним просторам веры.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обучил того человека основам религии. Произнесение благословенных слов свидетельства веры: «Ля Иляха илля Ллах, Мухаммадун Расулюллах (Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его посланник)» освободило этого человека от пут, которыми он был связан. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предложил:

– *Оставайся на эту ночь гостем нашего дома и наших сердец.*

Счастливец, ставший мусульманином, ответил:

– Клянусь Аллахом! Где бы я ни был, куда бы я ни отправился, я навечно твой гость. Я был мертв, ты воскресил меня. Теперь я – освобожденный тобою раб. Я

привратник у твоих дверей. Ведь и дольный мир, и вечный мир – гости у стола твоего заступничества.

В ту ночь странник остался в доме Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Он отпил лишь немного молока, надоенного от одной козы, поблагодарил и отошел от стола. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) настаивал, чтобы он еще выпил молока и поел, но новоявленный мусульманин ответил:

– Клянусь Аллахом, я действительно насытился. Я не говорю это из чувства стыда или притворства. С этого момента один кусок пищи, наполненный духовным благом (фейзом) от тебя, стоит сотен кусков. Я насытился больше, чем вчера.

Избавившись от страстей и позора неверия, желудок дракона насытился пищей, достаточной для муравья».²³⁵

Грубый бедуин-мушрик (многобожник), увидев в Посланнике Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) проявление прощения, терпения, сострадания, доброты и благородства Ислама, преобразился, став тонким, мягким, озаренным любовью и пронизательностью мусульманином.

Вместо того чтобы предоставлять заблудившихся людей самим себе, нужно уметь показывать им добродетели Ислама и его красоту. Человеку необходима духовная помощь, чтобы он встал на истинный путь Ислама.

Йезид бин Асамм рассказывал:

«Жил один могущественный и влиятельный человек родом из Шама. Иногда он приходил к халифу Умару бин Хаттабу (радыяллаху анху). Как-то Умар (радыяллаху анху) долго не видел этого человека и спросил у людей:

– Где тот человек и чем занимается? Что-то я давно его не видел.

Ему ответили:

– О повелитель правоверных! Он предался питью вина.

Благородный Умар, вызвав своего секретаря, приказал:

– Пиши! Умар бин Хаттаб приветствует тебя. Я славлю и благодарю Аллаха, кроме которого нет другого божества, прощающего грехи, принимающего покаяния совершивших грехи, гнев которого ужасен, а милость и щедрость безграничны. Нет другого бога, кроме Него и возвращение – только к Нему.

Когда письмо было написано, халиф, повернувшись к своим товарищам, сказал:

– Вознесите Аллаху мольбу за вашего брата, чтобы он устремился к Господу, и чтобы Аллах Всевышний принял его покаяние.

235. Табарани, Аль-Му'джаму'ль-Кабир, исследование Хамди Абдулмеджида, ас-Салафи, Бейрут, Дару Ихьяя'т-Тураси'л-Араби, II, 274/2152.

Человек, которому было адресовано послание, вновь и вновь прочитывая строки о том, что Аллах является прощающим грехи, принимающим покаяние, и тем, чей гнев ужасен²³⁶, заплакал и сказал:

– Аллах предупредил о гневе Своем, но обещал простить мои грехи.

А потом он искренне всей душой раскаялся в своих грехах. Благородный Умар, получив известие о том, что тот человек раскаялся, сказал:

– Когда вы увидите, что ваш товарищ сбился с пути и увяз в грехах, то постарайтесь вывести его на правильный путь и напомните ему, что Аллах Прощающий и Милостивый. Не становитесь помощниками шайтана, проклиная грешника».²³⁷

Так в одном из своих повествований рассказывает о красоте Ислама Мавляна Джалалетдин Руми:

«Этот случай произошел при жизни великого праведника Баязида Бистами (радийаллаху анху). Как-то один мусульманин сказал огнепоклоннику:

– Пожалуйста, стань мусульманином, обрети счастье и благополучие!

Огнепоклонник ответил:

– О человек, желающий, чтобы я обрел спасение! Как бы надежно мои уста ни хранили молчание, но я тайно верю в религию Баязида. Ее отличает особая красота и глубина. Я еще не привязался всей душой к этой религии, но я восхищен возвышенностью его веры. Он отличается от всех мягкостью и тонкостью души. Он приятный, светлый, благородный человек.

Если религия, к которой ты меня призываешь, – ваша религия, то меня нет в ней. Я не склонен к вашей религии и не желаю ее. **Воистину, если даже в сердце человека сотни раз возникнет тяга к вере, то он охладает из-за вашей грубости и жесткости.** А в том, кто уверовал, она ослабевает. Они слышат сухие слова и речи, не имеющие смысла, под именем Ислама. Подобное положение так же странно и бессмысленно, как использовать безводные пустыни для выращивания роз, фруктов и овощей... Насколько я сумел понять, вся притягательность и сияние религии заключены в религии Баязида. Если бы частичка его веры попала в каплю воды, то превратила бы ее в океан. Ваша же вера, засоренная (духовной) шелухой, попала в плен лицемерия и показухи. Непостоянство в вере, подобно скверному голосу бездушного муаззина, отдаляет от религии. Если бы ваша вера проникла в розарий, от нее высохли бы все розы.

Но если бы солнце веры досточтимого Баязида возшло с неба его божественного вдохновения (фейза) и воссияло в этом мире, этот ничтожный мир превратился бы в Рай, до самых дальних уголков став изумрудно-зеленым, а души верующих сами стали бы источником духовного блага (фейза).

236. См. Коран, сура «аль-Му'мин», 3.

237. Ибн Касир, Тафсиру'л-Кур'ани'л-Азым, Бейрут, 1998, IV, 76.

Вера и праведность, которыми обладает Баязид, в душе моей и в сердце пробудили непередаваемые словами любовь, желание и томление по этой вере...»

Один огнепоклонник был должен деньги Иمامу Абу Ханифе. Имам А'зам отправился к нему домой, чтобы забрать долг. Когда он подошел к дверям дома, то заметил какую-то грязь, приставшую к его обуви. Он стряхнул грязь, и несколько брызг случайно попали на стену дома. Растерявшись, благородный Абу Ханифа подумал: «Если я оставлю эту грязь на стене, то это будет выглядеть некрасиво. Если же я соскоблечу ее со стены, то испорчу ее!»

Размышляя таким образом, он постучал в дверь. Вышел слуга, и Абу Ханифа велел ему сообщить хозяину о его приходе. Огнепоклонник вышел к Иمامу и, подумав, что Абу Ханифа хочет потребовать свои деньги, стал извиняться. Но Имам сказал, что сейчас это не так важно и, объяснив ему ситуацию со стеной, спросил:

– Как я могу очистить вашу стену?

Огнепоклонник, растроганный такой деликатностью и добродетелью, сказал:

– Приступлю-ка я к работе, вначале очистившись сам!

И в после этих слов он принял Ислам. Огнепоклонник стал мусульманином, потому что благородный Абу Ханифа остерегся допущения несправедливости даже в таком незначительном деле, как несколько брызг на чужой стене. Имам А'зам Абу Ханифа простил долг новообращенному мусульманину. Стоит задуматься, каково же будет воздаяние и степень верующего, в такой степени взыскательного и остерегающегося допущения несправедливости?²³⁸

Одним из соседей великого Имама Абу Ханифы (рахимахуллах) был молодой человек, злоупотребляющий алкоголем. Он пьянствовал с утра до вечера, не зная меры. По ночам он дебоширил и скандалил, не давая никому покоя. Как-то благородный Абу Ханифа, однажды ночью не услышав криков этого молодого человека, наутро пошел справиться, не приключилась ли с ним какая-то беда. Его товарищи сообщили, что он угодил в тюрьму из-за пьяной драки.

Отправившись в тюрьму, он обратился к начальнику с просьбой отпустить парня на свободу. Ему ответили, что смогут выпустить его только под чье-то поручительство. Имам А'зам согласился поручиться за своего беспокойного соседа, и его освободили.

Молодой человек, узнав обо всех обстоятельствах своего освобождения, поспешил к Иمامу. В слезах он каялся и просил прощения за свои грехи и пообещал бросить пьянство. Он дал слово, что станет достойным соседом и его учеником. Великий Имам, с добротой взглянув на молодого человека, сказал: «Юноша!

238. Фахруддин ар-Рази, Мафатих'уль-Гайб (ат-Тафсиру'ль-Кабир), Бейрут, 1990, I, 192.

На самом деле ущерб причинили тебе мы! Мы не достучались до твоего сердца! Это ты прости нас!»

Однажды благородный Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) вымыл отвратительно пахнувший рот одного пьяного человека. Когда его спросили, зачем он это сделал, он ответил:

– Если бы я оставил грязными рот и язык, которые сотворены для поминания Аллаха, это было бы неуважением к Нему...

Пока человек находился в беспамятстве, люди вокруг говорили о нем:

– Сам захид (аскет) Хорасана Ибрахим бин Адхам вымыл ему рот...

Когда человек протрезвел и узнал о произошедшем, его душа пробудилась от сна небрежения. Он сказал:

– Ну тогда я раскаиваюсь...

Ставшему причиной этого, Ибрахиму бин Адхаму (рахматуллахи алейхи) во время сна пришло откровение Всевышнего Аллаха:

– Ты очистил ради Нас его рот, а Мы очистили ради тебя его сердце!..

Благочестивый Ма'руф Кархи (рахматуллахи алейхи), наделенный светом божественного познания, увидев молодых людей, которые готовились отправиться на войну, чтобы присоединиться к тем, кто был на ложном пути, воззвал к Аллаху с мольбой:

– Мой Господь! Спаси и сохрани их!

Кто-то, услышав эти слова, удивился, ведь юноши шли воевать за тирана. Люди спросили Ма'руфа Кархи:

– Как же ты молишься о ниспослании добра этим людям?

Великий аулия ответил:

– Я попросил Аллаха о том, чтобы Он охранял их. Если Всевышний Господь будет охранять их, они не отправятся туда, куда намереваются.

Ма'руф Кархи (рахматуллахи алейхи) как-то шел по берегу реки Тигр. Он встретил компанию юношей, которые весело проводили время у реки, распивая вино. При виде благородного Ма'руфа их хорошее настроение мгновенно улетучилось, так как они подумали, что шейх проклянет их за совершаемый грех. Один из них, раздраженный этим, не стерпел и, поднявшись с места, с вызовом сказал:

– Ну, шейх! Не жди, начинай свою молитву с проклятиями, чтобы мы сейчас же утонули в свирепых водах Тигра!

Ма'руф, не проявив и признака негодования, вознес руки к небесам и с состраданием произнес:

– О Господь! Дай этим юношам благоденствия в этом мире и в будущем мире (ахират)!

Молодые люди, услышав эти неожиданные слова, воскликнули:

– О шейх! Что вы говорите? Мы не понимаем вас!

Ма'руф Кархи, будучи искренним и добрым человеком по причине своей любви к Всевышнему Аллаху, сказал:

– Дети мои! Если Всевышний Господь захочет дать вам благоденствие в вечном мире, то Он даст вам возможность покаяться!

Молодые люди задумались. Они почувствовали большое сожаление о содеянных грехах. Со слезами раскаяния они вылили вино, разбили музыкальные инструменты и покаялись. Так они стали претендентами на благополучие и спасение в обоих мирах.

Века господства Османского государства – это уникальный период времени, когда Ислам распространился по миру, и все подданные государства, от падишаха до простых граждан, воплощали своим внешним и внутренним обликом его миролюбие и красоту.

Великий правитель Фатих Султан Мехмет Хан после завоевания Константинополя (Стамбула) вместе с учеными, генералами и чиновниками с пышной церемонией вошел в город через главные ворота. Сидя верхом на белом коне, он обратился к своим воинам:

– Борцы за веру! Хвала Всевышнему Аллаху, вы стали покорителями Стамбула! Не убивайте и не трогайте тех, кто просит пощады! Не причиняйте вреда женщинам, детям, старикам и больным! Берите себе только то, что разрешено вам религией!

Эти предписания, появившиеся раньше, чем Декларация прав человека, являются одним из почетных документов исламской истории. Патриарх Константинополя, с глазами, наполненными слезами от благородства и высшей справедливости, проявленной завоевателями, бросился на колени перед Фатихом. Султан, подняв его на ноги, сказал:

– В нашей религии запрещено кланяться людям. Поднимитесь! Я возвращаю вам и всем христианам их права и свободы. Отныне не бойтесь моего султанского гнева! Патриарх, как глава Византийской православной общины, сохранил все свои привилегии.

После завоевания Стамбула Фатих объявил всеобщую амнистию и выпустил на свободу византийских осужденных. Среди них были религиозные деятели – двое ученых и один философ. Фатих спросил у них причину их наказания, и они рассказали:

– Мы были самыми авторитетными священниками Византии. Мы предостерегали императора, выступая против его тирании и мотовства. Мы предупреждали его о том, что его ожидает плохая участь, близится его падение, и правление его скоро закончится. Он же, разгневавшись, велел заточить нас в темницу.

Эти священники понравились султану Фатиху. Он спросил, что они думают по поводу Османского Государства. Священники сказали, что хотели бы сначала увидеть и узнать, что происходит вокруг, а потом уже высказать свое мнение. Они побывали повсюду. Отправившись рано утром к бакалейщику, чтобы прикупить кое-что, они услышали от него:

– Я уже продал немного товара, лучше купите у моего соседа, который сегодня еще ничего не продал!

Они обошли все места: и многолюдные, и совсем пустынные. Они беседовали со всеми людьми и отмечали, что эти люди очень доброжелательны. Они зашли на один рынок во время азана (призыва на молитву). Продавцы, не запирая своих лавок, отправлялись в мечеть. Не было зависти, казалось, что все помогают друг другу. Намазы они выполняли так, будто это последний намаз в их жизни.

Никто не посягал на права другого, люди не причиняли обид друг другу. Никто не желал предстать перед Господом в Судный День, поступив несправедливо со своим братом. Все без исключения думали о том, как достичь довольства Аллаха, они говорили ради Аллаха, они жили ради Аллаха. Люди возносили молитвы во здравие султана и во славу его войска. Общество было наполнено людьми, обладающими глубоким духовным миром и тонкими, чувствительными, отзывчивыми и сострадательными сердцами.

Священники, наблюдая все это, были поражены. Хотя они обошли много городов, ни в одном суде им не удалось найти дел о совершении тяжких преступлений. Воровство, убийство, посягательство на честь словно были неведомы в этом государстве. А один судебный процесс особо привлек их внимание.

К кадию (шариатскому судье) пришли истец и ответчик. Истец изложил суть своего дела:

– Мой господин, ваш покорный слуга купил у своего брата по вере участок земли. Распахивая его для посевов, я обнаружил сосуд, полный золотых монет. Взяв этот сосуд, я отправился к брату по вере, у которого купил землю, и сказал: «Вот, пожалуйста, забирай. Это принадлежит тебе!» Но он мне ответил: «Я продал тебе это поле со всем, что есть на нем и в нем. Отныне эти золотые монеты не могут быть разрешенными мне по шариату». Сказав так, он не принял этот сосуд.

Господин судья (кадий) дал право слова другому человеку, который сказал:

– Ситуация сложилась в точности так, как изложил мой брат. Однако я придерживаюсь мнения, что, если я продал землю, то в нее входит все: и ее поверхность, и то, что под ней. Так же, как у меня нет права на урожай, растущий на ее поверхности, точно так же нет права и на то, что находится в глубине!

Эта ситуация, за которой священники наблюдали с изумлением, для господина кадия не представлялась чем-то необычным. Он не испытал затруднения в вынесении решения. Узнав, что у одного из судившихся был праведный сын, а у другого – благочестивая дочь, он, по обоюдному согласию, поженил их детей. Кадий решил, что золотые монеты, хранящиеся в сосуде, должны быть потрачены на свадьбу и приданое для молодых.

Этот случай показывает принципы справедливости и беспристрастность шариатского суда, отражает истины и моральные ценности Ислама. После того как священники увидели все это, они, когда начало смеркаться, отправили своих дочерей в медресе. Девушки сказали молодым людям, открывшим им дверь:

– Уже стемнело, а мы заблудились. Не пустите ли нас на ночлег? Мы попали в безвыходное положение.

Студенты были озадачены, но, в конце концов, провели девушек в свою комнату и, натянув между собой и ими занавес, провели всю ночь, сидя у горящего очага. А утром проводили девушек в дорогу. Священники, с беспокойством ожидавшие дочерей, спросили, как прошла ночь. И они рассказали:

– Юноши уступили нам свои постели, а сами удалились в другую часть комнаты. Беря в руки горящие угли и вновь бросая их в очаг, они в страхе говорили: «Да убережет и сохранит нас наш Господь от мук Ада! Пусть не допустит Он, чтобы мы стали глупцами, обменявшими вечное будущее на преходящий миг!» На нас они даже не смотрели.

Не могли священники не посетить и христианские кварталы. Они прошли по району Фенер. Даже христиане после завоевания Османами изменились. Стало меньше грязи на улицах. Теперь никто не осмеливался притеснять друг друга. Все спокойно занимались своими делами. На улицах никто не кричал и не ругался. Даже бедные христианские семьи получили свое жилье. После такого продолжительного наблюдения и исследования священники предстали перед султаном Фатихом. Рассказав обо всем по порядку, в заключение они высказали свои впечатления об увиденном во время путешествия по Османскому государству:

– Если у этого народа пойдут дела таким образом, то его дело будет продолжаться до Судного Дня. Религия людей, обладающих такой (высокой) моралью и ведущих такой (справедливый) образ жизни, конечно же, истинная.

Произнеся слова свидетельства единобожия (шахады), они стали мусульманами.

Одним словом, проявление доброты и милосердия Ислама – это самый эффективный, самый действенный способ призыва к Единобожию. Это благодатный путь и высокое служение, которым на протяжении всей истории человечества следовали пророки, святые (аулия) и праведные ученые. В сущности, это и есть образ действий, ведущий человека к спасению. Всевышний Аллах не приемлет

слов, не подтвержденных делами, и дел, совершенных с лицемерием, напоказ. Благородный Абу Бакр (радыяллаху анху) говорил:

«Аллах не одобряет слово своего раба, которое не подтверждено делом».

Шейх Саади Ширази говорил:

«Сколько бы ты ни читал, но если не будешь поступать сообразно своим знаниям, останешься невежественным».

Возвышение верующего, очистившего совершаемые им деяния от духовных пороков до степени искренности и добродетели, означает, что он своей личностью начал воплощать доброту и красоту Ислама.

Пусть Всевышний Господь удостоит всех нас счастья быть обладателями прекрасных деяний и наделит силой для превосходного служения! Аминь!

г. Печальные последствия отказа от наставления на истинный путь – распространение аморальности

Живя среди бесчисленных благ, которые Аллах даровал нам в этом мире, созданном как место испытаний, является самой большой неблагодарностью выступать против Его предписаний.

Как учит история на многочисленных примерах судеб погубленных народов, полных назидания, погрязшие в подобной неблагодарности, отвернувшиеся от истинной веры – в итоге они обязательно получают божественное воздаяние. Неверие, порочность, распутство, тирания – главные причины их гибели и исчезновения. Какими страшными, катастрофическими проявлениями божественного возмездия были сметены с лица земли безбожные, жестокие, лишенные человеческой морали народы и племена.

Потопы, наводнения, ураганы, бури, землетрясения, голод, засуха, грозовые тучи, извергающие небесный огонь, нашествия врага и смертельные эпидемии – это божественное предупреждение. Такого рода события, которые большинство людей расценивают только как «природные явления», не случайны и возникают по целому ряду глубинных причин и мудрых сокровенных смыслов. На самом деле они являются результатом непокорности и грехов одних людей или служат предостережением для других.

В Священном Коране говорится, что даже лист с дерева падает по воле и предопределению Аллаха.²³⁹ Если бы это было не так, то во Вселенной наступила бы анархия и воцарился хаос. Во всех событиях заложены тысячи сокровенных смыслов и тайн. Эти тайны ясны пророкам и людям духовного пути.

Священный Коран, повествуя о том, как были погублены народы прежних времен, обращает наше внимание на причины этих событий и таким образом предостерегает будущие поколения. Во главе этих причин стоят такие грехи, как неблагодарность Аллаху за Его милость, ненасытные мирские желания вместо

239. аль-Ан'ам, 59.

чувства благодарности за дарованные блага, жестокость и несправедливость, безнравственность и распущенность, отвержение наставлений к одобряемому и предостережений от порицаемого. Рай становится запретным для человека, если его грехи не прощены. Избавление от грехов, которые погубили человечество, зависит только от того, насколько верующие, обладающие пронизательностью, расширяют Ислам на всех этапах своей жизни и являются образцом всеми своими состояниями и поведением. Только мусульманина, который совершает призыв (таблиг) и делает наставление (иршад) можно считать совершенным верующим.

В священном аяте сказано:

«Вы – лучшая из общин, созданная на благо людей; вы велите вершить одобряемое [по шариату и разуму], запрещаете творить неодобряемое и веруете в Аллаха...» (Алю Имран, 110).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) также сказал:

«Вы получите помощь, победите своих врагов, захватите трофеи и завоюете многие страны. Кто из вас доживет до таких времен, пусть боится Аллаха, пусть призывает к благу и удерживает людей от дурного...» (Тирмизи, Фитан, 70/2257).

Верующие должны быть ключом к добру и затвором для зла. Этих верующих, которые являются ключом к добру и затвором для зла, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обрадовал благой вестью:

«Как счастливы они!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 19).

Разложение начинается в обществе, в котором мусульмане по разным причинам, таким как невежество, корысть и небрежность, допускают ослабление позиций Ислама в своей жизни, забывая о религиозной ответственности. Этот распад, происходящий в обществе, со временем все более захватывая его, может распространиться и на людей, стремящихся вести праведную жизнь. То есть, слабость, присущая кому-то одному и изначально не являющаяся помехой, в дальнейшем, принимая неотвратимый характер, может стать всеобщей и причинить вред всем людям – и порочным, и благочестивым. А печальным исходом будет движение человеческого общества к всеобщей гибели. В священном аяте сказано:

«Страхитесь искушения [зла], которое поразит не только тех из вас, кто грешил. И знайте, что Аллах суров в наказании» (аль-Анфаль, 25).

Есть грехи, вред которых распространяется на всех. Становясь причиной возникновения смуты, этот грех поражает не только тиранов, совершивших его, а приносит несчастья и страдания ни в чем не повинным людям. Поэтому мусульмане должны самым наилучшим образом выполнять лежащие на них обязанности, помнить о смерти, Дне Суда и ответственности за свои деяния. К сожалению, люди имеют склонность в угоду своим интересам неверно истолковывать смысл предписаний Всевышнего Аллаха. В отношении выполнения божественных предписаний они могут пасть до такого низкого уровня, что начинают считать доста-

точным или даже находить чрезмерным небольшое усилие в выполнении своих обязанностей.

Они воспринимают нарушение божественных запретов законным и дозволенным, объясняя это «требованием времени» и оправдывая себя словами: «Каждый это делает, значит, и я могу». А между тем, на попустительство в подобных вопросах нет никаких оснований. Ведь установившим предписанием религии является Всевышний Аллах, Он же – и Тот, кто призовет людей к ответу.

Человек должен прежде всего развить в себе личность совершенного верующего, выполняя все законы Аллаха, распространяя Ислам, наставляя на путь истины окружающих. Он должен уверенно и правильно воспитывать своих детей, заботясь об их религиозном образовании. Он должен призывать к добру и удерживать от зла. Если он пренебрежет этими обязанностями, лежащими на нем, то отчет его будет тяжелым. Если, поддавшись лени, отстранится от этих дел, то гнев Всевышнего обрушится на всех. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), рассказывая о времени, когда нравы Сынов Израилевых начали портиться, сказал:

«В те времена, когда среди Сынов Израилевых начала распространяться несправедливость, один человек, видя, как другой совершает грех, запрещал ему это. Однако, если на следующий день он снова видел того человека, совершающего тот же грех, он уже не предостерегал его, чтобы (в дальнейшем иметь возможность) сидеть, есть и пить вместе с ним (с целью собственной выгоды)» (Тирмизи, Тафсир, 5/6, 7; Ибн Маджа, Фитан, 20; Абу Дауд, Малахим, 17/4336).

А в другом хадисе сказано:

«Когда Всевышний Аллах насылет наказание на какой-то народ, гнев Его настигает всех находящихся там. А потом каждый воскреснет соответственно делам своим» (Бухари, Фитан, 19, Муслим, Джаннат», 84).

Верующие, которые до последнего вздоха старались избегать грехов, но, несмотря на все свои старания, не сумели противостоять им, считаются заслуживающими прощения Аллаха. А благочестивые, которые сближаются и пребывают вместе с беспечными и несправедливыми людьми, подвергнутся тем же несчастьям в земной жизни, что и они. Такие люди, хоть и получают воздаяние в будущей жизни за свои деяния, но в этом мире будут испытывать страдания, и эти страдания увеличат муки тех, кто стал их причиной.

Зайнаб бинт Джахш (радыяллаху анха) рассказывала:

«Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), придя ко мне, в страхе произнес:

– Нет Бога, кроме Аллаха. Горе арабам из-за надвигающегося зла! Сегодня в стене появилось маленькое отверстие, открывающее путь на свободу Яджудж и Маджудж.

И он соединил большой и указательный пальцы в кольцо.

Когда я спросила, неужели, несмотря на то, что среди нас есть и добродетельные люди, мы все погибнем, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *В то время, когда умножатся злодеяния и грехи, да (погибнем)!»* (Бухари, Фитан, 4, 28, Анбия, 7, Манакиб 25; Муслим, Фитан, I, см. Абу Дауд, Фитан, I, Тирмизи, Фитан, 23; Ибн Маджа, Фитан, 9).

Следовательно, и добродетельные люди, старающиеся не замечать злодеяния, не прилагающие усилий, чтобы предотвратить несправедливость, заслуживают наказания. Эта истина отражена в этих словах нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«Если люди, видя зло, не пытаются предотвратить его, то скоро Всевышний Аллах найдет на них общую беду» (Ибн Маджа, Фитан, 20);

«Клянусь Аллахом, во власти которого находится моя душа, что если вы не станете призывать людей к благу и удерживать от дурного, то Господь найдет на вас беду. И если даже в тот момент вы будете взывать к Нему, Он не примет ваши мольбы!» (Тирмизи, Фитан, 9/2169).

В истории человечества есть примеры проявления гнева Всевышнего Творца, обрушившегося на тех, кто не внял гласу божьему и свернул с пути истины!

Племя пророка Нуха (библ. Ноя), народы Ад и Самуд, которых погубила их гордыня; объявивший себя божеством и враждующий с пророками Фараон, который нашел свой бесславный конец в пучине Красного моря; царь Немруд, которого сразил ничтожный комар; племя пророка Лута (библ. Лота), чья безнравственность низвела их на уровень ниже животных; люди, лишенные стыда и чести, грубые и невежественные, творящие беззаконие и сеющие смуту, были погублены за то, что упорствовали в своем грехе и ослушании. Всевышний Аллах сказал:

«Неужели до них не дошли рассказы о тех [народах], которые жили задолго до них, – о народе Нуха, [народах] Ад и Самуд, народе Ибрахима, жителях Мадйана и разрушенных [городов]? К ним приходили посланники с ясными знамениями. Аллах не наказывал их, это они сами наказали себя» (ат-Тауба, 70).

Несчастья, обрушившиеся на них – это последствия их собственных грехов. Разрушив свою жизнь в этом мире, они не обретут покоя в мире вечном, ибо выбрали путь зла. В аяте сказано:

«Несчастья на суше и на море случаются в наказание за то, что вершили люди своими руками, дабы они вкусили хотя бы частицу того, что они сотворили. Может быть, они вернуться [на путь истины]» (ар-Рум, 41).

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что вершили вы сами. Но Он простит [вам] многое» (аш-Шура, 30).

Поистине, Всевышний Господь бесконечно добр к Своим рабам. Он предостерегает их, погрязших в грехах, сбившихся с верного пути, посредством мирских наказаний – это проявление Его безмерной милости. Предостережения в

этом мире – ничто по сравнению с мучениями в мире вечном. Поэтому Всевышний Аллах дает возможность Своим рабам в дольной жизни пройти через череду тягот и страданий, чтобы не подвергать их мучениям Ада.

Не за все грехи люди сразу получают наказание. Господь Всевышний дает им срок и возможность, чтобы они, оставив все недостойное и несправедное, вернулись на истинный путь. Если они, сердцем приняв божественные предостережения, вернуться к истине, то Он обещает простить их прошлые грехи. Аллах сообщает благую весть, что, если раб искренне раскается, Он заменит его прошлые грехи на благие деяния. Его милость и прощение безграничны. Однако Он может очень сурово наказать людей, которые, обольщаясь иллюзией преходящей жизни, не внимают бесчисленным божественным предостережениям. В священном аяте сказано:

«... Воистину, кара Его мучительна, сурова!» (Худ, 102).

Нет другого пути к вечному счастью, кроме Ислама. Мусульмане должны поддерживать друг друга в том, что касается соблюдения предписаний религии. Пренебрежение повелениями Аллаха, приводит к нарушению установленных божественным законом границ и распространению несправедливости и безнравственности. И тогда люди начнут бояться даже покидать свои дома. В некоторых хадисах говорится, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждал о наступлении таких времен:

«Наступят такие времена, когда люди не будут стремиться к благу и не будут остерегаться мерзкого» (Хайсами, VII, 280).

*«Наступят такие времена, когда вы начнете считать, что самыми добродетельными людьми являются те, которые не призывают к добру и не удерживают от зла».*²⁴⁰

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил сподвижников:

– *Каково будет ваше состояние, когда ваши молодые люди предадутся безнравственности, а ваши женщины – разврату?*

Присутствующие, удивившись, спросили:

– О Посланник Аллаха! Мы действительно попадем в такое положение?

Он ответил:

– *Да, даже хуже того!*

И продолжил:

– *Каково будет ваше состояние, когда вы не будете призывать к одобряемому и удерживать от порицаемого?*

Благородные сподвижники, вновь удивившись, спросили:

240. Али аль-Муттаки аль-Хинди, Канзу'ль-Уммаль, Бейрут, 1986, III, 686/8462.

– То есть, и такое случится?

Он ответил:

– *Да, даже хуже того!*

И опять спросил:

– *Каково будет ваше состояние, когда вы будете повелевать порицаемое и запрещать одобряемое?*

Присутствовавшие, удивившись еще больше, спросили:

– О Посланник Аллаха! Это непременно будет?

Он сказал:

– *Да, даже хуже того!*

И затем снова спросил сподвижников:

– *Каково будет ваше состояние, когда вы будете одобряемое принимать за порицаемое, а порицаемое – за одобряемое?*

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! Это обязательно случится?

– *Да, это случится!* – ответил он. (Хайсами, VII, 281)

Также Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Наступят такие времена, когда сердце верующего растает подобно тому, как соль тает в воде!*

Благородные сподвижники спросили:

– Почему растает, о Посланник Аллаха?

– *Потому что, видя зло, он не будет иметь сил изменить это положение!*
(Али аль-Муттаки, III, 686/8463).

Трудно не заметить, что все эти события, о которых сообщено в благородных хадисах, в точности происходят в наши дни. В связи с этим, нам следует более серьезно прислушаться к этим божественным предостережениям, иначе завтра у нас не останется никаких доводов перед нашим Господом. Аллах и Его Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) ясно донесли до нас все, что необходимо знать. В Священном аяте сказано:

«Мы приводим в Коране притчи для людей в надежде, что они образуются» (аз-Зумар, 27).

Пусть поможет нам Всевышний Господь привести в порядок нашу жизнь посредством извлечения назиданий из аятов Священного Корана и благородных хадисов, чтобы достичь Его довольства и одобрения. Пусть Он одарит нас милостью прежде всего наилучшим образом изучить Ислам, жить согласно Его предписаниям, а затем суметь донести его до других и наставить их на истинный путь! Пусть это не даст возможности безнравственности и бессовестности распростра-

ниться в нашем обществе. Да защитит Он нас и наших потомков от попадания в болото безверия и безнравственности! Аминь!

2. Служение знанию и Корану

Приложение усилий на пути обучения знанию и Корану – это одно из самых важных служений роду человеческому. Так же как человеку для поддержания жизнеспособности тела необходима пища, так же ему необходима и духовная пища, способная обеспечить благополучие в вечной жизни. Если, как обещано в Священном Коране, за физическое спасение одного человека воздастся, как за спасение всего человечества²⁴¹, то кто знает, какие великие награды пожалует Всевышний Господь за спасение духовной жизни человека и воскрешение его души!

Цель создания человека – не пребывание в земном мире, а его подготовка к миру вечному путем укрепления духовности. Даже питание тела направлено на то, чтобы, продлевая его жизнеспособность, стремиться к духовному совершенству, благополучию и счастью в вечном мире.

У Аллаха Всевышнего есть множество Прекрасных Имен, отражающих то, что Он – Обладатель знаний, которому ведомо все тайное и явное. Раб божий должен усердствовать в том, чтобы получить свою долю от качества (сыфата) Аллаха «Ильм» (знание). Знание – это сокровище и великая сила. Как сказал Шейх Саади: «Силен тот, кто имеет знание».

Польза знаний отражается не только на их обладателе, она распространяется на все сущее, так как главным средством, позволяющим отделять истину от лжи, является знание. Изучение полезных знаний – самый лучший путь достижения довольства Аллаха, и это самый высокий уровень поклонения Господу. Ислам отверг и осудил всякого вида невежество. В каждом из видов невежества есть доля неверия, безбожия и непокорности.

Благородный Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«Невежество – это такое верховое животное, что тот, кто сядет на него, окажется опозоренным, а тот, кто верхом на нем отправится в путь, – заблудится».

Не следует также забывать, что все науки изучают законы, установленных Всевышним Создателем во Вселенной. А значит, обладатель истинных знаний в определенный момент сумеет понять их мудрость и сокровенные смыслы и даже сумеет достичь абсолютного источника знаний.

Досточтимый Мавляна так описал свое состояние в то время, когда обладал только явными знаниями: «**Я был незрел**». Затем, когда ему начали открываться мудрость и сокровенные смыслы, он сказал о своем положении: «**Я созрел**». А период познания Аллаха, которого он достиг, перелистывая страницы книги Вселенной, он выразил словами: «**Я сгорел**».

241. аль-Маида, 32.

Наиболее полезное для человека знание – это божественные истины, которые Всемогуший Господь, Обладатель абсолютного Знания, приводит в Коране как экстракт мудрости, заложенной в мироздание. Такие знания приведут человека к познанию Аллаха, и это все, что требуется от знаний.

Всевышний Господь, побуждая к познанию, говорит в священных аятах:

«...Скажи: “Господь! Приумножь мои знания”» (Та Ха, 114);

«...Аллах возвышает степень тех из вас, которые веруют, а также тех, которым даровано знание...» (аль-Муджадила, 11);

«...Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием...» (Фатыр, 28);

«Эти притчи Мы рассказываем людям, но постигают их [смысл] только обладающие знанием» (аль-Анкабут, 43).

Кайс бин Касир рассказывал:

«Абу Дарду, находившегося в Дамаске, посетил путник из лучезарной Медины. Абу Дарда спросил у него:

– О брат мой! Что привело тебя в эти края?

Житель Медины ответил ему:

– Один хадис. Насколько мне известно, ты передал этот хадис от Посланника Аллаха, и я пришел, чтобы услышать его из твоих уст.

– Разве ты не прибыл сюда по какой-то надобности?

– Нет.

– И даже не с целью торговли?

– Нет.

– Ты прибыл лишь с целью узнать об этом хадисе, не так ли? Я слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *“Если кто-то выйдет в путь с целью обучиться знаниям, то Всевышний Аллах облегчит путь такому человеку в Рай. Ангелы, любящие получающих знания, берут их под свое крыло, покровительствуя им. Все существа, находящиеся на небесах и на земле, даже рыбы в воде, обращаются с мольбой к Аллаху о прощении грехов ученых. Превосходство ученого над тем, кто просто совершает молитвы, подобно превосходству луны в четырнадцатую ночь перед звездами. Ученые – это наследники пророков. Пророки оставили не золото и не серебро, а только знания. Так вот, человек, получивший в наследство знания, обретет огромное счастье”*» (Тирмизи, Ильм, 19/2682; Абу Дауд, Ильм, 1/3641).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) также сказал о пользе науки и знания:

«Можно завидовать только двоим: тому, кто расходует свое состояние на пути Аллаха, и тому, кто выносит справедливые решения на основе знаний, дан-

ных ему Аллахом, и которым он обучает других людей» (Бухари, Ильм 15, Закят 5, Ахкам 3, И'тисам 13, Таухид 45; Муслим, Мусафирин, 268).

Следовательно, в Исламе усердие следует проявлять именно в получении знаний. В хадисе сказано:

«Человек, вышедший в путь для получения знаний, до возвращения домой пребывает на пути Аллаха» (Тирмизи, Ильм, 2/2647);

«Если кто-то умрет, получая знания по Исламу с целью соблюдения его предписаний, то между ним и пророками будет только одна степень» (Дарими, Мукаддис, 32).

При изучении Священного Корана самым важным фактором является искренность. Изучение Корана и обучение знаниям по Исламу не принесут человеку никакой пользы, если деяния его не направлены на достижение довольства Аллаха. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто изучает знание, которое приводит к довольству Аллаха, только для обретения благ этого мира, в День Суда не почувствует и запаха Рая» (Абу Дауд, Ильм, 12/3664).

Цель получения знаний – приобретение полезных сведений. Это не усвоение пустой информации. Знания должны побуждать людей к повиновению Аллаху, к праведным делам, к служению созданным ради их Создателя. Всевышний Господь, описывая истинных обладателей знаний, говорит:

«Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась вечной жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: “Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?” Воистину, понимают назидание только обладающие разумом» (аз-Зумар, 9).

Мудрыми и знающими людьми, которых восхваляет сам Всевышний Господь, являются:

- Те, кто ночами преклоняется ниц, выстаивает молитву, искренне продолжая быть покорным рабом Аллаха;
- Те, кто страшится гнева Аллаха и предстоящего отчета в мире вечном;
- Те, кто надеется на милость своего Господа, ведь милость Его безгранична, и усердствует на этом пути.

Чтобы достичь степени веры, упомянутой в аяте, нужно прилагать усилия к этому и постоянно пребывать в мольбе (дуа). Великие духом всегда живут в состоянии мольбы. Польза знаний для человека связана с его действиями, основанными на них. Знания, не воплощенные в жизнь, обречены на забвение.

Йазид бин Салма (радыяллаху анху) передает:

«Однажды я спросил:

– О Посланник Аллаха, я слышал от тебя много хадисов, но боюсь, что один хадис будет вытеснять другой из памяти. Не скажешь ли, как мне сохранить их?

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Бойся Аллаха в том, что знаешь. (Действуй согласно тому, что знаешь)*» (Тирмизи, Ильм, 19/2683).

Источником и сокровищницей всех знаний является Священная Книга – Коран. Поэтому самым почетным делом является изучение Корана и его заучивание. Наш Пророк, Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Священный Коран – это Слово божье, которое, вопреки вероятной смуте, позволяет человеку обрести благополучие. В нем есть сведения о живших до вас, о положении, в котором окажутся те, которые придут после вас, есть суждения о событиях, которые возникнут среди людей. Он отделяет правду от лжи, в нем нет пустословия. Сбившегося с пути истины и оставившего его Всевышний Господь погубит. А ищущего истинного пути вне его Аллах введет в заблуждение. Священный Коран – это прочная и надежная нить Всевышнего Господа. Это Слово обладающего превосходством Властителя, это Слово истинной веры. Привязавшиеся к нему люди никогда не сойдут с истинного пути, говорящие его языком никогда не ошибутся. Обладающие знанием не смогут насытиться им. От многократного повторения он не потеряет своей свежести. Джинны, слушая его, не смогли удержаться, чтобы не произнести: «...Воистину, мы слышали дивный Коран...»²⁴² Говорящие, опираясь на знания Корана, говорят истину. Выносящие решение, опираясь на него, осуществляют правду и справедливость. Те, которые практикуют его, получают награду, а те, кого призывают к нему, обретут единственно правильный, безошибочный путь» (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 14/2906; Дарими, Фадаилуль-Куран, 1).

Благородный Хасан Басри сказал:

«Всевышний Аллах ниспослал сто четыре божественных Послания. Он собрал все знания в четырех Своих книгах: Таурат (Тора), Инжиль (Евангелие), Забур (Псалтырь) и Коран. А потом поместил в Коране знания, содержащиеся в других трех книгах».²⁴³

Служение Священному Корану, ниспосланному на сердце пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и разъясненному его образом жизни, является одним из самых важных проявлений пророческой нравственности в нравственности человека. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказавший: «Лучшими из вас являются те, кто изучает Коран и обучает ему других», был для своей уммы непревзойденным образцом в изучении Корана, независимо от того, как складывались обстоятельства его жизни.²⁴⁴ Поэтому обучение Корану

242. аль-Джинн, 1.

243. Байхаки, Шуабу'л-Иман, Бейрут, 1990, II, 450.

244. Бухари, Фадаилуль-Куран, 21.

для каждого верующего является главной обязанностью, за которую он несет ответственность. Другими словами, любовь к Священному Корану и служение ему – это отличительный признак верующего.

Сердца тех, кто находится на пути распространения истинных знаний и Корана, должны быть наполнены божественной любовью, чтобы отзвук этой любви побуждал в учениках размышления о Всевышнем и чувство благоговения перед Ним. Порока (салляллаху алейхи ва саллям) спросили:

«Какой голос лучший для чтения Корана?»

Он ответил:

«Голос, который вызывает чувство страха перед Аллахом» (Дарими, Фадаилуль-Куран, 34).

Примеры благочестия и добродетели

Передаю со слов Анаса (радийаллаху анху), что однажды Абу Талха (радийаллаху анху), придя к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), увидел, как он стоя обучал Корану «Асхаб ас-Суффа»²⁴⁵. Чтобы выпрямить спину, согнувшуюся от голода, к его животу был привязан камень. Главной обязанностью Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников было обучаться и обучать Священному Корану, познавать его и помогать познавать его другим. Самым большим их желанием было читать и слушать его снова и снова.²⁴⁶

Всевышний Аллах сообщает:

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана, и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в пылинку, или меньше того, или больше того. Все это – в ясном Писании» (Юнус, 61).

В данном аяте после слов **«какой бы поступок ты ни совершал»** следует местоимение «شأنٍ». Функция этого местоимения привлечь внимание читателя к предложению, стоящему впереди него, а затем переключить внимание на предложение, следующее после него. То есть, учитывая данное местоимение «شأنٍ», можно понимать смысл данного аята примерно так: «Чем бы ты ни занимался, самое ценное занятие – это чтение Священного Корана».

Однажды войдя в мечеть, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) увидел две группы людей, сидевших в кругу. Те, кто составляли одну из групп,

245. Асхаб ас-Суффа – «обитатели навеса». Группа неимущих сподвижников пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) численностью около 90 человек, которые проживали на территории Мечети Пророка в Медине и обучались у него религиозному знанию. Самым известным из них является Абу Хурейра (радийаллаху анху). Они были знатоками Корана и религиозных наук и являли собой образец аскетизма и праведности. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) направлял наиболее способных из «Асхаб ас-Суффа» в различные племена и местности для распространения Ислама (прим.ред.).

246. Абу Нуайм, Хильйату'ль-Авлийя, Бейрут, 1967, I, 342.

читали Священный Коран и обращались с мольбами (дуа) к Всевышнему Аллаху. Вторая же группа была занята обучением исламским знаниям. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), наблюдая за ними, сказал:

«Эти люди заняты благим делом. Эти люди читают Священный Коран и возносят молитвы Всевышнему Аллаху. Господь даст им то, что они просят, если пожелает, или же не даст, если опять же пожелает. А вот эти люди получают знания, учатся и обучают других. Я также был направлен к вам только в качестве Учителя».

Сказав это, он тут же присоединился к группе, занятой обучением. (Ибн Маджа, Мукаддима, 17)

Необходимо обучаться Корану и науке о хадисах (‘ильм аль-хадис). Благим деянием считается и просто чтение Корана. Однако важно, изучая Коран, понимать его положения, предписания и поступать в соответствии с полученными знаниями.

Сколько смысла и назидания в следующем хадисе, рассказывающем о достоинстве собраний для получения знаний и обучения Корану.

Абу Вахид аль-Лайси (радыяллаху анху) рассказывал:

«Однажды мы находились в мечети в присутствии нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). В этот момент в дверях показались три человека. Один из них, не входя внутрь, ушел. Другие двое подошли к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Один из них, увидев в кругу свободное место, занял его. Второй, с мыслью не побеспокоить кого-нибудь, сел рядом, но позади сидящих в кругу. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Рассказать вам о положении этих трех людей? Севиший в круг нашел прибежище у Всевышнего Аллаха, и Аллах взял его под Свое покровительство. Что касается второго, то он устыдился Аллаха и проявил благовоспитанность. А Всевышний Аллах устыдился Своего раба и уберег от Своего наказания. А относительно третьего человека, – он отвернулся от собрания, и Аллах отвернулся от него» (Бухари, Ильм, 8).

Следующий хадис передает очень важный опыт, касающийся изучения Корана и передачи знаний. Абу Абдурахман ас-Сулями (радыяллаху анху) рассказывал:

«Один из сподвижников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обучал нас Корану. Он говорил:

“Мы брали у досточтимого Пророка 10 аятов и, пока не изучали то, о чем в них говорилось, и не начинали применять это в жизни, не переходили к следующим 10 аятам.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) учил нас одновременно и знанию, и его практической части”» (Ахмад, V, 410; Хайсами, I, 165).

Благородные сподвижники спросили у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Какие из деяний более добродетельны?

Он ответил:

– *Знать об Аллахе!*

У него спросили:

– Какое деяние повышает степень?

Он ответил:

– *Знать об Аллахе!*

Тогда они сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы спрашиваем вас о деяниях, а вы говорите о знаниях!

На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Даже малое количество деяний, совершаемых со знанием об Аллахе, приносит пользу. Но даже большое количество деяний, совершаемых в невежестве, не принесут пользы!»*²⁴⁷

Цель получения знаний и изучения Корана заключается в том, чтобы познать Аллаха, совершать праведные деяния и стремиться преодолевать духовный путь в страстном желании встречи с Господом.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) постоянно поощрял стремление сподвижников к изучению Корана. Он ценил людей, хорошо знавших Коран, всегда отдавая им приоритет. Отправляясь на битву при Табуке, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вручил знамя Бани Наджар Умаре бин Хазму.

Потом, увидев Зейда бин Сабита, он взял знамя у Умары и отдал ему. Умара спросил у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не рассердился ли он на него. На это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Нет! Клянусь Аллахом, не рассердился. Отдавайте предпочтение Корану. Зейд выучил намного больше аятов Корана, чем ты. Человеку, который выучил намного больше аятов Корана, чем другие, следует отдавать предпочтение, пусть даже он будет чернокожим рабом с отсеченным носом!»

247. Мунави, Файзуль-Кадир, Бейрут, 1994, IV, 688.

Племена Авс и Хазрадж также стали поручать нести свои знамена тем из них, кто знал больше аятов Корана. По этой причине знаменосцем Бани Ауф был Абу Зейд, а знаменосцем Бани Салима – Му'аз (радыйаллаху анхума).²⁴⁸

Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) собрался отправить в Йемен группу мусульман. Старшим этой группы (амиром) он назначил самого младшего из них. Прошло несколько дней, однако группа все не выходила в путь. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), встретив одного человека из этой группы, спросил:

– *О такой-то! Что с тобой случилось? Почему ты до сих пор не отправился в Йемен?*

Человек ответил:

– О Посланник Аллаха! Мы не смогли отправиться в путь, поскольку у нашего амира заболела нога.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отправился к предводителю группы, подул на его ногу и семь раз произнес:

– *С именем Аллаха, с Аллахом, ищущи прибежища у Аллаха. Обращаюсь к помощи Аллаха, Его Силе и Мощи от зла того, что произошло здесь!*

Больная нога того человека зажила. Один из немолодых участников группы спросил:

– О Посланник Аллаха! Он самый младший из нас. Зачем же ты назначил его руководить нами?

Наш Пророк, Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям) напомнил ему, что юноша прекрасно знает Коран. Пожилой человек сказал:

– О Посланник Аллаха! И я бы выучил наизусть, если бы не мой страх, что я не смогу соответствовать повелениям Корана после этого.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Учи Коран. Коран подобен кожаному бурдюку, заполненному мускусом, но горлышко которого завязано. Если развязать горлышко бурдюка, то из него пойдет чудесный аромат. Если же оставить его так, как есть, он будет стоять там, куда ты его поставишь, и не будет источать аромата. То же самое и в отношении Корана. Если ты, читая его, будешь поступать согласно его повелениям, то извлечешь из него пользу. Если же он просто останется в твоём сердце, то ты не сможешь должным образом извлечь из него пользу для себя.* (Хайсами, VII, 164)

Во время битвы при Ухуде ансары спросили:

248. Вакиди, Макази, Бейрут, 1989, III, 1003.

– О Посланник Аллаха! У нас очень много шахидов. Что нам делать? Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Выкопайте глубокие и широкие могилы и в каждую могилу положите по два-три человека!*

Его спросили:

– Кого из шахидов положить сначала?

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Сначала положите в могилу того, кто лучше всех знал Коран!* (Нами, Джанаиз, 86, 87, 90, 91).

Во времена Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) жили два брата. Один из них приходил к благородному Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы получать знания, а второй трудился, чтобы зарабатывать на жизнь. Однажды работающий брат пожаловался Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) на другого брата, обвиняя его в том, что он не работает. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Быть может, ты благодаря ему находишь работу и зарабатываешь хлеб свой насущный!» (Тирмизи, Зухд, 33/2345).

Всевышний Аллах рассказывает о трудностях, которые испытывал пророк Муса/библ. Моисей (aleyхиссалам) ради получения знаний, и о том страстном желании, с которым он стремился к знаниям. В Священном Коране говорится:

«Муса сказал своему слуге: “Я не остановлюсь, пока не дойду до места слияния двух морей или пока не потрачу на путешествие долгие годы”» (аль-Кахф, 60).

Когда пророк Муса (aleyхиссалам) встретился со святым Хыдром (Хызыром), то сразу задал вопрос:

«Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня прямому пути и тому, чему ты обучен?» (аль-Кахф, 66).

После приветствия Муса (aleyхиссалам) начал свою речь с того, что попросил разрешения стать его последователем, и пояснил: «Для того чтобы ты обучил меня сокровенным знаниям, которые даровал тебе Аллах». Он отправился к святому Хыдру (aleyхиссалам) не для того, чтобы подвергнуть испытанию, а чтобы стать его скромным учеником. Чтобы найти ответ на три вопроса у ученого человека, пророк Муса (aleyхиссалам), с которым разговаривал Сам Всевышний Аллах, преодолел долгий путь, выдержал голод и жажду, выбившись из сил, но все равно дошел до него.²⁴⁹

249. Ибн Каййим, *Мифтаху Дари'с-Сааде*, Фийад, 1, 55-56.

В предании рассказывается, что пророк Ильяс/библ.Илия (aleyхиссаям) при виде Ангела Смерти в ужасе вздрогнул. Азраиль (aleyхиссаям), обратившись к нему, спросил:

– О пророк Аллаха! Ты что, смерти испугался?

Ильяс (aleyхиссаям) сказал в ответ:

– Нет! Я содрогнулся не от страха смерти.

И продолжил:

– В этой жизни я старался быть рабом своего Господа, повелевать добро и запрещать зло, проводить время в поклонениях и праведных деяниях, проявлять красивую нравственность. Такая жизнь была источником умиротворения и непрерывно наполняла сердце духовной радостью. Мне жаль, что я не смогу испытать удовольствия и сладость от этого, когда умру, и буду заложником в могиле вплоть до Судного Дня!

Пока не наступила смерть, и у нас есть возможность, мы должны все силы прилагать к совершению поклонений, спешить получать знания, обучаться Корану и стараться совершить как можно больше праведных дел.

Кулейб бин Шихаб рассказывал:

«Али ибн Абу Талиб (радыйаллаху анху), услышав голоса, доносящиеся из мечети Куфа, спросил у людей, что там происходит. Ему ответили:

– Кто-то читает и учит Коран.

Благородный Али (радыйаллаху анху) сказал:

– Какие они счастливые! Для Посланника Аллаха такие были самыми любимыми из людей!» (Хайсами, VII, 162).

Абу Хурейра (радыйаллаху анху), когда ему напоминали, что он передает очень много хадисов, отвечал:

«В то время, когда наши братья-мухаджиры занимались торговлей, а братья-ансары – сельским хозяйством и выращиванием финиковых деревьев, я, полуголодный, не отлучался от благородного Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Находясь рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), я становился свидетелем стольких вещей, которых они не видели, и научился многому, чему им не пришлось научиться» (Бухари, Ильм 42).

Абу Хурейра (радыйаллаху анху), являющийся одним из основных сподвижников, удостоившихся чести передачи благословенных слов, поступков и действий Посланника Аллаха следующим поколениям, передал 5374 священных хадиса, услышанных им лично от нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и других великих сахабов, включая повторяющиеся хадисы. Таким образом, он

стал сподвижником, передавшим больше всего хадисов. Более 800 сахабов и табиinov передали хадисы от этого благословенного сподвижника.

Благородные сподвижники с глубокой ответственностью относились к обучению аятам Корана. Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху), обучая Корану, говорил:

«Этот аят благословеннее, чем все, что есть на земле и освещено восходящим солнцем». И он повторял эти слова для каждого аята Корана. (Хайсами, VII, 166)

Также он говорил:

«Крепко ухватитесь за знания, пока они не исчезли. Их исчезновение – это исчезновение обладателей знаний. Держитесь за знание, потому что человеку не дано знать, когда оно понадобится ему» (Дарими, Мукаддис, 19).

Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху) говорил:

«Клянусь Аллахом, кроме которого нет другого божества! Не была ниспослана ни одна из сур Книги Аллаха, о которой я бы не знал, где она была ниспослана. Не был ниспослан ни один аят из Книги Аллаха, о котором бы я не знал, по какому поводу он был ниспослан. Если я услышу, что кто-то знает Книгу Аллаха лучше, чем я, и, если до него можно добраться на верблюде, то я, ничуть не задерживаясь, тотчас выйду в путь» (Бухари, Фадаилул-Куран, 8).

При слове «знание», первое, что приходит на ум, – это знание Корана и Сунны. Благородные сподвижники в знаниях были подобны безбрежному океану. Сколько любви и вдохновения было в них для познания тайн Всевышнего. И в самом деле, они шли на многие жертвы ради служения Корану. Например, Джабир бин Абдуллах преодолел путь, длившийся ровно месяц, чтобы разузнать один-единственный хадис от Абдуллаха бин Унейса. (Бухари, Ильм, 19)

Абу'ль-Алийя, один из авторитетных табиinov, сказал:

«Когда мы находились в Басре, то слышали некоторые хадисы, дошедшие от сподвижников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Душа наша этим не удовлетворялась, и мы, немедленно вскакивая в седло, отправлялись в Медину и слушали хадисы из уст сахабов».²⁵⁰

А Саид бин Мусайб сказал: «Я денно и ночью совершал поездки только для того, чтобы выучить хадис» (Ибн Касир, аль-Бидайя, IX, 106).

Благородные сахабы, табиины и исламские улемы-богословы для развития исламских наук терпеливо переносили трудности. Всевышний Господь возвысил их благословенными степенями, ведь вплоть до Судного Дня их будут вспоминать и постоянно благодарить. А произведения, которые они написали, удостоились чести быть надежными источниками после Книги Аллаха.

Сын Абдуллаха бин Саламы, Йусуф (радыйаллаху анху) рассказывал:

250. Хатиб аль-Багдади, аль-Кифайа фи Ильми ар-Ривайа, Бейрут 1988, с. 402-403.

«Какое-то время я находился возле Абу’д-Дарды (радийаллаху анху) и получал знания от него. Чувствуя приближение своего скорого ухода в мир иной, он сказал мне:

– Сообщи людям, что я нахожусь при смерти!

И я, сообщив об этом людям, вернулся. Дом и его пределы были заполнены людьми. Он велел нам вынести его к народу, и мы это выполнили. Абу’д-Дарда велел нам посадить его, и мы сделали это. Потом он сказал:

– О люди! Я слышал, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *“Тому, кто совершит ритуальное омовение и завершит его как положено, а затем выполнит два рака’та намаза и завершит намаз безукоризненно, Аллах непременно даст желаемое сразу или позже”*.

Затем он продолжил свою речь:

– О люди! Да сохранит вас Аллах! Во время совершения намаза не смотрите в другую сторону, кроме киблы. Ведь намазы людей, которые поворачиваются в другую сторону, не будут приняты. Даже если вы, не владея собой, во время намаза-нафиля это и сделали, да сохранит вас Аллах, не делайте этого во время намаза-фард. Непременно обращайтесь на это внимание.» (Ахмад, VI, 442-443).

Этот сподвижник до последнего вздоха был занят распространением знаний, полученных им от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). А когда понял, что умирает, то пожелал вновь напомнить всем людям хадис, связанный с намазом, который он посчитал важным. Последними словами, которые он повторял во время своего ухода, были такими:

*«Уделяйте внимание намазу, особенно – намазу. Бойтесь Аллаха в отношении тех, за кого вы в ответе».*²⁵¹ Он повторял это про себя, когда состояние его ухудшилось,²⁵² – это очень важное и глубокое наставление великого сподвижника нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Имам Абдуллах аль-Фариси рассказывал:

«Когда я был у имама Абу Ханифы, с крыши его дома сорвалась черепица, которой мне поранило голову. Из раны пошла кровь. Имам А’зам спросил:

– Что ты пожелаешь – выкуп за пролитую кровь (дият) или 300 благородных хадисов?

Я ответил:

– Благородные хадисы.

И он передал мне хадисы».²⁵³

251. Абу Дауд, Адаб, 123-124; Ибн Маджа, Васайа, 1.

252. Ахмад, VI, 290.

253. Абдулфаттах Абу Джудда. Сафакат мин Сабри’л Уляма ала Шадаиди’л-Ильми ват-Тахал, Бейрут, 2003, стр. 52-53.

Ибн Сирин (радийаллаху анху) рассказывал:

«Как-то раз я вошел в мечеть и увидел, что Самир бин Абдуррахман рассказывает историю, а Хумайд обучает людей знаниям. Пока я раздумывал, к кому присоединиться, меня одолела дрема. Некто, явившись мне во сне, сказал:

“Ты все раздумываешь, к кому бы присоединиться. Я покажу тебе местонахождения Джibriля (aleyхиссалям). Он сидит возле Хумайда!”» (Дарими, Мукаддима, 32).

Ибн Сирин, по милости Аллаха, отдал предпочтение собранию Джibriля (aleyхиссалям) и стал великим ученым, чье имя будет упоминаться до самого Судного Дня.

Якуб бин Суфьян, путешествовавший в течение 30 лет по разным странам в поисках знаний, повествует:

«Во время путешествия у меня заканчивался запас провизии. Ночами я писал, а днем читал. Однажды зимней ночью я сидел и писал при свете масляной лампы. Внезапно из глаз моих хлынули слезы, да так, что я перестал видеть и подумал, что ослеп. Я заплакал еще сильнее от того, что нахожусь вдали от родины и что больше не смогу получать знания из-за своей слепоты. Тут веки мои отяжелели, и я погрузился в сон. Во сне я увидел Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который спросил меня о причине моих слез. Я ответил ему:

– О Посланник Аллаха! Я потерял зрение. Я расстроился оттого, что впредь не смогу получать знания.

Он сказал:

– Подойди ко мне поближе!

Я приблизился. Он водил руками по моим глазам, будто что-то читая в них. Когда я проснулся, глаза мои прозрели. Взяв в руки страницы, я сел и продолжил писать».²⁵⁴

Наследник престола Сулейман, один из сыновей Баязида II, был подвергнут легкому наказанию из-за невнимательности к урокам. Будучи оскорбленным и разгневанным этим, он отправился во дворец и пожаловался отцу на своего учителя. Баязид II Хан, встретившись с господином учителем, спросил у него о причине наказания шехзаде Сулеймана. Наставник с полным спокойствием и серьезностью дал ему такой ответ, вошедший в историю:

– Мой падишах! Ваш наследник завтра станет претендентом на правление государством. Община будет вручена ему на попечение. Если он останется неграмотным и невежественным, это нанесет вред его народу. Да, он сейчас наследник

254. Ибн Хаджар, Тазхиб'уль-Тазхиб, Бейрут, 1991, VI, 243-244.

престола, но он еще не стал знающим человеком. Поэтому я вынужден воспитывать его так, как это требуется для его блага и блага всей уммы.

Баязид II, уважительно опустив глаза, сказал:

– Вы правы, мой учитель! Если будет надобно, вы и меня можете наказать. Пока такие духовные наставники, как вы, будут заботиться о нас, мы будем владеть миром!

Таким образом, наследник престола, который сам стал свидетелем того, что для его отца наставник является обладателем высокого духовного статуса, осознал свою ошибку и с того дня стал очень прилежным учеником.

Фатих Султан Мехмет Хан проводил обсуждение бюджета со своими визирями. Значительные средства были выделены султаном на нужды медресе. Министр финансов, оценив размер выделенных средств, был удивлен и погрузился в глубокое безмолвие. Султан Фатих, обладавший проницательностью, заметил состояние визиря и сказал:

– Паша! Интересно было бы узнать, отчего вы храните молчание, ведь обсуждать вопросы бюджета должен министр финансов?

Визирь, не желая показывать своего состояния, сказал:

– Пытаюсь вникнуть...

Фатих предположил:

– Вероятно, вы находите сумму, выделенную мной для медресе, слишком крупной?

Тем самым он дал понять визирю, что ему известна его точка зрения. И тот был вынужден ответить:

– Да, мой султан! В то время как в стране существует множество проблем и бед, вы выделили больше, чем требуется на обучение наукам!

Мудрый султан, желая разрешить этот вопрос таким образом, чтобы не обидеть визиря, спокойным и убедительным тоном сказал:

– Паша! Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «*Ученые – наследники пророков*». ²⁵⁵ Быть же доверенным лицом пророка – это должность, которую не так легко обрести. О других профессиях я размышляю следующим образом. В грязную воду я могу окунуть темно-серую или коричневую ткань, когда же она высохнет, я могу ее использовать в качестве чалмы. Потому что на ней грязь будет незаметна. Но разве это относится к белоснежной чалме? Ее не то что нельзя окунать в грязную воду, но даже, если на нее сядет муха, это будет заметно. С медресе такая же ситуация. Паша! Мы обеспечиваем многих людей. Сколько человек из ста достигали квалификации? Сколько выходило из их числа настоящих, образованных, честных людей – трое, пятеро?

255. Абу Дауд, Ильм, 1.

Министр финансов ответил:

– Да, мой султан! Конечно же, выходило! Но что они могут сделать, если их так мало?

Султан, многозначительно улыбнувшись, сказал:

– Паша! Именно эти пятеро и просвещали население.

Визирь, склонив голову и признавая истину, сказал:

– Да, мой султан! Поистине, это так!

Сердце Султана Фатиха, который легко разрешил проблему благодаря своей проницательности и дальновидности, наполнилось спокойствием, и он сказал:

– Паша! Поскольку из каждых ста, получающих образование в нашем медресе, выходят пусть даже пять серьезных людей, способных просвещать население, мы должны согласиться с тем, чтобы содержать и остальных ради уважения к тем пятерым!

Султан Явуз Селим Хан и его войско попали под сильный ливень в окрестностях Аданы. Размытая потоками воды земля превратилась в жидкую грязь. Селим Хан и один из известных ученых того времени – Кемаль Пашазаде, сидя верхом на лошадях, ехали рядом и вели беседу. Внезапно конь Кемалья Пашазаде оступился, и грязь, брызнувшая из-под его копыт, попала на кафтан Султана Явуза. Кемаль Пашазаде ужаснулся, лицо его побледнело. Но Султан Явуз, повернувшись к нему, с улыбкой произнес:

– Грязь, брызнувшая из-под копыт коня богослова, для нас священна и почетна. Этим кафтаном накройте мою могилу, когда я умру.

Такое почтение к ученым людям стало великой силой, способствующей развитию и совершенствованию научного знания в Османском государстве.

Мы должны придавать большое значение служению науке и Корану и быть готовыми терпеть трудности на этом пути. Нужно усердствовать в обучении людей любого возраста Корану и Сунне, так как наше благополучие в земном и в вечном мире связано с этим. Тот, кто служит знанию и Корану, удостоится счастья, ведь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказал:

«Когда умирает человек, тогда прекращается и воздаяние за все его деяния. Исключение составляют следующие три вещи: садака-джария (милостыня, воздаяние за которую длится постоянно, даже после смерти), знания, которыми пользуются другие люди, и благословенное потомство, возносящее мольбы за ушедших в вечный мир родителей» (Муслим, Васиййа, 14).

Служение знаниям и Корану возвышает человека как в этом мире, так и в вечном. Приближая его к Всевышнему Господу, оно станет причиной встречи с Ним. Каждый верующий, желающий стать благочестивым рабом и удостоиться

довольства Истинно Сущего, должен стремиться к служению знанию и поддерживать тех, кто служит ему. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Никакие знания, услышанные верующим, не могут насытить его до тех пор, пока он не попадет в Рай» (Тирмизи, Ильм, 19/2686).

3. Служение обществу

Всевышний Господь повелел, чтобы рабы его жили в обществе, и создал их таким образом, чтобы они нуждались друг в друге. Он предписал коллективное выполнение намазов, выплату закята обездоленным, а также общение с исламской общиной во время хаджа. Все это направлено к тому, чтобы люди побуждали друг друга к служению Аллаху и помогали друг другу. Поэтому Всевышний Господь по Своей милости дарует щедрую награду за служение обществу.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), время от времени обращаясь к своим благородным сподвижникам, спрашивал:

«Кто сегодня участвовал в джаназа-намазе (погребальной молитве)?

Кто сегодня накормил нуждающегося?

Кто сегодня навестил больного?»

И непременно добавлял: *«Тот, кто будет совмещать эти праведные деяния, тот непременно попадет в Рай!»* (Муслим, Фадаилус-Сахаба, 12).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) напоминал, что верующий не должен замыкаться в кругу собственных забот, а должен быть обращенным к обществу, проявляя человеколюбие и щедрость.

Также Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о достоинствах такого служения:

«Малые грехи постящегося, навещающего больного и участвующего в похоронах, прощаются, за исключением тех грехов, которые он совершит позже» (Ахмад, III, 440).

То, что такого рода общественно важные служения приближают человека к Всевышнему Аллаху, становится ясным из следующего хадиса-кудси:

«В Судный день Всевышний Аллах скажет:

– О сын Адама! Я был болен, но ты не навестил Меня.

– Как бы я навестил Тебя, если Ты – Господь миров? – спросит человек.

– Мой раб был болен, но ты не навестил его. Если бы ты навестил его, то, несомненно, нашел бы Меня с ним. Разве ты не знал этого? О сын Адама! Я был голоден, но ты не накормил Меня, – скажет Всевышний Аллах.

– Как бы я накормил Тебя, если Ты – Господь миров? – спросит тогда человек.

– *Мой раб просил у тебя еды, но ты не накормил его. Если бы ты сделал это, то тебе обязательно была бы награда от Меня. Разве ты не знал этого? О сын Адама! Я испытывал жажду, но ты не утолил ее, – скажет Аллах.*

– *Как бы я напоил Тебя, если Ты – Господь миров? – снова спросит человек.*

– *Мой раб хотел пить, но ты не утолил его жажду. Если бы ты сделал это, то нашел бы воздаяние у Меня. Разве ты не знал этого? – скажет человеку Всевышний Аллах»* (Муслим, Бирр, 43).

Поэтому мы, являясь верующими и чувствуя ответственность за тех, кто находится вокруг нас, никогда не должны пренебрегать служением обществу. Сунной Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) являются все виды этого служения. Удерживание людей от совершения зла, проявление терпения, посещение пятничных намазов, присутствие на собраниях и зикрах, посещение больных, участие в похоронах, оказание помощи нуждающимся, наставление невежественных людей на истинный путь – все это Сунна Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Он провел всю свою жизнь, служа рабам Аллаха. На долю нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) выпало множество тягот, страданий и мук. Когда по милости Аллаха мусульмане обрели силу и были вознаграждены победами, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) даже не мыслил о том, чтобы оставлять свою миссию и предаться отдыху.

Аббас (радыйаллаху анху), сердце которого страдало оттого, что его благочестивому племяннику не было покоя от доставляемых ему страданий, желал, чтобы Пророк, Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям), восседая на высоком троне, обрел безопасность от мучений, причиняемых ему людьми. На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), посланный как милость для миров, отвечал: *«Нет! До тех пор, пока Аллах, выбрав меня из этих людей, не даст мне обрести покой, я буду находиться среди них. Пусть они наступают мне на пятки, тянут меня за одежду, поднимают пыль, создавая мне тяготы!»* (Са’д, II, 193; Хайсами, IX, 21).

И предостерег верующих:

«Более благим будет тот мусульманин, который будет жить среди людей и переносить страдания, причиняемые ими, нежели тот, который не будет жить среди них и будет огражден от них» (Тирмизи, Кыямат, 55/2507).

Улыбаться и приветствовать брата по вере; убирать камни с пути; указывать дорогу; помочь донести ношу тем, кто не имеет сил; передавать знания тем, кто в них нуждается; обеспечивать семью дозволенным пропитанием; утешать находящихся в трауре, чьи сердца разбиты горем; помогать нуждающимся и обездоленным; посещать мечеть – все это ценное поклонение и служение мусульманской общине.

Всевышний Господь по Своей безграничной любви и милости облегчил Своим рабам, пути совершения благих дел, а в ответ за их выполнение пообещал

им великое воздаяние. Вот почему истинные верующие не устают совершать благие дела, ведь их ждут сады Рая. Одним из самых похвальных дел для общества является оказание содействия в создании семьи тем, кто желает этого, но не имеет возможности осуществить. Верующий, которому выпала возможность совершить такое благое дело, получит большую награду от Аллаха, которая будет продолжаться и после его кончины. В аяте сказано:

«Соединяйте браком незамужних женщин и праведных мужчин из рабов ваших и рабынь. Если они бедны, Аллах обеспечит их Своей щедростью. Аллах – Всеобъемлющий, Знающий» (ан-Нур, 32).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Одним из добрых дел является оказание помощи и посредничества двум людям в создании семьи» (Ибн Маджа, Никях, 49).

Досточтимый Мухйиддин Араби так высказался о содействии в заключении брака (никяха):

«Наивысший дар, за который будет постоянное вознаграждение – это участие в создании семьи двумя людьми. Ведь от каждого благодеяния, совершаемого потомками этой семьи, будет одно воздаяние и тому, кто способствовал ее созданию».

Разумеется, необходимо, чтобы это дело было совершено с искренностью, то есть только ради довольства Аллаха. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил такую благую весть верующим:

«Тот, кто подает милостыню ради Всевышнего Аллаха, удерживает от зла ради Всевышнего Аллаха, любит ради Всевышнего Аллаха, ненавидит ради Всевышнего Аллаха и помогает женитьбе двоих неженатых людей, (то есть каждое свое дело совершает ради довольства Аллаха), тот довел свою веру до совершенства» (Ахмад, IV, 438).

Отсюда явствует, что выполняющие служение обществу с искренностью (ихласом) удостоиваются больших наград. Коллективизм является основой воспитания в тасаввуфе, особенно – в тарикате Накшбандия, где основным методом духовного воспитания является духовная беседа (сохбет), объединяющая его последователей. Вместо того, чтобы находиться одному в уединении, более приятно во время пребывания в обществе, переживать в сердце состояние уединения с Всевышним Господом. Этот принцип получил название «**халвет дер-анджуман**» (уединение среди людей), то есть умение осознавать близость с Всевышним Аллахом, находясь среди людей. Иначе говоря, сделать правилом жизни: «Руки заняты делом, а сердце – с Любимым (Господом)».

Наши предки прекрасно знали цену служения. Поэтому они гораздо больше усилий приложили к тому, чтобы оставить после себя произведения искусства, предназначенные для пользования людей, чем к удовлетворению собственных потребностей. Это были вынуждены признать даже заклятые враги Ислама. Например, бывший в высшей степени фанатичным протестантом, священник по

имени Соломон Швайгер, прибывший в Османское государство в конце 16 века, увидел, что все мусульмане, начиная с падишаха, возводили величественные, великолепные мечети и общественные здания, в то время как их собственные дома были очень скромными, не сумев скрыть удивления, изложил это в своих «Путевых заметках» (*Seyahatnâme*). Эти записи священника являются свидетельством привязанности мусульман к своей религии.²⁵⁶

Самым прекрасным проявлением сострадания и милосердия к живым созданиям является служение им ради любви к их Создателю. Поэтому служение обществу должно строиться на основе сострадания и милости к творениям Аллаха. Поэтому все виды служения людям, совершаемые на этой основе, носят характер поклонения Истинно Сущему.

а. Милосердие к созданиям Аллаха

В Священном Коране Всевышний Господь часто сообщает о таких Своих качествах (сыфатах), как прощение и милосердие, а также говорит о Себе, что является «самым Милостивым из Милостивых»²⁵⁷ и, что его Милость охватывает все и в то же время распространяется на каждое творение по отдельности.²⁵⁸ Собственно говоря, все проявления милосердия, обнаруживаемые в живых созданиях, — это отражение бесконечной Милости Всевышнего.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Всевышний Господь разделил свою милость на 100 частей: девяносто девять из них Он оставил у Себя, а одну часть ниспослал на землю. Именно по этой причине все создания Всевышнего Господа проявляют сострадание по отношению друг к другу. И даже тот факт, что кобылица, не желая причинять вреда своему детенышу, отставляет ногу в сторону, когда кормит его молоком, — это проявление той 1/100 частицы Его милости» (Бухари, Адаб, 19; Муслим, Тауба, 17).

Наш Великий Господь, являющийся бесконечно Милостивым, желает, чтобы и рабы Его были сострадательны и милостивы по отношению друг к другу.

В самой высшей степени среди всех Его созданий эти качества проявились в нашем Пророке, Гордости Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям), который был послан Господом Богом как милость для миров.²⁵⁹ Всевышний Аллах щедро наделил нашего благородного Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) отражением Своих Прекрасных Имен «**ар-Рауф**» (сострадательный, чуткий) и «**ар-Рахим**» (милостивый).²⁶⁰ Но ни одного из предыдущих пророков Аллах Всевышний не наделял сразу обоими этими качествами.²⁶¹

256. Ильбер Ортаылы «Османлымы йениден кешфетлек», стр. 57, 88.

257. аль-Араф, 151.

258. аль-Араф, 156.

259. аль-Анбийя, 107.

260. ат-Тауба, 128.

261. Куртуби, «аль-Джами ли-ахками ль-Кур'ан», Бейрут, 1985, VII, 192

Умение обращаться с добротой, чуткостью и приветливой улыбкой ко всему живому – это показатель уровня веры. Совершенный верующий – это человек, подобный лунному свету, озаряющему темноту ночи, великодушный, чувствительный, сострадательный, заботливый и щедрый. Люди, далекие от сострадания, подобны живым трупам. В хадисе сказано:

«Над теми, кто милостив, смилостивится и Милостивый [Аллах]! Будьте милостивы к тем, кто на земле, и над вами смилуется Тот, кто на небе!» (Тирмизи, Бирр, 16/1924).

«Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия к другим!» (Бухари, Адаб, 18, Муслим, Фадаиль, 65).

«Сострадания лишено только сердце разбойника» (Тирмизи, Бирр, 16/1923; Абу Дауд, Адаб, 58/4942).

Самые похвальные нравственные качества, дающие способность смотреть на все живые создания взглядом Творца, очень красиво описаны в следующем всеобъемлющем хадисе Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Клянусь Тем, в чьей власти моя душа, вы не войдёте в Рай, пока не проявите милосердие друг к другу.*

Сподвижники сказали:

– Мы все проявляем милосердие, о Посланник Аллаха.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Не является милосердием и состраданием то, что любой из вас проявляет к своему другу. Сострадание и милосердие – это то, что вы проявляете ко всем людям».*²⁶²

Сострадание избавляет верующих от эгоизма, позволяет им жить в атмосфере очарования верой, проникая до самых глубин их души. А плодами сострадания является избавление от зависти и приобретение таких качеств, как щедрость, смирение, служение и умение прощать.

Как прекрасно сказал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Верующие в своей взаимной любви, милосердном отношении и сочувствии друг к другу подобны единому телу. Если один его орган заболевает, все тело отзывается бессонницей и лихорадкой» (Бухари, Адаб, 27; Муслим, Бирр, 66).

Сострадание в мире земном – это спокойствие духа и благая весть о Рае, а в вечном мире – это капитал вечного счастья.

Однажды какой-то человек пришел к Му'азу бин Джабалу (радыйаллаху анху) и попросил:

– Дай мне наставление!

262. Хаким, «аль-Мустадрак 'аля ас-Сахихайн», 7310.

Му'аз (радийаллаху анху) ответил ему:

– Будь милосердным, и я могу поручиться, что ты войдешь в Рай.

Примеры благочестия и добродетели

Один бедуин, увидев, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) целует детей, удивившись, сказал:

– Значит, Вы целуете детей? А мы никогда их не целуем.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), взглянув с сожалением на этого человека, сказал:

– *Что же я могу поделать, если Всевышний Аллах лишил ваши сердца милосердия!* (Бухари, Араб, 18; Муслим, Фаданль, 65).

Увидев ребенка своей дочери Зайнаб, находившегося в предсмертной агонии, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) заплакал. Некоторые из сподвижников, удивившись, воскликнули:

– О Посланник Аллаха! И Вы тоже плачете?

На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Это проявление милосердия. Всевышний Аллах вложил его в души Своих рабов. Всевышний Господь проявляет Свою милость только к тем рабам, которые обладают милосердием.* (Бухари, Джанаиз 33; Муслим, Джанаиз, 11)

Абу Усейд (радийаллаху анху) явился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) с группой пленников, захваченных в Бахрейне.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), увидев среди них плачущую женщину, спросил у нее:

– *Почему ты плачешь?*

Женщина сказала:

– Этот человек продал моего сына.

Посланник Аллаха, обращаясь к Абу Усейду, спросил:

– *Ты продал сына этой женщины?*

Получив утвердительный ответ, он осведомился, кому он его продал. Сподвижник ответил:

– Бани Абс.

На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Садись на коня, отправляйся и привези сына этой женщины.* (Али-аль Муттаки, IV, 176/10044)

Благородный Умар (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) были приведены пленники. Тут мы заметили одну женщину, в беспокойстве ищущую своего ребенка. Когда она находила среди пленников какого-нибудь ребенка, то прижимала его к себе и кормила грудью. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), обращаясь к нам, сказал:

– *Вы можете представить, чтобы эта женщина бросила своего ребенка в огонь?*

Мы ответили:

– Нет, клянемся Аллахом! Она никогда не сделает такого!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Всевышний Аллах гораздо милостивее к Своим рабам, чем эта женщина к своему дитю!»* (Муслим, Тауба, 22).

Мусульмане проявляют милосердие к созданиям Всевышнего, даже если это их враги. Брат Мус'аба бин Умайра, Абу Азиз, был знаменосцем язычников (мушриков) в битве при Бадре. В конце битвы он попал в плен. Абу Азиз так рассказывает о милосердии мусульман:

«При Бадре я сдался какой-то общине ансаров. Во время пути в Медину они отдавали свой хлеб мне, а сами довольствовались только сушеными финиками. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) дал им наставление, чтобы они хорошо обходились с нами. Когда кому-нибудь из них доставалась какая-то пища, они сразу приносили ее мне. Я, устыдившись, отдавал ее кому-нибудь из них, но ее вновь возвращали мне, не прикоснувшись к ней» (Ибн Хишам, II, 288; Хайсами, VI, 86).

Абу Вакид (радыйаллаху анху) рассказывает:

«В то время, когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прибыл в Медину, жители города употребляли в пищу мясо, которое они срезали с горбов живых верблюдов и бедер живых овец. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«*Кусок мяса, срезанный с живого животного, является мертвечиной и запрещен к употреблению в пищу!»* (Тирмизи, Сайид, 2/1480).

Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), посланный как милость для миров, осчастливил мир своим приходом, даже животные, избавившись от насилия, познали милосердие и сострадание.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) увидел, как один человек вел для заклания барана, таща его за ухо. Тотчас же вмешавшись, милосердный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Оставь ухо животного и держи его за холку!* (Ибн Маджа, Забах, 3).

Также наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повелел, чтобы ножи были хорошо наточены, и чтобы их не точили на виду у животных, а также сказал:

«Если кто-то из вас режет животное, то пусть сделает это быстро и окончательно» (Ибн Маджа, Забах, 3).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) как-то встретил на дороге группу людей, которые беседовали, сидя верхом. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал им:

«Используйте своих животных, предназначенных для верховой езды, наилучшим образом, не утомляя их, (а когда вы не используете их), то давайте им отдохнуть. Не превращайте их в трибуны для разговоров на дорогах и на улицах. Сколько животных, которые лучше тех, которые садятся на них верхом, и которые больше людей поминают Всевышнего Господа» (Ахмад, III, 439).

В ту эпоху, когда люди превосходили в своей жестокости кровожадных гien, провозглашение того, что даже животные обладают определенными правами, служит достаточным доводом того, что Ислам является религией истины, справедливости, сострадания и милосердия. То, что есть столько животных, которые лучше беспечных людей, которые ездят на них, и которые поминают Аллаха чаще людей, открывает нам, верующим, широкий простор для понимания того, как мы должны относиться в нем. Все творения поминают Аллаха. Однако из-за нашего ограниченного восприятия мы не можем понять их поминания (зикра). Вот так об этом сказано в священном аяте:

«Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят Его. Нет ничего, что не славilo бы Его хвалой, но вы [о неверные] не понимаете их славословия. Воистину, Он – Кроткий, Прощающий» (аль-Исра, 44).

Во времена острой нехватки продовольствия и голода пророка Юсуфа (алейхиссаллям) спросили:

– Почему ты остаешься голодным и не ешь досыта, ведь ты распоряжаешься казной?

Он ответил:

– Я боюсь, что, будучи сытым, забуду о тех, кто голоден, и не смогу понять их положения!²⁶³

263. Бурсеви, Руху'ль-Бейан, Стамбул, 1969, IV, 284.

Умму Кайс бинт Михсан (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Умер мой сын. Я была в горе. И сказала тому, кто омывал его тело:

– Не мой сына моего холодной водой. Ты убьешь его!

Мой брат Уккаша, сразу отправившись к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), передал ему сказанные мной слова. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), улыбнувшись, сказал:

– *Она говорит так? Пусть Аллах пошлет ей долгую жизнь!»*

Передачик этого хадиса говорил:

«Нам не известна была другая женщина, которая прожила бы так долго, как она» (Насаи, Джанаиз, 29).

Человек является почетным творением, поэтому подобает уважительно относиться к нему, как при жизни, так и после смерти. Поэтому запрещено причинять мучение покойному, омывая его очень холодной или очень горячей водой, или грубо обращаясь с ним.

Из этого хадиса вытекает еще один смысл, заключающийся в том, что Умму Кайс (радыйаллаху анха), по причине сострадания к своему сыну, сказала тому, кто омывал его тело, чтобы тот использовал теплую воду, а Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который узнал об этом, помолился о том, чтобы жизнь ее была долгой. Следовательно, из этого предания можно понять, что жизнь людей чутких и милосердных может быть долгой.

Благородный сподвижник Абдуллах бин Джафар (радыйаллаху анху), совершая одно из своих путешествий, проходил мимо финикового сада, за которым ухаживал темнокожий раб. За свой дневной труд раб получил три лепешки. Тут к нему подошла собака. Одну лепешку раб кинул ей, и собака с жадностью тут же съела ее. Раб кинул ей вторую лепешку, собака съела и ее. Он кинул третью лепешку, и третья лепешка также была съедена. Абдуллах бин Джа'фар спросил раба:

– А какова твоя дневная плата?

– Три лепешки, как Вы видели.

– А почему ты все три лепешки отдал собаке?

– В нашей округе нет ни одной собаки, значит, эта собака пришла издалека. Моя душа не была бы спокойной, если бы она осталась голодной.

– А что ты сам будешь есть?

– Я потерплю, свой дневной заработок я отдал голодному созданию своего Господа.

Потрясенный его превосходной нравственностью, Абдуллах бин Джа'фар воскликнул:

– Субханаллах (Пречист Всевышний)! Все говорят о моей щедрости. А на деле этот раб намного щедрее меня!

Он выкупил раба и финиковый сад. Отпустил раба на волю и подарил ему сад.²⁶⁴

Как известно, у благородного Джунейда Багдади был один ученик.

Однажды Джунейд Багдади застал его в неприглядной ситуации. Ученик, сильно сконфузившись, удалился из обители и больше там не появлялся. Спустя какое-то время этот ученик, проходя по рынку в окружении своих друзей, попался на глаза Джунейду Багдади. Заметив учителя, он, устыдившись, захотел скрыться. Увидев это, Джунейд Багдади, обращаясь к тем, кто был рядом с ним, сказал:

– Вы можете идти, а из моего гнезда выпорхнул один птенец.

Сказав эти слова, он последовал за ним. Ученик, оглянувшись, увидел идущего следом учителя и, еще больше взволнованный, ускорил шаги. Однако впереди был тупик, и ученик, в спешке и волнении случайно ударился головой о стену. Бежать было некуда. Увидев учителя перед собой, он покраснел и опустил голову. Благородный Джунейд Багдади сказал ему:

– Дитя мое! Куда идешь, от кого убегаешь? Именно в такие трудные дни учитель по-настоящему помогает и оказывает покровительство (химмет) своему ученику!

Сказав эти слова, он ласково прижал его к своей груди и повел в обитель. Бросившись в ноги к учителю он покался, глубоко сожалел о совершенной ошибке...

Вместо того, чтобы виноватого отдалять от общества, Ислам рекомендует отнестись к нему с сочувствием, став бальзамом для его душевных ран. Ведь более всех нуждаются в сострадании грешники, которые, увязнув в болоте своих грехов, разрушают свой внутренний мир.

Один из учеников Махмуда Сами Рамазан оглу, поддавшись слабости из-за депрессии, которую он пережил, явился к дверям шейха в состоянии опьянения. Человек, открывший ему дверь, с укором, сказал:

– Что это за вид? Ты понимаешь, куда пришел?

Жалкий, несчастный человек ответил ему:

– Да разве есть другое место, где меня могут обнять с состраданием?

Услышав этот разговор, Сами Эфенди тотчас подошел к двери и, впусив своего потерявшего душевный покой ученика, ввел его под своды дворца своей души. Он оживил его опустошенное сердце своим состраданием и любовью. И человек этот, который удостоился наставления на истинный путь посредством

264. аль-Газзали, Кимйа-и Саадат, перев. А.Фурук Мейан, Стамбул, 1977, стр. 467.

такой добросердечности, избавившись от всего негативного, со временем вошел в ряды благочестивых и праведных верующих.

Асма бинт Абу Бакр (радыйаллаху анха) рассказывала:

«В эпоху невежества я слышала такие слова Зейда бин Амра, который стоял, прислонившись спиной к Каабе:

– О община Курайша! Клянусь Аллахом! Никто из вас, кроме меня, не придерживается религии Ибрахима (aleyхиссалам)!

Зейд спасал девочек, которых живьем закапывали в землю. Жестокосердным отцам он говорил:

– Не убивай ее! Я заберу ее к себе.

Когда же они вырастали, он говорил их отцам:

– Если желаешь, я передам ее тебе или же продолжу заботиться о ней. (Бухари, Минакыбу'ль-Ансар, 24)

Это чувство сострадания, которым обладал Зейд, сохранило его от многобожия (ширка) и неверия (куфра) и помогло ему остаться «единобожником» (ханифом). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал о нем: *«В Судный День он будет воскрешен отдельной уммой, между мной и Исой (aleyхиссалам)!»* (Хайсами, IX, 416).

Досточтимый Мавляна в своем произведении «Меджалис-и Себ'а» рассказывает такую историю:

«Один мясник, продававший мясо в кредит, нанял для ведения учета юношу. Тот должен был записывать расходы и доходы.

Однажды прилетела птица, схватила кусок мяса и улетела. Мясник сказал юноше:

– Не забудь записать, что птица должна 100 дирхамов!

Через несколько дней птица снова прилетела в мясную лавку. Мясник поймал ее, отрубил ей голову и повесил в качестве назидания для других птиц. На этот раз юноша сказал мяснику:

– Ранее я записал на счет птицы то, что причитается тебе. Сколько я должен записать на твой счет после того, что ты сделал с птицей?

Мясник заплакал:

– Долг за мясо отдать легко, но что делать, если у меня потребуют отчет за чужую жизнь?»

Во времена правления Абдул-Хамида Хана II стало известно, что якобы некий чиновник высокого ранга, проходя вблизи дворца Чираган, сказал:

– Ах, наш господин султан Мурад (IV)! Если бы ты правил нами, разве бы все было так?!

Султан Абдул-Хамид на этом основании отдал приказ сослать этого чиновника в Физан. Садразам²⁶⁵ Саид паша, возражая, воскликнул:

– Наш господин! Я не понимаю – за что?! Этого чиновника, который брал взятки, а примерно 6 месяцев тому назад совершил хищение, вы простили, а теперь отправляете его в ссылку, основываясь на ненадежном доносе?!

Султан Абдул-Хамид II ответил садразаму:

– Нет, паша! Я отправляю его в ссылку не из-за этого доноса! Истинной причиной являются как раз упомянутые тобой хищение и обвинение в коррупции. Кроме того, и этот донос я умышленно организовал сам. Если бы я подверг его наказанию 6 месяцев назад, не прибегая к подобной мере, то тогда я наказал бы не только его, но и всех его домочадцев и родственников. И это испортило бы их репутацию. А теперь же все воспримут его как героя, как человека, якобы выступившего против моего правления. Я предпочел, чтобы это выглядело так!

Какой великий пример человечности, какое умение задуматься о чести и достоинстве чужой семьи, ведь султан был согласен на то, чтобы люди думали о нем совершенно противоположное его сути.

В одном предании рассказывается, что один жестокий человек зарезал теленка на глазах у коровы. После этого у человека отсохла рука. Однажды на глазах этого человека из гнезда упал какой-то птенец. Мать птенца с тревожным криком летала вокруг, будучи не в силах помочь ему. Человек, проявив сочувствие, поднял птенца и вернул его в гнездо. По милости Всевышнего Аллаха, рука этого человека снова стала здоровой.

Во время боевых действий в Чанаккале²⁶⁶ чувство сострадания верующих воинов распространялось не только на братьев по вере, но и на врагов, пришедших убивать. Французский генерал Гуро, прибывший в 1930 году на открытие мемориального кладбища, решил посетить также могилы турецких воинов, павших смертью шахидов. Гуро рассказал своим соотечественникам о таком эпизоде:

– Господа! Турецкий воин-мусульманин – это редкостный воин. Я хочу рассказать вам одну историю, которая еще свежа в моей памяти.

265. Садразам – «великий везирь», главный министр султана Османской империи, пользовавшийся его абсолютным доверием и смещаемый лично султаном (прим.ред.).

266. Битва при Чанаккале (Дарданельская операция, Галлиполийское сражение) – масштабная военная операция, длившаяся с 19 февраля 1915 по 9 января 1916 и развёрнутая в ходе Первой мировой войны по инициативе Уинстона Черчилля странами Антанты, главным образом Британской империей, с целью захвата Стамбула, вывода Турции из войны и открытия морского пути в Россию (прим.ред.).

Однажды утром с первыми лучами солнца мы начали штыковой бой с турками. Они дрались весьма искусно. Справиться с ними было невозможно. После боя, длившегося до позднего вечера, мы заключили соглашение о ненападении, чтобы собрать раненых. Когда обе стороны начали собирать своих раненых, я тоже вышел на поле битвы. Картина, представшая перед моими глазами, не могла бы стать сюжетом произведения заурядного художника. Я наблюдал за происходящим с огромным удивлением и восхищением. Какой-то турецкий солдат нес на руках другого солдата, перевязав ему рану лоскутами, оторванными от своей рубахи. Господа! Знаете, кем был тот раненый, которого спасал турецкий благородный воин?!

Генерал заплакал. Пытаясь вытирать слезы платком, он глубоко вздохнул и сказал охрипшим от волнения голосом:

– Господа! Раненый, которого нес на руках турецкий храбрец, был французским солдатом!

Затем он опустился на землю и закрыл лицо руками...

Этот великолепный поступок воина является достаточным показателем широты души верующего. Его характер формируется под влиянием примера нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), посланного как милость для миров, наполняя его чувством сострадания к созданиям Всевышнего Господа по причине любви к их Создателю.

Корнелис де Брюйн, нидерландский художник и писатель, путешествуя по мусульманским странам, отмечал, насколько велики и прекрасны проявления жертвенности и сострадания у мусульман:

«Турки добры не только к людям, но даже к птицам. Некоторые из них выкупают птиц, которые продаются в клетках на рынках, и сразу выпускают их на волю. Причиной этого поступка является их вера в то, что в Судный День птицы, представ перед Господом Богом, будут свидетельствовать о доброте людей».

Французский граф Клод де Бонневаль не мог постичь сути бесчисленных образцов проявления добродетели, которые ему пришлось видеть во время своей службы в Османском государстве. Так он рассказывает об одном своем наблюдении: «В стране османов можно видеть турков, которые, впадая в чрезмерность, нанимают за деньги работников, которые ежедневно поливают деревья, не являющиеся плодовыми, чтобы они не высыхали от жары».

Такая картина, приводящая в изумление тех, кто далек от Ислама, является естественной для мусульман, воспринимающих все живое как вверенное Господом на попечение и достойное того, чтобы относиться к нему с любовью.

Известный путешественник Ду Луа в парижском издании своего дневника пишет:

«Вкратце могу описать вам традиции и обычаи турков: их добродетель распространяется не только на людей, но и на животных, и даже – на растения. На территории всех османских земель существуют дома для путников, называемые «имаратхане». Здесь, по условию их основателей, оказывается необходимая помощь всем нуждающимся, независимо от вероисповедания. Странник может находиться в имаратхане в течение трех дней, в которые может рассчитывать на свою тарелку плова. На дорогах, ведущих в города, помимо имаратхане, есть и другие гостиницы, называемые «караван-сараями», которые также доступны каждому. Некоторые турки из благих побуждений обустраивают вдоль дорог колодцы и источники, дабы путники могли утолить жажду. И в городах также обустраиваются колодцы и источники, при которых есть назначаемые служители, которые поят всех желающих водой и получают за это ежемесячную плату. Состоятельные турки, посещая тюрьмы, выплачивают долги тех, кто попал в долговую яму, вызволяют пленников. Они узнают о тех, кто, стыдясь своего бедственного положения, не может просить о помощи, и скрытно помогают им».

Одним из великолепных проявлений милосердия и сострадания к живым созданиям Аллаха являются вакфы. В истории Ислама вакфы – это места поклонения Всевышнему и служения Его созданиям, где чувство сострадания, которое желает видеть в своих рабах Господь Бог, устремлено в вечность.

Трудно назвать точное количество вакфов, учрежденных в Османском Халифате, но, даже исходя из того, что 26300 из них были известны, можно составить представление о грандиозных масштабах пожертвований наших предков.²⁶⁷

Как пример, можно привести человека, который, будучи государственным деятелем, продолжал заниматься благотворительностью даже во времена расцвета Османского Халифата. Это садразам Сокуллу Мехмед паша, искренний мусульманин, серб по национальности. На счету этого человека немало благих дел, таких как возведение мечетей, строительство медресе, благоустройство родников и источников, которые были переданы в вакф и этим увековечены.²⁶⁸

А вот еще строки из вакфнаме Накиб уль-Ашраф²⁶⁹ Асада эфенди, свидетельствующие о духовной глубине чувств верующего:

267. В Османском халифате каждый учредитель вакфа регистрировал его в Управлением Кадастра в присутствии кады. Документы (вакфнаме), занесенные в Реестр Управления Кадастра, в наше время хранятся в Архиве Главного управления вакфами, в Анкаре. В этом архиве находится 26300 актов учреждения вакфов. Однако общее количество вакфов, созданных османами, можно определить только после тщательного изучения всех Духовных реестров, книг, описей, относящихся к различным губернским судам (см. Профес. Доктор Зийя Казыджы «Ислями ве сослал Ачыдан Вақыфлар», Стамбул 1952, стр. 43-44).

268. Помимо построек в Румели, известны и две мечети, построенные Сокуллу Мехмедом пашой в Стамбуле. Одна из них – мечеть с ручьем при ней, которая находится в Азыпкапы. Другая – мечеть Шахид Мехмед паши с медресе, что на спуске от Султан Ахмеда к Кумкапы.

269. Накиб уль-Ашраф – лицо, официально назначенное государством для ведения дел представителей рода Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и избранное из их числа.

«...поселившись в хижине вдали от глаз людей, помогай старикам и бедным, больным и немощным, не имеющим сил работать. Обеспечивай их дровами, углем и прочим необходимым! Обеспечь приданым одиноких девушек и дочерей немущих, когда наступит время им выходить замуж!..»

Интересен факт, что около 1400 вакфов, существовавших в период Османского государства, были учреждены женщинами. Среди них – Нур Бану Валиде Султан²⁷⁰, по приказу которой был создан целый ряд произведений зодчества в Анатолийской и Румелийской сторонах Стамбула. Например, многие знают находящуюся в Топташи в Ускударе мечеть Атик Валиде (*Старая мечеть Матери Султана*) – это великолепный комплекс, включающий вакф, медресе, лечебницу и баню. состоящую из двух отделений (мужского и женского).

Эти женщины, занимавшие высокое положение в государстве, не поддались соблазнам мирского богатства и продемонстрировали образцы великого смирения, скромности и милосердия. Свое состояние они тратили на благо всех людей, не делая различий между ними.

Одной из таких женщин была Махпейкер Кёсем Валиде Султан. Она заложила фундамент Йени Джами (Новой Мечети) в Стамбуле, по ее приказу была построена известная мечеть Чинили в Ускударе, а рядом с ней – школа, источник, заведение по обучению хадисам (дар-уль-хадис), баня, водопровод. Ею была построена мечеть Кавагы в Анадоле. Известен также ее вакф, который брал под опеку девушек-сирот и девушек из бедных семей, помогая им выйти замуж и обустроиться. Кроме перечисленных известен еще целый ряд благотворительных учреждений, созданных ею. Сама Кёсем Султан, без сомнения, была выдающейся личностью, знаменитой учреждением вакфов, проявлением милосердия и сострадания к слабым.

Поскольку Кёсем Султан не суждено было при жизни увидеть завершение строительства Йени Джами, то честь открытия этой мечети выпала на долю Хатидже Турхан Султан. Кроме того, она известна основанием медресе, библиотек, учебных заведений, источников. Стоит отметить такой интересный факт, что в «вакфнаме» (уставе вакфа) Йени Джами указывалось, что в благословенные ночи и в священный месяц Рамадан в некоторые из питьевых источников подавался медовый шербет, которым угощали прихожан, выходящих с молитвы. Кстати, в «вакфнаме» было оговорено даже качество меда. По тем временам мед, считавшийся самым качественным, специально привозили из города Риза области Атина (ныне Пазар). То, что «вакфнаме» предписывало использование именно этого меда, невзирая на затраты, является ярким примером самого ответственного отношения к благотворительности.

270. Валиде султан - титул матери правящего султана Османской империи.

Эта Ханым Султан оставила очень богатое наследие вакфов, назначив 116 служащих, которые были обязаны заниматься их делами.

А вот Пертевнийал Валиде Султан выстроила в Стамбуле в Аксарая мечети «Валиде Джа-ми» и «Йа Ведуд Месджид», а также открыла библиотеки, школы, источники, передав их потом в пользование в вакф.

Известная, как основательница «селатин джами» (соборов) в Эдирнекапы и в Ускударе, Михримах Султан, дочь Сулеймана Великолепного, несмотря на великие свершения в сфере благотворительности, отличалась особой скромностью и смирением. Это подтверждает следующий пример.

Вода, снабжающая Мекку и Арафат, в свое время была проведена туда из знаменитого источника «Айн-Зубейда», находящегося между Арафатом и Таифом, стараниями супруги Харуна ар-Рашида госпожи Зубейды. Зубейда ханым с целью доставки воды в Арафат выкупила все финиковые сады в долине Хунайн, чтобы использовать эту землю для осуществления своей цели.²⁷¹ В эпоху правления Кануни Султана Сулеймана эти каналы пришли в негодность, и вода из источников поступала в недостаточном объеме. Узнав об этом, Михримах Султан, обратилась к своему отцу Султану Сулейману. Она попросила назначить на работу по восстановлению пришедшего в ветхость водопровода Башмимара (главного архитектора) Синана, а в уплату за труд передала все свои драгоценные украшения, поставив условие, что все это останется в тайне. Известно, что ее вклад составил 50.000 золотых монет. И говорят, что Мимар Синан, занимавшийся тогда строительством мечети Сулеймания, на время исчез. Это было уважением к служению и тайному рвению Михримах Султан восстановить водопровод, который известен всем как «Источник Зубейды».

Из женщин, известных своей благотворительностью, можно назвать также и Безмиалем Валиде Султан, так как она оставила после себя огромное количество благотворительных учреждений, ставших достоянием истории и служивших веками. Самой большой мечетью, построенной по ее повелению, является Мечеть Валиде, что находится рядом с дворцом Долмабахче. Знаменитый мост Галата также является ее благотворительным проектом. Отправляя один из вакфов в Сирию, Валиде Султан, ставила целью:

- Доставлять свежую воду из Сирии для паломников (хаджи),
- Если кто-то из служащих сломает или приведет в негодность инвентарь, не взяв с них ничего, заменить на новый или починить.

Однако самая большая заслуга Безмиалем Валиде Султан – это больница для бедных мусульман «Гураба-и Муслимин», которую она велела построить, пожерт-

271. Мустафа Л. Бильге «DIA» «Айн-и Зубейда», Истанбул, 1991, IV, 279.

вовав огромную сумму. Это здание, а также мечеть и источник со дня своего открытия в 1843 году и по сей день служат беднякам из уммы пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям).

Валиде Султан придавала большое значение благотворительности, в особенности строительству водоисточников. Подобно Мекке и Арафату, был оснащен благотворительными источниками и сам Стамбул. Для этого были сооружены акведуки, сохранившиеся до настоящего времени. Также были отреставрированы водные пути, которые позволили увеличить запасы питьевой воды Стамбула.

Всевышний Господь сообщает, что Он создал все из воды²⁷² и основой жизни сделал воду. В таком случае, одним из главных проявлений милосердия к живым созданиям является обеспечение их водой. Независимо от положения человека, стакан воды всегда будет благом, как для дающего, так и для принимающего.

Султан Абдул-Хамид II, которому принадлежит особое место в истории, был одним из тех, кто известен своим служением. Проведенной им в Стамбул водой «Хамидийе» непрерывно снабжались около сорока питьевых источников, которые существуют и поныне, хотя многие из них были утрачены в результате строительных работ и археологических раскопок.

Чтобы суметь стать совершенным верующим, нужно развивать и укреплять в себе такие благородные качества, как милосердие, сострадание и любовь, и проявлять их, как поклонение, в виде служения всему живому. Нельзя получить благоприятный результат от служения, совершенного по принуждению, не вкладывая в него чувства милосердия и сострадания. Основу служения составляют эти высокие чувства.

Будем же проявлять сострадание к созданиям Всевышнего Господа, чтобы Он проявил Свою милость к нам, Своим немощным рабам. Как же мы нуждаемся в Его милости!

б. Инфак²⁷³

Мусульманин должен постоянно совершенствовать себя. Для этого необходимо служить обществу, помогать малоимущим, давать приют нуждающимся и обеспечивать их ради довольства Аллаха, пребывая на Его пути.

Истинной целью религии, после подтверждения единственности Аллаха, является воспитание в человеке чуткости и отзывчивости и, таким образом, формирование идеального общества людей. В реализации этой задачи важное место занимают закят²⁷⁴ и инфак.

Инфак, упоминаемый более 200 раз в Священном Коране, – это посвящение имущества и жизни Аллаху. То есть, это означает расходование благ, которыми

272. аль-Анбийя, 30.

273. Инфак – благотворительность.

274. Закят – ежегодная милостыня, составляющая сороковую часть дохода от имущества мусульманина.

Аллах наделяет человека, на Его пути. Исходя из этого, мусульманин,веряющий свою жизнь и свое имущество Аллаху, является человеком, посвятившим себя Господу.

Одним из Прекрасных Имен Аллаха является «аль-Ваххаб» (Дарующий безвозмездно). То есть, всегда, везде и все дает помногу, непрерывно и ничего не требуя взамен. Поэтому Он создал Свои творения с естественной способностью отдавать.

Например, пчела производит мед во много раз больше, чем ей требуется. Для собственных нужд ей достаточно ничтожного количества меда, а все остальное она отдает людям.

Деревья дают очень много плодов. Если только одно семечко из тысячи прорастет, то из него вырастет дерево, и этого будет достаточно. Остальные же плоды вырастают для людей и других живых созданий.

От животных люди получают мясо.

Земля, несмотря на то, что ее топчут ногами, поглощает и очищает испражнения живущих на ней созданий, постоянно взращивает различные растения и преподносит свои дары. Поэтому и человек должен быть жертвенным, думающим о других, и большую часть своего имущества отдавать в качестве пожертвований.

Таким образом, Господь Бог показывает человеку в природе тысячи примеров, чтобы он стал из тех, кто совершает служение и жертвует для блага других людей.

Наш Господь, свободный от всех недостатков, являющийся единственным Создателем, заявляя, что Сам принимает пожертвования, сделанные Его рабами²⁷⁵, подчеркивает важное значение, которое Он придает благотворительности.

В аяте сказано:

«...Совершайте обрядовую молитву, раздавайте закят и давайте в долг Аллаху. Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения...» (аль-Муззаммилъ, 20).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), поощряя к пожертвованиям своих сподвижников, сказал: *«Милостыня не уменьшает состояния. Когда раб протягивает руку, чтобы подать милостыню, она, несомненно, принимается Аллахом раньше, чем попадает в руки бедняка»* (Али аль-Муттаки, VI, 377/161-34; Табарани, Кабир, IX, 109).

Всевышний Господь говорит о необходимости жертвовать тем, что нам нравится, если мы хотим стать Его приближенными рабами:

«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом» (Алю Имран, 92).

275. ат-Тауба, 104.

Слово «благочестие» (бирр), упомянутое в священном аяте, означает проявление высшей степени милости Аллаха, Его довольство и Его Рай. Вместе с тем, Всевышний Господь в другом аяте так объясняет, что представляет собой «благочестие»:

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» (аль-Бакара, 177).

Примечательно, что в этом священном аяте, в котором дается определение добра, преданности, верности и благочестия, уделено много внимания жертвованию.

В благородном хадисе сказано: *«О сын Адама! Жертвуй (ради Аллаха), и тебе будет пожертвовано»* (Бухари, Тафсир 11/2, Нафакат 1; Муслим, Закят, 36, 37).

Самым ценным жертвованием является то, которое мусульмане делают в такой момент, когда сами нуждаются и более всего слабы. Всевышний Господь наилучшим образом относится к таким благочестивым рабам. В священном аяте сказано:

«Что с вами? Почему вы не расходуете на пути Аллаха, тогда как Аллаху принадлежит наследство небес и земли. Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Они выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о том, что вы совершаете» (аль-Хадид, 10).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Каждое утро два ангела спускаются [на землю]. Один из них молит Всевышнего: “О Господь, возмести человеку, жертвующему (свои) средства!” Второй говорит: “О Господь, уничтожь имущество скупого!” (Бухари, Закят, 27; Муслим, Закят, 57);

«О сын Адама! Пожертвовать на милостыню имеющийся у тебя излишек – лучше для тебя, а удержать его – хуже для тебя. Тебя не осудят за то, что у тебя нет достаточно (материальных благ для подачи милостыни). Начиная с тех, кто на твоём иждивении. Рука дающего превосходит руку берущего» (Муслим, Закят, 97; Тирмизи, Зухд, 32);

«Того, кто из дозволенного заработка даст садака в размере финика, Всевышний Аллах возьмет правой рукой (наградит довольством и обилием) и увеличит его садака до размера горы» (Бухари, Закят, 8, Таухид, Закят, 63, 64).

Хотя такие праведные деяния, как благотворительность, милостыня и служение, кажутся полезными для других, но на самом деле они приносят больше поль-

зы самому человеку. Пожертвование становится частью личности человека, посредством него он приобретает привычку к совершению добра. В аяте сообщается, что закят и инфак очищают имущество и сердце.²⁷⁶ С другой стороны, благотворительность (инфак) – это важный капитал, отложенный для Судного Дня, когда человек будет испытывать потребность даже в самых малых благих делах.²⁷⁷ Чтобы спастись от горьких сожалений, которые не принесут пользы после смерти, человек должен принять все необходимые меры, пока есть такая возможность.

Мудрые люди говорят: «Когда раб божий умирает, он сталкивается с двумя бедами, с которыми раньше не встречался. Первая беда заключается в том, что он лишается своего имущества. Вторая же состоит в том, что, несмотря на это, его призвут к ответу за него».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Горе, горе тому, кто оставит своей семье добро (большое наследство, богатство), а сам же предстанет перед Господом со злом (с грузом совершенных грехов)» (Суйюти, «аль-Джамиус-Сагир», 9693).

То есть, он предстанет перед Господом грешным человеком, который оставил своим наследникам большое состояние, но сам не заработал его дозволенным путем и не использовал для благих целей, и дети которого растрачивают его не во благо, а во зло.

Имущество же, которое расходуется на пути Аллаха в качестве благотворительности и пожертвований, сразу становится капиталом вечной жизни.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Не найдется среди вас такого, с кем Господь его не станет говорить без посредника, а потом (человек) посмотрит направо и не увидит ничего, кроме совершенного им раньше (благих дел), и посмотрит он налево и не увидит ничего, кроме совершенного им раньше (грехов), а потом он посмотрит вперед и не увидит перед лицом своим ничего, кроме пламени (ада), так защитите же себя от огня хотя бы с помощью половинки финика, а если не найдете и этого, то – с помощью доброго слова!» (Бухари, Закят, 9, 10; Муслим, Закят, 67, 97).

Исходя из этого благородного хадиса, тратить на благотворительность и милостыню следует начинать с излишка. Для человека, в распоряжении которого нет даже половинки финика, и доброе слово, доставляющие радость, – тоже пожертвование, которое может стать причиной одобрения Аллаха. Эти пожертвования в меру их искренности станут для него щитом, оберегающим от пламени Ада. Пророк, Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям), желавший, чтобы естественным состоянием каждого мусульманина стали милость, сострадание и являющиеся их естественным результатом – щедрость и благотворительность, каждого мусульманина считал богатым. В хадисе сообщается, что каждое из приведенных далее праведных деяний является милостыней: призыв к добру и

276. ат-Тауба, 103.

277. аль-Бакара, 272-274.

удержание от зла, распространение такбира и таухида, помощь притесненным, утешение страждущих, доставление радости тем, кто в этом нуждается, освобождение дорог от того, что мешает людям, посещение больных, улыбка, предназначенная мусульманам.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Один дирхам превзошел 100 000 дирхамов.*

Сподвижники спросили:

– Почему, о Посланник Аллаха?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *У одного человека было два дирхама. Лучший из них он отдал. (То есть пожертвовал половину своего имущества). Другой (очень состоятельный) человек подошел к своим сбережениям и, отсчитав сто тысяч дирхамов, отдал их.* (Насаи, Закят, 49)

Из хадиса следует, что более важным обстоятельством, чем размер пожертвования, является уровень самоотверженности человека, который его сделал. Значит, подлинное богатство связано не с количеством денег, а с широтой души. А истинные мусульмане – это те верующие, которые обладают душевным богатством и дают много милостыни (садака). Пожертвование – это проявление человеколюбия, которым должен обладать каждый достигший зрелости (мукалляф), и проявление чувства ответственности. Делая пожертвования, необходимо соблюдать некоторые условия:

1. Нужно быть искренним. Не следует делать пожертвования напоказ и ради мирских целей (см. «аль-Бакара», 264).

2. Подавать милостыню нужно таким образом, чтобы «левая рука не знала, что делает правая». Жертвующие рабы Всевышнего Господа обретают счастье, ведь грехи их будут прощены, и в страшные мгновения Судного Дня они будут находиться под сенью аль-Арш'а (см. «аль-Бакара», 271; Бухари, Азан, 36).

3. Не следует подавать милостыню, попрекая и унижая человека. Всевышний Господь повелевает обращать на это внимание (см. «аль-Бакара», 262-264; «аль-Инсан», 8-11).

4. Не следует давать бедным людям негодные вещи, вещи плохого качества и в плохом состоянии, которые не можешь использовать сам (см. «аль-Бакара», 267).

5. Дающий должен испытывать чувство благодарности к берущему. Ведь тот, кто принимает пожертвование, освобождая его от ответственности, сделает его достойным вознаграждения Господа.

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), завоевав Мекку, вернул ключ от Каабы ее хранителю. Все с волнением ждали, кому он передаст ключ.

Каждый из приближенных сподвижников желал стать хранителем ключа и смотри-телем покрывала Каабы, так как это было очень почетной обязанностью. Дядя Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который отвечал за обеспечение водой паломников, явившись к нему, попросил возложить на него обязан-ность хранения ключа от Каабы. Но Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел ему продолжать снабжать водой паломников и сказал ему следую-щее:

«Я даю Вам поручение, в награду за которое Вы будете обеспечены земным уделом не посредством таких вещей, как отправить покрывало Каабы, а посред-ством того, что будете отдавать свои средства, чтобы удовлетворять потреб-ности паломников в воде, и по этой причине удостоитесь большей награды от Всевышнего Господа, которая позволит вам обеспечить свой земной удел!»

У Аббаса (радыйаллаху анху) был виноградник в Таифе. И в доисламский период, и после он привозил оттуда изюм, добавлял его в воду Замзам и угощал паломников. Его сыновья и внуки после него продолжили эту традицию (см. Ибн Хишам, IV, 32; Ибн Са'д, II, 137; Вакади, II, 838).

Пророк, Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям), вместо того чтобы поручать своим родным обязанности, обеспечивающие им земную выгоду, обязал их помогать нуждающимся, чтобы обеспечить место в мире будущем. Это служит ясным доказательством, того, что пожертвование, кажущееся в земной жизни тяжелым бременем, в вечной жизни является великим капиталом, обеспе-чивающим вечное счастье.

Мать правоверных Умм Саяма (радыйаллаху анха) передала: «Как-то при-шел благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), и лицо его было не таким, как всегда. Я, подумав, что это связано с какой-то болью, в тревоге спро-сила: “Посланник Аллаха! Что с вами? Вы плохо выглядите!” Гордость Вселенной ответил: “Я нахожусь в таком состоянии из-за семи динаров, которые получил вчера. Уже наступил вечер, а мы все еще не сумели израсходовать их в качестве пожертвования!” (Ахмад, VI, 293; Хайсами, X, 238).

Этот случай является типичным примером того, что наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был, по выражению Корана, **«рауф»** и **«рахим»** (сострадатель-ным и милосердным).

В день своей кончины Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел благородной Айше (радыйаллаху анха) раздать нищим имевшиеся у нее 6-7 динаров. Спустя какое-то время он спросил, выполнено ли его указание. Узнав, что от волнения она забыла их раздать, Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям), попросив дать ему динары, сказал:

– Мухаммад, Посланник Аллаха, не считает уместной встречу со своим Господом в таком состоянии, когда деньги, имеющиеся в наличии, остались не розданными беднякам!

Он раздал все монеты членам семей пяти самых бедных ансаров. Затем сказал:

– *Вот теперь я спокоен!*

И погрузился в состояние легкого сна. (Ахмад, VI, 104; Ибн Са'д, II, 237-238)

Таков был Посланник Аллаха, Султан щедрейших (салляллаху алейхи ва саллям), который, даже находясь на пороге смерти, не переставал помогать людям.

Мать правоверных благородная Хадиджа (радыйаллаху анха) была одной из самых богатых женщин Мекки. Она посвятила свое имущество, свою душу и всю свою жизнь Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В первые годы Ислама мать правоверных обеспечила религии Аллаха самую мощную материальную и духовную поддержку. Поэтому Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал ее и всегда вспоминал с благодарностью.

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) также был богатым человеком, занимавшимся торговлей. К тому времени, когда нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) была вверена пророческая миссия, Абу Бакр владел состоянием в 40 000 дирхамов. Огромную часть своего состояния он пожертвовал ради Ислама. Оставшиеся пять тысяч дирхамов он взял с собой, совершая хиджру. Рабов, ставших мусульманами в первые дни Ислама, которые по этой причине подвергались пыткам, Абу Бакр выкупал и давал им свободу²⁷⁸. Знаменитыми являются такие его слова:

«В этой жизни я счастлив от трех вещей: лицезрения сияющего лица Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), замужества моей дочери за ним и расходование моего состояния на его пути».

Перед походом на Табук Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) призвал своих сподвижников передать часть имущества для нужд армии. В то время в Медине был страшный голод. Невзирая на это, благородные сподвижники, находясь в состоянии религиозного восторга, отстранив мысли о бренном мире, стали состязаться друг с другом в совершении пожертвований.

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) принес все свое состояние (Тирмизи, Манақыб, 16/3675).

278. Ибн Хишам, I, 341; Табари, XXX, 279 («аль-Лейл» в 5-7 толкованиях).

Однажды Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) с похвалой сказал своему щедрому товарищу:

«Ничье имущество не приносило мне столько пользы, как имущество Абу Бакра...»

Этот благословенный сподвижник, посвятивший себя Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), почувствовав, что этими словами Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отделяет его от себя, заплакал и сказал в ответ:

«Разве я и мое имущество не принадлежим только тебе, о Посланник Аллаха?» (Ибн Маджа, Муккадима, 11).

Благородный Умар (радыяллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелел нам сделать пожертвование. В те дни у меня как раз были деньги. Я сказал самому себе: “Если я превзойду Абу Бакра, то это может произойти только сегодня”. И, приняв решение, я принес половину всего, что у меня было. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил: “*Что ты оставил своей семье?*” Я ответил: “Я оставил им столько же, сколько принес”.

Абу Бакр (радыяллаху анху) принес все деньги, имевшиеся у него. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил: “*Что ты оставил семье и детям, о Абу Бакр?*” Он ответил:

“Я оставил им Аллаха и Его Посланника”.

И тогда я подумал: “Клянусь Аллахом, я никогда не сумею превзойти его ни в чем!”» (Тирмизи, Манакиб, 16/3675).

Абдуррахман бин Хубаб (радыяллаху анху) рассказывал:

«Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) просил своих сподвижников оказать помощь военной компании “Джейшуль-Усра”²⁷⁹, я тоже находился рядом с ним. Усман бин Аффан (радыяллаху анху), поднявшись с места, сказал: “О Посланник Аллаха! Жертвую ради Аллаха, пребывая на Его пути, 100 верблюдов вместе с их попонами и седлами!”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) опять стал побуждать сподвижников совершать пожертвования для армии.

Благородный Усман (радыяллаху анху), вновь поднявшись с места, сказал:

“О Посланник Аллаха! Жертвую ради Аллаха, пребывая на Его пути, 200 верблюдов вместе с их попонами и седлами!”

279. «Джейшуль-Усра» означает «армия трудностей». Название, данное войску, отправившемуся в поход на Табук по причине тяжести условий

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) опять стал побуждать сподвижников совершать пожертвования для армии. И благородный Усман (радыйаллаху анху), опять поднявшись, сказал:

“О Посланник Аллаха! 300 верблюдов вместе с попонами и седлами от меня!”

И я вижу, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), спускаясь, говорит такие слова:

“Впредь Усману ничто не повредит. Ничто отныне не причинит вреда Усману!”» (Тирмизи, Манақыб, 18/3701).

Благородный Усман вдобавок к этому отдал 1000 динаров, тем самым сделав еще одно пожертвование. (Тирмизи, Манақыб, 18/3701)

Эти предания, вместе с тем, что рассказывают об исключительной щедрости и великодушии благородного Усмана (радыйаллаху анху), говорят о том, насколько пожертвования на пути Аллаха принимаются Всевышним и становятся причиной прощения грехов.

Один из бедных мусульман – Ульба бин Зейд (радыйаллаху анху), поднявшись во второй половине ночи, совершил намаз и обратился к Аллаху с мольбой:

«О мой Аллах! О мой Аллах! Ты повелел выйти на священную войну и поспособствовал нам в этом деле! Но между тем, Ты не дал мне коня, сев на которого, я мог бы отправиться вместе с Твоим Посланником на священную войну за веру! И не сделал Своего Посланника владельцем животного для верховой езды, на которого он мог бы посадить меня. Я всегда делал пожертвования... О мой Аллах! Я жертвую одежду, которую Ты дал мне».

Когда наступило утро, он, придя к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказал:

«О Посланник Аллаха! У меня нет в наличии ничего, что я мог бы преподнести в качестве подаяния. Я преподношу в качестве садака вот эту одежду. **И прощаю тех, кто будет плохо говорить обо мне или насмехаться надо мной!**»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал этому искреннему рабу Всевышнего:

«Пусть Аллах примет твоё пожертвование».

А на следующий день он объявил ему:

«Сообщаю тебе благую весть! Клянусь Аллахом, в чьих Могуущественных руках находится жизнь Мухаммада, ты записан в число тех, чьи пожертвования приняты» (Ибн Хаджар, аль-Исабе, II, 500; Ибн Касир, ас-Сира, IV, 9; Вакиди, III, 994).

Абу Мас’уд аль-Ансари (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелел нам делать пожертвования, некоторые из нас отправлялись на рынок, нанимались грузчиками, и, таким образом заработав деньги, делали пожертвование. Сегодня у каждого из них по 100 000 дирхамов» (Бухари, Захят, 10).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

«О люди! Делайте пожертвования, дабы в Судный день я мог свидетельствовать при помощи них. Возможно в то время, когда детеныши вашего верблюда лежат сытые и спокойные рядом с вами, чей-то сын лежит, скорчившись от голода. Возможно у кого-то из вас плодовые деревья дали отличный урожай, и плодов у него в избытке, а его сосед терпит нужду, и у него ничего нет. Разве нет человека, который смог бы дать одного из своих верблюдов в качестве подаяния? Пусть бы верблюдица давала нуждающимся молоко утром и вечером. Будьте бдительны! Воздаяние за это велико»

Какой-то человек встал с места и сказал:

«О Посланник Аллаха! У меня есть четыре стада верблюдов. Пусть один из моих верблюдов будет пожертвованием».

Встал другой человек. Это был человек невзрачный и невысокого роста. Он вел за собой очень красивого верблюда. Один из мунафиков (лицемеров), подумав, что его не слышит благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), прошептал:

«Его верблюд лучше него самого».

Однако Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), услышавший это, сказал:

«Ты сказал неправду, он лучше и своего верблюда, и тебя»

Тут с мечта поднялся Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху) и сказал:

«О Посланник Аллаха! Есть у меня 8000 дирхамов, 4000 я оставил своей семье, а 4000 принес сюда. Передаю их Аллаху».

Мунафики сочли эту сумму очень большой. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился с мольбой к Аллаху:

«Мой Аллах! Сделай приносящим счастье то, что он оставил семье, и то, что он принес сюда!»

Затем встал Асым бин Адий (радыйаллаху анху) и пожертвовал 70 весков фиников²⁸⁰.

Мунафики, посмеявшись над каждым из них, сказали: «Это всего-навсего лицемерие. Они ради показухи жертвуют так много. Да лучше бы сделали пожертвование тайно и понемногу!»

280. Веск – мера веса, равная приблизительно 200 кг.

Затем встал Абу Акил (радыйаллаху анху) из ансаров и сказал:

«О Посланник Аллаха! У меня нет сбережений, но вчера вечером я за плату носил на своей спине грузы. Одну часть из двух са²⁸¹ фиников, которые я заработал, оставил своей семье, а вторую часть, чтобы суметь стать ближе к Аллаху, я принес, чтобы пожертвовать».

Мунафики посмеялись и над этим:

«Хозяева верблюдов привели верблюдов, те, у кого есть серебро, принесли серебро, а этот принес финики. Аллах не нуждается в одном са фиников Абу Акила».

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть Аллах благословит и даст изобилие и в том, что ты принес для пожертвования, и в том, что оставил семье!» Сказав так, он велел отнести эти финики к пожертвованиям мусульман. По поводу этого случая снизошел священный аят:

«Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания» (ат-Тауба, 79).²⁸²

Абу Зарр (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды мы вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) совершили намаз. К мечети подошел нищий и попросил милостыню у находившихся там, однако никто ему не подал. Нищий, вознеся руки к небесам, произнес: “Мой Аллах! Будь свидетелем, я попросил милостыню в мечети Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), однако никто не подал мне”.

Благородный Али (радыйаллаху анху) в этот момент находился в поясном поклоне (руку’).

Он знаком указал нищему на кольцо, надетое на мизинец его правой руки. И тот, подойдя, снял кольцо с его пальца. Знак, который подавал благородный Али, а также то, как нищий взял его кольцо, увидел пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). По причине этого события был ниспослан аят:

«Вашим Покровителем является только Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются. Если они считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями» (аль-Маида, 55-56); (Рази, XII, 23; Табари, VI, 186).

281. Са – мера веса, равная 3,328 кг.

282. Алуси, Руху’ль-Маани, Бейрут, X, 146; Ибн Касир, Тафсир, IV, 127; Табари, X, 251. Также см. Бухари, Закят, 10; Муслим, Закят, 72.

Получив землю после завоевания и раздела Хайбара, благородный Умар (радыйаллаху анху) пришел к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы посоветоваться с ним об этом: «О Посланник Аллаха, я получил землю в Хайбаре, и у меня никогда не было имущества более ценного, чем эта земля. Что ты посоветуешь мне делать с ней?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если хочешь, завещаю ее в качестве вакфа (передай во владение Аллаху) и давай милостыню (садака) из того, что она будет тебе приносить».

И Умар (радыйаллаху анху) объявил, что эту землю нельзя ни продавать, ни покупать, ни завещать, ни дарить. Те доходы, которые она приносила, благородный Умар (радыйаллаху анху) расходовал на пути Аллаха, направлял на оказание помощи бедным, близким родственникам, на освобождение рабов и обеспечение путников. Если же управляющий таким имуществом, не имея никакой иной прибыли, будет питаться тем, что оно приносит, соблюдая пределы дозволенного, или накормит своего друга, в этом не будет ничего предосудительного. (Бухари, Шурут 19, Васайя, 28, Айман 33; Муслим, Васиййат, 15).

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Среди ансаров Медины больше всего финиковых садов было у Абу Тальхи (радыйаллаху анху). Самым любимым его владением был финиковый сад под названием Байруха, который находился напротив мечети Пророка. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) заходил в этот сад и пил вкусную воду, которая была там. Когда снизошел священный аят: **«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите...»** (Алю Имран, 92), Абу Тальха, явившись к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказал: «О Посланник Аллаха! Всевышний Господь ниспослал аят: **“Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите...”** Мое самое любимое владение – это сад Байруха. Отдаю его в качестве пожертвования ради Аллаха. Пользуйтесь садом Байруха так, как указывает вам Аллах».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Поздравляю тебя! Это и есть то, что называется прибыльным имуществом! Я тебя понял, Абу Тальха. Подари его своим родственникам”.

Он ответил: “О Посланник Аллаха! Я поступлю именно так!”

Абу Тальха распределил тот сад между своими близкими и двоюродными братьями» (Бухари, Закят, 44; Васайя 10, 17, 26; Тафсир 3/5; Муслим, Закят, 42, 43).

В священном аяте сказано:

«Кто даст Аллаху прекрасный заем, чтобы Он вернул ему, увеличив многократно? Аллах и воздерживается [от дарения], и щедро дарует, и к Нему будете вы возвращены» (аль-Бакара, 245).

Когда снизошел этот священный аят, Абу'д-Дахдах (радыйаллаху анху), явившись к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), спросил:

– О Посланник Аллаха! Аллах желает, чтобы мы давали Ему в долг?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Да, Абу'д-Дахдах! Аллах желает, чтобы Ему давали в долг!

Абу'д-Дахдах (радыйаллаху анху), взяв за руки Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказал:

– Я даю в долг Аллаху мой сад из 600 финиковых деревьев!

Затем он направился в свой сад и остановился у его ворот. Его супруга с детьми находилась в саду. Обращаясь к ней, он сказал:

– О Умм Дахдах! Освободи сад! Я отдал этот сад в долг Аллаху.

Жена ответила:

– О Абу'д-Дахдах! Ты совершил очень выгодную сделку! Да благословит Аллах твою сделку!

Немедленно выйдя из сада, они передали его Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он сказал:

«Сколько больших финиковых деревьев, ветки которых опустились под тяжестью плодов, ждут в Раю Абу'д-Дахдаха» (см. Табари, II, 803; Рази, VI, 141-142, 166, [аль-Бакара, 245], Хаким, II, 24/2194).

Из 40000 динаров, которые были у него, благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) 10000 динаров пожертвовал ночью, 10000 – днем, 10000 – втайне от всех, а оставшиеся 10000 пожертвовал открыто. После этого снизошел следующий аят:

«Тем, кто тратит свое имущество и днем, и ночью, и тайно, и явно, уготована награда от Господа. Им нечего страшиться, и они не будут опечалены» (аль-Бакара, 274); (Алуси, Руху'ль-Меани, III, 44).

В то же время благородный Али (радыйаллаху анху), не имея ничего, кроме четырех дирхамов серебра, пожертвовал 1 дирхам ночью, 2-ой дирхам – днем, 3-ий дирхам втайне от всех, а 4-ый дирхам – открыто. Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– Почему ты поступил таким образом?

Тот ответил:

– Для того, чтобы удостоиться права на награду, обещанную моим Господом.

Позже Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил ему благую весть:

«Ты удостоился желаемого» (Вахиди, стр. 95).

Однажды какой-то нищий попросил у благородного Али (радыйаллаху анху) подавание. Благородный Али отправил одного из своих сыновей – Хасана или Хусейна – домой со словами: «Отправляйся к маме, возьми у нее один дирхам из тех шести, которые я ей дал». Сын ушел, а когда вернулся, сказал: «Мама сказала, что отложила эти 6 дирхамов на покупку муки». Благородный Али сказал: «Если раб не будет верить, что у Аллаха имеется больше, чем то, что есть у него в руках, то вера его не может быть совершенной! Возвращайся и скажи ей, пусть передаст все шесть дирхамов».

Хасан принес шесть дирхамов отцу, а тот передал их нищему.

Когда благородный Али (радыйаллаху анху) выходил из дома, к нему подошел какой-то человек, желавший продать своего верблюда. Али спросил у него:

– За сколько ты продаешь своего верблюда?

Получив ответ, что он продает его за 140 дирхамов, Али сказал:

– Привяжи верблюда к дверям, а деньги я отдам позже!

Привязав верблюда, человек ушел. Вдруг появился другой человек и спросил:

– Чей это верблюд?

Благородный Али ответил:

– Мой.

– Продаешь его? – спросил человек. Благородный Али ответил утвердительно. Человек спросил о цене. Благородный Али ответил:

– Продаю за 200 дирхамов.

Человек сказал:

– Хорошо. Я покупаю у тебя верблюда.

Человек заплатил 200 дирхамов и забрал верблюда. Благородный Али отдал 140 дирхамов человеку, продавшему ему верблюда, а оставшиеся 60 дирхамов принес благородной Фатыме. Мать правоверных Фатыма (радыйаллаху анха) спросила, откуда эти деньги. Благородный Али, прочитав 160 аят суры «аль-Ан'ам»:

«Кто совершает доброе дело, тому – десятикратное воздаяние, кто же творит злое дело – тому воздаяние той же мерой, и не будет им несправедливости».

И добавил:

– Это награда, обещанная Аллахом через Своего Пророка. (Али аль-Муттаки, VI, 572-573/16976)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал об одной из божественных милостей, причиной которой стало пожертвование:

«Один человек ехал по пустыне. Вдруг он услышал голос, доносящийся с небес:

– Полей сад такого-то человека!

Он поднял голову и увидел на небе одно только облако. Да, голос шел именно оттуда. Человек, удивившись, стал наблюдать за облаком. Достигнув каменной местности, оно разразилось дождем, который превратился в поток воды. Человек последовал по течению этого потока. Перед ними возник сад. Какой-то человек, с помощью лопаты направляя воду в разные стороны, орошал свой сад. Путник решил заговорить с ним:

– О раб божий, как имя твое? – спросил он.

Человек, поливающий сад, назвал имя, и это было имя, которое путник слышал в пустыне из облака. Владелец сада спросил:

– А почему ты спрашиваешь мое имя?

И путник начал рассказывать:

– Было облако, которое потом разразилось дождем... Кто-то, назвав облаку твое имя, приказал ему полить твой сад! Я же, следуя за облаком, пришел сюда. Вот почему я спрашиваю о твоём имени. Как ты удостоился такой милости Аллаха?

Хозяин сада ответил:

– Раз уж ты интересуешься, я расскажу тебе. Когда мой сад дает урожай, я сажусь и делаю расчет. Одну треть урожая я раздаю, одну треть расходую на семью, а одну треть оставляю на семена. Вот и все, что я делаю» (Муслим, Зухд, 45, Ахмад, II, 296).

К одному из праведных рабов Аллаха, благородному Мухаммаду Савка обратился его племянник с какой-то просьбой. Мухаммад Савка начал плакать. Племянник сказал:

– Дядюшка, если бы я знал, что ты станешь плакать, я не стал бы просить у тебя.

Его дядя ответил:

– Я плачу потому, что не дал тебе то, что тебе нужно, до того, как ты попросил меня об этом! (Абу Нуайм, Хилье, V, 6-7).

Всевышний Господь велит узнавать нуждающихся людей по лицам.²⁸³ Истинное знание заключается в умении избавить человека от бедственного положения, не вынуждая его просить о помощи.

283. аль-Бакара, 273.

Один из факихов (исламский правовед) решил испытать благородного Шейха Шибли (рахматуллахи алейхи) и спросил, какое количество денег необходимо жертвовать в пользу нуждающихся с 200 дирхамов. Шейх Шибли уточнил:

– Какой ответ Вы желаете получить – согласно мазхабу факихов или согласно нраву любящих рабов Аллаха?

Факих сказал:

– Пусть ответ будет и согласно мазхабу факихов и согласно нраву любящих рабов Аллаха.

– Согласно мазхабу факихов, по истечении одного года необходимо отдавать пять дирхамов, что соответствует 1/40 части от 200 дирхамов. Согласно нраву любящих рабов Аллаха, нужно немедленно отдать все двести дирхамов из двухсот, сказав «спасся», к тому же еще и поблагодарить.

Факих сказал:

– Мы это (что в качестве закята нужно жертвовать 1/40 часть имущества) узнали от наших ученых.

В ответ Шейх Шибли сказал:

– А мы такому нраву выучились у нашего господина Абу Бакра ас-Сыддыка (радыйаллаху анху). Он отдавал все, что у него имелось, нашему благородному Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О Айша! Не отправляй обратно бедняка, хотя бы без половинки финика!»
(Тирмизи, Зухд, 37 /2352).

Вдохновленный этим благородным хадисом, уважаемый Муса Эфенди (куд-диса сиррух), подавая попрошайкам, говорил: «Необходимо подавать хотя бы немного, для того чтобы не выработалась привычка не подавать».

Пожертвование – это одно из проявлений множества Прекрасных Имен Всевышнего Аллаха. Это означает, что те, кто любит жертвовать, преодолели большую дистанцию на пути приближения к Всевышнему Господу.

Господь Бог желает, чтобы мы, Его рабы были совершающими пожертвования. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил в одном из священных хадисов:

«Аллах сказал: “Делай пожертвования для бедных, накорми нуждающихся, дабы и Я сделал пожертвование в твою пользу. Сокровищница Аллаха велика. Хлеб насыщенный, который Он дает всем сотворенным Им живым существам, не иссякнет, и ничто не убавится в Его сокровищнице. Он непрерывно делает пожертвования. Задумайтесь о тех дарах, которыми Он обеспечивает вас, начи-

ная с тех дней, когда создал небеса и землю! И все это ничуть не уменьшило Его богатства”» (Бухари, Тафсир 11/2, Таухид 22).

Всевышний Господь, проявив Свою милость, облегчил нам пути для совершения пожертвований. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Твоя улыбка брату по вере – это садака. Повеление тобой совершения добра и удерживание от зла – это садака. Помощь слепому – это садака. Освобождение дороги от камней – это садака. Наполнение ведра брата твоего водой из твоего ведра – это садака» (Тирмизи, Бирр, 36/1956).

А это значит, что любой верующий, будь он богат или беден, непременно найдет какой-нибудь способ совершения пожертвования, если искренне этого захочет. Он может делать пожертвование в меру своих возможностей посредством своего состояния, своего времени, силы, знаний, способностей, мастерства, умения, посредством добрых слов, своей души и своих молитв. Необходимо, чтобы верующие, преисполненные вдохновения, проявляли усердие в пожертвованиях. Не будем же забывать, что искреннее пожертвование, совершенное ради Аллаха, – это капитал благополучия в вечном мире.

в. Усердие на пути Аллаха

В религии Ислам нахождение человека на пути Аллаха носит название «джихад». Слово «джихад» – это многозначное понятие, включающее любое действие, способствующее сохранению и продолжению Ислама. Поэтому не следует думать, что джихад – это исключительно борьба против врага с оружием в руках.

Оружие – это крайняя мера, последнее средство, когда не осталось уже других средств для уничтожения несправедливости и распространения истины. Цель джихада – завоевание. Но самое благородное завоевание – это завоевание сердец. Существует множество благих способов и средств донесения истины.

В мекканский период, когда более всего было ниспослано аятов о джихаде, у верующих еще не было серьезной военной силы. Насилию, тирании, жестокости периода джахилии²⁸⁴ они могли противопоставить только человеколюбие и справедливость, распространяя истину Ислама. Поэтому в Священном Коране о положении мусульман в то сложное время говорится как о «**великом джихаде**».²⁸⁵

Этот «джихад» – обязанность верующих. Так же как известен размер имущества, которым нужно обладать, чтобы выплачивать закят, также известно какую долю от него следует платить. То же самое касается намаза, поста и т.д. Когда это выполняется так, как предписано, верующий достигает душевного спокойствия. Однако, что касается джихада, то в этом случае ни количество, ни пропорции не известны. Вот поэтому следует использовать все имеющиеся возможности на пути Аллаха. Невозможность удостовериться в том, что обязанность выполнена, требует максимального усердия.

284. Период джахилии – доисламский период невежества.

285. аль-Фуркан, 52.

Несмотря на это, темой, которой чаще всего пренебрегают, является джихад. А между тем, среди фардов он стоит в первом ряду. Большинство людей, совершив небольшое дело, направленное на защиту и сохранение Ислама, считают, что выполнили свою обязанность и успокаиваются, поддавшись лени и нерадивости. Многие люди не задумываются о том, что это долг, размер которого не установлен. Истинный верующий обязан по примеру своих благочестивых предков стремиться к благим деяниям, которые перейдут по наследству будущим поколениям. Самый великий джихад в наши дни – это чувствовать ответственность за положение в обществе, повелевать добро и удерживать от зла, доносить истину об Исламе, в том числе показывая красоту Ислама собственным примером, практикуя его самым наилучшим образом.

Быть на пути Аллаха усердным и сильным верующим – это и главная обязанность, и величайшее счастье. Всевышний Господь так говорит о том, какую прибыль получит каждый верующий за проявленное усердие на пути Аллаха ради достижения Его довольства:

«О вы, которые уверовали! Указать ли вам на соглашение, которое спасет вас от мучительного наказания? [Оно – в том, что] вы веруете в Аллаха и Его Посланника, возлагаете на путь Аллаха свое имущество и жизнь свою. Это [самое] лучшее для вас, если только вы разумеете» (ас-Сафф, 10-11).

Всевышний Господь сообщил о любви к Своим рабам, которые, находясь на Его пути, усердствуют, помогая друг другу.²⁸⁶

Он сообщил нам следующую благую весть:

«А тех, которые радели за Наше [дело], Мы наставим на Наши пути. И, воистину, Аллах с теми, кто вершит добро!» (аль-Анкабут, 69).

Только такие люди заслуживают право надеяться на милость Аллаха.²⁸⁷

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) шел вместе со своими сподвижниками и, остановившись, сказал:

«Среди вас есть такие люди, которые при толковании Корана, чтобы он был понят, проявляют усердие и тщательность, так же как я в отношении ниспосылаемых мне аятов Корана и доведении их до людей» (Ахмад, III, 82).

Этими словами Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям) похвалил верующих, усердствующих ради Аллаха, и заявил, что считает их представителями его миссии. Как прекрасно досточтимый Мавляна выразил мысль о необходимости при любых обстоятельствах проявлять усердие на пути Аллаха:

«Независимо от того, идет он медленно или, поспешая, бежит, ищущий всегда найдет то, что ищет. О идущий по пути Истинного, ухватись за свое желание обеими руками! Потому что желание – хороший проводник. Будь ты даже хро-

286. ас-Сафф, 4.

287. аль-Бакара, 218.

мым, калекой или имеющим изъян, то и тогда будь на Его пути. Ползи к Нему, ищи Его, то есть – Аллаха!

Стремись прямо к Нему, ползком или как мяч во время игры чоуган²⁸⁸! Иногда обращаясь к Нему, иногда храня молчание, иногда ощущая Его благоухание, стремись вобрать в себя фейз (духовную энергию) Падишаха Истины!»

Досточтимый Мавляна так выражает важность пребывания на пути Аллаха:

«Даже если тебя одолевает сон, то спи, оставаясь на пути Аллаха, не покидая Его пути! Быть может, когда ты спишь, тебе встретиться путник, достигший совершенства, который избавит тебя от беспечности и сонных грез».

Абу Хурейра (радыйаллаху анху) передал: «(Как-то раз) один человек пришел к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и попросил: “Укажи мне на такое дело, которое равно джихаду”. (Сначала Пророк, салляллаху алейхи ва саллям) отвечал: “Я (не могу) назвать (такое дело)”, а потом спросил: “Сможешь ли ты войти в мечеть и (непрерывно) молиться, не слабея, (а также непрерывно) поститься, не разговляясь, после того как участник джихада отправится (на войну)?” (В ответ этот человек) сказал: “Разве кто-то сможет это?!”» (Бухари, Джихад, 1, Муслим, Имаре, 110, Тирмизи, Федаилу’л-Джихад, 1).

Усердие, которое прилагает человек на пути Аллаха, зависит от его возможностей и способностей. Не все находятся в равных условиях. Кто-то стремится к благоволению Аллаха, жертвуя на Его пути имуществом, кто-то – отдавая жизнь, кто-то – призывая (к религии) посредством слов, кто-то – не жалея своих физических сил.

Верующий должен стараться, чтобы все его дела на пути Аллаха были выполнены с правильным намерением. У человека с искренними намерениями, его еда, труд и даже его сон считаются поклонением Господу. Даже то, что он трудится ради дозволенного (халяль) заработка, воспитывает детей в исламских традициях, ест и спит, чтобы наилучшим образом совершать поклонения, будет считаться поклонением Аллаху. В то же время, помощь религии Аллаха или поддержка тех, кто служит этой цели, также является радением на пути Всевышнего.

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), проявляя великое смирение, брался за все, что можно сделать ради Аллаха. Даже будучи главой государства, он во время строительства Мечети Пророка вместе со своими сподвижниками носил кирпичи. При этом он говорил:

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْرُ
هَذَا أَبْرُ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ

288. Чоуган – командный вид спорта с мячом.

«Эта ноша – не (так тяжела, как) ноша Хайбара. О Господь мой! Перед Тобой это дело – долговечнее, лучше и более благословенно» (Бухари, Манакиб'уль-Ансар, 45).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) этими словами выразил то, что их ноша не была предназначена для мирской выгоды, и то, что это усердие людей на пути Аллаха является гораздо более прибыльным и добродетельным, чем привезенные ими из Хайбара финики и изюм.

Во время строительства мечети какой-то человек, носивший землю, увидев Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), сказал ему:

«О Посланник Аллаха! Разрешите, я возьму кирпич, которые несете Вы!»

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

*«Возьми себе другой кирпич! Ведь я так же нуждаюсь в Аллахе, как ты!»*²⁸⁹

Каждый человек нуждается во Всевышнем Господе, поэтому ради достижения Его довольства должен спешить совершать благие дела. По этой причине каждый мусульманин должен со всей искренностью усердствовать на пути Аллаха в меру своих сил и возможностей. Господь Бог не призовет Своих рабов к ответу за проблемы, на разрешение которых у них не хватает сил, Он призовет их к отчету за пренебрежение теми делами, которые они в силах выполнять.

При строительстве Мечети Пророка каждый носил по одному кирпичу. Аммар бин Ясир (радыйаллаху анху) носил по два кирпича, один – за себя, а другой – за Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) увидел его и, стряхнув с него пыль, спросил: *«О Аммар! Почему ты не носишь по одному кирпичу, как твои товарищи?»*

Тот ответил: *«Жду от Аллаха вознаграждения за это!»*

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) погладил его по спине и сказал: *«О сын Сумейи! Для других – одно вознаграждение, а тебе – два!»* (Ахмад, III, 91; Ибн Касир, аль-Бидайа, III, 256).

Слова, которые сказал людям Абдуллах бин Ауф (радыйаллаху анху), когда скончалась его супруга, выражают то воодушевление, которое переживали благородные сподвижники, находясь на пути Аллаха:

«Несите ее табут, несите его с любовью в сердцах! Так же, как она и ее слуги носили ночами кирпичи для Мечети Пророка, фундамент которой заложен на благочестии и праведности. А мы, мужчины, днем носили по два кирпича» (Хайсами, II, 10).

289. Самхуди «Вафа'уль-Вафа», Бейрут, 1997, I, 333.

Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) с сахабами вышел в поход на Бадр, у них не хватало верблюдов, и на одном верблюде приходилось по очереди ехать троем. Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям) ехал на своем верблюде, меняясь с благородным Али и Абу Любабе (радыйаллаху анхума). Когда подошла очередь идти пешком нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), товарищи сказали ему:

«О Посланник Аллаха! Пожалуйста, поезжайте верхом! Мы уступаем вам и пойдем пешком».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Вы не более выносливы, чем я. Кроме того, мне не легче, чем вам, заработать награду от Всевышнего» (Ибн Са'д, II, 21; I, 422).

Такую твердую волю и решимость проявлял Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в том, что касалось получения награды от Всевышнего Аллаха (саваб). Каждый мусульманин, следуя за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), также должен до последнего вздоха предпринимать шаги, позволяющие ему заслужить награду на пути Аллаха. В хадисе сказано:

«Выступление утром или вечером на пути Аллаха лучше, чем ближняя жизнь (дунья) и все, что в ней» (Бухари, Джихад, 6).

Следующие примеры самоотверженности, проявленной юными сподвижниками ради достижения довольства Аллаха, являются весьма показательными.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) перед походом в Бадр проинспектировал свое войско и отправил обратно юношей, не достигших 15 лет. Са'д бин Абу Ваккас (радыйаллаху анху) так передает свои воспоминания о том дне:

«Чуть ранее, до того, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отправил обратно юношей, не достигших совершеннолетия, я увидел своего брата Умайра, который пытался спрятаться. Я спросил у него:

– Что с тобой, братец?

Он ответил:

– Боюсь, что Посланник Аллаха отправит меня обратно, посчитав за маленького! Я очень хочу отправиться в поход и надеюсь, что Аллах сделает меня мучеником за веру (шахидом)!

И действительно, когда мой брат Умайр предстал перед Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), он, увидев, что мальчик еще мал, приказал ему остаться.

Умайр принялся плакать. Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), не желая огорчать его, разрешил ему участвовать в походе. Поскольку Умайр был мал, я привязывал меч к его рукам. Ему было 16 лет, когда в битве при Бадре он отдал жизнь за веру» (Вакиди, I, 21; Ибн-и Са'д, III, 149-150).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), отправляясь на битву при Ухуде, остановившись в каком-то месте, проинспектировал свою армию. Он давал разрешение на участие в битве тем, кто подходил по возрасту, а юношей, не достигших нужного возраста, отправлял обратно. Самура бин Джундаб и Рафи бин Хадидж были среди тех, кого не взяли в поход. Зухайр бин Рафи сказал:

– О Посланник Аллаха! Рафи хорошо стреляет из лука! – желая, чтобы тот присоединился к войску.

Рафи бин Хадидж так рассказывал о продолжении этой истории:

«Поднимаясь на цыпочки, я старался казаться выше ростом. И Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) дал мне разрешение присоединиться к войску. Самура бин Джундаб, услышав, что мне дали разрешение, сказал своему отчиму Мурей бин Синану:

– Отец! Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) дал разрешение Рафи, меня же он вернул. А между тем, я могу его побороть.

Мурей (радыйаллаху анху) сказал Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Вы отправили обратно моего сына и дали разрешение Рафи. А ведь мой сын сильнее Рафи в борьбе.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) приказал нам побороться.

И Самура одержал победу надо мной. После этого Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) дал разрешение и ему».²⁹⁰

Один из молодых сахабов – Мус'аб бин Умайр (радыйаллаху анху), защищая в Ухуде Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), пал смертью мученика за веру. После этого ангел, принявший облик благородного Мус'аба, взял знамя из его рук. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), еще не зная о том, что его сподвижник погиб, приказал, обращаясь к знаменосцу: *«Вперед, Мус'аб! Вперед!»*

Ангел, повернувшись, взглянул на него, и Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) понял, что его сподвижник пал на пути Аллаха. Позднее благодатное тело Мус'аба бин Умайра (радыйаллаху анху) было найдено, но не нашлось савана, чтобы завернуть его. (Ибн Са'д, III, 121-122)

Позже саван нашли, но он оказался короток. Когда им прикрывали голову, то обнажались ноги, когда прикрывали ноги, то обнажалась голова. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел завернуть шахида так, чтобы была прикрита голова, а ноги, оставшиеся обнаженными, укрыть ароматными травами. (Бухари, Джанаиз, 27)

Когда мусульмане пришли в Бадр и расположились там лагерем, курайшиты послали конников – Умайра бин Вахба и Абу Усаму, чтобы те произвели разведку

290. Табари, Тарих, Каир 1990, II, 505-506; Вакиди, I, 216.

в стане мусульман. Обследовав лагерь мусульман, они сказали: «Клянемся Аллахом! Мы не увидели ни множества верблюдов и лошадей, ни большого количества воинов, ни основательной подготовки! Однако мы увидели такую общину, в которой каждый мечтает пасть за веру и ни один из них не думает о возвращении домой. У них ничего, кроме мечей, чтобы защищать себя, и нет у них убежища!» (Вакиди, I, 62).

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал, что во время битвы при Бадре язычники (мушрики) начали наступать, и Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) призвал:

«Встаньте, чтобы войти в Рай, ширина которого равна пространству между небесами и землей!»

Умайр бин Хумам (радыйаллаху анху) из ансаров спросил:

«О Посланник Аллаха! В Рай, ширина которого равна пространству между небесами и землей?»

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Да!»*

Умайр сказал: «Как это хорошо, как это величественно!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Почему ты об этом спросил?»*

Умайр (радыйаллаху анху) ответил: «Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, я спросил потому, что желаю стать обитателем Рая, никакой другой цели у меня нет!»

Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Вне всякого сомнения, ты предназначен для Рая.»

После этих слов Умайр достал из мешка несколько фиников и начал их есть. А потом сказал: «Если моя жизнь будет продолжаться, пока ем эти финики, то, поистине, это долгая жизнь». Сказав это, он бросил на землю финики и ринулся в бой. Он сражался с мушриками, пока не отдал жизнь за веру. (Муслим, Имаре, 145; Ахмад, III, 137)

Один торговец из племени Тафаве рассказывал: «Я с нашим караваном отправился в Медину. Когда мы продали весь свой товар, я пошел к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы узнать от него какие-нибудь новости и потом сообщить их своему племени. Указав мне на один дом, он сказал:

«В этом доме живет одна женщина. Вместе с воинами ислама она отправилась на священную войну, оставив дома 12 коз и ткацкий станок. Вернувшись, она увидела, что все ее имущество пропало. Она обратилась к Аллаху с мольбой: “О Господь! Тех, кто отправился в поход, будучи на Твоем пути, Ты охраняешь. Мои козы и мой ткацкий станок исчезли. Прошу Тебя, верни мне их!” Когда она

проснулась, то обнаружила свое имущество в удвоенном размере. Женщина сейчас дома, если хочешь, пойди и спроси у нее об этом сам!»

Я же ответил: «Я верю тебе. Нет нужды спрашивать» (Ахмад, V, 67; Хайсами, V, 277).

Вождь племени Бани Салим из ансаров Амр бин Джамух был хромым на одну ногу. Четверо его сыновей участвовали в священной войне вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) собирался идти в поход на Ухуд, Амр тоже захотел принять в нем участие. Сыновья сказали ему:

– Ты не обязан идти на джихад. У тебя есть уважительная причина, чтобы не участвовать в походе. Мы пойдем вместо тебя.

Амр (радыйаллаху анху) ответил:

– Вы помешали мне войти в Рай в день Бадра. Клянусь Аллахом, даже если я сегодня останусь жив, то все равно однажды войду в Рай, став шахидом!

И, обращаясь к своей супруге, сказал:

– Разве я должен сидеть здесь, когда все отправляются в Рай?

Схватив свой щит, он обратился с мольбой к Господу:

– О мой Аллах! Не заставляй меня возвращаться к семье!

И он отправился к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он сказал:

– Сыновья хотят оставить меня в Медине. Они не позволяют мне сражаться за тебя. Клянусь Аллахом, я мечтаю попасть в Рай, даже будучи хромым.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Всевышний Аллах считает, что ты заслуживаешь снисхождения. Джихад для тебя не является обязательным.*

Амр (радыйаллаху анху) сказал:

– О Посланник Аллаха! Разве вы не хотите, чтобы я отдал жизнь, сражаясь на пути Аллаха, и, прихрамывая, вошел в Рай?

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Да, я хочу этого.*

Он сказал его сыновьям:

– *Отныне не препятствуйте отцу в его желании воевать. Есть надежда, что Аллах сделает его шахидом.*

Амр, повернувшись в сторону киблы, произнес мольбу:

– О Господь мой! Удостой меня доли стать шахидом! Не возвращай меня к моей семье, огорчая ее!

И присоединился к сражающимся ради религии Аллаха. Во время битвы при Ухуде он сказал:

– Клянусь Аллахом, я тоскую по Раю!

Он отдал жизнь на пути Аллаха вместе со своим сыном, который оберегал его. Позже Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Клянусь Аллахом, в Чьей власти находится моя жизнь, я видел, как Амр, прихрамывая, ходит по Раю!» (Вакиди, 264-265; Ибн Асир: Усду'ль-Габе, IV, 208).

Усайрам вначале протестовал против принятия Ислама его племенем. Но потом сожалел о том, что мешал людям принять истину.

Однажды Усайрам в полном вооружении явился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и задал вопрос:

– О Посланник Аллаха! Как мне поступить? Сначала присоединиться к вам и участвовать в битве или сначала стать мусульманином?

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Стань мусульманином, а потом иди воевать!*

Усайрам принял Ислам и отправился на священную войну. Он пал мучеником за веру. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Мало трудился, но много заработал!* (Бухари, Джихад, 13, Муслим, Имара, 144).

Он лежал среди раненых и, умирая, сказал товарищам, с переживанием смотревшим на него:

– Я пришел, чтобы стать мусульманином. Я сражался за Аллаха и Его Пророка и был ранен!

Абу Хурейра (радыяллаху анху), спрашивал у сахабов об этом благородном шахиде:

«Скажите мне, кто тот человек, который вошел в Рай, не выполнив ни одного намаза в своей жизни?»

Люди не знали ответа, и Абу Хурейра отвечал им:

«Этим человеком является Усайрам, а именно Амр бин Сабит!» (Ибн Хишам, III, 39-40; Вакиди, I, 262).

Джабир бин Абдуллах (радыяллаху анху) рассказывал:

«Вечером, накануне битвы при Ухуде, отец подозвал меня к себе и сказал:

“Полагаю, что первым шахидом среди сподвижников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) стану я. После Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ты являешься самым близким для меня человеком. У меня есть долги, выпла-ти их. И всегда обходись по-доброму со своими братьями”.

В другом варианте его слова переданы так:

“Джабир! Если бы в доме не было девочек, нуждающихся в защите и покровительстве, я бы пожелал, чтобы и ты стал шахидом!”

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал:

“Утром мой отец был первым, кто отдал жизнь за веру. Я похоронил его в одной могиле с другим шахидом. Потом я захотел перезахоронить его в отдельной могиле. Через шесть месяцев я извлек его тело из земли. И что же я увидел? Его тело, кроме одного уха, сохранилось в целости, точно таким, каким в день смерти было предано земле!”» (Бухари, Джанаиз, 78)

Передается также другой рассказ благородного Джабира (радыйаллаху анху): «Как-то я был в грустном настроении. Мне повстречался Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он спросил:

– *Отчего ты такой печальный?*

Я ответил:

– Отец мой погиб за веру в битве при Ухуде. После себя он оставил большую семью и долги.²⁹¹

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Сообщить ли тебе о том, как Аллах встретил твоего отца?*

И он продолжил:

– *Аллах ни с кем не говорит лично. Он всегда скрыт от глаз. Однако Он воскресил твоего отца и говорил с ним напрямую:*

– *О раб мой! Проси у Меня то, что тебе хочется, и Я дам тебе это!*

Твой отец ответил:

– *О мой Господь! Оживи меня, чтобы я на Твоем пути снова стал шахидом!*

Всевышний Аллах сказал:

– *Я не возвращаю умерших в земной мир.*²⁹²

И твой отец попросил:

291. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) постоянно помогал Джабиру (радыйаллаху анху) во всех делах. Для того, чтобы он мог выплатить долг, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), придя в его сад, вознес Аллаху молитву с просьбой о ниспослании изобилия. После этого финиковые деревья в саду благородного Джабира чудесным образом дали такой обильный урожай, что этого было достаточно для покрытия всех долгов (Бухари, Васайя, 36, Истикраз, 9. Джихад, 49, Буйю, 34; Муслим; Мусакат 109; Ахмад, III, 303, 373, 391).

292. Тирмизи, Тафсир, 3/3010.

– О мой Господь, если так, тогда сообщи о моем положении тем, кто остался в земном мире!

После этого были ниспосланы следующие священные аяты:

“Никоим образом не считай мертвыми тех, кто погиб на пути Аллаха. Нет, они живы и получают награду от своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликую от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены” (Алю Имран, 169-170)». (Ибн Маджа, Мухаддис, 13/190)

Мать всех правоверных благородная Айша (радыйаллаху анха) так говорила о том самозабвении, в котором пребывали сподвижники, отправляясь на битву за веру:

«В день битвы Хендек (битва у рва) я пошла вслед за людьми. Позади себя я услышала голос. Обернувшись, я увидела Са’да бин Му’аза и его племянника Хариса бин Авса. На Са’де были тесные доспехи, которые не прикрывала его руки. Он читал стихи, в которых воспевалась героика священной войны и говорилось о том, как прекрасно погибнуть на этом пути, когда настанет срок. Мать говорила ему вслед:

– Дитя мое! Поспеш на помощь Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Клянусь Аллахом, ты опаздываешь!

Я сказала:

– Было бы хорошо, если доспехи Са’да прикрывала все его тело до пальцев рук.

Я опасалась, что стрелы могли ранить его руки, оставшиеся неприкрытыми. В ответ на мои слова, его мать сказала:

– На все воля Аллаха. Свершится лишь то, что предопределено.

В тот день Са’д был ранен» (Ахмад, VI, 141, Ибн Хишам, III, 244).

Когда благородный Са’д (радыйаллаху анху) понял, что рана его смертельна, он обратил свою молитву к Господу:

«Аллах мой! Если, по Твоему предопределению, предстоит еще бой с мушриками Курайша, то оставь меня в живых, чтобы я мог участвовать в нем! Ни с каким племенем я не желаю биться так, как я желаю биться с племенем Курайш, которое причиняло страдания Твоему Посланнику, обвиняло его во лжи и изгнало из родных мест. А если битва завершена, то сделай, чтобы я умер мучеником за веру! Окажи мне честь предстать перед Тобой! И не забирай мою душу, пока я не возрадуюсь, видя наказания Бани Курайз!» (Вакиди, II, 5254 Ибн Са’д, III, 423).

Са’д (радыйаллаху анху) не успел закончить свою молитву, как рана его перестала кровоточить, и из нее не вытекло больше ни капли крови (Тирмизи, Сийар, 29/1582; Ахмад, III, 350). После того, как благородный Са’д увидел, что Бани Курайз

получили заслуженное наказание, его рана вновь открылась. Вскоре он предстал перед Господом, удостоившись Его Милости и прощения.²⁹³

Когда мусульмане готовились к походу на Табук, они были готовы пожертвовать своей жизнью на пути Аллаха. Воины ехали на верблюдах по очереди. Но семь человек из числа бедных сподвижников не сумели найти животных для верховой езды. Это были бедные сахабы, которые, несмотря на свое желание принять участие в битве и находиться постоянно рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не смогли найти себе верблюдов. Они сказали об этом Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). После этого были ниспосланы следующие священные аяты, которые сообщали о том, что бедняки освобождены от участия в войнах:

«Также нет греха на тех, которые пришли к тебе за верховыми животными, и ты сказал: “Я не могу найти животных для вас”. Они вернулись огорченные тем, что они не нашли средств на жертвования» (ат-Тауба, 92).

Нужду этих сахабов, о которых был ниспослан священный аят, устранили Ибн Йамин, благородный Аббас и благородный Усман (радыяллаху анхум).²⁹⁴ А для других сподвижников верховых животных нашел Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). (Бухари, Магази, 78) Эти сахабы, чьи сердца были полны любовью к Всевышнему Господу, и для которых было великим огорчением не быть рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), невзирая на все сложности, удостоились чести участвовать в походе на Табук.

Мусульмане отправились в поход на Табук. С большим опозданием Абу Зарр (радыяллаху анху) присоединился к войску. Он отстал из-за слабости животного, на котором ехал. Оно не вынесло пути, но Абу Зарр, преодолев много лишений, все-таки догнал войско. Увидев это, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), улыбнувшись, сказал:

«Храни тебя Аллах. Абу Зарр проживет в одиночестве, умрет в одиночестве и воскреснет в одиночестве!»

Эти удивительные слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сбылись. Абу Зарр (радыяллаху анху), действительно, прожил всю жизнь в одиночестве и умер в одиночестве. (Вакиди, III, 1000)

Отсутствие радения на пути Аллаха может стать причиной духовной гибели. Абу Хайсама (радыяллаху анху) поначалу не присоединился к войску мусульман и остался в Медине, испугавшись трудностей похода на Табук. Как-то его жена накрыла для него роскошный стол в беседке, находящейся в его саду. Посмотрев

293. Ибн Хишам, III, 271.

294. Ибн Хишам, IV, 172; Вакиди, III, 994.

на него, Абу Хайсама представил, в каком положении находятся сейчас Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники. Его душу объела тоска, он подумал: «Что я делаю здесь в то время, как они идут под палящим солнцем и терпят трудности на пути Аллаха?» С чувством раскаяния Абу Хайсама, оставив нетронутой еду, приготовленную для него, немедленно отправился в путь и в Табуке присоединился к исламскому войску. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был доволен, увидев его, и сказал:

«О Абу Хайсама! Ты едва не погиб!»

Затем он обратил мольбу к Всевышнему Господу с просьбой о его прощении. (Ибн Хишам, IV, 174; Вакиди, III, 998)

Как-то Харис бин Хишам и Сухайл бин Амр (радыйаллаху анхума) пришли к благородному Умару (радыйаллаху анху). Они сели по обе стороны от него. Через некоторое время к халифу стали приходить мухаджиры (совершившие переселение). При появлении каждого мухаджира благородный Умар все дальше отодвигал Сухайла и Хариса, говоря им:

— Сухайл, подвинься немного! Пересядь немного и дай пришедшим место, Харис!

Затем стали приходить ансары. Благородный Умар вновь сказал Сухайлу и Харису, чтобы они дали место ансарам (оказавшим помощь переселенцам), и они в итоге оказались позади всех присутствующих. (Благородный Умар приходящих на собрание людей сажал ближе к себе в зависимости от их искренности и от того, когда они приняли Ислам). Когда Харис с Сухайлом вышли из дома благородного Умара, Харис сказал:

— Ты видел, как он поступил с нами?

Сухайл (радыйаллаху анху) ответил:

— Мы не имеем права осуждать его! Нам следует винить самих себя. Эти люди, когда их призвали принять Ислам, поспешили немедленно принять его. Мы же с тобой медлили и не торопились, когда нас призывали. И отстали от них!

Когда все разошлись по домам, Харис и Сухайл, вновь пришли к благородному Умару и сказали:

— О повелитель правоверных! Мы видели, как ты сегодня поступил. Но мы знаем, что сами виноваты в том, что произошло с нами. Можем ли мы исправить это?

Благородный Умар (радыйаллаху анху), указав в сторону передовой линии в Малой Азии, сказал:

— Исправление этой ситуации возможно только таким образом.

После этого они отправились на священную войну в Шам и уже не вернулись оттуда. (Али аль-Муттаки, XIV, 67, 37953; III, 318/5227)

Абу Бакр, сын Абу Мусы аль-Аш'ари (радыйаллаху анхума) рассказывал:

«Отец мой Абу Муса (радыйаллаху анху), стоя перед лицом врага, сказал:

– Посланник Аллаха говорил: *“Вне всякого сомнения, Рай находится под сенью мечей”*.

После этого какой-то человек в потрепанной одежде, вскочив с места, переспросил:

– О Абу Муса! Эти слова ты слышал из уст Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?

Абу Муса (радыйаллаху анху) ответил:

– Да, слышал.

Вернувшись к своим товарищам, человек сказал:

– Всего доброго вам!

С этими словами он сломал ножны своего меча и бросил их на землю. С мечом в руке он отправился на священную войну и воевал до тех пор, пока не отдал жизнь за веру» (Муслим, Имаре, 146; Тирмизи, Федаилу'л-Джихад, 23/1659).

Абу Айюб аль-Ансари (радыйаллаху анху) участвовал в походе против византийцев, но в пути заболел. Когда приблизился его смертный час, он сказал своим товарищам:

«Когда я умру, возьмите мое тело и везите с собой до самого отдаленного предела византийских земель. И предайте мое тело земле в том месте, где будет проходить линия битвы, если не сможете продвинуться дальше!» (Ахмад, V, 419, 416).

Айюб султан всю жизнь был борцом за распространение Ислама, и даже после смерти продолжил служение религии посредством своей могилы и усыпальницы, указывая цель воинам Ислама, следующим за ним.

Османский бейлик²⁹⁵ приобрел статус и признаки настоящего государством во времена Орхана Гази, который, подобно своему отцу Осману Гази, воевал на «священной войне с идолопоклонниками» больше, чем занимался расчетами внутри Анатолии. Он мечтал завоевать Стамбул. Поэтому ему называли «мерзбануль-афак» (владелец горизонтов). Не задерживаясь в каком-то одном месте больше, чем на месяц, он посвятил свою жизнь постоянной борьбе за распространение Ислама, чтобы донести до людей истину Единственности Бога. В то же время он говорил: «Человечность и великодушие предпочтительнее войны за веру!» Он отдавал предпочтение истинному завоеванию – завоеванию сердец.

295. Бейлик – небольшое феодальное владение, управлявшееся беєм (прим. пер.).

В молодости янычары, когда они были сильны, воевали с мечами в руках на полях сражений. А когда их бороды поседели, и силы покинули их, они ходили по улицам с кожаными бурдюками с водой за спиной и кружками в руках и, разливая людям воду в Кербеле, где стал мучеником за веру благородный Хусейн (радый-аллаху анху), говорили: «Для душ Хасанейн (благородных Хасана и Хусейна)», чтобы таким образом заслужить награду Всевышнего Аллаха. Память о любимом внуке Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) с каждым глотком воды, выпиваемой с жаждой и любовью, отзывалась болью в сердцах.

Во время войны в Чанаккале забит²⁹⁶ Музаффер получал высшее образование, но, в связи с необходимостью, добровольцем вступил в армию. После прохождения трехмесячной подготовки он был отправлен на фронт, однако война в тому времени уже закончилась. Основная часть воинских подразделений должна была быть направлена на восточный фронт. Поэтому возникла необходимость замены изношенных в ходе боевых действий шин транспортных средств и обеспечения ряда других нужд. Это дело было поручено забиту Музафферу, который был родом из Стамбула.

Забит Музаффер с предписанием в руках немедленно отправился в Стамбул. Найдя то, что было необходимо, у торговца-еврея, он пошел в префектуру. Но там ответили, что не могут выделить ему требуемую сумму, так как денег нет даже на приобретение солдатских ботинок и шинелей. Забит Музаффер, вышедший от префекта расстроенным, не знал, как ему поступить. Как он мог вернуться с пустыми руками? Думая о лишениях, пережитых воинами на фронте, он, в конце концов, принял решение. Он попросил торговца-еврея подготовить его заказы к утру и обещал заплатить сумму после утреннего намаза. В ту ночь, трудясь до самого утра, он изготовил бумажную купюру номиналом в 100 лир. Она была настолько похожа на оригинал, что с первого взгляда невозможно было понять настоящая она или поддельная... В те времена на денежных купюрах писали:

«Стоимость равноценна золоту в Стамбуле».

Забит Музаффер на своей купюре в 100 лир написал:

«Стоимость равноценна золоту в Чанаккале».

Ранним утром, взяв товары у торговца и вручив ему эту купюру, он на пароходе отправился в сторону Чанаккале.

Когда три дня спустя торговец-еврей отправился в Государственный Банк Османского халифата, чтобы разменять деньги, выяснилось, что купюра оказалась фальшивой. А золотом, на которое указывала надпись на ней, была кровь шахидов, пролитая в Чанаккале, которая была ценнее золота.

Почему-то еврей промолчал и не стал заявлять о своих правах. Однако слух о происшествии вскоре распространился по всему Стамбулу и дошел до самого

296. Забит – в Турции служащий муниципальной полиции общественного порядка, находящейся в подчинении префектуры (прим. ред.).

Шахзаде²⁹⁷ Абдульхалима эфенди. Шахзаде сразу заинтересовался этим случаем. Заплатив еврею золотом, он выкупил фальшивую купюру и передал ее в музей. Так, согласно повелению аята: **«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе»** (аль-Хиджр, 99), мы должны до последнего дыхания преумножать свои усилия в служении Аллаху. Мир бренный – место усердия, мир вечный – место воздаяния. Насколько мы заполним книги своих земных деяний благими делами, настолько будем счастливы в вечной жизни.

Но в то же время, мы не имеем права надеяться на свои дела и вознаграждение, которое мы рассчитываем получить за них. Несомненно, Прощение, Щедрость и Милость Всевышнего Господа превосходят все то, что может Его раб обрести в жизни земной.²⁹⁸ Главное, чтобы наше сердце всегда пребывало с Аллахом.

г. Самоотверженность на пути Аллаха

Самым явным признаком любви является жертвенность. Величие любви измеряется тем, насколько велика жертва, сделанная ради любимого. Любящий, легко жертвующий всем ради своего любимого, может преодолеть любые трудности, которые встречает на своем пути.

Верующим, любящим Аллаха и Его религию, следует использовать все возможности, чтобы проявить свою любовь. Кроме выполнения обязательных предписаний, они должны помогать бедным и быть готовыми безропотно переносить лишения и трудности. Лучшим способом расходования благ, которыми нас милостиво наделяет Всевышний Аллах, является жертвование их на Его пути.

Мавляна Джалалетдин Руми сказал:

«Богатство и тело исчезнут, растаяв, как снег. Однако если они будут расходоваться на пути Аллаха, то принимающим их будет Аллах. В Коране сказано:

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай...» (ат-Тауба, 111)».

То, что купил у верующих Всевышний Аллах, приобретает великую цену. Господь Бог ждет от Своих рабов самоотверженности, особенно – в тяжелые времена. А за самоотверженность Своих рабов на Его пути, которая названа в Коране «карду хасан» (прекрасный заём), Всевышний Господь обещает многократное воздаяние.

Самоотверженность – это отличительная особенность совершенных верующих, это редкий сплав лучших человеческих качеств, приближающий раба к его Господу. В Священном Коране Аллах Всевышний повелевает нам искренне и честно жертвовать, чтобы удостоиться Его милости.

В самоотверженном верующем сосредоточены все прекрасные качества. Это человек, который обладает щедростью, милосердием, скромностью, совершает

297. Шахзаде – титул сыновей султанов, наследных принцев в Османском халифате (прим.ред.).

298. «Алю Имран», 157; «Юнус», 58, «аз-Зухруф», 32.

служение всем созданным и исцеляет сердца, обращая их к вечной жизни. Это человек, который сам находясь в нужде, помогает своим верующим братьям.

Это человек, являющийся источником веры и надежды, который, исполнившись любовью и милосердием, выполняет любое дело на пути Аллаха. Он всегда рядом с теми, кто страдает, находится в горе, печали, тревоге, рядом с теми, кто одинок и потерял надежду.

Благородные сподвижники, являющиеся для нас образцовым поколением, поселили в своих сердцах любовь к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) и продемонстрировали примеры великой самоотверженности.

Молодые сподвижники соревновались друг с другом за честь разносить письма Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) с призывом к истине. Ради того, чтобы выполнить желание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) они, рискуя всем и не ропща, стремились к служению. Несомненным проявлением их глубокой любви к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) было то, с каким великим мужеством они преодолевали горные кручи и безводные пустыни и в присутствии безжалостных палачей читали послания Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) перед королями и правителями.

Как прекрасно сказал Мавляна Руми в произведении *«Диван Кабир»*:

«Что такое золото, что такое жизнь, что такое жемчуг и коралл, если они не были потрачены ради Любви, не были принесены в жертву (Обладателю) Красоты?»

То есть жизнь и собственность человека приобретают ценность, когда служат добру на пути Аллаха. В противном случае эти блага пропадают впустую.

Примеры благочестия и добродетели

Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) начал призыв к Истине и вере, он без колебаний отверг богатство, положение и все лестные предложения от язычников Мекки и стойко продолжил доводить до людей религию Аллаха, невзирая на все испытания и трудности. Оставив свой дом, имущество, покинув родину, где появился на свет и вырос, он совершил хиджру (переселение) ради служения Аллаху и Его религии.²⁹⁹ Покидая родные края, он остановился в местечке Хазвара и, взглянув на Мекку, с грустью сказал:

«Ты самый любимый город Аллаха. Не будь я изгнан, я бы не оставил тебя. Ни в каком другом месте я бы не создал себе приют...» (Ахмад, IV, 305, Тирмизи, Манакиб, 68/3925).

299. После того, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) покинул Мекку, мушрики (язычники) забрали два его дома, оставшихся ему от матери и жены, и продали их. После покорения Мекки Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) жил в шатре. Когда его спросили:

– О Посланник Аллаха, почему бы Вам не пойти в свой дом? – Он ответил:

– *Разве Акил бин Абу Талиб оставил нам родной кров?* – Являясь победителем, командующим войска мусульман, он не стал возвращать себе проданный дом. (Вакиди, II, 829, Ибн Са'д, II, 136: Азраки *Ахбару Мекке*, 1965, II, 161, Белазури, I, 356; Маварди, *Ахкаму'с-Султаныйя*, Мысыр, 1966, стр. 171)

Его жизнь в Лучезарной Медине продолжилась в лишениях и нужде в крохотной комнатке, в которую приходилось входить, пригибая голову. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), несмотря на то, что покорил Священную Мекку, вместе с ансарами вернулся обратно в Медину, чтобы не огорчать их. Того факта, что за 10 лет жизни в Медине Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) с целью распространения религии Аллаха предпринял тринадцать священных войн за веру и двадцать один поход, достаточно, чтобы продемонстрировать, какой жертвенностью и беззаветным служением на стезе пророчества была наполнена его жизнь.

Готовность жертвовать состоянием и жизнью на пути Аллаха – это необходимое условие, чтобы войти в Рай. Об этом ясно свидетельствует следующее предание:

«Башир бин Хасасийа (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я явился к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы присягнуть ему на верность. Он приказал мне засвидетельствовать, что нет другого бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и Посланник, чтобы я, согласно Исламу, выполнял намазы, выплачивал закят, совершил паломничество в Мекку, держал пост и совершал джихад на пути Аллаха. Я сказал:

– О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, у меня не хватит сил, чтобы выполнять два столпа Ислама. Это джихад и садака. Люди говорят, что Аллах гневается на тех, кто избегает джихада. А я беспокоюсь о том, чтобы не сбежать с поля боя ради веры, поскольку страх смерти охватывает все мое существо. Что же касается милостыни, мое состояние – это небольшое стадо овец и 10 верблюдов. Это источник существования моей семьи и мои животные для верховой езды.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) взял меня за руку и сказал:

– *Джихада нет, милостыни нет, как же в таком случае ты попадешь в Рай?*

И я произнес:

– О Посланник Аллаха! Присягаю на верность всем столпам Ислама!» (Ахмад, V, 224).

Пророк Ибрахим/Авраам (алейхиссалям) сумел достичь вершин жертвенности. Он отдал все свое состояние на благо верующих, не щадил своей жизни ради Истины, будучи брошенным в огонь, и с покорностью повел сына своего на заклание по приказу Аллаха. Таким образом он удостоился похвалы Всевышнего Господа, который сказал в Коране:

«...и Ибрахима, который выполнил повеления Аллаха полностью»
(ан-Наджм, 37).

На заре зарождения Ислама язычники (мушрики) Мекки направляли все свои силы и возможности на его уничтожение. Притеснение, пытки, давление и причинение страданий мусульманам усиливались с каждым днем, и жизнь в Мекке становилась все более невыносимой. Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) и другие мусульмане, попросив разрешения на переселение у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), отправились в Эфиопию. Через два дня пути им встретился вождь племени Каре – Ибн Дагина. Обращаясь к Абу Бакру, он сказал:

«О Абу Бакр! Человек, подобный тебе, не покинет свои родные места и не будет изгнан из них. Клянусь Аллахом, ты – гордость своего народа и своего племени. Ты совершаешь благие деяния, поддерживаешь и оберегаешь своих родственников. Ты берешь на себя бремя тех, кто немощен! Вернись обратно, ты – под моим покровительством».

И Абу Бакр вместе с Ибн Дагиной вернулся в Мекку. Войдя в Мекку, Ибн Дагина заявил всем курайшитам о своем покровительстве Абу Бакру. В ответ они поставили свои условия Ибн Дагине:

«Скажи Абу Бакру, чтобы он молился своему Богу в своем доме! Пусть там совершает намазы, читает Коран сколько ему угодно, но пусть не беспокоит нас, совершая намазы и читая Коран в каком-то другом месте, кроме своего дома! Мы беспокоимся, что он может привлечь к своей религии наших женщин и детей».

Ибн Дагина передал благородному Абу Бакру это условие мушриков. И тот принял его. Перед своим домом он обустроил место для совершения намазов. Там он стал молиться и читать Коран. Будучи обладателем тонкого, чувствительного сердца, он, читая Священный Коран, не мог сдерживать слез. Когда он читал Священный Коран, жены и дети мушриков стали собираться вокруг и восхищенно слушать его. Такое положение испугало мушриков Курайша. Они, вновь обратившись к Ибн Дагине, потребовали, чтобы он запретил благородному Абу Бакру читать Коран таким образом или отказался от покровительства ему. Ибн Дагина сказал Абу Бакру:

«О Абу Бакр! Сиди дома молча или объяви, что выходишь из-под моего покровительства».

Абу Бакр (радыйаллаху анху), уповая только на Аллаха, ответил:

«Я освобождаю тебя от обета. Мне достаточно покровительства Аллаха» (Бухари, Манакыбу'ль-ансар, 454; Ибн Хишам, I, 395-396).

На пути Всевышнего Аллаха сподвижники были готовы на любые жертвы. Они совершили переселение (хиджру), оставив родину, имущество, родных и друзей. Полагаясь лишь на Всевышнего, они с терпением и стойкостью преодолевали трудности, выпадавшие на их долю, проявляя истинную самоотверженность.

Преданность является очень ценным качеством. Наш Пророк, Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям) всегда оставался преданным своим спод-

вижникам, уверовавшим в Аллаха в самом начале зарождения Ислама и претерпевшим множество лишений.

Как назидателен следующий рассказ, переданный Усамой бин Зейдом (радый-аллаху анху):

«Я сидел возле Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Пришли благородный Али и благородный Аббас (радыйаллаху анхума) и попросили разрешения войти. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Ты знаешь, зачем они пришли?

Я ответил отрицательно. Он сказал:

– Однако мне это известно.

Он разрешил им войти, и они вошли. Они сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы пришли спросить, кто более всего любим тобой из твоей семьи?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Фатыма бинт Мухаммад.*

Они спросили:

– О Посланник Аллаха! Кого из своих приближенных, помимо семьи, ты больше любишь?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Более всего любимым мною из моей уммы является Усама, которого Аллах облагодетельствовал Своими милостями, и которому я предан.*

– Прекрасно, а кто после него?

Он сказал:

– *А после него Али ибн Абу Талиб!*

На это его дядя Аббас (радыйаллаху анху) возразил:

– О Посланник Аллаха! Ты оставил своего дядю напоследок?

Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Потому что Али опередил тебя в хиджре, совершив ее раньше, чем ты!»*

(Тирмизи «Манакыб», 40/3819).

Когда Сухайб ар-Руми (радыйаллаху анху), отправляясь в хиджру с целью присоединиться к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), вышел из Мекки, группа курайшитов бросилась за ним, чтобы схватить и вернуть обратно. Сухайб (радыйаллаху анху), заметив погоню, спустился со своего верблюда и занял позицию для обороны. Он достал стрелу из колчана и приложил ее к тетиве. Когда курайшиты приблизились к нему на расстояние выстрела, он обратился к ним с

такими словами: «О община Курайша! Вам известно, что я считаюсь самым лучшим стрелком из лука среди вас. Я обрушу на вас град стрел, имеющихся в моем колчане, еще до того, как вы приблизитесь ко мне, затем я обнажу свой меч и стану биться с вами до тех пор, пока он не рассыплется. Только после этого вы можете делать со мной, что хотите. Однако, если хотите, вы можете забрать все мои богатства, которые я оставил в Мекке, но взамен не преследуйте меня». И те приняли его предложение.³⁰⁰ Сухайб (радыйаллаху анху), не теряя времени, направился в Медину. А Всевышний Аллах в Медине Своему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) ниспослал аят:

«Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам» (аль-Бакара, 207).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) при виде Сухайба объявил ему благую весть:

«О Сухайб! Твоя торговая сделка вышла прибыльной!»

Сухайб (радыйаллаху анху) ответил:

«О Посланник Аллаха! Поскольку на моем пути не было никого, кто донес бы до вас известие обо мне, то наверняка только Джибриль (aleyхиссалем) мог сообщил вам о том, что случилось со мной в дороге» (Хаким, III, 450-452).

Му'аз бин Амр (радыйаллаху анху) так рассказывает об одном событии, произошедшем в битве при Бадре:

«Когда я сразил мечом Абу Джахля, его сын Икрима ударом меча отсек мне руку. Кисть моей руки осталась висеть на куске кожи. На протяжении всего дня я продолжал сражаться с волочащейся за мной отрубленной рукой. Она мешала мне двигаться. Когда мне это порядком надоело, я, наступив ногой на кисть своей руки, оторвал ее и откинул!» (Ибн Хишам, II, 275-276).

Это один из примеров высочайшего самопожертвования на пути Аллаха. Благословенный сподвижник, не желая, чтобы даже раненая рука служила препятствием к его джихаду, пожертвовал ею, чтобы продолжить дело служения религии Ислам.

Мус'аб бин Умейр принадлежал к уважаемой и богатой семье. Он носил самые прекрасные одежды, пользовался самыми восхитительными и самыми дорогими благовониями. Поскольку его красота была у всех на устах, девушки Мекки увивались за ним, добиваясь его внимания. Однако он пожертвовал всем этим и посвятил себя делу служения религии Аллаха. Благородный Али (радыйаллаху анху) рассказывал:

300. Ибн Джаузи, Зааду'ль-Масир, Бейрут, 1987, I, 223; Ибн Касир, Тафсир, I, 260-261.

«Мы сидели в мечети вместе с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). Появился Мус'аб бин Умейр. На нем не было ничего, кроме хырки³⁰¹ с заплатками из кусков меха. Посланник Аллаха, увидев Мус'аба в его нынешнем состоянии, вспомнил о его положении в Мекке среди изобилия благ и заплакал. Потом он сказал:

– Каковым будет ваше состояние, если кто-то из вас будет с утра надевать одну прекрасную одежду, а после обеда – другую, когда за обедом после одного блюда с яствами перед вами будут ставить другое, а дом ваш будет покрыт такими же покрывалами, как на Каабе (то есть, когда все земные удовольствия будут в вашем распоряжении)?!»

– О Посланник Аллаха! Конечно же, тогда наше положение было бы гораздо лучше, чем сейчас. У нас не было бы трудностей, забот о пропитании, как теперь, и мы полностью предалились бы поклонению.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Совсем наоборот, сейчас вы находитесь в более благословенном положении» (Тирмизи, Кыйамат, 35/2476).

Однажды Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху) держал пост, и во время разговения на стол перед ним были поставлены несколько блюд. Глядя на это, он заплакал и сказал:

«Мус'аб бин Умейр был убит во время битвы при Ухуде. Он был гораздо добродетельнее меня. Однако для его савана не нашлось ничего, кроме хырки. Да и то, когда ею накрывали его голову, обнажались его ноги, а если накрывали ноги, то обнажалась голова. Теперь же мы имеем все земные блага. Неужели наша награда дается нам в этом мире, сокращая наш удел в мире вечном?»

Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху), сказав так, вышел из-за стола в глубокой печали. (Бухари, Джанаиз, 27)

Абдуллах бин Сахль со своим братом Рафи (радыйаллаху анхума) участвовали в битве при Ухуде вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), но, получив ранения, вернулись в Медину. Когда они услышали, что Посланник Аллаха призывает мусульман, чтобы преследовать врага, они тотчас вышли в путь со словами:

«Клянемся Аллахом, у нас нет животных для верховой езды, да и раны наши тяжелы. Но мы не желаем упустить дело, к которому призывает Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)».

301. Хырка – одежда из грубой шерсти.

Тот, чья рана была легче, помогал идти другому, рана которого была тяжелее, неся его на спине. Они не расставались с нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). (Ибн Хишам, III, 53)

Было еще очень много сподвижников, которые, подобно им, продемонстрировали великую преданность и верность делу Ислама. Всевышний Аллах, удостаивая этих благословенных сахабов божественной похвалы, повелевает:

«Которые ответили Аллаху и Посланнику после того, как им нанесли ранение. Тем из них, которые вершили добро и были богобоязненны, уготована великая награда» (Алю Имран, 172).

Абу Муса аль-Аш'ари (радыяллаху анху) рассказывал:

«Мы выступили в поход вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Вшестером мы по очереди ехали на одном верблюде. От ходьбы наши ноги избились, стерлись в кровь, а ногти выпали. Мы обматывали ступни кусками материи. Из-за этого тот поход получил название “Затур-Рика”».

Абу Бурда, рассказавший об этом событии, говорил:

«Абу Муса аль-Аш'ари рассказал об этом, однако потом ему не понравился его поступок и, выражая сожаление о сказанном, он сказал:

“Я поступил нехорошо, поведав об этом”.

Наверное, он огорчился, потому что предал огласке свою смелость и отвагу, проявленные во имя Аллаха» (Бухари «Магази», 31).

Таково было духовное состояние благородных сподвижников: они были самоотверженными, скромными, искренними и богобоязненными верующими.

Абу Хурейра (радыяллаху анху) рассказывал:

«Мы с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) были вместе во время одного похода. В какой-то момент у воинов закончился провиант. Они даже хотели порезать своих верховых животных. Благородный Умар (радыяллаху анху) сказал:

“О Посланник Аллаха! Не будет ли лучше, если я соберу у общины оставшуюся еду, а Вы прочитаете молитву для ее изобилия (баракята)?”»

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) согласился. Тот, у кого была пшеница, принес пшеницу, тот, у кого были финики, принес финики, а тот, у кого были косточки от фиников, принес косточки.

Потом люди спрашивали у Абу Хурейры:

— Что они делали с косточками?

Благословенный сподвижник отвечал:

— Они их сосали и запивали водой.

Затем он продолжил:

– Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился с мольбой к Аллаху. И на еду снизошло такое изобилие, что каждый человек заполнил едой свою торбу. Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям), благодаря Господа за Его угощение, сказал:

«Свидетельствую, что нет другого божества, кроме Аллаха, и что я являюсь Его посланником. Тот, кто достигнет Аллаха, не впав в сомнение, тот попадет в Рай» (Муслим, Иман, 44).

Благородные сподвижники, проявлявшие чудеса самоотверженности на пути Аллаха, в то же время не жили богато. Они самоотверженно шли на лишения и трудности, находясь в сложном положении.

Абу Ахмад бин Джахш был зятем Абу Суфьяна. Когда вся семья Джахша, включая женщин и мужчин, оставив свой семейный очаг в Мекке, совершила хиджру в Медину, Абу Суфьян, несмотря на то, что доводился им родственником, присвоил их дом. Абу Суфьян продал Амру бин Алкаме дом своего зятя Абу Ахмада за 400 динаров. Получив известие об этом, Абу Ахмад в своем стихотворении осудил Абу Суфьяна. (Ибн Хишам, II, 794 Азраки, Ахбару Мекке, II, 244, 245)

Этот человек был последним из тех, кто совершил хиджру. Глаза его были незрячи. Когда он принял намерение совершить хиджру, его жена, дочь Абу Суфьяна, пожелала ехать не в Медину, где находился наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), а в какое-то другое место. Он совершил хиджру тайно и, прибыв в Лучезарную Медину, предстал перед Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). (Хайсами, VI, 63)

Когда была покорена Священная Мекка, и наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес свою хутбу, по ее завершении Абу Ахмад, сидя верхом на верблюде в дверях Масджидуль-Харам, стал громко призывать к сынам Абду Манафа:

«Ради Аллаха, сыны Абду Манафа! Следуйте обету, заключенному между нами. Ради Аллаха, сыны Абду Манафа! Верните мне мой дом!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) тут же подозвал к себе благородного Усмана (радийаллаху анху). Наклонившись к его уху, он сказал что-то, и тот улыбнулся. А благородный Усман подошел к Абу Ахмаду и обрадовал его. Абу Ахмад слез со своего верблюда и сел вместе со всеми. После этого от него никто ни разу не услышал ни слова об этом доме до самой его смерти. (Вакиди, II, 840; Ибн Са'д, IV, 102)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в тот день, взяв за руку Абу Ахмада, прогуливался вместе с ним, и сподвижник прочитал ему стихотворение:

«Мекка – это прекрасная долина. Там я могу бродить, даже если у меня не будет помощника. Там будет много навещающих меня. Я вбил колья в Мекке (прочно обосновался, пустил корни)» (Хайсами, IV, 64).

Когда у Абу Ахмада спросили о том, что сказал ему Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), он ответил:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Если ты будешь терпеть, то это обернется благом для тебя. Взамен этого дома тебе предназначен дворец в Раю!*

И я сказал:

– Я стану терпеть!» (Азраки, Ахбару Мекке, II, 245).

Близкие Абу Ахмада тоже говорили:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал Абу Ахмаду, что взамен его дома ему будет дворец в Раю!» (Вакиди, II, 841; Ибн Са'д, IV, 102).

Главным стремлением мусульман до последнего вздоха была самоотверженность во всем, готовность жертвовать имуществом, жизнью, жилищем, то есть всем, что имеют...

В битве при Табуке шахидом стал только один сподвижник. Им был Абдуллах аль-Музани (радыйаллаху анху), который, будучи родом из племени язычников (мушриков), удостоился чести принять Ислам. Его отец после своей смерти не оставил ему наследства. Его дядя, богатый человек, взяв его к себе, воспитал и сделал владельцем большого состояния. В то время, когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) переселился в Медину, Абдуллах хотел стать мусульманином, но не смог сделать этого из-за своего дяди-мушрика. Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) после завоевания Мекки вернулся в Медину, Абдуллах сказал дяде:

– Я все время ждал, когда ты станешь мусульманином. Однако я до сих пор не замечаю, чтобы ты желал принять веру Мухаммада. Тогда хотя бы мне дай разрешение, чтобы я стал мусульманином!

Дядя ответил:

– Если ты последуешь за Мухаммадом, я заберу у тебя все, что я тебе дал, вплоть до одежды, которая на тебе!

Абдуллах (радыйаллаху анху), показав твердость своего намерения, сказал:

– Клянусь Аллахом, я последую за Мухаммадом! Я перестал поклоняться камням! Если ты хочешь забрать то, что есть у меня, то забирай!

Дядя забрал у него все. Абдуллах (радыйаллаху анху) без одежды отправился к матери. Та дала ему два куска толстой ткани. Абдуллах обмотал ими свое тело. Он был решителен и хотел как можно скорее встретиться с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Все препятствия, стоящие перед ним, не имели для него значения.

Он не мог более оставаться и, спасаясь от притеснений, причиняемых ему племенем, тайком под покровом ночи отправился в путь. После долгого изнурительного пути он, с израненными в кровь руками-ногами, обессилевший от голода и жажды, в бедственном состоянии достиг Медины. Его волнение нахлынуло на него с новой силой. В какое-то мгновение он подумал, что он не может предстать перед Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в своем рубище. Но переживания о встрече с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) спутали все мысли, и молодой сподвижник остался в Мечети Пророка, чтобы отдохнуть там. До рассвета он пролежал в мечети. Пришел Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и вместе с общиной совершил намаз. Собираясь уходить, он обвел взглядом присутствующих и увидел Абдуллаха. Он, который был прибежищем для одиноких и угнетенных, с состраданием и любовью прижал этого благословенного сахаба к своей груди. Узнав, что его зовут Абдуль-Узза, он сказал:

«Ты Абдуллах Зу'ль Биджадайн! (Ты – Абдуллах – обладатель двух кусков ткани). Почаще приходи ко мне!»

Абдуллах жил в помещении для Асхабов Суффа и изучал Священный Коран. Через некоторое время он уже знал наизусть несколько сур Корана. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) похвалил его:

«Он пришел, переселившись к Аллаху и к Посланнику Аллаха. Он из тех, кто много взывает к Аллаху, и из тех, кто сгорает, объятый любовью к Аллаху!», так как он, читая Коран, помногу поминал Аллаха и с упоением обращался к Господу с мольбами. Этот благочестивый сподвижник, привязанный узами любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), собираясь в поход на Табук, настоятельно просил благородного Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) вознести мольбу за то, чтобы он пал в этой битве за веру. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к Аллаху с такой мольбой за него:

«О мой Аллах! Сделай так, чтобы кровь его была неприкосновенной для неверных!»

Абдуллах (радыйаллаху анху) огорчился:

«О Посланник Аллаха! Я не этого желал!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если ты, находясь на пути Аллаха, отправишься на войну и, заболев лихорадкой, скончаешься, – ты шахид! Если твое ездовое животное станет причиной того, что ты упадешь и свернешь себе шею, ты опять же станешь шахидом! Не переживай! Какое бы событие из перечисленных ни случилось с тобой, этого будет достаточно, чтобы ты стал шахидом!»

И в самом деле, он, заболев лихорадкой, стал шахидом, достигнув прощения Всемилоственного Господа. Той ночью, когда войско было занято подготовкой к выступлению в обратный путь, три человека при свете факела несли тело умершего. Этими тремя людьми были пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям),

благородный Абу Бакр и благородный Умар (радыйаллаху анхума). Умершим, которого они несли, был Абдуллах Зу'ль-Биджадин (радыйаллаху анху).

Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху), наблюдавший за их шествием, с доброй завистью рассказывал:

«В ночной тьме, на краю поля, где муджахиды поставили шатры, я увидел движущийся свет. Поднявшись со своего места, я начал наблюдать. Что же я увидел? Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр и Умар (радыйаллаху анхума) несли тело покойного Абдуллаха Зу'ль-Биджадина (радыйаллаху анху). Они выбрали место и вырыли могилу. Посланник Аллаха спустился в выкопанную яму. Благородный Абу Бакр и Умар (радыйаллаху анхума) приготовились, чтобы подать ему тело покойного. Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Поднесите мне вашего брата!”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) уложил тело в могилу, распрямился и произнес следующую молитву:

“О Господь! Я доволен им и всегда был доволен. Будь же и Ты доволен им!”

Чувства переполняли меня при виде происходящего. Я позавидовал Зу'ль-Биджадину. В тот момент я подумал: “Ах, если бы я был обладателем этой могилы! Ах, если бы я был тем, кого хоронит с любовью Пророк!”» (Ибн Хишам, IV, 183; Вакиди, III, 1013-1014; Ибн Асир, Усду'ль-Гааба, III, 227).

Это и есть прекрасное самопожертвование на пути Аллаха и преданность Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Без сомнения, каждый мусульманин будет завидовать любви Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), проявленной по отношению к Абдуллаху Зу'ль-Биджадину. Способом добиться того, чтобы стать достойным такого благоволения, является способность верующего быть готовым к лишениям и жертвам на пути Аллаха, совершаемым искренне. Самоотверженность на пути Аллаха является причиной того, что человек удостоивается великой чести.

Эти слова Али (радыйаллаху анху) – прекрасное выражение того, какой беспримерной была жертвенность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его соратников:

«Тот, кто не любит ансаров, не является верующим! Тот, кто не знает их прав, не является верующим! Клянусь Аллахом, что они своими мечами, своими словами и щедростью возвысили Ислам подобно тому, как лошадь растит жеребенка. В Мекке благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) призывал к религии Аллаха невежественные арабские племена, которые прибыли в сезон хаджа для совершения паломничества. Никто из них не принял Ислам и не согласился с его предложением. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не зная усталости, отправлялся на ярмарки в Маджанне, в Указ, в Мина, где размещались племена, беседовал с ними. И так повторялось ежегодно.

Некоторые спрашивали его: “Ты еще не потерял надежду?”

Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), приходя к ним, вновь и вновь рассказывал об Исламе, говоря: *«Берегите меня, чтобы я мог призывать к религии Аллаха!»*

И так продолжалось до тех пор, пока одно племя из ансаров не удостоилось обретения пути Аллаха. Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) подарил ансарам Ислам. И они приняли религию, полюбили Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и помогали ему в его делах. Да воздаст им Аллах за их добрые дела!

Мы пришли в их родной город, стали жить вместе с ними в их домах. Они даже ссорились между собой за право принять нас и бросали жребий. Впоследствии мы получили больше прав в пользовании их имуществом (то есть управление страной перешло в руки мухаджиров), но их это несколько не беспокоило. Ради Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) они жертвовали своими жизнями. Да снизойдут мир и покой на тех, кто был вместе с благородным Пророком». ³⁰²

Примером самоотверженности на пути Аллаха является умение пожертвовать своими интересами и своим положением ради благополучия верующих. Например, внук нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) благородный Хасан, исполняя обязанности халифа в течение полугода, передал полномочия Муавийе, чтобы не было раскола в общине.

Таким образом были прекращены политические распри между верующими и устранены предпосылки к кровопролитию.

Следующее событие, произошедшее во время строительства Мечети Баязид, является прекрасным примером самоотверженности. Дневной заработок рабочих, трудящихся на строительстве мечети, помещался в глиняный горшок, находящийся в определенном месте. Работники забирали оттуда свою зарплату. Однако каждый раз в сосуде оставался заработок одного рабочего. Сначала возникло предположение, что произошла ошибка при счете денег. Но когда провели расследование, выяснилось, что один рабочий не брал свою зарплату. Когда его спросили о причине такого поведения, тот, смутившись от того, что его тайна раскрыта, сказал:

– У меня нет средств, поэтому я не могу совершать благие дела в этом мире, как бы мне хотелось. Это очень расстраивает меня. Я подумал, что, если буду бесплатно работать на строительстве этой мечети, то сделаю хоть одно доброе дело.

О бедняк с богатой душой! Ему был дан такой ответ:

302. Абу Нуайм, Делаиль, стр. 105; Кандехливи, Хайату'с-Сахабе, Акчаг Яй. 1, 76-77.

— Господин, здесь место благотворительности падишаха, поэтому ты должен забрать свой заработок. Работай здесь в меру своих сил, но бери свое по праву и раздавай, где пожелаешь!

Когда султан Сулейман Великолепный собирался в последний в своей жизни поход на Зигетвар, садраам Сокуллу, желая удержать его, сказал: «Мой султан! Вы подарили обществу многочисленные победы! Вы утомились. Вы всю жизнь посвятили исламской умме! Вам будет трудно в таком возрасте выносить тяготы похода. Поэтому оставайтесь в Стамбуле и продолжайте управлять государством. Я и другие ваши подданные примем участие в походе. Пусть душа ваша будет спокойна».

Великий правитель Сулейман сказал Сокуллу: «Слушай внимательно, Сокуллу! Это мое завещание, передай его нашим потомкам! Падишах должен всегда выходить в поход вместе со своими воинами. Когда воин видит падишаха рядом с собой, его отвага и мужество увеличиваются! Враг же, видя на поле битвы падишаха, видит войско очень сильным, теряет присутствие духа и слабеет. Истинной движущей силой, позволяющей выиграть войну, является духовная сила! Наш опыт в управлении государством накапливался с детского возраста. В походе могут быть ситуации, когда этот опыт срочно может потребоваться. Часто мгновения определяют ход событий! Посему, невзирая на то, что я стар, я буду принимать участие в походе! Если я, оставшись во дворце, умру, лежа в постели, то, как же я смогу предстать в Судный День перед моими предками-победителями?!»

Сокуллу сказал: «Это ваше решение, и я не могу вам перечить».

Но как мог выдержать такой тяжелый путь верхом на коне пожилой султан? Чтобы он ровно держался в седле и казался воинам крепким, сильным и полным жизни, его спину перемотали толстой веревкой, подобно кушаку. Войско вышло в поход. Это был период затяжных дождей. Вся местность превратилась в топкое болото, колеса орудий намертво вязли в глубокой грязи. Основные силы войска ушли далеко вперед, оставив небольшую часть воинов и офицеров в том гиблом месте. Не хватало мощи, чтобы вытащить орудия из грязи. Султан, оценив обстановку, приказал: «Пусть все высшие чины, включая пашей (генералов), возьмутся за орудия и помогают солдатам!» Они сняли одежду и спешили, погрузившись ногами в грязь. Благодаря духовному энтузиазму и слаженности действий, орудия были вытащены из болота! Султан, обратившись к дворцовому летописцу, сказал: «Записывай! Пусть будущее поколение читает, извлекая уроки, и применяет в жизни! Паши и визири Сулеймана Великолепного, зайдя в болото грязи, подперли плечами артиллерийские орудия. Одно неожиданное препятствие, с дозволения Аллаха, миновало».

В Зигетваре, в котором великий правитель поставил последнюю печать своего пребывания на посту султана после блестящего правления, раскрыв ладони, обратился с мольбой к Всевышнему Господу: «О Господь! В течение многих лет ты заполнял моими победами землю. Не осталось ни одной моей просьбы, которая

не достигла бы Тебя, ни одной молитвы, которая не осуществилась бы. Удостой же Своего покорного слугу чести заступничества Твоего любимого Пророка, и потом – блага лицецерения Твоей Красоты и Милости!»

Вскоре после этой молитвы Сулейман Великолепный удостоился милости Господа и Его прощения, став четвертым Османским султаном, скончавшимся во время военного похода. Каким достойным примером является образ действий Сулеймана Кануни, который до последнего своего вздоха спешил приобрести довольство Аллаха.

Среди солдат, участвовавших в битве при Чанаккале, были такие, которые взяли как образец для себя нравственность благородных сподвижников и духовное воспитание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Один из них, рядовой Хусейн, будучи тяжело ранен, находился в госпитале. Взяв хлеб, протянутый ему товарищами, он уже собирался надкусить его, но вдруг остановился. И, следуя примеру жертвенности благородных сподвижников в предпочтении себе братьев по вере, с вдохновением сказал: «Дорогие мои друзья! Будет неправильно, если я съем этот хлеб. Смерть вплотную подступила ко мне. Возьмите его и отдайте тем отважным героям, которые выживут!» Произнеся эти слова, он протянул хлеб своему товарищу по оружию Мустафе. Вскоре этот солдат, ставший символом веры и жертвенности, удостоился чести воссоединения с Аллахом, находясь в довольстве и счастье от вкушения духовной пищи, выпавшей на его долю.

Самоотречение, готовность идти на жертвы – это благородные нравственные качества, восхваляемые в Исламе. Каждому верующему нужно идти хотя бы на небольшие жертвы ради Аллаха. Всевышний Господь воздаст намного больше за лишения, которые терпит верующий на пути Истины. Тот, кто в земной жизни не жертвовал, будет сокрушаться из-за неиспользованных возможностей. Но сожаления в последний момент жизни не принесут пользы. Ислам дошел до нас благодаря большим жертвам, которые приносятся до сих пор. Мы также должны донести Ислам до будущих поколений и таким образом освободить себя от ответственности перед Аллахом. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в своей прощальной хутбе завещал, что оставляет Священный Коран и Сунну под нашу ответственность.

4. Сострадание в беде

а. Сопереживание мусульманам и устранение их трудностей

Всевышний Господь, создавший людей слабыми и нуждающимися, пожелал, чтобы люди жили в обществе и, помогая друг другу, зарабатывали награду. Он пожелал, чтобы Его рабы, посланные в этот мир для испытания, избавившись от эгоизма и себялюбия, обрели бы сострадательное сердце. Он дал обещание

помочь тому, кто поможет своему брату по вере и устранил его трудности, а также обещал избавить его от тягот мира вечного. Всевышний Господь в священном аяте сказал:

«...Склони свои крылья перед верующими (будь добр и милосерден к ним)» (аль-Хиджр, 88).

Господь через Своего Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) повелевает всем мусульманам, чтобы они были рядом с теми, кого постигла беда, и были сострадательны к боли своих братьев по вере. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщает такую благую весть:

«Всевышний Аллах, чтобы удовлетворить нужды страдающих, создал таких людей, к которым они обращаются за помощью. Этим людей не коснется гнев Аллаха» (Хайсами, VIII, 192).

Мусульманин, который сопереживает горю мусульман и находится всегда рядом с ними в тяжелые моменты, – это раб божий, который любим Аллахом и Посланником Его (салляллаху алейхи ва саллям). Благодаря своей прекрасной нравственности, он удостоивается наград от Всевышнего. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда кто-нибудь обращается ко мне с просьбой, я умышленно медлю с помощью ему, чтобы кто-нибудь из вас стал ему помощником в его деле и заработал бы для себя награду. Будьте помощниками, дабы нуждающийся удовлетворил свою потребность, а вы удостоились награды» (Насаи, Закят, 65).

«Мусульманин мусульманину брат, и он не должен ни притеснять, ни предавать его. Тому, кто поможет своему брату в его нужде, Аллах поможет в его собственной нужде, того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей Судного Дня. Аллах в судный День скроет недостаток того мусульманина, который скроет недостаток верующего» (Бухари «Мазалим», 3; Муслим, Бирр, 58).

Человек, взыскующий Аллаха, должен находиться рядом с теми, кто в беде и в отчаянии.

Согласно преданию, Муса (aleyхиссалям) однажды обратился к Всевышнему Аллаху:

– О Господь! Где мне искать Тебя?

И Всевышний Аллах ответил ему:

– Ищи Меня возле разбитых сердец! (Абу Нуайм, Хилья, II, 364).

Как назидательны эти слова благородного Али (радыйаллаху анху), выражающие принцип, которому он следовал в жизни:

«Существует два блага, и я не знаю, какое из них меня радует более всего. Во-первых, это когда кто-либо приходит ко мне с надеждой, что я помогу ему в его нужде, и искренне просит меня о помощи. Во-вторых, Всевышний Аллах через меня исполняет желания того человека и дает облегчение.

Я предпочту устранение трудностей мусульман обладанию золотом и серебром всего мира» (Али-аль-Муттаки, VI, 598 /17049).

Для мусульманина неприемлемо равнодушие по отношению к людям. Ведь Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не является верующим тот, кто ложится спать сытым, в то время как его сосед голоден» (Хаким, II, 15).

Озаренные мудростью познания – ариффы и друзья Всевышнего Аллаха в этом отношении говорили:

«Благие дела для людей хранят человека от бед и несчастий» (благородный Абу Бакр).

«Если не желаешь, чтобы твоя душа испытала тяготу, пойд и избавь от тягот страждущие души» (Саади Ширази).

«Снадобье не имеет притяжения ни к чему в этом в мире, кроме неизлечимой болезни» (Мавляна Джалалетдин Руми).

«Нужно взваливать на себя груз людей, но не следует быть бременем для них» (Ййусуф Хас Хаджиб).

Примеры благочестия и добродетели

Благородный Умар (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил с Абу Бакром о делах мусульман, засиживаясь допоздна. И я был вместе с ними» (Тирмизи, Саят, 12/169).

Наш любимый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), даже лежа в постель, думал о нуждах мусульман и обращался к Господу:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّأَنَا وَأَوَّأَنَا
فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوَى

«Слава Аллаху, который поит, кормит, хранит и защищает меня. Есть столько людей, у которых нет никого, кто их бережет, охраняет и защищает» (Муслим, Зикир, 64; Абу Дауд, Адаб, 98).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) интересовался жизнью людей, которые окружали его, сопереживал их горю и старался излечить их боль. Когда у кого-то что-то болело, или кто-то был ранен, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), прикоснувшись указательным пальцем к земле, а затем подняв его вверх, произносил следующую молитву:

«С именем Аллаха! Наша родная земля вместе со слюной кого-нибудь из нас будет исцелением для нашего больного с соизволения нашего Господа» (Бухари, Тыб, 38; Муслим, Салям, 54; Абу Дауд, Тыб, 19; Ибн Маджа, Тыб, 36).

Для того, чтобы исцеление произошло, необходимо наличие 3-х условий:

1. Желание, чтобы Аллах исцелил.
2. Искренняя мольба.
3. Искренняя привязанность к Господу и к Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) того, для кого совершается эта мольба.

Одна женщина по имени Умм Зуфар страдала душевным заболеванием. Однажды она пришла к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и сказала:

«О Посланник Аллаха! У меня есть дело, которое мне нужно обсудить с тобой!»

Он ответил:

«Что ж, хорошо. Давай поговорим там, где ты захочешь, и разрешим твое дело».

Стоя с этой женщиной у обочины дороги, он говорил с ней до тех пор, пока не решил ее проблему. (Муслим, Фадаил, 76; Абу Дауд, Адаб, 12)

Мусульмане, переселившиеся в Эфиопию, нашли там прекрасный прием. Спустя какое-то время они вернулись обратно из-за ложного известия, что мекканские многобожники стали мусульманами. Многобожники Мекки, узнав, что вернувшиеся мухаджирь были хорошо встречены в Эфиопии, были очень встревожены этим и еще больше усилили преследование и пытки в отношении них. Усман бин Маз'ун, который безопасно жил под покровительством своего родственника Валида бин Мугиры, видел, каким издевательствам и нечеловеческим истязаниям подвергались Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники, некоторых из них жгли огнем, избивали плетью. После глубоких раздумий Усман бин Маз'ун отправился к своему покровителю Валиду, приняв такое решение: «Клянусь Аллахом, то, что я живу в безопасности под покровительством многобожника, не испытываю мук на пути Аллаха, которые терпят мои товарищи и друзья, – это мой большой изъян! Покровительство Аллаха намного почетнее и надежнее!» Придя к Валиду бин Мугире, он сказал: «О сын моего дяди! Ты взял меня под свое покровительство. Ты прекрасно защищал меня и выполнял свое обещание! Теперь я, отказавшись от твоего покровительства, хочу отправиться к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он и его сподвижники – это самый лучший пример для меня. Отведи меня к курайшитам и сообщи, что ты лишил меня своего покровительства!»³⁰³

303. Ибн Исхан, Сирет, Конья, 1981 г., стр. 158, Хайсами, VI, 34.

Усман (радыйаллаху анху) предпочел быть рядом с верующими в трудные для них времена. В душе он не мог согласиться с тем, чтобы жить в покое, когда его товарищи мучаются. Поскольку ситуацию было невозможно изменить, то, присоединившись к мусульманам, Усман поддерживал их.

Ибн Умар (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Во времена правления моего отца – благородного Умара случился страшный голод. Тот год так и был назван – “год голода”. Отец мой делал все возможное для помощи бедуинам, стараясь обеспечить их верблюдами, оливковым маслом и пшеницей, собранной со всех плодородных плантаций. Засуха была настолько страшной, что была выжжена вся растительность. Благородный Умар (радыйаллаху анху) обратился к Всевышнему Богу с мольбой:

“О мой Господь, пошли им пропитание”.

Всевышний Аллах внял его мольбам и мольбам мусульман. Когда после их молитв пошел дождь, благородный Умар произнес:

«Хвала Всевышнему Господу! Клянусь Аллахом, если бы Он не устранил это бедствие, я в каждый дом послал бы по одному человеку, чтобы пищей, предназначенной для одного, кормились двое» (Бухари, Аль-Адабу’л-Муфрад, № 562).

Когда благородный Умар (радыйаллаху анху) с группой людей шел по улице, им встретила Хавла (радыйаллаху анха), достигшая преклонного возраста. Она попросила Умара (радыйаллаху анху) остановиться. Он остановился и подошел к женщине. Наклонившись к ней, он стал внимательно слушать ее. Он вернулся только после того, как выслушал благочестивую Хавлу и выполнил ее просьбу. Кто-то спросил: «О повелитель правоверных! Зачем ты заставил ждать авторитетных людей Курайша из-за этой старой женщины?»

Благородный Умар, рассердившись, сказал: «Позор тебе! Да ты знаешь, кто эта женщина?» Получив отрицательный ответ, он сказал: «Это Хавла бинт Са’ляба, которую слушает Аллах за пределами Седьмого Неба!³⁰⁴ Клянусь Аллахом, если бы она не отпустила меня даже до вечера, я бы не ушел, пока ее дело не разрешилось» (Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 290).

Однажды, когда Ибн Аббас (радыйаллаху анху) находился в итикафе (уединении) в Мечети Пророка, к нему подошел один человек, поприветствовал и тихо сел. Ибн Аббас (радыйаллаху анху) спросил:

– Что случилось? Ты выглядишь озабоченным.

– О двоюродной брат Посланника Аллаха! Я озабочен, потому что у меня есть долги, – ответил он.

304. Аллах ответил этой женщине, ниспослав 1-4 аяты суры «аль-Муджадала».

И, указав на могилу Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказал:

– Клянусь честью обитателя этой могилы, что я не в состоянии отдать этот долг.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) спросил:

– Мне попросить за тебя?

Тот ответил:

– Как считаешь нужным.

Услышав его ответ, Ибн Аббас (радыйаллаху анху) надел обувь и вышел из мечети. Его собеседник напомнил ему:

– Вы не забыли про свой итикаф?

Он ответил:

– Не забыл, но я слышал от уважаемого обитателя этой могилы – и не так давно это было (после этих слов у Ибн Аббаса (радыйаллаху анху) потекли слезы) – такие слова:

«Если кто-нибудь будет вести дело брата вашего по вере и выполнит его, то это будет для него лучшие пребывания в “итикафе” в течение 10 лет. Однако если кто-то ради довольства Аллаха на один день войдет в “итикаф”, то Всевышний Господь создаст между ним и Адом три рва, а пространство между каждым рвом равно расстоянию между востоком и западом» (Байхаки, Шуайб, III, 424-425).

Рассказывает Утба бин Фаркад:

«Однажды я принес благородному Умару несколько корзин халвы, сделанной из фиников и масла. Когда он спросил у меня, что это такое, я сказал ему:

– В этих корзинах я принес тебе еду, потому что с утра до вечера ты занят делами людей. Вот я и захотел, чтобы ты, придя домой и поев хорошей еды, набрался сил.

Благородный Умар (радыйаллаху анху), приоткрыв одну из корзин, спросил:

– Утба! Скажи мне, ради Аллаха, дал ли ты по одной корзине этой еды каждому мусульманину?

Я ответил:

– О повелитель правоверных! Даже если я израсходую все деньги племени Кайс, я не смогу дать по корзине халвы каждому мусульманину.

На это благородный Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Если так, тогда и мне не нужно.

Он велел принести хлеб и медную чашу с похлебкой, сваренной из жилистых кусков мяса. Потом он сказал, что хорошим мясом угощает мусульман, приходя-

щих к нему издалека, а сам ест эти жилистые куски и хрящи» (Али-аль-Муттаки, XII, 627 /35936).

Абу Абдуррахман Джабали рассказывал:

«Во время войны против византийцев мы с Абу Айюбом находились на одном корабле. Командовал нами Абдуллах бин Кайс. Абу Айюб аль-Ансари пошел к чиновнику, ответственному за распределение трофеев, и увидел там плачущую женщину. Эта женщина была одной из пленниц. Когда Абу Айюб (радый-аллаху анху) осведомился о том, почему женщина плачет, ему ответили, что у нее есть ребенок, с которыми ее разлучили. Абу Айюб (радыйаллаху анху) немедленно разыскал ребенка и, отдав ей, успокоил ее. Чиновник, распределявший трофеи, рассказал Абдуллаху бин Кайсу о поступке Абу Айюба аль-Ансари. Когда Абдуллах бин Кайс спросил у Абу Айюба, почему он это сделал, тот ответил:

«Я слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Всевышний Господь в Судный День разлучит со всеми любимыми людьми того, кто разлучит мать и ребенка”» (Ахмад V, 422; Тирмизи, Буйю, 52/1283).

Однажды Тальха (радыйаллаху анху) увидел, как благородный Умар (радый-аллаху анху) вышел ночью из дома. Не замечая, что его видят, благородный Умар (радыйаллаху анху) зашел в один дом. Пробыв некоторое время, он вышел и направился в другой дом. Тальха (радыйаллаху анху) очень заинтересовался происходящим. Когда наступило утро, он посетил один из этих домов. Что же он увидел? В доме находилась прикованная к постели незрячая пожилая женщина. Тальха (радыйаллаху анху) спросил у женщины: «Зачем приходил к тебе тот человек?» Женщина сказала: «Он с давнего времени приходит ко мне постоянно. Ежедневно приносит мне то, что нужно, ухаживает за мной и избавляет от трудностей» (Абу Нуайм, Хилья, I, 48).

Умар бин Абдуль-Азиз держал глашатаых, которые зывали к народу: «Где должники? Где нуждающиеся, сироты, где бедные, которые хотят жениться, где притесняемые? О те, чье право было нарушено, и имеющие нужду! Приходите и получите то, что вам положено!» Так он решал проблемы мусульман.

Как-то шейха Убейдуллаха Ахрара охватил сильный озноб. Развели огонь, пытаясь его согреть, но все было напрасно. Его продолжало трясти, словно в лихорадке. В этот момент, стуча зубами от холода, вошел один из его учеников (мюридов). Он упал в ров, полный холодной воды. Его сразу переодели и согрели. Как только ученик пришел в себя, приступ озноба у благородного Убейдуллаха Ахрара прекратился.

Возможно, так проявляется способность мусульманина сопереживать страданиям братьев по вере.

Баязид Бистами (куддиса сиррух) рассказывал:

«В наше время были тысячи аулия. Однако самым почетным в то время был торговец скобяными изделиями по имени Абу Хафс. Я отправился к нему в лавку за сокровенными знаниями. Я увидел его весьма печальным и спросил о причине этого. С великой грустью он сказал: «Интересно, есть ли более великое горе, чем мое, и человек, испытывающий более глубокую душевную боль, чем я. Боль же моя заключается в переживании о том, каково будет положение такого количества рабов божьих в Судный День?» И он начал плакать, а я заплакал вместе с ним.

Обеспокоившись, я спросил: «Почему вы так переживаете из-за страданий других людей?» Абу Хафс ответил: «Моей натуре свойственны милосердие и сочувствие, жалость и сострадание. Если бы все муки обитателей Ада были возложены на меня, и они все были прощены, я был бы очень рад, и мое горе исчерпало бы себя».

Я понял, что благородный Абу Хафс не из тех, кто думает о себе. Он относится к тем рабам Аллаха, которые, имея нрав Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), заботятся о единоверцах, повторяя: **«моя община, моя община (уммати, уммати)»**. Я пробыл какое-то время рядом с ним. Я обучил его некоторым сурам из Корана. Через него я достиг той степени, которой не смог достичь в течение 40 лет. По-настоящему обучал меня именно он. Мой духовный мир наполнился божественным фейзом (духовное изобилие). Еще я понял, что высочайшая духовная степень (кутуб) – это особая тайна. Добродетель достигается не только наличием знаний и большим количеством поклонений, а с их превращением в прозорливость по милости и благоволению Истинно Сущего Господа.

Однажды на уроке Сарийй Сакати (куддиса сиррух) разъяснил своим ученикам хадис: *«Тот, кто не сопереживает страданиям верующих, не из их числа»*.³⁰⁵ В это время вбежал один из его учеников и встревоженно произнес: «Мой учитель! Сгорел весь квартал, все превратилось в пепел! Остался целым только ваш дом». Наставник сказал: «Хвала Аллаху!»

Через 30 лет Сарийй Сакати признался своему другу: «В тот момент я сказал “Хвала Аллаху!”, думая лишь о себе и отдалившись от страданий терпящих бедствие людей. Так вот, я уже 30 лет раскаиваюсь в этой оплошности!»

Однажды люди увидели, что один из приближенных рабов Аллаха, благочестивый Фудайль бин Ийад плачет. Его спросили: «Отчего ты плачешь?» Он отве-

305. Хаким, IV, 352; Хайсами, I, 87.

тил: «Я плачу оттого, что переживаю за одного несчастного мусульманина, который притеснял меня. Я в печали от того, что он будет опозорен в Судный День».

Так великодушны праведные рабы Аллаха. Не думая о несправедливости, допущенной в отношении него, он плачет, думая о бедственном положении того, кто совершил эту несправедливость.

Дворцовый секретарь султана Абдул-Хамида хана в своих мемуарах рассказывает об одном любопытном событии:

«Был вечер. Я оставался во дворце в качестве дежурного секретаря. Я сортировал поступающие письма, телеграммы, рапорты и отчеты, составляя список. Как раз в тот момент, когда я собирался предстать для доклада перед султаном, поступила телеграмма. Это была телеграмма, отправленная правителью служащим почтового отделения Лалели в Стамбуле. Бедный чиновник сообщал, что его жена в ту ночь рождает, и роды предстояли тяжелые, о чем врачи предупредили его. Поскольку он не имеет средств и возможностей (оплатить услуги врача), то обращается за помощью к султану, взывая к его императорской милости. Не придав значения этой телеграмме и тому, что ее нужно было зарегистрировать, я не включил ее в список, который собирался представить его величеству. Во время аудиенции султан просмотрел все донесения одно за другим и спросил:

– Есть еще что-нибудь?

Хотя я и сказал, что нет ничего значительного, что следовало бы включить в список, он настойчиво повторил:

– Скажи и о том, что ты считаешь не заслуживающим внимания!

Тогда я рассказал о телеграмме, отправленной бедным чиновником, добавив, что не включил ее в список по причине ее незначительности. Огорчившись, султан приказал немедленно принести ее.

С волнением в душе я принес и вручил ему телеграмму. Султан внимательно прочитал ее. И, вопреки моим предположениям, приказал немедленно позвать дворцового врача. Повернувшись ко мне, он сказал:

– Немедленно отправляйтесь в Лалели и организуйте все, что необходимо для роженицы!

Исполняя приказ, мы вместе с доктором отправились в дом того почтового служащего и находились там всю ночь. Когда все завершилось, и мы с доктором возвращались во дворец, уже начал брезжить рассвет. Султан, заметив наш приход, поманил нас рукой. В его комнате горел свет. Он до утра был занят поклонениями. Мы предстали перед ним. Он спросил о результате. Я рассказал ему все, что было:

– Мой султан! Роды были очень тяжелыми. Однако, благодаря стараниям доктора, женщина, слава Аллаху, разрешилась от бремени, родив мальчика. А

назвали его Абдул-Хамид. До самого утра она со слезами на глазах молилась за здоровье вашего высочества.

Слушавший нас стоя правитель почувствовал облегчение и воздал хвалу Создателю:

– Альхамдулиллях!

Затем, пройдя за ширму, совершил шукур-намаз (намаз благодарения) в два рака'та».

Мой учитель – Йаман Деде, бывший раньше христианином, благодаря духовному воздействию «Маснави» благородного шейха Мавляны обрел путь истины и любовь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Он был воплощением высокой морали Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников. Достаточно следующего примера, чтобы передать его образ мыслей и состояние. Как-то во время урока один ученик спросил его:

«Мой учитель, чтобы вы предпочли: совершить тяжкий грех или заболеть проказой?»

Йаман Деде ответил:

«Я предпочту сгореть заживо и стать пеплом, чем хотя бы на мгновение отдалиться от духовности (праведных) рабов Аллаха, став бесчувственным!»

Так широки горизонты любви, обретаемой человеком благодаря Исламу!

Следующее событие, имевшее место в период разгула анархии в Стамбуле, являет собой назидательную картину того, как благо от сопереживания бедам оказавшихся в нужде возвращается уже в этом мире.

Несколько налетчиков, орудующих на большом рынке, приказали хозяину лавки выдать им все, что у него было в кассе. Когда несчастный пожилой человек, находясь в безвыходном положении, взял в руки ключ от кассы, один из грабителей, стоящий на дверях, бросив взгляд на него, тотчас зашел в магазин и заслонил его собой. Направив оружие на дружков, он крикнул:

– Мы покинем это место, не взяв даже копейки!

Его товарищи, ошеломленные этой внезапной переменой, произошедшей в нем, сказали:

– Поразительно! До этого момента мы ограбили столько лавок, и ты ничего не говорил. Что это вдруг случилось с тобой?! Отойди, дай закончить это дело!

Он ответил:

– Нет! Здесь мы не возьмем даже иголки! И не вздумайте настаивать. Да сохранит нас Аллах! Не будет вам пользы в этой лавке! Вы знаете, кто этот пожилой человек? Когда я годами пропадал в казино и кабаках, забыв о своей семье и

детях, он был милосерден и вырастил моих детей, по сути заменив им отца. Он человек редкостной души!

Его товарищи, склонив голову перед старым продавцом и попросив прощения, покинули его лавку. Вот вам назидательный пример мирской пользы от принятия на себя забот нуждающейся семьи, ведь «милостыня спасает от беды».³⁰⁶

Каждый – имеющий скромные доходы и обладающий большими средствами – в зависимости от своих возможностей должен стараться заслужить довольство Аллаха и подготовить себе спасение посредством пожертвований.

Вот рассказ одного учителя о ребенке, чье маленькое сердце умеет сочувствовать бедам мусульман:

«То были дни, когда война в Боснии и Герцеговине была в самом разгаре. В классе мы говорили с учениками об ужасах войны. Один из ребят сказал:

– Учитель, давайте отправим туда помощь!

Я ответил:

– Хорошо, но только с условием – не просить денег у родителей.

Дети решили смастерить что-нибудь из того, чему они научились на уроках труда, а я взялся обеспечить реализацию этих поделок на школьной ярмарке, которая должна была состояться через 10-15 дней, и целью которой была организация помощи Боснии. Вскоре некоторые из моих учеников принесли мне небольшие, но, на мой взгляд, полезные поделки. Несколько учеников сказали, что их поделки еще не готовы, но они сделают все к следующему уроку. Все они были счастливы. Только Сонгуль с первого ряда, самая тихая и одна из самых успевающих учениц класса, просидела весь урок, склонив голову и не проронив ни слова. Когда прозвенел звонок с урока, Сонгуль, несмело подойдя ко мне, сказала:

“Учитель, я смогла найти только это, чтобы передать моим братьям в Боснии и Герцеговине. По воле Аллаха, это пригодится им”.

Она что-то вложила мне в ладонь и убежала. Раскрыв ладонь, я увидел ученический проездной билет. “Наверное, она решила, что жители Боснии и Герцеговины смогут проехать в автобусе по этому билету”, – подумал я и засмеялся.

Когда я вышел из школы, дождь лил как из ведра. Я сел в свой автомобиль и поехал домой, будучи вынужденным изменить привычный маршрут из-за того, что некоторые улицы были перекрыты в связи с дорожными работами. “Дворники” не успевали очищать стекло от дождевых потоков. Я с трудом различал дорогу. По безлюдной улице торопливо шла насквозь промокшая девочка лет 12-13, я притормозил, чтобы посадить ее в машину. С удивлением я узнал в ней Сонгуль. Девочка шла домой пешком, поскольку поделилась билетом на автобус со своими братьями из Боснии. Я посадил ее в машину и довез до ветхой лачуги, где жили ее

306. Тирмизи, Закат, 28/664; Суюти, аль-Джамиус-Сагир, 108.

отец и еще трое братьев. Слезы, которые я пытался скрыть на протяжении всего пути длиной 3-4 километра, теперь потекли у меня из глаз.

На школьной ярмарке, организованной нами спустя неделю, я показал билет пришедшим на открытие мэру и гостям, сопровождавшим его. Я рассказал им о своей ученице, жившей в бедности, но имевшей богатое сердце. Мэр выставил билет на продажу с аукциона. И этот билет был куплен за такую сумму, которая составляла почти столько же, сколько мы смогли выручить за все остальные поделки».

Тонко чувствующая душа верующего, желающего достичь Всевышнего Господа, видя горе мусульман, должна приобрести привычку к сопереживанию. Всевышнего Аллаха нужно искать у разбитых сердец, так как служение рабу Аллаха подобно служению Всевышнему Аллаху, а служение общине подобно служению Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Быть помощью для мусульман – это великое общественное служение, позволяющее удостоиться божественного довольства. Поскольку все мусульмане подобны единому организму, равнодушие к боли какого-то органа может, в конце концов, стать причиной страданий всего организма.

6. Проявление внимания к вдовам и сиротам

В обществе всегда есть слабые люди, из почтения к которым Всевышний Господь дает другим рабам средства к существованию и оказывает помощь – это одно из мудрых испытаний, посылаемых Богом. Однако люди зачастую не могут понять этой истины. Они, не обращая внимания на нужды рабов божьих, постоянно стремятся к увеличению своего богатства. А между тем, Всевышний Аллах сделал обязанностью тех, кто имеет возможности, проявлять заботу о людях, которые испытывают лишения, и помогать им. В священном аяте сказано:

«Вовсе нет! Вы сами не почитаете сироту, не побуждаете друг друга кормить бедняка» (аль-Фаджр, 17-18).

Люди, искренне проявляющие внимание к нуждам слабых и обездоленных, находящихся рядом с ними, достигнут высокой степени духовной зрелости, приводящей к счастью в обоих мирах.

Наиболее нуждающимися в заботе из тех, кто слаб, являются вдовы и сироты. Их страдания глубоки. Долгом общины является утешение, исцеление духовных ран и материальная поддержка. Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человек, оказывающий помощь в делах вдовам, одиноким, терпящим нужду людям, приобретет награду, подобную награде, приобретенной в священной войне на пути Аллаха».

Передатчик хадиса сказал, что, по его мнению, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) имел в виду, что:

«Человек этот подобен тому, кто постоянно ночами выполняет намазы, а в дневное время, не разговляясь, постится» (Бухари, Нафакат, I, Адаб, 25; Муслим, Зухд, 41).

Всевышний Господь взял сирот под Свое покровительство и ниспослал много аятов, касающихся соблюдения их прав.³⁰⁷ Господь Бог сообщает, что проявление внимания к сироте, обеспечение его потребностей равносильно преодолению крутой горы.³⁰⁸ Аллах хвалит Своих рабов, которые преодолевают эту крутую гору, чтобы заслужить Его довольство. Даже нуждаясь сами, праведные рабы Всевышнего кормят бедных, сирот и пленников.³⁰⁹

В священных аятах сказано:

«Посему не притесняй сироту!» (ад-Духа, 9);

«...Вы должны относиться к сиротам справедливо, и что бы вы ни сделали доброго, Аллаху известно об этом» (ан-Ниса, 127).

К разряду отвратительных деяний черствого сердца, погрязшего в безбожии и неблагодарности, относится проявление несправедливости к слабым и беззащитным. Всевышний Господь, предостерегая таких людей, сказал:

«Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это – тот, кто гонит сироту» (аль-Маун, 1-2).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил благую весть о великой награде верующим, которые с милосердием и чуткостью относятся к сиротам. Как-то он сказал:

«Я и опекающий сироту будем в Раю так же близки» и показал указательный и средний пальцы, слегка раздвинув их. (Бухари, Адаб, 24, Талак, 14)

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), привлекая свою общину к проблемам слабых, незащищенных людей, сказал:

«Лучший из домов мусульман – тот, в котором хорошо относятся к сироте. Худший из домов мусульман – тот, в котором плохо относятся к сироте» (Ибн Маджа, Адаб, 6);

«Если кто-то возьмет сироту, проживающего среди мусульман, и приведет его в дом, чтобы накормить его, то Аллах, несомненно, отправит его в Рай. Конечно, если этот человек не совершил смертные грехи» (Тирмизи, Бирр, 14/1917);

«Если кто-то ради довольства Аллаха погладит по голове сироту, за каждый волос, до которого дотронулась его рука, получит награду» (Ахмад, V, 250).

Сподвижнику, пожаловавшемуся на черствость своего сердца, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) посоветовал:

307. аль-Бакара, 83, 177, 215, 220; ан-Ниса, 2, 3, 6, 8, 10, 36, 127; аль-Ан'ам, 152; аль-Анфаль, 41; аль-Исра, 34; аль-Кахф, 82; аль-Хашр, 7; аль-Инсан, 8.

308. аль-Баляд, 11-16.

309. аль-Инсан, 8.

«Если хочешь, чтобы сердце твое смягчилось, накорми бедняка, погладь по голове сироту!» (Ахмад, II, 263, 387).

Абдуррахман бин Абза (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Будь по отношению к сироте подобно сострадательному отцу!» (Хайсами, VIII, 163).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который сам появился на свет сиротой, заботился о сиротах своей уммы. Примером какой высочайшей добродетели являются следующие слова, отражающие его образцовую нравственность:

«Я гораздо ближе к каждому верующему, чем он сам к себе. Если кто-то после смерти оставит состояние, оно будет принадлежать его родным. Однако если он оставит долг или сирот, то этот долг будет моим, так же как забота о сиротах» (Муслим, Джума, 43, Ибн Маджа, Мухаддис, 7).

Эти слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) служат призывом каждому верующему воспитывать в себе милосердие.

Примеры благочестия и добродетели

Башир бин Акраба (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Во время битвы при Ухуде я увидел Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и спросил у него:

– Как мой отец?

Он ответил:

– Стал шахидом. Да снизойдет на него милость Аллаха!

Я заплакал. Он погладил меня по голове и посадил с собой на коня, а потом спросил:

– Ты хочешь, чтобы я стал твоим отцом, а Айша твоей матерью? (Хайсами, VIII, 161).

Я ответил:

– Клянусь, о Посланник Аллаха! Конечно же, хочу!

Хотя волосы мои побелели, но в тех местах, где их коснулась благословенная рука Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), они остались черными.³¹⁰

В то время, когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), завершив умру-када (искупительное малое паломничество), собирался покинуть Мекку,

310. Бухари, ат-Тарихуль-Кабир, Бейрут, 2001 II, 65; Али-аль-Муттаки, XIII, 298/36862.

дочь благородного Хамзы (радыйаллаху анху) Умама, побежала вслед за ним с криком:

– Дядя, дядя!

Благородный Али, взяв ее за руку, отвел к Фатыме (радыйаллаху анхума) и сказал:

– Возьми дочь своего дяди!

По прибытии в Медину благородный Али, Зейд и Джафар (радыйаллаху анхум) стали спорить о том, кто будет опекать Умamu. Благородный Али (радыйаллаху анху) сказал:

– Она дочь моего дяди! О ней должен заботиться я.

Джафар (радыйаллаху анху) сказал:

– Она дочь и моего дяди, и, к тому же, я женат на ее тете.

Зейд сказал:

– Она дочь моего брата (наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) побратал его с благородным Хамзой).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) принял решение, чтобы Умама находилась рядом со своей тетей:

– *Тетя подобна матери.*

Затем, обращаясь к благородному Али, сказал:

– *Ты от меня, и я – от тебя.*

Джафару (радыйаллаху анху) он сказал:

– *Как же ты похож на меня своим нравом!*

Зейду (радыйаллаху анху), он сказал:

– *Ты – и наш брат, и наш освобожденный друг!*

Таким образом он пролил радость на их сердца, похвалив в отдельности каждого из них. (Бухари, Магази 43, Сулх 6, Умре 3; Муслим, Джихад 90; Абу Дауд, Талак, 35)

Благородный Али (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) уделил свое благословенное внимание Зейду, то бин Харис так обрадовался, что, вскочив, стал описывать круги вокруг нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), прыгая на одной ноге. Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обрадовал Джафара (радыйаллаху анху), он последовал за Зейдом. А когда он сказал приятные слова и мне, я последовал за Джафаром (радыйаллаху анху), прыгая от радости на одной ноге» (Ахмад, I, 108; Вакиди, II, 739).

Супруга благородного Джафара Асма бинт Умейс рассказывала:

«Когда Джафар и его товарищи пали в бою за веру, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел к нам. В тот день я обработала 40 шкур. После этого я замесила тесто для выпечки хлеба, умыла детей и, расчесав их волосы, смазала их маслом, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил у меня:

– *Асма! Где дети Джафара?*

Он прижал их к груди, поцеловал и приласкал. В этот момент из глаз его потекли слезы. Я спросила:

– О Посланник Аллаха! Клянусь моими родителями! Отчего ты плачешь? Почему обходишься с моими детьми, как с сиротами? Неужели о Джафаре и его товарищах пришло горестное известие?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Да! Сегодня они стали шахидами!*

– Ах, муж мой! Ах, мой Джафар! – стала плакать и причитать я.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), отправившись к своей дочери Фатыме, повелел:

– *Приготовьте пищу для семьи Джафара! Сегодня на них обрушилось большое горе.*

В течение трех дней в дом Джафара (радыйаллаху анху) приносили пищу. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не заглядывал в дом Джафара три дня. Потом, придя к ним, сказал:

– *Не плачьте больше о моем брате! С этого дня обязанность заботиться о его детях лежит на мне.*

Сын благородного Джафара Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха привел нас к себе домой и приказал позвать цирюльника.

Пришел цирюльник и обрил наши головы. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) поднял руки к небесам и трижды повторил такую мольбу:

– *О Аллах мой! Стань покровителем для детей Джафара! Сделай Абдуллаха удачливым в торговле!*

Когда пришла наша мама, я рассказал ей об этом. Она очень обрадовалась. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ей:

– *Не беспокойся по поводу средств и присмотра за этими детьми. И в земном мире, и в мире вечном опекуном их являюсь я!»* (Ахмад, I.204-205; Абу Дауд, Тараджуль, 13/4192; Ибн Хишам, III, 436; Вакиди, II, 766; Ибн Са'д, IV, 37).

Абдуллах бин Джафар (радыйаллаху анху) передает такое прекрасное воспоминание:

«Хорошо помню, как однажды, будучи детьми, мы с двоими сыновьями благородного Аббаса – Кусемом и Убейдуллахом, играли на улице. Посланник Алла-

ха (салляллаху алейхи ва саллям) верхом на коне подъехал к нам. Указав на меня, он сказал:

– *Подсадите его ко мне!*

И усадил меня перед собой. Показав на Кусема, он сказал:

– *Подсадите и его!*

Кусема он посадил позади себя. Потом он трижды погладил меня по голове и при каждом прикосновении повторял слова молитвы:

– *О Аллах мой! Стань покровителем для детей Джафара!»* (Ахмад, I, 205; Хаким, III, 655/6411).

Один из благородных сподвижников, Абу Умама (радыйаллаху анху) перед своей кончиной передал на попечение Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) трех своих маленьких дочерей – Кабишу, Хабибу и Фарию. Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям) взял под свою защиту этих сирот и заботился о них. Он вырастил их, обучил религии и воспитал. (Ибн Са'д, III, 610)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) заботился о детях вдов, на которых он женился и, считая их своими собственными детьми, проявлял внимание к их обучению и воспитанию. Например, когда мать правоверных Умм Саляма сообщила, что у нее много детей, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«*Они будут под моим попечением*» (Насаи, Никях, 28).

Эти дети, воспитанные нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), в дальнейшем стали знатоками хадиса и фикха.

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) находился на пороге смерти, мы были рядом с ним. Он три раза повторил нам:

– *Бойтесь Аллаха в отношении намаза!*

Потом продолжил:

– *Бойтесь Аллаха в соблюдении прав тех, кто зависит от вас. Бойтесь Аллаха в соблюдении прав двух слабых: вдовы и сироты. Бойтесь Аллаха в отношении намаза!*

Потом Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) начал повторять: «*Намаз, намаз...*» До тех пор, пока мог говорить, пока его чистейшая душа не предстала перед Всевышним Аллахом, он не переставал повторять это» (Байхаки, Шуаб, VII, 477).

Также мать правоверных Айша (радыйаллаху анха), взяв под свою опеку дочерей своего покойного брата Мухаммада, прекрасно воспитала их. (Муватта, Закят, 10)

Благородный Умар (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Во времена правления благородного Абу Бакра на окраине Лучезарной Медины жила старая слепая женщина. Я каждый день приходил, чтобы ухаживать за ней. Однако приходя, я всякий раз видел, что кто-то уже посетил эту немощную женщину раньше меня и сделал все необходимое для ухода за ней. Меня заинтересовало, кто же это мог быть, и я как-то пришел пораньше, спрятался и стал наблюдать. Тем праведным человеком, который ухаживал за больной старушкой, оказался благородный халиф Абу Бакр! Увидев его перед собой, я с изумлением воскликнул: “Клянусь моей жизнью, это – ты!”»³¹¹

Аслем (радыйаллаху анху) – один из сподвижников – рассказывал:

«Однажды вечером, когда я вместе с Умаром (радыйаллаху анху) прохаживался по Медине, в доме на одном из холмов Ваком мы заметили женщину, окруженную плачущими детьми. Благородный Умар (радыйаллаху анху) спросил о причине плача детей. Женщина ответила: “Они плачут от голода”.

Благородный Умар (радыйаллаху анху), узнав, что вода в кастрюле кипит лишь для того, чтобы таким образом отвлечь детей, пока они не заснут, не сдержался и заплакал. Он немедленно отправился в амбар, где хранились припасы, пожертвованные в качестве закята. Взяв мешок муки и другие продукты, он взвалил все это себе на спину. Я хотел взять часть груза на себя, но благородный Умар (радыйаллаху анху) остановил меня:

“О Аслем! Мешок взвалю на спину я! Ведь мне держать ответ за этих детей в вечном мире”.

Когда мы пришли в дом к женщине, он сам взялся за приготовление еды. Он помешивал содержимое кастрюли и раздувал огонь. Я видел, как дым просачивался сквозь волоски его бороды. Потом своими руками благородный халиф начал кормить детей. Когда дети наелись, он сел напротив. Он был величественен, как лев. Я постеснялся сказать что-либо. Так он сидел до тех пор, пока дети не начали играть и смеяться. Потом он поднялся и сказал:

“Аслем! Ты знаешь, почему я сидел с ними? Когда я увидел их, они плакали. Душа моя не желала расставаться с ними, пока я не услышу их смеха, а когда они стали смеяться, на меня снизошло успокоение и пришло облегчение”» (Али аль-Муттаки, XII, 648/35978).

311. Суюти, Тариху'ль-Хулафа, Египет, 1969, стр. 80. Рамазаноглу Махмуд Сами, Хазрети Абу Бакр Сыддык, Стамбул, 1985, стр. 120.

Передано, что Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Однажды ночью благородный Али (радыйаллаху анху) поливал финиковый сад за меру ячменя. Утром, взяв ячмень, он пришел домой. Перемолов одну треть ячменя, благородная Фатыма (радыйаллаху анху) сготовила блюдо, называемое «хазыра». К их дверям пришел нищий и попросил еды. Все, что сварили, они отдали ему. Перемолов еще одну треть ячменя, они снова приготовили пищу. Когда еда была готова, пришел сирота и попросил чего-нибудь поесть. Эту еду отдали сироте. Размолотив последнюю треть ячменя, они вновь приготовили пищу. Когда блюдо было готово, у их дверей появился пленник из числа язычников и попросил еду. Отдав и эту пищу, они в тот день легли спать голодными».

По другому преданию, они три дня отдавали пищу, приготовленную для разговения после поста, бедняку, сироте и пленнику, а сами довольствовались водой. В связи с этим снизошли следующие священные аяты:

«Они кормят любимыми блюдами бедных, сирот и пленников. Они говорят: “Мы кормим вас лишь ради Ли́ка Алла́ха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности! Мы боимся Господа Судного дня”. Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью» (аль-Инсан, 8-11). (Вахиди, стр. 470; Замахшари, VI, 191-192; Рази, XXX, 244).

В священном аяте говорится, что рабы Аллаха, о которых говорит с похвалой Всевышний Господь, отдавая свою еду, говорят: **«Мы кормим вас только ради Ли́ка Алла́ха** (ради Его довольства, надеясь на Его награду)» Однако щедрые верующие говорят это не в лицо нуждающимся людям, а выражают это своими поступками. Подчеркивая деликатность этого момента, в священном аяте выражение «говорят» употребляется не в прямом значении, а в косвенном.

Хасан аль-Басри (радыйаллаху анху), живший во времена сахабов и табиитов, рассказывал:

«Был сирота, который всегда питался за столом у Ибн Умара (радыйаллаху анху). Однажды Ибн Умар собрался есть. Он стал искать сироту, но не нашел его. Когда все поели, появился сирота. Ибн Умар сразу хотел накормить его, но еды не осталось. Он принес ему «севик» (поджаренную муку) и мед, и сказал:

“Пожалуйста, ешь. Клянусь Богом, ты не был обманут (то есть, и я не ем ничего лучше, чем это)”».

Хасан Басри, передавший этот рассказ, говорил:

«Клянусь Аллахом, Ибн Умар также не был обманут, ведь, поступая так, он удостоился большой награды» (Бухари, аль-Адабу'ль-Муфрад, № 134; Абу Нуайм, Хилья, I, 299).

Благородный Хасан аль-Басри вспоминал:

«Я жил в такую эпоху, когда с утра мусульмане говорили: “Домочадцы мои! Проявляйте милость к сиротам, будьте внимательны к нищим и соседям вокруг вас. Заботьтесь о них, как подобает!”»

Сегодня нет добродетельных среди вас. С каждым днем ваша нравственность слабеет. К сожалению, сегодня вы можете видеть одного из нечестивцев, направляющегося в Ад с тридцатью тысячами людей. Что с ним произошло? Да уничтожит его Аллах! Он свою долю от Бога продал по цене козы. Вы можете видеть того, кто растрчивает себя впустую во всех отношениях, желая пути Сатаны. Его не убедят ни совесть, ни кто-то из людей!» (Бухари, аль-Адабу’ль-Муфрад, № 139).

Сари ас-Сакати рассказывал:

«Как-то в праздничный день я увидел Ма’руфа Кархи собирающим на улице финиковые косточки. Я спросил, зачем ему косточки. Он ответил:

“Тут поблизости я увидел плачущего маленького мальчика. Я подошел и спросил, почему он плачет. Он сказал, что он сирота, у него нет одежды, как у его товарищей, и игрушек, как у них. И опять принялся плакать. Его состояние разбило мое сердце. Ради него я стал собирать финиковые косточки. Я продам их и куплю одежду и игрушки, которые хочет этот ребенок».

Эти слова взволновали мое сердце, и я попросил разрешения у этого великого святого (хазрат-и-пир):

“Если Вы позволите, я также хотел бы позаботиться об этом мальчике. Пусть ваша душа будет спокойна!»

Потом я помог сироте приобрести все, что он хотел».

Сари ас-Сакати так рассказывал о состоянии, которое посетило его благодаря этому благодеянию:

«В душе моей по причине благословенности этого служения возник такой свет, что я удостоился совершенно иных духовных наслаждений, нежели прежде».

В те тяжелые дни после заключения Мудросского перемирия в 1918 году, когда Стамбул был оккупирован (войсками Антанты), сиротские учреждения остались без помещений. Однако благодаря чуткости мусульман, дети, лишившиеся родителей, не остались на улице. Некоторые пустые дворцы были превращены в приюты для детей-сирот. Для этих целей в самом Стамбуле и за его пределами были выделены пустующие дворцы, вплоть до Дворца Саглайан, расположенный в Кагитхане.³¹² Еще 4 тысячи мальчиков и 2 тысячи девочек, оставшихся сиротами в результате резни мусульман Анатолии, устроенной армянами, не остались беспризорными, поскольку их взял под свое покровительство Кязым Карабекир паша. Позднее он сформировал из этих детей «Армию Крепышей» (Gürbüzler

312. Хидайят Нухоглу «Дару’ль-Эйтам», DIA, Стамбул, VII, 521.

Ordusu), и они стали трудиться на пользу Родины и народа в той сфере деятельности, которую сами избирали для себя.

После краткого курса обучения каждый выбирал свою специальность. Среди них были, например, печатники, которые выпускали в Сарыкамыше в годы национально-освободительной войны газету «Варлык», чем оказали большую поддержку освободительному движению.

Смерть – это истина, которая может в любой момент предстать перед человеком со всей очевидностью. Так же, как мы хотим, чтобы после нашей смерти заботились о нашей семье, так и нам следует проявлять заботу о вдовах и сиротах, находящихся вокруг нас. Аллах дал их нам на попечение. Мы должны оказывать им поддержку в их материальных и духовных нуждах, особенно нужно позаботиться об их религиозном воспитании, и не забывать, что Всевышний Господь проявляет особое благоволение к их мольбам, вознаграждая в ответ благоденствием и счастьем. Участие в попечении о вдовах и сиротах следует воспринимать как инвестицию в свою будущую жизнь. Также нужно понимать, что это одно из важных видов служения, приближающего раба к Его Господу.

в. Ухаживать за больными и несчастными

Люди с разбитыми горем сердцами – это люди, страдающие болезнями и испытывающие душевную боль. Здоровье и благополучие – это весьма ценный подарок Всевышнего Господа. К сожалению, человеку свойственно понимать это только тогда, когда он сам заболевает. Человек, страдающий от какой-то болезни, осознает свою беспомощность, он начинает испытывать душевную боль и духовно приближается к Всевышнему Аллаху.

Шейх Саади Ширази так выражает духовное состояние больного человека:

«Только тот, кто болен, знает, как длинна ночь».

Один поэт так раскрывает смысл этого в своем бейте:

«Не спрашивай о том, как долго длится ночь, у звездочета, который, исполняя долг, ведет по звездам времени отсчет,

Спроси о том, как долго длится ночь, у страдальца, который стал пленником болезней, несчастий и бед».

Больной человек, сердце которого пребывает в смятении, чувствуя себя беспомощным и несчастным, хочет, чтобы ему звонили, справлялись о его здоровье, навещали его. Утешение такого больного, проявление интереса к его самочувствию, посещение его – это служение, помогающее достичь довольства Аллаха. Посещение больного – это «сунна муаккада»³¹³. Некоторые ученые считают, что

313. Сунна муаккада – это действия, которые Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) выполнял постоянно и пропускал очень редко. Выполнение таких действий для мусульманина является максимально желательным, но не обязательным.

это «ваджиб», то есть обязательное поклонение, которое не имеет такого ясного доказательства, как «фард». Если больного никто не навещает и не заботится о нем, за это будут нести ответственность все мусульмане.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пять вещей входят в число обязанностей мусульман по отношению друг к другу: отвечать на приветствие, навещать больного, участвовать в похоронах, принимать приглашение и желать блага чихнувшему, говоря "йархамукаллах" (да проявит Аллах свою Милость к тебе!)» (Бухари, Джанаиз, 2; Муслим, Саям, 4).

Посещение больного – это праведное деяние. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) о такой добродетели, как посещение больных, сообщил:

«К человеку, который идет, чтобы справиться о самочувствии больного, или посетить человека, которого он любит ради Аллаха, взывает ангел такими словами: "Какой ты счастливый! Ты совершил прекрасное путешествие. Ты подготовил себе пристанище в Раю!"» (Тирмизи, Бирр, 64/208; Ибн Маджа, Джанаиз, 2);

«Навестивший больного пребывает в Раю до возвращения домой» (Муслим, Бирр, 39);

«Поистине, мусульманин, навестивший своего брата, пребывает среди райских плодов до тех пор, пока не вернется» (Муслим, Бирр, 40-42).

Пренебрежение этой важной обязанностью – большой ущерб для верующего. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«В День воскресения Всевышний Аллах скажет: "О сын Адама, Я болел, а ты не навестил Меня!" (Тот человек, к которому Он обратится,) скажет: "О Господь мой, как же я (мог) навестить Тебя, когда Ты – Господь миров?!" (Аллах) скажет: "Разве не знал ты, что такой-то раб Мой заболел, а ты не навестил его? Разве не знал ты, что если бы ты его навестил, то нашел рядом с ним Меня?"» (Муслим, Бирр, 43).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сообщая, что молитва, произнесенная больным человеком, подобна молитве ангелов³¹⁴, сказал:

«Посещайте больных и просите их помолиться за вас. Молитва больных людей принимается Господом, и грехи их прощаются» (Суюти, аль-Джамиус-Сагыр, II, 57).

Находясь рядом с больным человеком, нужно надеяться на его выздоровление и давать ему надежду на это. Надо выполнять следующую рекомендацию нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«Находясь рядом с больным или умершим, говорите хорошие слова. Ангелы завершат ваши мольбы, говоря: "Аминь!"» (Муслим, Джанаиз, 6; Абу Дауд, Джанаиз, 15).

314. Ибн Маджа, Джанаиз, 1.

Умиравшему больному нужно напоминать слова свидетельства веры (калима-и таухид)³¹⁵: «Ля иляха илляЛлах!» (Нет бога, кроме Аллаха!) Однако неправильным будет принуждать больного повторять слова свидетельства единобожия. Это может стать причиной того, что больной, будучи раздраженным, может умереть и не произнести «Ля иляха илляЛлах!» Это будет большим несчастьем для него.

Визит к больному должен быть кратким, и если он в чем-то нуждается, нужно обязательно ему помочь.

Примеры благочестия и добродетели

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) уделял особое внимание посещению больных и страдающих людей, служа и помогая им.

Он и своих сподвижников поощрял к этому, воспитывая их собственным примером. Салман (радыяллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) посетил одного больного из ансаров. Приложив ладонь к его лбу, он спросил:

– *Как ты себя чувствуешь?*

Больной ничего не ответил. Сподвижники сказали:

– О Посланник Аллаха! Он вас не заметил.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) попросил:

– *Если так, то оставьте меня с ним наедине!*

Люди вышли из комнаты. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) убрал руку со лба больного. Но тот знаками показал, чтобы он снова положил свою руку на его лоб. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повторил свой вопрос:

– *Как ты себя чувствуешь?*

Больной ответил:

– Хорошо. Ко мне пришли два человека – один черный, а другой белый. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Который из них ближе к тебе?*

Больной ответил, что ближе черный человек.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Значит, хороших деяний мало, а плохих – много.*

Больной попросил:

– О Посланник Аллаха! Сотворите мольбу, чтобы мне была польза от нее!

315. Муслим, Джанаиз, 1-2.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так обратился к Аллаху:

– *Аллах мой! То, чего много, прости, а то, чего мало, дополни!*

Потом он спросил:

– *Что ты видишь?*

Больной отозвался:

– Клянусь своими родителями! Я вижу благое. Хорошие деяния увеличиваются, а плохие уменьшаются. Черный человек удалился от меня.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Какое из твоих деяний более всего покровительствует тебе?*

Больной ответил:

– Я раздавал воду, когда был при жизни...» (Хайсами, II, 322, 324).

Ибн Умар (радийаллаху анху) передал такое свое воспоминание:

«Мы сидели с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В это время какой-то человек из ансаров поздоровался с нами. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– *О человек из ансаров! Как здоровье моего брата – Са’да бин Убада?*

Тот ответил:

– Он поправляется.

Услышав ответ, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) поднялся с места и спросил:

– *Кто со мной отправится навестить его?*

Мы, 10-15 человек, поднялись со своих мест. Не было у нас ни обуви, ни кожаных носков (масих) на ногах, ни покрывала на голове, ни рубахи на теле. Мы шли по пустынной земле. Наконец, пришли к Са’ду. Его родные посторонились, чтобы Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и те, кто были с ним, могли подойти к больному» (Муслим, Джанаиз, 13).

В другом предании от Ибн Умара (радийаллаху анху) рассказывается:

«Са’д бин Убада (радийаллаху анху) заболел. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вместе с Абдуррахманом бин Ауфом, Са’дом бин Абу Ваккасом и Абдуллахом бин Мас’удом отправился, чтобы навестить Са’да. Войдя к нему, они увидели его охваченным жаром предсмертной агонии. Он находился в окружении семьи. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Он умер?*

Ему ответили:

– Нет (не умер), о Посланник Аллаха!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), опечалившись в связи с тяжелым состоянием Са'да, заплакал. Увидев его плачущим, заплакали и все присутствующие. По этому поводу Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Разве вы не знаете, что Аллах, поистине, не наказывает человека из-за его и скорби в сердце. Однако Он гневается вот из-за этого (указывая рукой на язык)!»* (Бухари, Джанаиз 45, Талак 24; Муслим, Джанаиз, 12).

Таким образом Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что нет прока говорить неуместные слова о покойном и разбивать себе голову, стenea от горя. Воистину, терпение в довольстве (судьбой) и покорности является поводом для Милости Господа как для мертвых, так и для живых.

Мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Са'д бин Му'аз был ранен в битве Хендек. У него была повреждена вена на руке. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел поставить для него шатер в мечети. Его целью было чаще навещать раненого сподвижника, быть ближе и заботиться о нем» (Бухари, Магази, 30).

Был у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) служивший ему мальчик-иудей. Однажды он заболел. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пришел навесить его. Сев у его изголовья, он сказал:

– *Стань мусульманином!*

Мальчик посмотрел на стоявшего рядом отца. Отец его, годами видевший от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) только хорошее, сказал:

– *Сынок! Повинуйся Абу'ль-Касыму!*

И мальчик стал мусульманином. Покидая больного, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), выражая свою безмерную радость, сказал:

«*Слава Аллаху, избавившему его от пламени Ада!*» (Бухари, Джанаиз, 80).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обучил своих сподвижников, которые были больны, некоторым молитвам. Например, когда Усман бин Абу'ль-Ас пожаловался на боль в теле, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) посоветовал ему:

«*Положи руку на то место, где ты испытываешь боль и трижды скажи: "Бисмилляхи" (С именем Аллаха). Потом семь раз произнеси:*

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ

“*Прибегаю к Величию и Могуществу Аллаха от зла этой болезни и того, чего я остерегаюсь*” (Муслим, Салям, 67).

Позже Усман бин Абу'ль-Ас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я сделал так, как научил меня Посланник Аллаха, а Аллах послал мне исцеление от болезни. После этого я стал постоянно рекомендовать эту молитву своей семье и другим людям» (Абу Дауд, Тыб, 19).

Однако необходимым условием является подкрепление молитвы искренностью и праведными деяниями. Молитвы, произнесенные искренне, становятся принимаемыми благодаря милости и щедрости нашего Господа.

Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), посетив какого-то больного, спросил у него:

– *Чего тебе хочется?*

Тот ответил:

– Пшеничного хлеба!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), обращаясь к тем, кто находился рядом, сказал:

– *Пусть тот, у кого есть пшеничный хлеб, пришлет его своему брату!*

И добавил:

“Если ваш больной чего-то захочет, обязательно дайте ему это!”» (Ибн Маджа, Джанаиз, 1).

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) посетил сильно истощенного больного и спросил у него:

– *Ты обращался к Господу с молитвой о чем-то или просил что-нибудь?*

Больной ответил:

– Да, я молился о том, чтобы Господь Бог заранее послал мне наказание будущей жизни в этом мире.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Субханаллах (Пресвят Господь)! Ты не выдержишь этого, у тебя не хватит сил. Лучше скажи так:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Господь мой! Дай нам добра и на этом свете и на том свете и сохрани нас от мук Ада!” (аль-Бакара, 201).

Человек обратился с молитвой к Господу и обрел исцеление» (Муслим, Зикир, 23; Тирмизи, Дават, 71/3487).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) навеситил одного заболевшего бедуина. Он утешил его так, как всегда утешал всех болящих:

«Желаю тебе поправиться! Если на то будет воля Аллаха, болезнь твоя станет искуплением твоих грехов!» (Бухари, Таухид, 31).

Салман (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда я был болен, меня пришел навеситил Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Выходя из комнаты, он сказал:

يَا سَلْمَانُ! كَشَفَ اللَّهُ ضُرَّكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَعَافَاكَ فِي دِينِكَ
وَجَسَدِكَ إِلَى أَجَلِكَ

«О Салман! Пусть Всевышний Аллах избавит тебя от трудностей и простит твои грехи. Пусть до самой твоей кончины даст силу твоей вере и здоровье твоему телу!» (Хайсами, II, 299).

Са'д бин Абу Ваккас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«По причине тяжелой болезни, которая постигла меня в год совершения Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) «прощального хаджа» (в Мекке), он пришел навеситил меня. Я спросил:

– О Посланник Аллаха! Как видишь, я очень болен. Я человек богатый, у меня нет наследников, кроме единственной дочери. Раздать ли мне в качестве садака две трети моего состояния?

Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил отрицательно. Я спросил у него, могу ли я раздать половину своего состояния. Он вновь ответил: *«Нет!»*

Я спросил об одной трети моего состояния.

Он ответил:

– Раздай одну треть! Даже этого будет много. Если ты оставишь своих наследников богатыми – это будет добродетельнее, чем если ты, оставив их в нужде, вынудил бы ходить с протянутой рукой. Ты получишь воздаяние за все свои расходы, которые сделал с мыслью снискать довольство Аллаха, вплоть до каждого кусочка пищи, который ты дал своей жене во время еды.

Я спросил его:

– О Посланник Аллаха! Неужели мои товарищи уедут, а я останусь здесь? Неужели я умру здесь?

Он ответил:

– *Нет, ты не останешься здесь. Ты возвысишься, совершая благие дела ради довольства Аллаха. Я уповаю на Аллаха, что ты проживешь долгие годы и принесешь пользу многим (верующим), а другие (неверные) увидят много вреда от тебя»* (Бухари, Джанаиз, 36, Весайя, 2; Нафакат 1, Марда 16; Дават 43; Фараиз 6, Муслим, Васийат, 5).

По другой передаче, благородный Са'д (радыйаллаху анху) говорил:

«Во время моей болезни Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел навестить меня и сказал трижды:

“Мой Господь! Исцели Са'да!”» (Муслим, Васайя, 8).

Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), предвидев выздоровление Са'да, продемонстрировал еще одно чудо. В самом деле, Са'д (радыйаллаху анху) прожил после этого еще 45 лет, принес огромную пользу мусульманам и участвовал в завоевательных походах.

В хадисе, переданном от Айши (радыйаллаху анха) говорится, что наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), когда заболел кто-то из членов его семейства, правой рукой поглаживая больного, произносил следующую молитву:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اَذْهَبِ الْبَاسَ وَاَشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ
اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

«О Аллах, Господь всех людей! Избавь его от страданий и дай исцеление. Только Ты – дающий исцеление. Нет другого исцеления, кроме Твоего. Исцели его так, чтобы не осталось и следа болезни!» (Бухари, Марда, 20, 38, 40; Муслим; Саям, 46-49).

Как-то раз, когда наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) заболел, явился Джибриль (алейхиссалам) и спросил у него:

«О Мухаммад! Ты заболел?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил утвердительно. Джибриль (алейхиссалам) прочитал молитву:

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ،
اللّٰهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيكَ

«С именем Аллаха я заговариваю тебя от всего, что причиняет тебе беспокойство. Пусть Аллах исцелит тебя от (влияния) зла всякой души и завистливого взгляда. Заговариваю тебя с именем Аллаха» (Муслим, Саям, 40).

Каким прекрасным примером добродетели являются дела, совершенные благородным Абу Бакром (радыйаллаху анху), занятым больными и нуждающимися:

«Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил у сподвижников, находившихся рядом с ним:

– *Кто из вас сегодня держит пост?*

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) отозвался:

– Я держу пост, о Посланник Аллаха!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Кто из вас сегодня участвовал в джаназа-намазе (погребальной молитве)?*

– Я, о Посланник Аллаха! – ответил Абу Бакр (радыйаллаху анху).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Кто из вас сегодня накормил нищего?*

Благородный Абу Бакр ответил:

– Я, о Посланник Аллаха!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Есть ли среди вас тот, кто сегодня навестил больного?*

И вновь Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

– Я, о Посланник Аллаха!

После этого Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человек, который подряд выполнит эти праведные деяния, войдет в Рай» (Муслим, Фахилу'с-Сахаба, 12).

Какой прекрасный образ поведения, где сочетаются такие поклонения, как намаз и пост, участие в похоронах, пропитание нищих и посещение больных. Всевышний Господь желает, чтобы Его рабы были именно такими.

Кайс бин Абу Хазим (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды Хаббаб бин Эрат заболел, и мы пошли навесить его. На его теле в семи местах были следы прижигания (медицинской процедуры). Он сказал нам:

“Прежние наши друзья уходили из этого мира, не привязываясь к земному. А мы стали владеть таким огромным количеством добра, что, не зная куда его употребить, начали закапывать его в землю. Если бы только Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не запретил молиться о том, чтобы ускорить смерть, я бы

попросил Аллаха, чтобы Он забрал мою душу”» (Бухари, Марда, 19, Дават, 30, Рикат, 7, Таманни, 6; Муслим, Зикир 12; Тирмизи, Кыямат 40; Насаи, Джанаиз, 2).

Саид бин Иляка (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Благородный Али, взяв меня за руку, сказал:

– Давай с тобой сходим к Хасану и проведем его, так как он болен!

Когда мы пришли, то обнаружили там Абу Мусу. Благородный Али спросил его:

– О Абу Муса! Ты пришел с целью навестить больного или просто заглянул к нему?

Абу Муса ответил:

– Я пришел навестить больного.

Али (радыйаллаху анху) сказал:

– Я слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

“За любого мусульманина, навестившего утром больного брата по вере семьдесят тысяч ангелов обязательно будут обращаться с мольбами к Аллаху до самого вечера. А если он навестит (больного) вечером, семьдесят тысяч ангелов обязательно станут обращаться к Аллаху с мольбами за него до самого утра, а в Раю для него будут собраны плоды ” (Тирмизи, Джанаиз, 2/969; Абу Дауд, Джанаиз, 3; Ибн Маджа, Джанаиз, 2).

Раби бин Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Вместе с благородным Хасаном мы навестили заболевшего Катаду. Хасан (радыйаллаху анху) сел у его изголовья и спросил, как тот себя чувствует. А потом прочитал такую молитву:

“Господь мой, дай исцеление его сердцу и излечи его от болезни!”» (Бухари, аль-Адабу’ль-Муфрад, № 537).

«Однажды один пожилой слабый и больной человек пришел к шейху Ма’руфу Кархи (рахматуллахи алейхи). Вид этого человека был жалок: выпавшие волосы, осунувшееся лицо, трясущееся в лихорадке истощенное тело. Шейх Ма’руф (рахматуллахи алейхи) приготовил постель и уложил в нее больного, нуждающегося в лечении и уходе. Больной впал в забытие, метался в горячке, громко бредил всю ночь, не давая никому возможности уснуть. За время своей болезни он постепенно привык, что все ухаживают за ним и стараются угодить. Вдобавок он сделался капризным и раздражительным и осыпал постоянными упреками обитателей дома, если что-то ему не нравилось. Вскоре домочадцы, не в силах более терпеть скандальный нрав больного и его несносное поведение, по одному стали покидать

дом. И вот в доме не осталось никого, кроме шейха Ма'руфа (рахматуллахи алейхи) и его жены. Шейх Ма'руф (рахматуллахи алейхи) продолжал по-прежнему ухаживать за больным и дежурить по ночам у его постели. Однажды, когда усталость совсем одолела Ма'руфа (рахматуллахи алейхи), он невольно уснул, находясь возле больного. Увидев это, тот невежа, вместо благодарности благочестивому человеку, который был столь милосерден к нему, разразился руганью:

– Что это за дервиш такой!.. Известно, что у таких только имя и слава на слуху, а в действительности все они – лицемеры. Все их поступки – показуха. У таких чисто снаружи, да грязно внутри. Проповедуют другим богобоязненность, а сами не выполняют ничего из того. Вот и этот спит, не думая о моем состоянии. Что ему до бедняги, который от болезни своей не может сомкнуть глаз, а он, насытив свой желудок, спит!..

Шейх Ма'руф Кархи (рахматуллахи алейхи) проявил выдержку и благородство, сделав вид, что не слышал этих обидных слов. Но его жена, не стерпев, прошептала:

– Вы же слышали, что говорил этот невежа. Мы не можем больше терпеть его в своем доме. И больше не должны позволять ему доставлять нам столько хлопот да еще попрекать вас. Скажите ему, чтобы он уходил и искал себе лечебницу в другом месте. Добро надо делать тем, кто его ценит. Добро в отношении неблагодарных – зло. Оно лишь портит их. Никто не подкладывает подушку под голову негодяя. Голова такого тирана должна лежать на камне.

Спокойно выслушав жену, шейх Ма'руф Кархи (рахматуллахи алейхи) с улыбкой отвечал:

– О жена моя! Почему сказанные им слова обижают тебя?.. Если он кричал, то ведь на меня. Если был груб, то по отношению ко мне. Все его грубости лишь умиляют меня. Ведь ты видишь, он страдает, болезнь не отпускает его. Посмотри, он даже самую малость не может поспать!.. И ты должна понять, что истинное искусство, истинное милосердие и доброта – это способность разделить страдания таких, как он...»

Всевышний Аллах, по Своей милости, наделил шейха Убейдуллаха Ахрара (рахматуллахи алейхи) богатством. В его хозяйстве трудились тысячи работников, но и тогда этот благородный человек не оставил служения. На протяжении всего пути к духовному совершенству он являлся оплотом помощи и сострадания для всех знакомых и незнакомых. Об одном из таких служений он сам рассказывал так:

«В Самарканде, в медресе “Мавляна Кутбутдин” я как-то присматривал за четырьмя больными. Их болезнь прогрессировала, вскоре они уже не могли вставать и справляли нужду в постель. Я стирал все вручную и сам менял им белье. Находясь в близком контакте с ними, я сам заразился и слег. Но и тогда я не переставал носить воду, убирать за ними и стирать их белье».

Благочестивый раб Аллаха Махмуд Сами Рамазан оглу эфенди (куддиса-сиррух) точно так же около года ухаживал за лежащим больным – муфтием Джидды Хусейном эфенди. Именно эти прекрасные качества делают великими благородных праведных рабов Аллаха. Они всегда находятся возле одиноких, беззащитных, беспризорных и переживающих горе людей, «делая покупки в лавках, в которые никто не заглядывает».³¹⁶

Благочестивый раб Аллаха Муса эфенди (куддиса-сиррух) обладал натурой сострадательной и милосердной. Он переживал, что по состоянию здоровья не мог помогать в клинике для бедных Худайи, которую сам открыл:

«Были бы у меня силы, я сам пошел бы служить пациентам».

По той же причине своего милосердия он призывал:

«Нам нужно давать приют одиноким и беззащитным и служить им. Иначе нам держать ответ перед Господом, ибо мы несем ответственность за это».

Дом престарелых Худайи, который он основал вместе со своими родными, – одно из проявлений его безграничного сострадания.

Следующие фрагменты, взятые западным путешественником Хунке из письма юноши, проходившим лечение в больнице для мусульман, которое он написал своему отцу, являются прекрасным примером чуткости, проявляемой мусульманами при уходе за больными и страдающими людьми:

«Мой дорогой отец! Ты спрашиваешь, есть ли у меня нужда в деньгах. Как только я выйду из больницы, мне выдадут пару новой одежды и пять золотых монет, чтобы я не был вынужден сразу начинать работать. Поэтому тебе не надо продавать скот из своего стада...

По правде говоря, мне не хочется отсюда выходить. Здесь мягкие постели, чистые простыни и теплые одеяла. В каждой комнате есть кран с водой. В холодные ночи все комнаты обогреваются. Лечащие нас люди очень внимательны и добры. Почти каждый день нам дают обжаренное мясо или птицу. Недавно мой сосед, чтобы еще покушать здешних куриных грудок, симулировал, что не выздоровел, и остался еще на неделю. Однако главный врач понял это, и, дабы (окончательно) убедиться в его выздоровлении, позволил ему доесть его порцию грудок с лепешкой и все же отправил домой. Поэтому, прежде чем я доем свою последнюю жареную курицу, поспеши с приездом!...»

Искреннее служение рабам Аллаха является причиной для довольства Аллаха и великой награды от Него. В связи с этим, это является очень важной и ответственной общественной задачей, особенно быть рядом с людьми, разбитыми

316. Т.е. обретая награду Аллаха в служении, которым другие пренебрегают (прим.ред.).

горем, несчастными и страдающими, для того чтобы окружить их заботой и заниматься их нуждами.

Не следует забывать, что на месте страдающих и нуждающихся людей могли бы оказаться мы. Поэтому забота о больных, страждущих, одиноких, нуждающихся и голодающих людях является нашим долгом благодарности перед Господом. Давайте поделимся тем, что у нас есть, с нуждающимися, чтобы их сердца, озарившиеся счастьем, стали для нас средством обретения духовности в земном мире и помощью в вечной жизни.

г. Помощь нуждающимся, должникам и оставшимся в пути

То, что Всевышний Аллах создал этот мир для испытаний и создал людей занимающими разные социальные уровни, имеет множество скрытых причин, сокровенных смыслов и мудрости. В священном аяте сказано:

«Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе других. Милость твоего Господа лучше того, что они собирают» (аз-Зухруф, 32).

По этой причине материально обеспеченные люди, хорошо понимая мудрость «божественного предопределения», не должны оставаться безучастными к нуждающимся и в воодушевлении веры спешить им на помощь.

В Священном Коране Аллах Всевышний, одно из Прекрасных Имен которого «ар-Рахман» (Милостивейший), наставляет нас быть сострадательными и милосердными. Милосердие означает делиться тем, что у тебя имеется, с теми, у кого этого нет. Иными словами, это означает спешить на помощь тем, кто попал в беду. Вкус веры ощущается благодаря милосердию. А плодом милосердия является умение сопереживать нуждающимся, разделять с ними их горе. Оказание помощи нуждающемуся, должнику, путнику, оставшемуся без средств и возможностей, является одним из важнейших правил Ислама.

Помощь должнику может происходить путем отсрочки заимодавцем выплаты долга, прощения должнику части долга или всего долга или оказанием денежной помощи должнику каким-то третьим лицом. Отличительным признаком мусульман является также оказание в меру своих сил возможной помощи всем, кто нуждается.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

– Давать милостыню – это долг каждого мусульманина.

Благородные сподвижники спросили:

– А если у него не будет средств, чтобы дать милостыню?

– Тогда он может это сделать посредством физического труда, помогая в каком-то деле, это и ему самому будет полезно, и к тому же будет милостыней от него.

Его спросили:

– А если у него не хватит сил для этого, или он не найдет куда приложить свой труд?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Тогда он может помочь оказавшемуся в трудном положении человеку.*

– А если и на это у него не хватит сил? – спросили сподвижники.

Он ответил:

– *Тогда пусть побуждает к совершению добра.*

– А если он и этого не сможет? – спросили они.

– *Тогда пусть отдалится от совершения зла. И это будет пожертвованием (садака).* (Бухари, Закят, 30, Адаб 33; Муслим, Закят, 55)

Таким образом, мусульманин при любых обстоятельствах является помощником своему брату по вере. Каждый может в меру своих возможностей и сил найти способ оказания помощи. Всевышний Господь сказал:

«Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: “Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом”» (аль-Бакара, 215);

«Раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно» (аль-Исра, 26).

Мусульманин должен облегчать беды своих братьев по вере только ради довольства Аллаха. Для них в благородном хадисе сообщается такая благая весть:

Того, кто избавит верующего от одной печали этого мира, Аллах избавит от одной печали в Судный День. Тому, кто облегчит положение попавшего в тяжелую ситуацию, Аллах облегчит положение и в этом мире, и в мире ином. Если кто-то скроет какой-либо недостаток мусульманина, то и Аллах скроет его недостатки в мире этом и мире вечном. Всевышний Аллах будет оказывать помощь Своему рабу до тех пор, пока этот раб будет помогать своему брату по вере» (Муслим, Зикр 38; Ибн Маджа, Мукаддима, 17).

Дать деньги в долг нуждающемуся – это важный и благонравный поступок.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В ночь Мираджа я видел, что на вратах Рая написано: “Награда за милостыню – в десятикратном размере. Награда за данное в долг – в восемнадцатикратном размере”. Я спросил: “О Джibriль! Почему данное в долг превосходит милостыню?” Джibriль (aleyхиссалям) ответил: «Потому что находящийся в нужде (в большинстве случаев) просит милостыню, имея кое-какие средства. Просящий деньги в долг делает это из-за необходимости» (Ибн Маджа, Садакат, 19).

Вместе с тем, заемщики, по возможности, должны стараться максимально облегчать положение должников, особенно если должник искренне прилагает усилия, чтобы выплатить долг, но не преуспевает в этом. Тогда ему необходимо дать время. Всевышний Господь повелел:

«Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали!» (аль-Бакара, 280).

В хадисах сказано:

«Тому, кто даст в долг человеку, оказавшемуся в затруднительном положении, за каждый день, который пройдет до срока уплаты, будет засчитываться садака (равная сумме долга). Если же после наступления срока возврата он даст должнику отсрочку, то за каждый день ему будет засчитываться садака, в два раза превышающая сумму долга» (Ибн Маджа, Садакат, 14);

«Аллах проявит милость к тому, кто облегчает продажу, покупку и выплату долга» (Бухари, Буйю, 16; Ибн Маджа Тиджарат, 28);

«Аллах простил одного человека из народов, бывших до вас. Это потому что он, продавая свой товар, делал облегчение людям, а покупая что-то, помогал другим и смягчал условия должнику (по возврату долга)» (Тирмизи, Буйю, 75/1320; Насаи, Буйю, 104; Ибн Маджа, Тиджарат, 28);

«Тот, кто хочет, чтобы Аллах спас его от трудностей Судного дня, пусть даст отсрочку для выплаты долга своему должнику, который не может погасить его, или простит ему какую-то часть долга» (Муслим, Мусакат, 32; Ахмад, II, 23).

Но и должнику не следует злоупотреблять добром, проявляемым по отношению к нему. Он должен иметь искреннее намерение выплатить долг и проявлять усердие в этом. В противном случае это может вызвать угасание добрых чувств в обществе и станет причиной того, что много людей останутся в ущерб.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Несомненно, что самый лучший из вас – тот, кто наилучшим образом возвращает свой долг» (Бухари, Истикраз, 4, Вакалат 6, Хиба 23; Муслим, Мусакат, 120);

«Запоздание в возврате своего долга богатым человеком – это несправедливость» (Бухари, Хавалат, 1, 2, Истикраз, 12).

Имам Раббани (куддиса сиррух) сказал:

«Отдать одну копейку в счет твоего долга тому, кому ты должен, лучше, чем отдать на милостыню много золотых монет».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) занимался всеми проблемами своих сподвижников и помогал всем, что было в его силах. Когда у него была возможность, он выплачивал долги умерших людей, спасал их семьи от материальных трудностей. Однажды он сказал:

«Безусловно, я являюсь самым близким для каждого верующего в земном мире и в вечном мире. Читайте следующий аят: «Пророк ближе к верующим, чем они сами...» (аль-Ахзаб, 6). Кто оставляет имущество, то оно принадлежит его семье, кто же оставляет долг или семью без средств к существованию, то обращайтесь ко мне, ибо я первый, кто должен помочь верующим [я оплачу долги и помогу оставшимся без пропитания]» (Бухари, Тафсир, 33/1, Кафалат, 5, Фараиз, 4, 15, 25; Муслим, Фараиз, 14).

Следовательно, поддержка нуждающихся, задержавшихся в пути, имеющих долги – это проявление прекрасной нравственности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Воспитание в себе нравственных качеств Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), дабы быть из его уммы и в Судный День находиться под его Знаменем Славы (Hamd Sanağı), – это важнейшая обязанность каждого верующего, желающего удостоиться его величайшего покровительства.

Примеры благочестия и добродетели

Единственным обществом во времена невежества, в котором, одобряя его, участвовал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), было общество «Хыльфу'ль-Фудуль» (Союз справедливости). Оно было создано для противодействия несправедливости и бесправию. Участники этого общества оказывали помощь нуждающимся и путникам, не имеющим возможности вернуться домой. Вначале оно было создано с целью защиты чужеземных торговцев, попавших в трудное положение. После ниспослания пророческой миссии наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал об этом обществе:

«Вместе со своими дядями я присутствовал на собрании общества «Хыльфу'ль-Фудуль», проводимом в доме Абдуллаха бин Джуда. Я в такой степени был доволен этим собранием, что если бы мне взамен участия в нем предложили красных верблюдов (то есть, самые ценные земные сокровища), я не радовался бы так сильно. Если меня опять пригласили бы на то собрание, я вновь обязательно согласился бы» (Ибн Касир, аль-Бидайа, II, 295; Ахмад, I, 190-193).

Мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) сказала:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) слышал, как двое перед его дверью спорили и кричали. Один из них (который был должником) требовал, чтобы кредитор простил ему часть долга. Кредитор говорил:

“Клянусь Аллахом, я этого не сделаю!”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), выйдя к ним, спросил:

“Где тот человек, который клянется, что не совершит добра?”

Займодавец, откликнувшись, сказал:

«Я здесь, о Посланник Аллаха! Пусть будет так, как угодно тебе!» (Бухари, Сульх, 10; Муслим, Мусакат, 19).

Джабир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказывал, что когда его отец стал мучеником за веру, у него остался долг некоему иудею. Благородный Джабир попросил иудея дать ему отсрочку, чтобы он мог выплатить долг отца. Однако иудей не согласился принять его условия. Благородный Джабир, придя к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), попросил его стать посредником в споре между ним и иудеем. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) поговорил с иудеем и предложил в оплату долга тридцать васков³¹⁷ урожая финикового сада, но и это условие не было принято. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прошелся по финиковому саду и после этого велел благородному Джабиру:

«Собери финики и выплати свой долг».

Джабир (радыйаллаху анху) собрал урожай фиников, из них тридцать васков ушло на оплату долга иудею. После этого у него осталось еще семнадцать васков фиников. Он отправился к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы сказать об этом. В это время Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) выполнял намаз аль-аср. Когда он закончил намаз, благородный Джабир сообщил об остатке в урожае фиников. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сообщи об этом Умару бин Хаттабу!»

Благородный Умар (радыйаллаху анху) на это сказал:

«Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) начал ходить по саду, я понял, что на финиковый сад снизойдет изобилие» (Бухари, Истикраз, 9).

Исламское войско возвращалось из похода в Затур-Рика. Джабир (радыйаллаху анху) ехал, отстав от своих товарищей, поскольку верблюд его был слаб. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), подъехав к нему, спросил:

«О Джабир! Что с тобой случилось, что ты так отстал?»

Благородный Джабир назвал причину, и Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), взяв какую-то палку, прикоснулся несколько раз к верблюду. Верблюд обрел такую силу и энергию, что готов был состязаться с верблюдом Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Следуя рядом, они продолжили беседу, и Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), узнал, что благородный Джабир недавно женился, поэтому имеет много долгов, а из имущества у него есть только этот верблюд.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) предложил Джабиру продать ему верблюда, чтобы помочь избавиться от долгов. Благородный Джабир

317. Васк — мера объема, в первые века Ислама составлявшая 60 са, или 252,3456 л (прим.ред.).

(радыйаллаху анху) продал верблюда с условием ехать на нем до прибытия в Медину. Добравшись до Медины, он отправился к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы передать ему верблюда. И тут он увидел благородный поступок, который очень обрадовал его и удивил других людей. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) заплатил благородному Джабиру за верблюда, а потом подарил его ему. (Бухари, Джихад, 49; Буйю, 34; Муслим, Мусакат 109)

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) купил у меня, а потом подарил мне моего верблюда, мне повстречался один знакомый иудей. Я рассказал ему об этом. Изумленный иудей вновь и вновь переспрашивал меня:

“Значит, он дал тебе деньги за верблюда, а потом подарил его тебе, так?”

И я всякий раз отвечал: “Да!”» (Ахмад, III, 303).

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был очень милосердным человеком. Всякого приходящего к нему и обращающегося со своими просьбами он выслушивал и потом помогал ему. Если он имел то, что было нужно, он тут же отдавал это. Если у него не было возможности выполнить просьбу, то он обещал, что поможет, чем радовал нуждающегося. Однажды, когда уже прозвучал «камат»³¹⁸, какой-то бедуин, схватив Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) за одежду, сказал:

«У меня есть небольшая нужда, и, поскольку я боюсь, что забуду о ней, хочу разрешить ее сейчас же».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), (не вступив в намаз) отошел и оставался с ним, пока вопрос не был разрешен. После этого Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вернулся и совершил намаз» (Бухари, аль-Адабу'ль-Муфрад, 278).

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Некто, не прекращая преследовать человека, который был должен ему 10 динаров, говорил:

– Не перестану преследовать тебя, пока не заплатишь или не предоставишь гарантию!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) поручился за того должника и попросил один месяц отсрочки для него. Во время отсрочки тот человек явился с некоторым количеством необработанного золота. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Где ты взял это золото?

318. Камат – объявление о начале коллективного намаза (прим. ред.).

Человек ответил:

– В руднике.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), заплатив долг должника, сказал:

– *Мы не нуждаемся в нем (в золоте), в нем нет блага»* (Абу Дауд, Буйю, 2/3328; Ибн Маджа, Садакат, 9).

Тот факт, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не принял золото, добытое в руднике, должно быть, имеет особую причину, известную лишь благородному Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Но это не означает, что владение золотом, добытым в руднике, и использование его запрещено. Возможно, долг, за который поручился Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), должен был быть возвращен в виде монет. Золото, принесенное человеком, представляло собой сырье, а в окружении Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не было никого, кто бы мог обработать его.

Джабир (радыйаллаху анху) говорил:

«Во время переходов Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ехал замыкающим, помогая слабым, испытывающим трудности, сажал их в седло позади себя и молился за них» (Абу Дауд, Джихад, 94/2639).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал об одном человеке, помогавшем людям, и о том, какое воздаяние он получил за это:

«К одному человеку, жившему раньше вас, явился ангел, чтобы забрать его душу. Ангел спросил:

– Совершил ли ты какое-либо благое дело?

Тот ответил:

– Не знаю.

Ему опять было сказано:

– Подумай, может, ты вспомнишь.

Человек сказал:

– *Не могу ничего вспомнить, но когда я пребывал в земном мире, я занимался торговлей. Во время сделок я продлевал срок оплаты богатому, а бедному делал уступки.*

Всевишний Аллах за это благое деяние одарил человека Раем» (Бухари, Буйю, 17-18; Муслим, Мусакат, 26-31).

А в другом хадисе говорится:

«Жил человек, который давал людям деньги в долг. Он говорил своему помощнику: “Когда придешь к бедняку, не имеющему средств, прости его. Есть надежда, что и Аллах простит наши грехи”.

Когда этот человек ушел в мир иной, Всевышний Аллах простил его грехи» (Бухари, Анбия, 54; Муслим, Мусакат, 31).

Один человек, придя к Абдуллаху бин Умару (радыйаллаху анху), сказал:

– Я дал человеку денег в долг с условием, чтобы он вернул мне больше, чем я ему дал.

Абдуллах (радыйаллаху анху) сказал:

– Это ростовщичество.

Человек спросил:

– Как прикажешь мне поступить?

Ибн Умар (радыйаллаху анху) объяснил:

– Давать в долг можно по трем причинам:

1) для того, чтобы получить довольство Аллаха;

2) для того, чтобы помочь товарищу;

3) для того, чтобы при помощи дозволенного шариатом действия получить деньги, запрещенные религией. Это будет доходом с капитала, получение процентной ставки за кредит. (Потребовав от своего должника денег больше, чем ты дал в долг, ты добавил к своему законному состоянию незаконные, нечестные деньги и, таким образом, запятнал его).

Человек вновь спросил:

– В таком случае, как ты велишь мне поступить?

Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анхума) ответил:

– Я рекомендую тебе порвать тот лист, на котором ты записал условие о возврате денег с процентами. Если твой должник заплатит тебе столько же, сколько ты ему дал, то прими деньги. Если он принесет тебе денег меньше, чем ты ему дал, и ты их примешь, то обретишь награду. Если он по своей воле принесет денег больше, чем ты ему дал, то это будет его благодарностью тебе. Кроме того, если ты отсрочишь выплату долга, то за это тоже приобретешь награду от Всевышнего» (Муватта, Буйю, 92).

Мавляна (куддиса сиррух) так рассказывает о важности оказания помощи нуждающимся и задержавшимся в пути:

«Шейх Баязид Бистами спешно направлялся в Мекку для совершения хаджа и умры. В каждом городе он находил людей духовного пути. У всякого, кто попался ему навстречу, он спрашивал:

“Есть ли в этой местности обладающие проницательностью?”

Он верил, что, где бы ни проходил его путь, прежде всего нужно найти благочестивых рабов Аллаха. Всевышний Господь сказал:

“...Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания” (ан-Нахль, 43; аль-Анбия, 7).

Даже пророк Муса (aleyхиссалам) был направлен к святому Хыдру, обладающему сокровенными знаниями.

Баязид увидел высокого старца, подобного молодому месяцу. Он обладал духовностью познавших Аллаха. Глаза его были слепы к мирскому, а сердце было подобно солнцу. Баязид сел перед этим старцем, и тот спросил у него:

– Баязид, куда ты направляешься? Куда ты несешь товар чужбины?

Баязид ответил:

– Я намереваюсь совершить хадж, и при мне 200 дирхамов.

Старец сказал:

– О Баязид! Раздай ради Аллаха часть этого нуждающимся, одиноким и несчастным людям! Войди в их сердца, чтобы горизонты твоей души расширились! Вначале соверши хадж к своей душе! А потом с душой, достигшей чуткости и мягкости, продолжи хадж к их душам!

Кааба – это дом Аллаха, его посещение является обязательным (фардом), и за него воздается наградой (саваб). Однако сердце человека – это сокровищница тайн. Кааба – это здание Ибрахима, сына Азера. Сердце – это место, куда смотрит Аллах Величественный и Могучий. Если ты обладаешь проницательностью, то вначале соверши таваф (обход) вокруг Каабы души. Истинный смысл Каабы, заключенный в этом кубе, созданном из земли, – это душа. Всевышний Господь сделал для тебя обязательным религиозным предписанием (фард) совершать обход (таваф) вокруг видимой Каабы для того, чтобы ты обрел очистившуюся от грехов, чистую Каабу души.

Знай, если ты обидишь душу, то, даже если пешком направишься в Мекку, вся приобретенная награда за это никак не искупит твоего греха.

Отдай все, что есть, все богатства и блага ради души! И пусть свет этой души озарит твою могилу!

Если ты предстанешь перед Аллахом с тысячами мешков золота, Он скажет:

“Если ты хочешь с чем-то предстать перед Нами, то приди с душой, доверие которой ты завоевал! Золото, серебро не имеют ценности для Нас. Если взыскуешь Господа своего и Его довольства, то не забывай, что это зависит только от той

души, чью любовь ты обрел! Пусть широко раскроется око души твоей, чтобы ты мог узреть Свет Господа в человеке”.

Баязид проникся этими мудростями, поведенными старцем. Его душа, благодаря беседе, извлекла свою долю от тайн милосердия. Он продолжил свой путь в хадж в упоении божественной любви (ваджд) и умиротворении (хузур)».

Чтобы приобрести нрав совершенного человека, необходимо быть рядом с людьми, переживающими горе, которые схожи с птицам с подраненным крылом, и уметь радовать их. Такие люди нуждаются в защите и покровительстве. Нужно оказывать содействие людям, оказавшимся без средств из-за долгов или задержавшимся в пути. Совершенный верующий обладает благой нравственностью и всегда спешит на помощь нуждающимся, потому что смотрит на все взором Создателя.

Благородный Ахмад ар-Рифаи здоровался с каждым человеком, которого видел. Если он слышал, что в каком-то селении есть заболевший, при первом удобном случае отправлялся туда, чтобы навестить его. Если он встречал слепых, то, взяв за руку, отводил туда, куда они направлялись. Если он встречал старых людей, то брал из их рук ношу и помогал нести. Он всегда наставлял своих друзей, приводя слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Тому, кто оказывал уважение и заботился о пожилых людях, в старости Господь пошлет кого-то, кто будет заботиться о нем» (Тирмизи, Бирр, 75/2022).

При возвращении из поездок он отправлялся в лес, рубил дрова и, погрузив их на свое вьючное животное, привозил в город, раздавал вдовам, одиноким, бедным и нуждающимся. Он спешил на помощь безумцам и калекам, чистил их одежду, беседовал с ними, приносил им еду и сам кормил их. А потом просил их помолиться. Своим ученикам он говорил:

«Посещение больных – это не просто красивый поступок (мустахаб), это обязательное поклонение (ваджиб)».

Однажды он проходил мимо играющих детей. Несколько детей, испугавшись величественного вида Ахмада ар-Рифаи, убежали. Благородный старец побежал за ними и с большой нежностью и любовью прижал к груди, успокоив их сердца. Он сказал:

«Дети мои! Вы видите, что и я беспомощный раб божий. Если я вам помешал или испугал, то простите меня!»

В Южной Албании жила бедная женщина. В один зимний день она, увидев одинокого несчастного мальчика, не удержалась от жалости и дала ему пару старых изношенных ботинок. Прошло время, и мальчик вступил в корпус янычар османской армии. Перед ним открылись врата султанского дворца, он возвысился по службе, став известным как Аяз-паша. Однако он не забывал свои детские годы

и хранил те старые ботинки. Став пашой (министром), он заполнил ботинки золотыми монетами и, как выражение благодарности, отправил той бедной женщине.³¹⁹

Этот пример отражает пользу от помощи нуждающемуся человеку. Кто знает, какой будет польза от этого в вечном мире?!

И как назидательно воспоминание Джемалы ходжи из Аласоньи:

«Как-то зимним вечером по улице проходил продавец йогурта. Ходжа спросил у дочери, надо ли купить йогурт. Она ответила, что йогурт есть, и нет нужды его покупать. Спустя какое-то время продавец вновь прошел по улице, предлагая: “Желает ли кто-то купить йогурт?”

Ходжа эфенди вновь спросил у дочери, нужен ли им йогурт. Она дала тот же ответ. И, поскольку отец дважды повторил свой вопрос, она заметила:

– Папочка, я вам уже сказала, что у нас нет необходимости покупать йогурт. В чем причина такой настойчивости?

Ответ ходжи эфенди продемонстрировал красоту души чуткого и сострадающего верующего:

– Дочь моя, если у этого бедного человека не было бы нужды, то он не стал бы в такой холодный вечер бродить по улице. Давай мы купим этот йогурт, пусть он идет домой. Ты, я думаю, найдешь, что приготовить из него. Может быть, бедняга обретет то, в чем нуждается”».

Не следует медлить с помощью нуждающимся, памятуя о том, что мы можем оказаться на их месте, а они – на нашем. Мы должны искать пути достижения довольства Аллаха. Как прекрасно сказал ашик Юнус Эмре о добродетели благодеяний и той награде, которую получит человек даже за небольшое содействие бедным, обездоленным людям:

*Если ты ступил на путь прямой,
И ухватился за полу лучшего из людей,
И если одно только доброе дело свершил,
Оно будет сравнимо с тысячей дел.
И если свой потертый в заплатках кафтан
Отдал нищему, чтоб прикрыть его наготу,
Завтра сам Господь тебя кафтаном одарит.*

Кроме того, нужно давать людям в долг. Завтра, когда мы будем отправлены в место вечного пребывания, ни у богатого, ни у бедного в этом нужды не будет. И должникам не следует обманывать тех, кто дает им в долг. Нужно стараться вовремя возвращать то, что было взято, в условленный по договору срок.

Точно также следует проявлять заботу и о задержавшихся в пути. Ведь душа человека, находящегося на чужбине, гораздо ближе к Аллаху. По этой причине и

319. Ильбер Ортайлы, Османлийи йениден кешфетмек, стр. 36

мольба его будет принята. Всевышний Господь дал право находящимся в пути брать закят, как бы богаты они ни были. Ходжа Ахмад Яссави сказал об этом в прекрасном стихотворении:

*Где бы ни встретил упавших духом, для них исцеленьем будь.
Если бедняга остался в дороге, для него близким другом будь,
Чтобы в Судный день Обители Рая достойным быть.
Если разумен ты, к себе склоняй несчастные сердца,
Странствуя по земле, сирот ищи, как искал Мухаммад Мустафа.*

д. Накормить голодных и напоить жаждущих

Главной естественной потребностью человека, созданного для поклонения, является потребность в пище. Если она не удовлетворена, то человек не может полноценно существовать и, следовательно, поклоняться своему Господу, что является целью его сотворения. Поэтому кормить и поить нуждающихся – это очень важный вид служения, который обеспечивает жизнь. Исламские ученые говорили:

«Самое ценное из благих дел и радушия – это накормить человека. Как физическая структура человека существует благодаря пище, так и жизнь в нем продолжается благодаря пище».

В том, чтобы накормить досыта голодных, заложен сокровенный духовный смысл. Всевышний Аллах, напоминая племени курайшитов о Своей Милости, повелевает:

«Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (Каабы), который накормил их после голода и избавил от страха» (Курайш, 3-4).

Всевышний Аллах сообщает, что Он кормит и поит все живые создания, и сам Он не нуждается в этом.³²⁰ Верующий, который кормит голодных, поит жаждущих, отражает милость Творца на Его создания и получает большую награду.

Всевышний Аллах, побуждая Своих рабов украсить сердца благородными, возвышенными качествами, так говорит о жертвенных животных:

«...Так ешьте их мясо и кормите обездоленного бедняка!» (аль-Хадж, 28);

«...Ешьте их [мясо], накормите и того, кто стыдится просить, и того, кто просит, не таясь» (аль-Хадж, 36).

Некоторые виды искупления за совершенный грех или проступок также связаны с необходимостью накормить бедных людей. Например, искупление за нарушение клятвы состоит в том, чтобы накормить 10 человек нуждающихся,³²¹ для искупления греха «зихар» необходимо накормить 60 нуждающихся.³²² Человек, который, находясь в состоянии «ихрама», убил дичь, в качестве наказания тоже

320. аль-Ан'ам, 14.

321. аль-Маида, 89.

322. аль-Муджадила, 4.

должен накормить бедняков.³²³ Тот, кто не имеет возможности держать пост, должен выплатить «фидья» – выкуп в таком размере, чтобы на эту сумму можно было накормить бедняка.³²⁴

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Посещайте больных, кормите голодных, освобождайте пленников!» (Бухари, Джихад, 171, Аtima 1, Никях 71; Марда 4).

Также Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«О сын Адама! Я был голоден, но ты не накормил Меня, – скажет Всевышний Аллах.

– Как бы я накормил Тебя, если Ты – Господь миров? – спросит тогда человек.

– Мой раб просил у тебя еды, но ты не накормил его. Если бы ты сделал это, то тебе обязательно была бы награда от Меня. Разве ты не знал этого? О сын Адама! Я испытывал жажду, но ты не утолил ее, – скажет Аллах.

– Как бы я напоил Тебя, если Ты – Господь миров? – снова спросит человек.

– Мой раб хотел пить, но ты не утолил его жажду. Если бы ты сделал это, то нашел бы воздаяние у Меня. Разве ты не знал этого? – скажет человеку Всевышний Аллах» (Муслим, Бирр, 43).

Господь хочет, чтобы люди кормили и поили неимущих и не оставляли их. Всевышний Аллах восхваляет Своих искренних рабов, помогающих обществу:

«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, [и говорят]: “Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный день”. Аллах избавил их от бедствий того дня и одарил их процветанием и радостью» (аль-Инсан, 8-11).

Не кормить голодных, не проявлять к ним внимания, выражаясь слогом Корана, – это «не преодолевать крутую тропу».

Всевышний Господь сказал:

«Он не стал преодолевать крутую тропу. Откуда ты мог знать, что такое крутая тропа? Это – освобождение раба или кормление в голодный день сироты из числа родственников или приникшего к земле бедняка» (аль-Баляд, 11-16).

Кормление досыта сирот и нуждающихся людей – это благословенное, наполненное духовным изобилием, служение. Те люди, которые не смогли «преодолеть крутую тропу», упустив эту благодатную возможность, то есть, не сумевшие разрушить барьеры эгоизма (нафса), подобные неприступной горе, чтобы

323. аль-Маида, 95.

324. аль-Бакара, 184.

суметь проявить добродетель пожертвования, будут горько сожалеть об этом в Судный день.

В священных аятах представлена картина, отражающая печали и сожалении этих людей:

«Что привело вас в Преисподню? Они скажут: “Мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися. Мы считали ложью Последний день, пока к нам не явилась убежденность (смерть)”. Заступничество заступников не поможет им» (аль-Муддассир, 42-48).

Верующий должен как сам кормить досыта голодных, так и побуждать других людей к этой важной общественной обязанности. Наш Господь предостерегает людей, которые не делают этого:

«Не побуждаете друг друга кормить бедняка» (аль-Фаджр, 18).

Говоря о человеке, которого постигло разочарование от того, что его тетрадь деяний была вручена ему с левой стороны, Господь Бог укоряет:

«И не призывал кормить бедняка» (аль-Хакка, 34).

Говоря о главных отличительных качествах человека, отрицавшего вечную жизнь, Всевышний Господь указывает:

«И не призывал кормить бедняка» (аль-Маун, 3).

Из этого можно сделать вывод, что одним из явных признаков верующих в вечную жизнь должна быть способность кормить голодных и находящихся в нужде людей. Когда один человек спросил у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), какое из деяний мусульманина является самым добродетельным, он ответил:

«Угощать всякого знакомого или незнакомого и приветствовать» (Бухари, Иман, 6, 20; Истизан, 9, 19; Муслим, Иман, 63).

В другом хадисе сказано:

«Существует 40 видов благодеяний, из которых самым превосходным является отдать (свою) дойную козу кому-то в пользование, чтобы он мог использовать ее молоко...» (Бухари, Хиба, 35, Абу Дауд, Закят, 42).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дал такую рекомендацию одному сподвижнику, пожаловавшемуся ему на черствость своего сердца:

«Если ты хочешь, чтобы сердце твое смягчилось, накорми нищего, погладь по голове сироту!» (Ахмад, II, 263, 387).

Неизвестно, какое из деяний может стать причиной довольства Аллаха. Довольство Всевышнего иногда может быть скрыто в совсем незначительном, иногда – не в очень трудном, а иногда – в великом деле. Поэтому нельзя недооценивать важность того, чтобы дать кому-то еду, чтобы избавить от голода, или подать стакан воды, чтобы он утолил жажду. Посланник Аллаха (салляллаху алей-

хи ва саллям) показал благо, заключающееся в том, чтобы дать человеку воды, когда он испытывает жажду, на таком примере, полном назидания:

«В Судный День обитатели Рая будут стоять, выстроившись рядами. Внезапно кто-то из обитателей Ада заглянет (к ним) и скажет одному из обитателей Рая, желая таким образом его заступничества: “О такой-то! Помнишь, как ты попросил у меня воды, и я дал тебе, чтобы ты мог напиться”. И верующий заступится за него...» (Ибн Маджа, Адаб, 8).

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) больше, чем о себе самом, думал о своих сподвижниках и умме (общине). По определению Корана, он был «Рауф» и «Рахим», то есть сострадательным и милосердным. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его семья не ели досыта, пока не были накормлены сподвижники. Все, что у него было, он отдавал нуждающимся. В его доме по нескольку дней не разжигался огонь в очаге, и часто не было даже хлеба. На эту тему дошло много рассказов сподвижников. Приведем здесь некоторые из них.

Абу Хурейра (радыяллаху анху) рассказывал:

«Клянусь Аллахом, кроме которого нет другого бога, порой от голода я прижимался животом к земле или привязывал камень. Однажды я сидел на дороге, по которой проходили сподвижники. Вскоре появился благородный Абу Бакр (радыяллаху анху). С мыслью, что у него, может быть, найдется, чем утолить голод, я спросил у него об одном аяте из Книги Аллаха. Дав ответ, он пошел дальше своей дорогой. Потом появился благородный Умар (радыяллаху анху). С надеждой, что, возможно, он накормит меня, я и у него спросил об одном аяте из Книги Аллаха. Но и он, дав мне ответ, удалился. Позже невдалеке проходил Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Увидев меня, он улыбнулся. Поняв по моему лицу, что было у меня на душе, он подозвал меня:

– *О Абу Хурейра!*

Я ответил:

– Слушаю и повинуюсь, о Посланник Аллаха!

Он сказал:

– *Следуй за мной!*

Он продолжил свой путь, а я последовал за ним. Мы подошли к дому Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и он вошел внутрь. С его разрешения, я тоже вошел вслед за ним. В одном из сосудов Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) увидел молоко и спросил:

– *Откуда взялось это молоко?*

Ему ответили:

– Один человек принес его Вам в дар.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) окликнул меня:

– *О Абу Хурейра!*

– Слушаю вас, о Посланник Аллаха!

– *Пойди к Асхабы Суффа и позови их сюда!*

Асхабы Суффа были странниками на пути Ислама.

Эту группу составляли бедные мусульмане, не имевшие ни семьи, ни крова, ни имущества. Когда Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) приносили пожертвования, он никогда не брал их себе, а сразу отправлял Асхабы-Суффа. Но когда ему приносили что-то в дар, он некоторую часть брал себе, а большую часть отдавал бедным.

Мне не понравилось, что пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) пригласил к себе всех Асхабы-Суффа. Я сказал самому себе:

– Да кому хватит этого молока? Я ведь больше всех нуждаюсь в пище и больше, чем остальные, имею право на это молоко. Когда они все придут сюда, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прикажет мне подать им молоко, и мне придется подать его. Они все выпьют, а мне ничего не достанется. Однако, несмотря ни на что, мне нужно подчиниться повелению Аллаха и Его Посланника.

Размышляя таким образом, я дошел до мечети и передал приглашение Асхабы-Суффа. Они сразу поднялись и направились к дому Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Попросив разрешения, они вошли в дом и расселись по разным местам.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) позвал меня и сказал:

– *Возьми молоко и угощай их!*

Я взял в руки сосуд с молоком и стал по очереди передавать присутствующим. Каждый брал сосуд и пил молоко. Каждый досыта напился молока. В конце я передал сосуд Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Он взял в руки сосуд, улыбнувшись, взглянул на меня и позвал:

– *О Абу Хурейра!*

Я с готовностью отозвался:

– Слушаю вас, о Посланник Аллаха!

– *Остались только мы с тобой?*

Я подтвердил:

– Да, о Посланник Аллаха!

Он приказал мне:

– *Садись и пей!*

Я сел и начал пить. При этом он приговаривал:

– *Пей, пей!*

Я пил, а он без конца повторял:

– *Пей, пей!*

В конце концов я взмолился:

– Нет, нет! Клянусь Аллахом, который послал тебя пророком, у меня не осталось места для молока.

Тогда он сказал:

– *Дай теперь мне!*

Я передал сосуд ему. Он воздал хвалу Аллаху, произнес «бисмиллях» и выпил оставшееся молоко» (Бухари, Рикак, 17).

Сын благородного Абу Бакра Абдуррахман (радийаллаху анхума) передал такую историю:

«Асхабы-Суффа были неимущими людьми. Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Те, у кого есть еда, пусть пригласят и приведут к себе домой Асхабы-Суффа. Таким образом, у кого есть еды на двух человек, пусть пригласят третьего (из числа Асхабы-Суффа), у кого есть еда на четверых человек – пятого и даже шестого!”

Мой отец Абу Бакр (радийаллаху анху) привел к нам домой трех человек. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пригласил к себе и накормил десять человек. Клянусь Аллахом, после каждого съеденного нами куска количество еды только увеличивалось. Наконец, гости наелись. Еды же осталось больше, чем было изначально. Благородный Абу Бакр взглянул на жену и спросил ее:

– О дочь Бани Фира’са! Что происходит?

Она ответила:

– Клянусь светом своих очей, еды в три раза больше, чем было прежде!

То, что осталось, отец отправил Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) тоже отведал этого блюда, а еда еще осталась на следующий день. Между нами, мусульманами, и одним племенем был заключен договор. Поскольку срок договора истек, то это племя прибыло в Медину. Из них мы выбрали двенадцать человек для ведения переговоров. Только Аллаху известно, сколько человек еще сопровождало каждого из них. Так вот, угощения хватило и на всех них» (Бухари, Мавакит, 41; Манакыб 25; Адаб 87-88; Муслим, Ашриба, 176, 177).

Следующие предания не только рассказывают о важности того, что нужно кормить голодных, но и обучают прекрасному методу воспитания. Аббад бин Шурахбил (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Было время, когда я был нищим и залез в один сад в Медине. Я положил в рот зерна из растертых в ладонях колосьев и, пережевывая их, стал наполнять свою торбу съестным. Внезапно появился хозяин сада. Он поймал и побил меня. Потом повел к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и рассказал о том, что произошло.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«Не научил несведущего, не накормил голодного».

Потом велел хозяину сада вернуть мне мою торбу и дал мне провизии в размере одного или половины са» (Абу Дауд, Джихад, 85/2620-2621, Насаи, Кудат, 21).

Обязанностью мусульман является воспитание невежественного человека, чтобы научить его опасаться запретного. Поскольку голод и нужда могут вынудить человека от безысходности протянуть руку к запретному, важнейшим долгом совести является накормить голодных. Вместе с тем, нужно всегда мягко предостерегать тех, кто поступает неправильно, и молиться за них.

Правилом нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) было в первую очередь накормить своих бедных сподвижников, несмотря на то, что он сам и его семья нуждались в пище. Благородный Али (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Фатыма была любима своим отцом больше, чем кто-либо в семье. У нее были мозоли и раны на руках от ручной мельницы. А на ее шее не заживали кровоточащие раны от ношения воды в кожаных бурдюках. Пыль, которая поднималась, когда она подметала дом, оседала на ней, покрывая с ног до головы. Как-то к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) привели невольников. Я сказал Фатыме:

– Ты бы пошла к отцу да попросила нам одного слугу!

Фатыма пошла и, увидев, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был занят беседой с какими-то людьми, вернулась обратно. На следующий день Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел сам и спросил:

– Доченька, какая нужда привела тебя вчера ко мне?

Фатыма не посмела сказать о своей просьбе. Вмешавшись в разговор, я сказал:

– О Посланник Аллаха, позволь мне рассказать об этом!

Я объяснил ситуацию. Выслушав меня, Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– О Фатыма! Бойся Аллаха! Соблюдай предписания Аллаха! Выполняй домашние дела! Ложись спать, говори тридцать три раза “Субханаллах”, трид-

цать три раза “Альхамдулиллях” и тридцать четыре раза “Аллаху Акбар”! Все вместе это составит число “100”. Это куда благословеннее для тебя, чем иметь слугу!

Слугу ей Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не дал» (Абу Дауд, Харадж, 19-20/2988).

В другой версии хадиса имеется такое дополнение к словам Света бытия (салляллаху алейхи ва саллям):

«Клянусь Аллахом! Я не смогу дать тебе слугу в то время, как Асхабы-Суффа изнывают от голода, а я не могу найти средств для того, чтобы накормить их! Я получу выкуп (фидье) за них (пленников), а вырученные деньги буду расходовать на Асхабов-Суффу» (Ахмад, I, 106).

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Мой отчим Абу Тальха сказал моей матери Умм Сулейме:

– Мне показалось, что голос Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был очень слабым, и я знаю, что он голоден. Есть у тебя что-нибудь из еды?

Умм Сулейма сказала: “Да, есть” и, взяв платок, завернула в него несколько ячменных лепешек и положила мне за пазуху. Один из концов платка для надежности она заправила мне за пояс и отправила к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Я нашел его в мечети в окружении людей. Подойдя к ним, я молча встал рядом. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), заметив меня, спросил:

– Тебя отправил Абу Тальха?

Я ответил: “Да”.

Пророк спросил:

– С (приглашением) к еде?

Я опять ответил: “Да”.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Поднимайтесь!»* и, взяв с собой всех, кто был с ним в мечети, отправился к дому Абу Тальхи. Придя к отчиму, я сказал ему об этом. Абу Тальха воскликнул:

– О Умм Сулейма! Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ведет сюда людей. Но у нас ведь ничего нет, чтобы накормить их!

Умм Сулейма ответила:

– Аллах и Его Посланник знают лучше.

Абу Тальха вышел навстречу Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). И они вместе вошли в дом в Абу Тальхи. Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повелел:

– *О Умм Сулейма! Принеси, что у тебя есть!*

Она принесла те самые лепешки. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел разделить их на куски. Из бурдюка с маслом Умм Сулейма выжала все, что в нем было, и смазала хлеб. Затем Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) произнес молитву и сказал:

– *Дай разрешение десятирым войти в дом!*

Абу Тальха исполнил повеление, мусульмане вошли, поели досыта и вышли из дома.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал, чтобы Абу Тальха дал разрешение еще десяти сахабам войти, и он выполнил это повеление. Те вошли, поели досыта и вышли из дома. Благородный Пророк велел опять позвать десять человек. В итоге все пришедшие наелись досыта. На этой трапезе присутствовало 70 или 80 человек. Потом Абу Тальха вновь накрыл стол. И что он увидел? Еда была в том же количестве, как до того, как сахабы начали есть! Потом Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вместе с хозяевами дома сели за стол. И вновь количество еды увеличилось настолько, что ее хватило и соседям» (Бухари, Манакыб, 25; Муслим, Ашриба, 142-143).

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Во время битвы Хендек мы копали траншею, и внезапно наткнулись на скалу. Мы пошли к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и сообщили об этом.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал, что сам пойдет туда. Он поднялся на ноги, и мы увидели, что к его животу был привязан камень, чтобы его весом заглушить чувство голода. За все три дня, в течение которых мы там находились, нам не довелось что-нибудь поесть. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) взял кирку и ударил по скале. Она рассыпалась, превратившись в груды мелкого песка. Я попросил разрешения у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) сходить домой.

Придя домой, я спросил у жены:

– Мне невыносимо было видеть Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в крайнем состоянии голода. Есть ли в доме что-нибудь съестное?

Жена ответила:

– Есть немного ячменя и козленок.

Я зарезал козленка, намолотил муку из ячменя. На очаге уже варилось мясо, пеклись лепешки, когда я вернулся и сказал Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! У меня есть немного еды. Пожалуйста к нам в дом вместе с двумя – тремя сподвижниками!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Много ли еды?*

Я сказал ему о той еде, которая была в моем доме, и он ответил:

– *О! Этой еды много, и это прекрасно! Передай своей жене, чтобы она не снимала котел с огня и не вынимала хлеб из печи.*

Потом он обратился к сподвижникам:

– *Поднимайтесь!*

Все мухаджиры и ансары поднялись со своих мест. Я поспешил к жене в беспокойстве сообщил ей:

– Ай-ай-ай! Что с нами будет! К нам идет наш Пророк вместе со всеми ансарами и мухаджирами!

Моя жена спросила:

– Пророк спросил у тебя о том, сколько еды есть у нас в доме?

Я ответил утвердительно. Жена сказала:

– В таком случае, не переживай. Он лучше тебя знает, что делать!

Когда они пришли, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал сахабам:

– *Входите, не толкая друг друга!*

Они стали заходить по десять человек. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отламывал кусок лепешки, клал поверх него мясо, всякий раз закрывая котел и очаг, и раздавал еду сподвижникам. Так продолжалось до тех пор, пока все присутствующие не наелись досыта. В конце осталось еще какое-то количество еды. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), повернувшись к моей жене, сказал:

– *Ешь это и угости своих соседей. Ибо голод сделал людей несчастными!»* (Бухари, Магази, 29; Муслим, Ашриба, 141; Вакиди, II, 452).

Джабир (радыяллаху анху) так завершил свой рассказ:

«Пришедших было около тысячи. Клянусь Аллахом, что это было так. Все хорошо наелись, но еды при этом не убавилось. Наш котел продолжал кипеть, содержимое его не сокращалось, а две женщины непрерывно пекли хлеб из теста, которое не уменьшалось» (Муслим, Ашриба, 141).

Наделять пищей и водой не только людей, но и другие живые создания, – это путь, ведущий к большой награде.

Сурака (радыяллаху анху) рассказывал, что он спросил у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Если к моему водоему, который я соорудил, чтобы поить своих верблюдов, придет какой-нибудь заблудившийся верблюд, и я напою его, запишется ли мне за это награда?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Да, человеку записывается награда за каждое живое существо, которое он напоит водой» (Ибн Маджа, Адаб, 8).

Абу Зарр (радыйаллаху анху) для того, чтобы увидеть Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и узнать о нем, прибыл в Мекку. Когда он спросил у одного человека о Посланнике Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), тот, отскочив и указывая рукой в сторону Абу Зарра, назвал его вероотступником, и сбежавшиеся язычники (мушрики) жестоко избили его.

Он ровно 30 дней оставался в Мекке и не питался ничем, кроме воды Замзам. Наконец он увидел Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и благородного Абу Бакра (радыйаллаху анху). поприветствовав их, он назвал себя. Абу Зарр (радыйаллаху анху) так рассказывал о продолжении этой истории:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил меня:

– *С какого времени ты находишься здесь?*

Я сказал, что нахожусь здесь уже 30 дней.

Он спросил:

– *Кто-то кормил тебя?*

Я ответил:

– У меня не было ничего, кроме воды Замзам, чтобы утолить жажду и голод. В это время я поправился так, что у меня лопнул пояс, и я совсем не чувствовал голода.

Он сказал:

– *Замзам – это благодатная и насыщающая вода, а также средство исцеления.*

После этого Абу Бакр (радыйаллаху анху) спросил:

– О Посланник Аллаха, позвольте мне сегодня накормить его?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакр (радыйаллаху анху) продолжили свой путь, и я пошел с ними. Абу Бакр (радыйаллаху анху) открыл дверь и начал выносить для нас «шира» (виноградный напиток) из Таифа. Это была первое угощение, которое я вкусил в Мекке» (Муслим, Фадаилус-Сахаба, 132).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который являл собой океан милосердия, при знакомстве с Абу Зарром (радыйаллаху анху) в первую очередь спросил, как он утолял голод и жажду, а благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху), пользуясь случаем, проявил сострадание и угостил голодного раба Аллаха.

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху), когда имел возможность, кормил бедных мусульман. Однажды Абу Джахль сказал ему:

– О Абу Бакр! Ты веришь, что Аллах в состоянии накормить досыта этих бедняков? Благородный Абу Бакр ответил утвердительно.

Абу Джахль спросил:

– В таком случае, почему Он не избавит их от голода?

Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

– Всевышний Аллах испытывает одних людей голодом, а других – богатством. Он желает, чтобы бедные люди проявляли терпение, а богатые – кормили их.

Абу Джахль, чей разум погряз в дремучей темноте безбожия, ответил такими неразумными словами:

– Клянусь Аллахом, Абу Бакр, ты пребываешь в великом заблуждении. Ты думаешь, что Аллах, если пожелал, разве не накормил бы бедняков? Но Он ничего им не дает. А ты будешь их кормить?

После этого был ниспослан священный аят:

«Когда им говорят: “Расходуйте из того, чем вас наделил Аллах”, – неверующие говорят верующим: “Неужели мы будем кормить того, кого накормил бы Аллах, если бы пожелал? Воистину, вы лишь находитесь в очевидном заблуждении”» (Йа Син, 47) (Куртуби, XV, 26).

Очевидно, что прекрасным качеством благородного Абу Бакра (радыйаллаху анху) была привычка кормить досыта голодных, а скверным свойством Абу Джахля – поворачиваться к ним спиной. Пусть Всевышний Господь наделит нас всех этим прекрасным качеством благородного Абу Бакра! Аминь.

Абу Хурейра (радыйаллаху анху) говорил:

«Люди говорили, что Абу Хурейра передает очень много хадисов. Это потому, что я постоянно находился рядом с Пророком. Я никогда не ел дрожжевой хлеб, не носил ярких одежд. У меня не было слуги – ни мужчины, ни женщины. Часто, чтобы заглушить голод, я привязывал камень к животу. Я просил кого-нибудь прочесть аят Корана, хотя знал его наизусть, надеясь, что он ответит меня к себе домой и накормит. Лучше всех относился к беднякам Джафар бин Абу Талиб, который приводил нас к себе в дом и кормил тем, что у него было. Часто он отдавал нам пустой бурдюк от масла, мы разрезали его и доедали то, что в нем оставалось» (Бухари, Асхабу'н-Наби, 10).

Абу Муса аль-Аш'ари (радыйаллаху анху), когда приблизился его смертный час, наставляя своих сыновей, сказал: «Вспоминайте человека, отдавшего хлеб».

И рассказал следующее:

«Жил человек, который, удалившись в монастырь, проводил жизнь в поклонении. Проведя 70 лет своей жизни в отшельничестве, он однажды покинул место своего уединения и вышел в мир. На пути его появился шайтан в обличье женщины и ввел его в искушение. Раб божий провел с ней 7 дней.

Потом шайтан показал ему свое истинное лицо. Раб божий сильно пожалел о том, что содеял. С покаянной головой он продолжил путь. На каждом шагу он совершал молитвы, падал ниц и просил прощения у Аллаха. Когда наступила ночь, он нашел пристанище в одном доме. В нем жили 12 бедняков. В состоянии полной беспомощности он присоединился к ним.

Священник, живущий в этой местности, каждый вечер посылал этим людям по лепешке. В тот вечер, как всегда, служитель принес лепешки и раздал всем по одной. Проходя мимо раба божьего, он протянул и ему лепешку, приняв его за бедняка. (Поскольку их было 12, то один из бедняков остался без хлеба). Человек, которому не досталось хлеба, сказал служителю:

– Что с тобой? Почему ты не дал мне мою лепешку?

Служитель сказал:

– Ты уверен, что я тебе ее не дал? Спроси людей, находящихся здесь, есть ли среди них кто-то, кому я дал две лепешки?

Люди сказали:

– Нет! Никому из нас ты не дал две лепешки!

Служитель сказал:

– Думаешь, я лишил тебя хлеба? Клянусь Аллахом, этой ночью для тебя нет хлеба!

В этот момент раб божий отдал хлеб бедняку, а наутро он был найден мертвым.

На весы были положены 70-летнее поклонение Богу и грех 7 ночей. Грех семи ночей перетянул чашу весов. Затем на противоположную чашу весов с семью ночами была положена лепешка. На сей раз тяжелее оказалась чаша весов с лепешкой. Хлеб, пожертвованный рабом божьим в последние часы его жизни, спас его».

Абу Муса (радыяллаху анху) так завершил свои слова:

«Сыны мои! Помните о человеке, отдавшем хлеб, и извлеките из этого урок для себя!» (Абу Нуайм, Хилья, I, 263).

Довольство Аллаха иногда может заключаться в деле, которое кажется очень простым. Наступит время, что и кусок хлеба может обрести жизненно важную ценность.

Благородный Убейдуллах Ахрар рассказывал:

«Однажды я отправился на базар. Ко мне подошел какой-то человек и сказал:

– Я голоден. Не накормишь ли ты меня ради довольства Аллаха?

В тот момент у меня на руках не было никаких средств. Была только моя старая чалма. Войдя в какой-то духан (харчевню), я сказал духанщику:

– Возьми эту мою чалму. Она старая, но чистая. Будешь вытирать посуду. А взамен нее не накормишь ли этого голодного человека?

Духанщик дал еды тому нищему, а чалму хотел мне вернуть. Несмотря на его настойчивые просьбы, я не взял ее обратно. И хотя сам был голоден, стоял и ждал, пока бедняк не наелся досыта».

Поскольку Гордость миров (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что Всевышний Аллах воздаст за добро, совершенное по отношению к каждому живому существу, мусульмане уделяли внимание кормлению животных и даже уходу за растениями. Вот несколько примеров, имеющих отношение к этому:

«Наши предки в свое время придумали занятие, называемое “продавец требухи” (джигерчи). Продавцы требухи ходили по кварталам и рынкам с длинной палкой на плече, на которую была привязана требуха, а добродетельные люди, завидя их, покупали ее и кормили голодных кошек и собак, надеясь на воздаяние Аллаха».³²⁵

Итальянец Рикольдо да Монтекроче во второй половине XIII века объездил страны Ислама и, находясь в восторге от увиденного, написал следующие строки:

«Мусульмане очень щедры в деле создания вакфов. Более того, с целью совершения доброго дела, они выкупают даже христианских пленников, дают им возможность обрести свободу. Воздаяния за эти благие дела они посвящают душам своих матерей и отцов.

Мусульмане выделяют часть своих средств даже на кормление собак. Во многих городах Турции и Ирана есть “собачьи приюты”, где следят за собаками и правильным использованием денег, завещанных человеком на кормление собак».³²⁶

Один писатель, посетивший в XIII веке Османское государство, писал:

«Турки, считая собак нечистыми животными, никогда не пускают их в свои дома, но чтобы они меньше страдали от голода и тягот бродячей жизни, они отдают мясникам определенную сумму денег, чтобы те ежедневно раздавали некоторое количество мяса бездомным собакам».³²⁷

325. М.А. Убуджини, Тюркийе, 1850, Терджуман, 1001, Темель Эсер II, 455.

326. Онур Бильге Кула «Алман Кюльтюрюнде тур симгиси», Анкара, 1993 стр. 51.

327. Исмаил Хами Данишменд «Эски Тюрк Седжийе ве Ахляк», Истанбул, 1982, стр. 182.

Одним словом, накормить голодных – это благое деяние. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелевал:

«О люди! Приветствуйте друг друга, угощайте, выстаивайте намазы ночью, когда люди спят! Если будете поступать подобным образом, то благополучно войдете в Рай» (Тирмизи, Аtima 45; Кыямат, 42; Ибн Маджа, Икамат, 174, Аtima, 1).

Также наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что в доме, где едят сами и угощают гостей, будет благо, изобилие и благословение. (Ибн Маджа, Аtima, 55)

Шайтан пытается отдалить человека от совершения благих дел, пугая бедностью. Поэтому надо стараться не попадать в ловушку дьявола. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Там, где есть пища для двоих, ее хватит и на троих, а где есть пища для троих, ее хватит и на четверых» (Бухари, Аtima, 11, Муслим, Ашриба, 178);

«Пищи, достаточной для одного человека, хватит на двоих; пищи, достаточной для двоих, хватит на четверых; а пищи, достаточной для четверых, хватит на восьмерых» (Муслим, Ашриба, 179-181).

С другой стороны, кормить голодных – это благодеяние, которое распространяется не только на людей, но и на животных. Внимательно изучая хадисы, можно понять, что давать пропитание, будь то человеку, будь то животному, будь то любому другому живому существу, испытывающему голод, – это долг мусульманина. Если где-нибудь есть живое существо, находящееся на грани голодной смерти, то накормить его становится обязательным (фард) для людей, находящихся там. Если речь не идет о смертельной опасности, то накормить его является добрым деянием.

е. Участие в похоронах и соболезнование близким умершего

Одна из важных обязанностей исламского братства заключается в том, чтобы выполнить последний долг перед нашими умершими братьями и сестрами, похоронить их достойным образом и выразить соболезнование их семьям.

Всевышний Господь обучил этому на примере сыновей пророка Адама.³²⁸ Совершение намаза-джаназа и забота о погребении умершего мусульманина – это фард кифайа. В случае пренебрежения этими обязанностями все живущие в той местности будут считаться совершившими грех, как не исполнившие фард.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) указывал, что обмывание и оборачивание умершего должны выполнять надежные люди, и им следует быть очень внимательными и аккуратными в том, чтобы тело было хорошо обмыто и надушено благовониями перед заворачиванием в саван.³²⁹ О важности этой обязанности он сказал так:

328. аль-Маида, 31.

329. Ибн Маджа, Джанаиз, 8.

«Того, кто омоет покойного, скрыв от других то, что он узнал о нем, Аллах простит сорок раз. Того, кто завернул покойного в саван, Аллах оденет в Судный день в райские шелковые одеяния из атласа и парчи. А тому, кто выкопал могилу для умершего (мусульманина) и, уложив в нее, закопал, Аллах зачтет такую награду, как за постройку дома для нуждающегося, в котором бы он прожил до Судного дня» (Хаким, I, 506/1307).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пять вещей входят в число обязанностей мусульман по отношению друг к другу: отвечать на приветствие, навещать больного, участвовать в его похоронах, принимать приглашение и желать блага чихнувшему (говоря «йархамукаЛлах» – да смилуется над тобой Аллах!)» (Бухари, Джанаиз, 2, Муслим; Саям, 4).

Первой молитвой за скончавшегося мусульманина является выполнение намаза-джаназа для него. После этого нужно молиться за него в меру возможностей и совершать благодеяния от его имени. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда вы совершаете намаз-джаназа, молитесь искренне за умершего!» (Абу Дауд, Джанаиз, 54/56/3199).

Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил нам благую весть:

«Если умрет мусульманин, и для него совершат молитву сорок человек, не поклоняющихся наряду с Аллахом ничему другому, ходатайство их за него обязательно будет принято» (Муслим, Джанаиз, 59).

Здесь число «сорок» использовано для отражения многочисленности группы людей. В то же время в другом хадисе упомянуты 100 человек, а еще в одном хадисе достаточным указывается наличие общины, состоящей из трех рядов.^{330 331}

Малик бин Хубайра (радыяллаху анху), передавший последний хадис, выстраивал принимающих участие в намазе-джаназа мусульман в три ряда, если находил их количество небольшим.³³²

Однако, чтобы удостоиться благого свидетельства мусульман, необходимо прожить жизнь, направленную к довольству Аллаха, поскольку объединение какого-либо общества очень затруднительно на основе заблуждений.

Мусульманин должен быть всегда готов к смерти, и должен бояться умереть, имея долги. Если он умер, будучи должником, его родные прежде всего должны выплатить этот долг. Даже шахид не сможет войти в Рай до тех пор, пока не будет выплачен его долг.³³³ Кроме того, умерший как можно скорее должен быть предан земле. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

330. Муслим, Джанаиз, 58.

331. Абу Дауд, Джанаиз, 38-39/3166.

332. Абу Дауд, Джанаиз, 38-39/3166.

333. Насаи, Буйу, 98; Ахмад, V, 289.

«Покойного переносите быстро. Если он хороший человек, для него это благо. Вы станете причиной того, чтобы он раньше обрел положенные ему воздаяния. Если же это был человек плохой, то вы быстрее избавитесь от него» (Бухари, Джанаиз, 51; Муслим, Джанаиз, 50, 51).

Участие мужчин в джаназа-намазе и предании тела покойного земле расценивается как великое благодеяние. Но это не приветствуется для женщин и считается «танзихан макрух» (то есть не одобряется нашей религией). Так как женщины по природе своей более склонны к сочувствию и состраданию, то в такой тяжелый скорбный момент они могут не контролировать свое поведение.

Умм Атия (радийаллаху анха) говорила:

«Нам, женщинам, запрещено принимать участие в похоронах. Однако проводы покойного в последний путь не сделаны запретным для нас» (Бухари, Джанаиз, 29; Итишам 27; Муслим, Джанаиз, 34-35).

Выражение сочувствия тому, у кого умер родственник или случилось несчастье, то есть утешение и внушение терпения, – это важное общественное служение. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если верующий выразит соболезнование своему брату [по вере, по крови, общечеловеческому родству], тогда Всевышний Аллах в Судный День оденет его в одеяния великодушия (благородства) [то есть, это будет особо отмечено Творцом]» (Ибн Маджа, Джанаиз, 56).

Человек, созданный беспомощным, когда его постигают беды и несчастья, нуждается в поддержке и утешении. Поэтому помощь в проведении похорон и выражение соболезнования родным – долг каждого человека. Кроме того, не будем забывать, что завтра мы сами можем нуждаться в утешении и помощи наших братьев. Однако если мы своевременно не поседем зерна добра, то в момент, когда мы будем нуждаться в помощи, мы не найдем плечо, на которое можно опереться.

Примеры благочестия и добродетели

Джабир (радийаллаху анху) передал, что у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросили:

«Как Вы встретили утро?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Я встретил утро лучше, чем те, которые не присутствуют на похоронах и не ходят навещать больных» (Бухари, Аль-Адабуль-Муфрад, № 1133; Ибн Маджа, Адаб, 18).

Этим высказыванием наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) выразил, что у него была исключительно наполненная и благая ночь, награда и воздаяние за которую уступит разве только тем людям, которые ради довольства Господа присутствуют на похоронах и посещают больных. Таким образом, это указывает на высокую добродетель участия в похоронах и посещения больных.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) присутствовал на похоронах, навещал больных и принимал приглашения. Благородный Абу Саид аль-Худри (радыяллаху анху) рассказывал:

«В те времена, когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) только приехал в Медину, если кто-то был при смерти, мы отправлялись к нему и извещали об этом Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Он приходил к умирающему и, стоя у его изголовья, молился Аллаху о прощении его грехов. Когда человек умирал, Пророк с сопровождавшими его людьми возвращался обратно. Иногда он ждал до тех пор, пока тело покойного не предадут земле.

Беспокоясь о том, что этим мы причиняем ему трудности, мы договорились:

“Давайте не будем говорить Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) о больном до наступления его смерти. Скажем ему после того, как он скончается. Таким образом, он не устанет и не потеряет время”.

Мы стали поступать согласно нашему уговору. Мы сообщали ему о смерти после того, как больной умирал. А он приходил, совершал намаз, молился о прощении грехов умершего и возвращался обратно. Иногда ждал до тех пор, пока его похоронят. Так продолжалось какое-то время. А потом мы решили поменять наш уговор:

“Давайте так тоже делать не будем. Это утомляет Посланника Аллаха. Давайте будем носить наших умерших к дверям его дома. Он возглавит намаз. Это будет для него гораздо легче”. Так все и стали поступать».

Мухаммад бин Умар (радыяллаху анху), один из передатчиков хадисов, сказал:

«По этой причине место перед дверью дома Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) стало называться “мусалля”, что означает “место совершения намаза-джаназа общиной”. Умерших всегда стали приносить туда. После кончины Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) мы не отступили от этой традиции» (Ибн Са’д, I, 257; Хаким, I, 519/1349).

Заболел Тальха бин Бера (радыяллаху анху), Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пришел навесить его. Выходя из его дома, он сказал:

«Вижу, что смерть приближается к Тальхе. Если он скончается, дайте мне известие об этом. Поспешите с омовением и заворачиванием в саван тела покойного. Не считается правильным держать тело покойного мусульманина возле его семьи» (Абу Дауд, Джанаиз, 33-34/3159).

Спустя недолгое время Тальха скончался. Незадолго до смерти он завещал:

«Похороните меня быстро и дайте возможность встретиться с Господом. Не сообщайте о моей смерти благородному Пророку. Я беспокоюсь, что иудеи могут причинить ему вред по пути сюда. Я не желаю, чтобы из-за меня Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) постигла беда».

Поскольку уже наступила ночь, Тальху (радыйаллаху анху) похоронили, не предупредив Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Известили его об этом только утром.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отправился к могиле Тальхи и, стоя в изголовье, сказал:

«Мой Аллах! Встреть и прими у Себя Тальху, будучи довольным им!» (Ибну`ль-Асир, Усду`ль-Габа, II, 29).

Скончался Абу Салама (радыйаллаху анху). Султан миров (салляллаху алейхи ва саллям) вошел к нему, закрыл его глаза и сказал:

«Поистине, когда душа покидает тело, взгляд следует за ней!».

В это время кто-то из семьи Абу Саламы начал громко плакать. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) напомнил им о необходимости сохранять выдержку и спокойствие, сказав следующее:

«Не молитесь ни о чем, кроме как о добре для себя, потому что ангелы говорят “аминь” на все, что бы вы ни сказали».

Потом он обратился к Господу с мольбой:

«Мой Аллах! Прости грехи Абу Саламы! Повысь его степень до уровня находящихся на прямом пути. А для тех, кого он оставил, стань Помощником! О Господь миров! Прости и наши, и его грехи! Расширь его могилу и заполни ее светом!» (Муслим, Джанаиз, 7).

Усама бин Зейд (радыйаллаху анху) говорил:

«Дочь Посланника Аллаха Зайнаб (радыйаллаху анха) передала известие, что ее сын умирает, и она просит отца прийти к ним.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), будучи в тот момент занят своими сподвижниками, сказал, передав приветствие дочери:

– Дает Аллах и забирает Аллах! Все имеет свой срок. Пусть она терпит и ждет воздаяния от Аллаха!

Вскоре Зайнаб (радыйаллаху анха) опять послала за нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) с просьбой обязательно прийти.

На этот раз Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вместе с Са`дом бин Убадой, Му`азом бин Джабалем, Убеем бин Ка`бом, Зейдом бин Сабитом и другими сахабами пришел в дом дочери. Ребенка дали благородному Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Он взял его на руки. Малыш тяжело дышал. Из глаз Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) хлынули слезы. Са`д бин Убада, увидев это, сказал:

– Посланник Аллаха, что с вами?

Он ответил:

– *Это сострадание, которое Аллах вкладывает в душу тому Своему рабу, которому пожелает. Всевышний Аллах, проявляя милость, прощает грехи только тех Своих рабов, которые сострадательны, милосердны*» (Бухари, Джанаиз, 33; Муслим, Джанаиз, 9, 11).

Когда скончалась дочь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Зайнаб (радыяллаху анха), тело ее обмывали Умм Айман и Умм Атыйя из жен ансаров, а также матери правоверных благочестивые Савда и Умм Саляма. Умм Атыйя рассказывала:

«Когда умерла дочь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), он зашел к нам и сказал: *“Обмойте ее трижды, или пять раз, или более того, если посчитаете нужным, водой с (листьями) сидра (ююбой), а при последнем омовении используйте камфару (или) немного камфары и дайте мне знать, когда закончите”*. Закончив обмывать ее тело, мы сообщили ему, и он дал нам свою рубаху (изар) и сказал: *“Заверните ее в это”*». Умм Атыйя также рассказывала, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Начинайте обмывать тело с правой стороны и с тех частей, которые омываются при совершении малого омовения»*. Кроме того, Умм Атыйя рассказывала: *«Мы расчесали ее волосы и заплели в три косы»* (аль-Бухари 1254-1255, Муслим 2/648-649).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) после намаза-джаназа с грустью спустился в могилу. Когда он поднялся, то, улыбнувшись, сказал:

«Думая о хрупкости Зайнаб, я помолился Аллаху, чтобы Он облегчил ее горе и мучения от сжатия могилы. Всевышний Аллах принял мою молитву и облегчил ее могильные муки» (Ибн Асир, Усудуль-Габе, VII, 131).

Каким же будет наше состояние, если уважаемая дочь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которую он так любил, богобоязненная, праведная, претерпевшая столько страданий ради Ислама, подверглась могильным мукам?! Поэтому мы всегда должны, устремляясь в мыслях к нашему будущему, пересматривать наше состояние и поведение.

Ауф бин Малик (радыяллаху анху) рассказывал:

«Как-то пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) совершил намаз-джаназа. Я слышал, как он прочитал следующую молитву и запомнил ее:

“Мой Господь! Прости его, прояви к нему Свою милость, огради его от мук и страданий. Прости его недостатки, даруй ему удел в Раю, сделай просторной его могилу! Очисти его (как будто он вымыт) водой, снегом и льдом! Очисти его от грехов, как очищаются белые одежды от грязи. Дай ему дом, прекраснее, чем его дом, семью, лучше, чем его семья, супругу, лучше, чем его супруга! Помести его в Рай, защити его от мук могилы и Ада!”

Когда я услышал эту прекрасную молитву, в голове моей промелькнула мысль: “Ах, если бы умершим был я!”» (Муслим, Джанаиз, 85).

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Мы сидели с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), мимо проходила похоронная процессия. Некоторые сподвижники хорошо отозвались об усопшем. На их слова Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) заметил:

– *Обязательно! (Стало ваджибом, окончательным!)*

Через некоторое время пронесли еще одного умершего, но на этот раз сподвижники отозвались о нем неодобрительно. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вновь повторил:

– *Обязательно!*

Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) удивленно спросил:

– О Посланник Аллаха! А что *обязательно*?

В ответ Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пояснил:

– *Вы одобрительно отозвались о первом усопшем, по этой причине он обязательно войдет в Рай. А о втором вы отозвались плохо, поэтому он обязательно попадет в Ад. Вы (мусульмане) являетесь свидетелями Аллаха на земле!»* (Бухари, Джанаиз, 86; Муслим, Джанаиз, 60).

Каким прекрасным примером выражения соболезнования является следующее письмо Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) Му’азу бин Джабалу, находившемуся за пределами Медины, в связи со смертью сына:

«С именем Аллаха Всемилостивого и Милосердного

от Посланника Аллаха Мухаммада Му’азу бин Джабалу...

Мир тебе!

Хочу сообщить тебе, что я славлю Аллаха, кроме которого нет божества. Да преумножит Аллах награду тебе, пусть даст большую награду за это и дарует терпение. Пусть будем мы из числа преуспевающих в благодарности Ему! Ведь наша жизнь, имущество, дети, семья – все эти приятные дары Всемогущего (Азиз) и Величественного (Джалиль) даны нам на временное попечение.

А теперь он забрал его у тебя за великую награду. Если ты ждешь взамен милости от Аллаха, прощения и прямого пути, то терпи!.. Пусть печаль и горе не уничтожат твою награду! Тогда ты пожалеешь об этом! Знай, что плач и причитания ничего не вернут и не избавят от печали и горя. То, что придет к началу, уже пришло, и мир тебе!!! Аллах порадовал тебя тем, что дал тебе этого ребенка. Аллах, дав тебе этого ребенка, порадовал тебя. Теперь же Он забрал его у тебя взамен великой награды. Если ты ждешь взамен от Аллаха

милости, знания и прямого пути, то терпи!.. Пусть твоя печаль и горе не уничтожат твою награду! Тогда ты пожалеешь об этом! Знай, что плач и причитания ничего не вернут и не избавят от тоски и печали! То, что должно было случиться – случилось. С миром!» (Хаким, III, 306/5193).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не ограничивался только выражением соболезнования близким покойного, он оказывал им материальную и духовную поддержку. Когда Джафар Таййар (радыяллаху анху) пал в бою за веру, Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) велел своей семье:

«Приготовьте еду для семьи Джафара, так как в таком состоянии они не смогут приготовить себе еду!» (Абу Дауд, Джанаиз, 25-26; Ибн Хишам, III, 436).

Позже, став опекуном сирот благородного Джафара, он взял их под свое покровительство и занялся их воспитанием и обучением.

Абу Бакр (радыяллаху анху) так выражал свое сочувствие тем, кого постигла беда:

«Терпение облегчает беду, а от причитаний пользы нет. Жизнь до смерти легка, трудно то, что будет после смерти. Вспоминайте потерю Посланника Аллаха, чтобы (масштаб) вашего бедствия приуменьшился в ваших глазах, дабы значение вашей беды приуменьшалось, и Аллах приумножит вашу награду» (Али аль-Муттаки, XV, 744, 42/958).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто примет участие в похоронах мусульманина с верой и надеждой (только) на награду от Аллаха и, совершив намаз-джаназа, дожидается, пока тело покойного будет предано земле, вернется (с наградой) в два кирата, каждый из которых подобен горе Ухуд. Тот, кто уйдет после совершения намаза-джаназа, не дожидаясь, когда тело будет предано земле, вернется с наградой в один кират!» (Бухари, Иман, 35).

Однажды, когда Абдуллах бин Умар сидел вместе с Са'дом Абу Ваккасом, к нему подошел Хаббаб бин Арат (радыяллаху анхум). Он сказал:

«Абдуллах! Послушай, что говорит Абу Хурейра!» и передал этот хадис.

На это благородный Абдуллах ответил:

«Абу Хурейра преувеличивает!» И отправил Хаббаба к благочестивой Айше (радыяллаху анха), дабы он расспросил ее об этом хадисе. Когда Хаббаб ушел, Абдуллах, взяв с земли горсть камешков, стал в волнении перебирать и перекидывать их в руке. Спустя некоторое время вернулся Хаббаб (радыяллаху анху) и сообщил, что благочестивая Айша сказала:

«Абу Хурейра говорит правду, я также слышала, что Пророк говорил об этом».

Абдуллах бин Умар, огорченный упущенными возможностями, отбросил камни, которые были в его руке, и с сожалением произнес:

«Как же мы упустили так много наград!» (Муслим, Джанаиз, 56).

Как показано в этом примере, главное состоит не в том, сколько обещано наград за участие в похоронах, а в том, что в нем заключено великое благо. Ведь Всевышний Аллах дает награды за совершенные поступки в зависимости от намерения и искренности.

Касым бин Мухаммад (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Скончалась моя супруга. Пришел Мухаммад бин Ка'б аль-Кирази, чтобы утешить меня. Вот что он рассказал:

“Жил один мудрый набожный человек из племени сынов Ибраила. Была у него праведная супруга, которую он очень любил. И вот она скончалась. Этот ученый, пребывая в великом горе, закрылся в своем доме и полностью отрешился от мира. Одна женщина из его народа, узнав об этом, отправилась к нему и сказала:

– У меня есть вопрос к нему, по которому я хочу получить шариатское решение (фетву). Я сама хочу говорить с ним.

Люди вышли, а она осталась стоять у дверей и повторяла, что должна непременно увидеться с ним. Кто-то передал ученому:

– У дверей стоит женщина, чтобы получить твоё заключение по какому-то вопросу, и не уходит.

Ей дали разрешение войти. Она начала свою речь с того, что у нее есть вопрос, который она хотела бы обсудить с мудрым человеком. Когда ученый спросил у нее, в чем заключается ее вопрос, женщина сказала:

– Соседка дала мне браслет поносить на время. Теперь меня просят вернуть его обратно. Что ты скажешь, нужно ли мне вернуть им браслет?

Ученый ответил:

– Да, клянусь Аллахом, ты должна отдать его.

Женщина возразила:

– Но этот браслет был у меня некоторое время, и я очень полюбила его.

Ученый сказал:

– Это не имеет значения. Поскольку ты его взяла на время, у них есть право потребовать его обратно.

В ответ женщина так обратилась к ученому:

– О ученый, да будет милостив к тебе Аллах! Почему ты горюешь, если Аллах пожелал вернуть себе обратно то, что дал тебе на время? Есть ли у тебя право на то, чтобы расстраиваться? Он дал тебе твою супругу на временное попечение, а потом забрал ее. У Аллаха больше прав на то, чтобы забрать ее к Себе.

Из этих слов ученый вынес назидание для себя, узрел истину и очнулся. Аллах заставил его извлечь пользу из слов этой женщины» (Муватта, Джанаиз, 43).

Толкователя «Маснави» (бейтов) Тахиру'ль-Мавлави потряс случай с женщиной, которая скончалась во время родов вместе с родившимися у нее близнецами. По его просьбе отыскиали ее родственников, и он сказал им о своем желании:

«Я хочу, как выражение моего соболезнования этим трем почившим, написать на могильном камне такие слова...» – и представил эпитафию, в которой выразились милость и сострадание материнского сердца:

Надпись на надгробии: «Меня с двоими моими малютками смерть сделала путниками могилы, не дав мне счастья прижать их к своей груди в этой жизни. О Господь мой, взяв за ручки своих сироток, я пришла к Тебе...»

Передал Ибн Аббас (радийаллаху анху), что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Мертвый в могиле подобен человеку, тонущему в море и в ужасе взывающему о помощи. Он ждет молитвы от отца, матери, брата, от искреннего и преданного друга. Если к нему приходит молитва – это будет для него гораздо любимее и ценнее, чем все, что есть в этом мире. Несомненно, что Аллах дарует обитателю могилы награду размером с гору благодаря духовному благу молитвы. Самым лучшим подарком от живых мертвым являются молитвы о прощении их грехов и милостыня от их имени».*³³⁴

Ибн Аббас (радийаллаху анху) передал:

«Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) проходил мимо двух могил и сказал: “Они мучаются, и мучаются не за большой (грех)”.

Затем он сказал: “Да нет же (то есть, наоборот, за большой грех), один из них не оберегался от (попадания) своей мочи, а другой распространял сплетни, несущие раздор”.

Затем он сказал принести ему пальмовую ветвь, сломал ее пополам и воткнул в каждую из могил. Его спросили:

– О Посланник Аллаха, зачем ты это сделал?

Он ответил:

334. Дайлями, аль-Фирдаус би Ма'сури'ль-Хитаб, Бейрут, 1928, IV, 103/6323; Али аль-Муттаки, XV, 694/42789, XV, 749/42971.

– *Быть может, уменьшаются их мучения, пока они (обломки ветви) не засохнут*» (Муслим, Тахарат, 111).

Толкователь Корана Куртуби так объясняет этот хадис:

«Часть хадиса, в которой сказано *«пока они не засохнут»* указывает на то, что пока эти ветки остаются зелеными, они прославляют Аллаха. Наши ученые сказали: для мертвых есть польза в том, если на их могилах сажать деревья и читать Священный Коран. Даже посадка дерева облегчает могильные муки, кто знает, сколько пользы будет от того, если мусульманин будет читать для них Коран? Ведь награда от деяний, подаренных умершему, достигает и самого дарящего» (Куртуби, X, 267).

Нужно читать «Йа Син» умершим, чтобы Всевышний Господь простил их грехи. Эта традиция давно практикуется в среде мусульман для облегчения своим близким пребывания в могиле. В хадисе сказано:

«Йа Син – это сердце Корана. Если кто-то будет читать эту суру, стремясь к довольству Аллаха и прося приюта в вечном мире, его грехи непременно простятся. Читайте суру Йа Син для ваших родных, ушедших в иной мир» (Ахмад, V, 26).

Для духовной пользы можно читать и другие аяты Корана. Вот некоторые хадисы, относящиеся к этой теме:

«Когда умирает кто-то из вас, немедленно несите его на кладбище. А когда станете предавать тело земле, пусть кто-нибудь читает у его изголовья суру аль-Фатиха, а у ног – суру аль-Бакара, а именно – ее последнюю часть (Амана-расулю)» (Табарани, Кабир, XII, 340; Дайлами, I, 284; Хайсами, III, 44).

Аля бин аль-Ладжладж (радийаллаху анхума) передает, что перед смертью его отец Ладжладж, благородный сподвижник Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), завещал:

«Как положите меня в могилу, скажите:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ: «Отдаем тебя на попечение Всевышнего Господа, с именем Аллаха и по сунне Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)». И засыпьте меня землей. У изголовья прочитайте начало суры «аль-Бакара» и ее последнюю часть. Я, вне сомнения, был свидетелем, как Абдуллах бин Умар находил подобный порядок действий хорошим делом» (Байхаки, ас-Сунануль-Кубра, IV, 56).

Примечательны также следующие слова Амра бин Аса (радийаллаху анху), сказанные как завещание перед смертью:

«Когда похороните меня, постойте у изголовья моей могилы столько времени, сколько хватит для разделывания на части мяса жертвенного верблюда, чтобы я при поддержке вашего присутствия мог привыкнуть к моей новой жизни и подготовиться к ответу на вопросы ангелов моего Господа» (Муслим, Иман, 192).

Имам Навави, упоминавший это предание в своей книге, передал следующие слова имама Шафии (радийаллаху анху):

«Чтение у изголовья могилы аятов и сур Корана является благим делом (мустахаб). Еще прекраснее чтение всего Корана».³³⁵

Как следует из этих хадисов, посещение могил помогает умершим получить божественную милость и прощение грехов. Наш Господь в священном Коране повелевает нам молиться следующим образом за наших братьев мусульман, переселившихся в вечный мир раньше нас:

«Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милостивый» (аль-Хашр, 10).

Слова благодарности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников, связанные с посещением могил, и воплощение этих слов в жизни показывают, как следует поступать, не впадая в этом вопросе в крайности или в небрежность.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«После смерти степень раба божьего повышается. Раб спросит: “О мой Господь! Откуда пришло это воздаяние?” Всевышний Господь ответит ему: “Твои благословенные праведные потомки, которых ты оставил после себя, помолились о прощении твоих грехов”» (Ибн Маджа, Адаб, I; Ахмад, II, 509).

Также наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Когда умирает человек, прерываются все его деяния за исключением трех вещей: непрекращающейся милостыни (садака-джария); знания, приносящего пользу; праведного потомства»* (Муслим, Васийят, 14).

Са’д бин Убада (радыйаллаху анху) спросил, будет ли польза для его матери, скончавшейся в момент его отсутствия, если он будет делать пожертвования от ее имени. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Да»*. И тогда бин Убада отдал в качестве пожертвования принадлежавший ему фруктовый сад. (Бухари, Васайа, 15)

Абдуррахман бин Абу Амр (радыйаллаху анху) рассказывал, что его мать хотела освободить одного раба. Она отложила это дело до утра, но, не дожив до рассвета, скончалась. Когда Абдуррахман спросил у Касыма бин Мухаммада, будет ли польза, если он от имени своей матери освободит раба, тот ответил:

«Са’д бин Убада (радыйаллаху анху) как-то спросил у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): “Скончалась моя мама, если я от ее имени освобожу раба, будет ли для нее польза?” Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: “Да, конечно!”» (Муватта, Итк, 13).

Сын Абу Бакра (радыйаллаху анху) Абдуррахман внезапно умер во время сна. Мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) для блага своего брата освободила большое количество рабов. (Муватта, Итк, 14)

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

335. Навави Рийаду’с-Салихин, Бейрут, стр.293

«Некто, придя к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– О Посланник Аллаха! Умерла моя мама, и у нее остался долг, равный одному месяцу поста. Можно мне выплатить этот долг за нее?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– *Если бы у твоей матери остался денежный долг, разве ты не выплатил бы его?*

Он ответил:

– Да, конечно выплатил бы.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Долг Аллаху более всего заслуживает оплаты!»* (Муслим, Сийам, 155).

Эти хадисы сообщают, что в деяниях, совершенных ради Аллаха от имени ушедших в иной мир родственников, есть благо и для умерших, и для живых.

Установления Ислама, в которых нет никаких упущений, в полной мере соответствуют природе и потребностям человека. Так, настоятельно рекомендуется без промедлений проводить подготовку к похоронам: совершить омовение, заворачивание в кяфан и придание земле тела умершего, чтобы человек достойным образом и как можно скорее мог переселиться в место своего вечного упокоения. В противном случае можно наблюдать явления, несовместимые с почетным положением человека, что отрицательно сказывается на душевном состоянии окружающих людей.

С другой стороны, эти обязанности, предписываемые Исламом, показывают, какое значение Всевышний Господь придает Своему рабу. Всевышний Господь желает, чтобы Его любимые рабы жили в мирном обществе, основанном на милосердии, сострадании, любви и братстве. Но если оставаться безучастным к предписаниям Аллаха, то построить идеальное общество будет невозможно!

Выражение соболезнования является важной ответственностью религиозного братства, призванной облегчить состояние души человека в моменты скорби и печали. Ведь сердца являются местом, куда смотрит Всевышний Господь. Мы всегда рядом с нашими братьями. Не следует забывать, что утешение страдающего человека, являющегося почетным и высшим творением божественного Искусства, является одним из значительных праведных деяний и возможностью достичь довольства Аллаха.

5. Состязание в совершении благих дел

Благо временной жизни – это испытание Аллаха. Разумный человек будет стараться наилучшим образом использовать эту драгоценную и ограниченную возможность, дарованную ему. Досточтимый Абу Бакр (радыяллаху анху) сказал:

«Мир земной для верующих – это базар, дни и ночи – капитал, добрые дела – товары. Рай – их прибыль, Ад – убыток».

Мусульманин, твердо верящий в Судный День, должен самым плодотворным образом использовать свой жизненный капитал, чтобы заполнить книгу деяний благими делами, постоянно пребывая в состоянии совершения добра. Он должен видеть в каждой возникающей возможности для совершения добра милость Всевышнего Аллаха. Не следует заблуждаться, видя, что некоторые люди невнимательны к совершению добрых дел, но следует спешить, как только представляется случай совершать их. Человек, ставший пленником эгоистических побуждений (нафса) хочет скопить мирские блага у себя. Таким образом, проявляя недальновидность, он может упустить блага мира вечного. Всевышний Господь предостерегает от этого Своих рабов:

«Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и пренебрегаете Последней жизнью» (аль-Кыйам, 20-21);

«Воистину, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя Тяжкий день» (аль-Инсан, 27);

«Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал намаз. Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь – лучше и дольше» (аль-А'ля, 14-17).

Так посредством аллегории поэт Саади Ширази указывает на ненасытные желания человека, влечение к удовольствиям и корыстолюбие, которые вводят его в сложные жизненные ситуации:

«Не будь мук желудка, ни одна птица не попала бы в ловушку».

Мавляна (куддиса сирруху) говорит:

«Сколько рыб попадают на крючок из-за своей алчности в то время, как пребывают в безопасности в воде».

Поэтому человеку, вовлеченному в суету и погоню за мирскими благами, не следует забывать о вечном мире. Поскольку награда за благое деяние обретается в будущей жизни, то земное естество и шайтан, вводя человека в заблуждение, толкают к совершению ошибки. В аяте сказано:

«Каждая душа вкусит смерть, но только в День воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от Огня и введен в Рай, тот обретет успех, а земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением» (Алю Имран, 185).

Всевышний Аллах говорит, что путь раба божьего к вечному спасению проходит через состязание в совершении праведных деяний:

«...Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах...» (аль-Бакара, 148);

«...Они стараются опередить друг друга в добрых делах...» (Алю Имран, 114);

«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных» (Алю Имран, 133).

Всевышний Аллах сообщает благую весть Своим рабам, соревнующимся в благих делах:

«Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к Нам, если только вы не уверовали и не поступаете праведно. Для таких людей будет приумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в домах, находясь в безопасности» (Саба, 37).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Спешите совершать благие дела, пока не пришла смута (фитна), подобная темной-темной ночи! Будет человек просыпаться утром верующим, а ложиться спать уже неверным (кяфиром), и будет человек ложиться спать верующим, а просыпаться утром неверным, продавая религию свою за ничтожные мирские блага» (Муслим, Иман, 186; Тирмизи, Фитен, 30; Ибн Маджа, Икаме, 78).

А в другом хадисе содержатся следующие предостережения:

«Спешите совершать праведные дела, пока не наступили семь обстоятельств:

- 1. Бедность, заставляющая забыть (поклонение и покорность).*
- 2. Богатство, которое развращает.*
- 3. Болезнь, которая перечеркивает все.*
- 4. Старость, которая ослабляет разум и заставляя произносить бессвязные речи.*
- 5. Смерть, которая может явиться внезапно.*
- 6. Даджаль – самый худший из всего, что должно прийти.*
- 7. Вы думаете, что ждете чего-то другого, кроме Судного дня? Бедствие Судного дня – самое страшное и горькое»* (Тирмизи, Зухд, 3/2306).

Всевышний Господь повелевает:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведаёт о том, что вы совершаете. Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами» (аль-Хашр, 18-19).

Воистину, человек должен серьезным образом проявлять богобоязненность и подвергать проверке то, что он подготовил для будущей жизни. Он должен сравнить, как он подготовился к завтрашней вечной жизни с тем, как он подготовился к бренной жизни, относясь к этому со всей серьезностью. Не следует забывать, что Аллаху известно все. И, задумавшись об этом, вступить в соревнование по опережению друг друга в благих делах.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) увидел, что сподвижники выстраиваются на намаз в заднем ряду. Он сказал им:

«Идите вперед и следуйте за мной! Пусть те, которые придут позже, следуют за вами! Если общество постоянно будет отставать, то Аллах лишит его Своей помощи» (Муслим, Саят, 130, Абу Дауд, Саят, 97/680).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), когда совершал намазы со сподвижниками или беседовал с ними, то просил их быть ближе к нему. Таким образом он вовлекал их в атмосферу духовного изобилия и умиротворения, чтобы они постигали знания, мораль и добродетели, которые он хотел привить им. Он был занят обучением и воспитанием сподвижников, являясь для них примером в том, как они должны наставлять будущие поколения. Если люди не будут развиваться в знаниях, в обретении прекрасных моральных качеств и добродетелей, то Всевышний Господь лишит их Своей милости и благосклонности. Нет сомнения в том, что те, на кого пало такое несчастье, будут отставать во всех отношениях. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Присутствуйте в местах, где поминают Аллаха (зикр или хутба). Находитесь ближе к имаму. Человек, постоянно отдаляющийся, даже если и попадет в Рай, будет оставаться позади» (Абу Дауд, Саят, 232/1108).

Если верующий без уважительной причины будет далек от благих дел, то, если даже он войдет в Рай, то займет место на низких ступенях, поскольку на его счету будет мало благодеяний. А между тем, в Судный день человек будет нуждаться даже в самом незначительном благом деле, которое он совершил.

Как передал Анас (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный День обитатели Рая будут стоять, выстроившись рядами. Внезапно кто-то из обитателей Ада заглянет (к ним) и скажет одному из обитателей Рая, желая таким образом его заступничества: “О такой-то! Помнишь, как ты попросил у меня воды, и я дал тебе, чтобы ты мог напиться”. И верующий заступится за него.

Какой-то другой человек, предназначенный для Ада, обратится к верующему, желая его заступничества, со словами: “О такой-то! Помнишь, однажды я дал тебе воду для омовения?” Тот вспомнит и заступится за него.

Еще кто-то из числа грешников скажет человеку, предназначенному для Рая: “О такой-то! Помнишь ты тот день, когда ты отправил меня исполнить одно дело? И я в тот день ради тебя пошел, чтобы его исполнить”. Человек, предназначенный для Рая, заступится за него» (Ибн Маджа, Адаб, 8).

Если оценить праведные деяния, о которых сказано здесь, то становится ясно, что нужно состязаться в разного рода благих дел, не делая различий, велики они или малы. В вечном мире каждый получит воздаяние за то, что он совершил.

Судный день в хадисе описывается так:

«Аллах будет беседовать с каждым из вас без посредника. Посмотрит человек направо и не увидит ничего, кроме того, что он приготовил для вечной жизни. Посмотрит налево и не увидит ничего, кроме того, что он приготовил для вечной жизни. Посмотрит вперед и не увидит перед собой ничего, кроме Ада. С этого момента оберегайте себя от пламени Ада хотя бы половинкой финика. Не имеющих и этого пусть защитит себя от пламени Ада добрым словом (давая утешение сердцам)» (Бухари, Закият, 10, Рикак, 31, Таухид, 36, Муслим, Закият, 97).

Абу Зарр (радийаллаху анху) передает:

«Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), обращаясь ко мне, сказал:

“Не относись с пренебрежением даже к такому само собой разумеющемуся добродетельному делу, как с приветливым лицом встречать своего брата по вере!”» (Муслим, Бирр, 144: Абу Дауд, Либас, 24; Тирмизи, Атиме, 30).

В этом мире, являющемся местом подготовки к вечной жизни, в которой мы получим воздаяние за свои поступки, нужно совершать очень много благих дел. Необходимо стать ключом к добру и благу и замком для всего дурного и скверного. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Среди людей есть такие, которые являются ключом к добру и замком ко злу. А есть и такие, которые являются ключом ко злу и замком к добру. Как счастливы те, кому Аллах вручил ключи добра! И горе тем людям, кому Аллах вручил ключи зла!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 19).

Не нужно забывать и о том, что Всевышний Господь воздает во много крат больше даже за незначительное доброе дело. Аллах повелевает:

«...Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения...» (аль-Музаммил, 20);

«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние...» (аль-Ан'ам, 160).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) разъяснил эти аяты следующим образом:

«Поистине, Аллах записал хорошие и плохие дела, после чего разъяснил это:

“Если кто-то захотел совершить доброе дело, но не совершил его, то Аллах запишет его (за ним) как совершенное доброе дело; если он решил (сделать доброе дело) и сделал его, то Аллах запишет (за ним) от десяти до семисот и многим более таких добрых дел; если кто-то захотел совершить дурное дело, но не совершил его, то Аллах запишет его (за ним) как совершенное доброе дело, а если он решил (сделать дурное дело) и сделал его, Аллах запишет (за ним) одно дурное дело» (Бухари, Рикак, 31; Муслим, Иман, 207, 259; Тирмизи, Тафсир, 6/3073).

Опережение и неотложность в совершении праведных дел – это признаки совершенного верующего. Как прекрасно сказал Мавляна:

«Признак принятия поклонений – это после одних поклонений приступать к следующим и бежать совершать благие дела одно за другим».

Также надо помнить, что верующий не пресыщается и не устает, созидая добро, и что ценность благодеяния заключена в его своевременном выполнении.

Примеры благочестия и добродетели

Укба бин Харис (радыйаллаху анху) рассказывал: «Однажды я совершал намаз, следуя за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) завершил намаз, отдал “саям” и быстро поднялся с места. Пройдя через ряды молившихся, он направился в комнату одной из своих супруг. Община забеспокоилась, видя такую поспешность в его действиях. Вскоре Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вернулся назад. Увидев, что сподвижники обеспокоены, он сказал:

“Я вспомнил, что у нас есть золото, и приказал раздать его, не желая, чтобы оно более занимало мои мысли”» (Бухари, Азан, 158; аль-Амаль фис-Салават, 18; Насаи, Сахв, 104).

В другой версии этого хадиса сообщается, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Я оставил дома золото, являющееся частью милостыни [предназначенной для раздачи], и не хотел, чтобы оно оставалось у меня даже на ночь»* (Бухари, Закят, 20).

Необходимо, считая каждое благое деяние проявлением милости Аллаха, спешить совершать добро. А для отложенных благих дел могут возникнуть различные препятствия. Сказано о тех, кто откладывает «на потом» совершение благих дел:

«Погибли те, которые говорили: “Сделаю завтра”».

Абу Мас'уд аль-Ансари (радыйаллаху анху) рассказывал: «К Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел один человек и сказал:

– У меня погибло верховое животное, могли бы Вы обеспечить меня конем?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *У меня нет верхового животного, но ты пойдй к такому-то, надеюсь, он поможет тебе.*

Он отправился к рекомендованному человеку и тот дал ему верховое животное. Сподвижник вновь пришел к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и сообщил об этом. По этому поводу Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Тот, кто направляет к добру, получает награду подобно совершившему добро»* (Абу Дауд, Адаб, 114-115/5129).

Один человек спросил Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Какая милостыня более вознаграждаема?

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– Наиболее вознаграждаема та милостыня (садака), которую ты даешь, будучи сильным, крепким и полным здоровья, когда стремишься обрести большие богатства и опасаясь бедности. Не оставляй это дело (тому – столько-то, этому – столько-то) до того мгновения, когда душа подступит к горлу. Это имущество и так останется наследникам (или тому, или этому). (Бухари, Закият 11; Васайя 17; Муслим, Закият 92)

Как знак Своей бесконечной милости, Всевышний Господь облегчил Своим рабам пути совершения добра. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждый сустав из (суставов в телах) людей, должен давать милостыню (садака) каждый день, в который восходит солнце. Вынесение справедливого решения (в споре, возникшем) между двумя (людьми), – это садака, помощь человеку, которого ты посадил на его верховое животное или которому его покляжешь – это садака, и доброе слово – это садака. За каждый шаг, который ты делаешь на пути к (месту) молитвы, (тебе записывается) садака. Устранение с пути того, что причиняет вред (людям,) – это садака» (Бухари, Сульх, 11, Джихад 72, 128; Муслим, Закият, 56).

«Если мусульманин посадит дерево, и его плодами будут питаться люди, животные или птицы, то то, что они съедят, станет милостыней для этого мусульманина до самого Судного дня» (Муслим, Мусакат, 10).

Как назидателен следующий пример, показывающий, насколько важно спешить совершать добро и зарабатывать награды. Как передал Джабир (радыйаллаху анху), во время битвы при Ухде какой-то человек спросил у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): «Где я буду, если погибну?» Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: *«В Раю!»* Человек отложил в сторону финики, которые ел, и, ринувшись в бой, сражался до тех пор, пока не пал на пути веры. (Бухари, Магази, 17; Муслим, Имара, 143; Насай. Джихад, 31)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) во время сражения в Хайбаре сказал:

«Это знамя я вручу тому герою, который любит Аллаха и Посланника Его, и его любят Аллах и Посланник Его. Всевышний Господь дарует ему победу».

Благородный Умар (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я никогда прежде не имел такого желания быть командующим, как в тот день. Я все время старался проявить себя, показать Посланнику Аллаха в надежде, что он заметит меня и позовет».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) позвал Али ибн Абу Талиба (радыйаллаху анху), вручил ему знамя и сказал:

«Иди и не смотри по сторонам, пока Аллах не дарует победу!»

Благородный Али (радыйаллаху анху) сразу же отправился выполнять приказ, но остановился и, не оборачиваясь, спросил: «О Посланник Аллаха! Ради чего я должен сражаться с ними и до каких пор?»

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сражайся с ними до тех пор, пока они не произнесут “шахаду”, признав, что нет другого бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его Посланник. Если они согласятся с этим, то тем самым сохранят свои жизни и свое имущество. Отчет же только перед Аллахом» (Муслим, Федаилус-Сахаба, 33; Бухари, Асхабун-Наби, 9).

Все сподвижники в тот день, подобно благородному Умару (радыйаллаху анху), оспаривали право нести знамя. Однако счастье выпало лишь на долю одного человека. Остальные же, не тая обид, сражались на пути Аллаха, следуя за ним.

Асма бинт Йазид (радыйаллаху анха) была первой женщиной в Медине, присягнувшей на верность нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Обладая даром красноречия, она умела преподнести тему ясно и четко. Когда возникала необходимость, она шла к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и спокойно задавала ему вопросы, которые женщины Медины не могли задать ему лично из-за стеснительности. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ценил Асму и восхвалял женщин Медины, говоря, что чувство стыда не является препятствием для изучения религии. Однажды женщины-сподвижницы направили благочестивую Асму к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Когда наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вышел к Асме, она сказала:

«Я пожертвую всем на твоём пути, о Посланник Аллаха! Я пришла к тебе от женщин-мусульманок. Аллах направил тебя Посланником для всех мужчин и женщин. Мы уверовали в тебя и в твоего Господа. Так как мы – женщины, то живем, не выходя из дома, занимаемся тем, что растим и воспитываем ваших детей. Вы же, мужчины, обеспечили себе превосходство в таких вопросах, как совершение пятничных намазов, посещение мечетей, общины, больных, участие в похоронах, совершение более одного хаджа. И самого важного из них – возможности совершать джихад на пути Аллаха. Однако, когда вы выходите из дома, чтобы совершить хадж, умру или сражаться с врагом, мы охраняем ваше имущество, прядем пряжу и шьем для вас одежду, воспитываем ваших детей и ухаживаем за ними. Будем ли мы разделять с вами награду от Всевышнего, завоеванную вами?»

Эти слова благочестивой Асмы очень понравились Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Повернувшись к сподвижникам, он спросил у них:

«Слышали ли вы когда-либо такие прекрасные слова от женщины, задающей вопросы по поводу религии?»

А потом ответил ей:

«О женщина! Уясни как следует и хорошо разъясни другим женщинам, пославшим тебя, что их повиновение мужьям приравнивается к тому, что ты

перечислила, но мало кто из вас это делает, (хотя это) право мужчины перед своей женой!»³³⁶

Одной из женщин-сподвижниц нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), спешащих совершать благодеяния, была Умм Рила аль-Кушайри (радыйаллаху анха). Однажды она пришла к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и, поприветствовав его, выразила свое уважение и почтение. Очень благопристойно и обходительно она начала задавать вопросы о том, что женщины, находясь дома, служат своим мужьям, воспитывают детей и ухаживают за ними. Она сказала:

«Для нас не представляется возможным удостоиться больших наград, отправившись на джихад. Научите нас тому, с помощью чего мы сможем приблизиться к Аллаху».

И Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ей:

«День и ночь постоянно поминайте Аллаха. И сохраняйте себя от того, чтобы бросать взоры на посторонних мужчин и давать им возможность слышать ваши голоса!» (Ибн Хаджар, аль-Исаба, VIII, 204).

Ученый-хадисовед Ибн Авн говорил:

«Существуют три вещи, которые я желаю, как для себя, так и для своих братьев:

- 1) Изучить сунну Пророка и стараться реализовать ее в жизнь;
- 2) Углубляться в Коран, изучая его и размышляя над ним;
- 3) Оставлять людей только ради добра, относится к ним только с добром и призывать только к добру!» (Бухари, Итисам, 2).

Один дервиш попросил что-то у благородного Хасана Басри. Тот сразу же поднялся и, сняв с себя рубаху, отдал ему. Ему сказали:

«О Хасан! Надо было сходить домой и отдать что-то из того, что там есть!»

Благородный Хасан Басри ответил:

«Однажды в мечеть пришел нуждающийся и сказал: “Я голоден”. Мы пренебрегли его просьбой и сразу не принесли ему еды. Оставив его в мечети, отправились по домам. Когда мы пришли на утренний намаз, то увидели, что бедняга мертв. Мы завернули его в саван и похоронили. На следующий день мы увидели саван, в который завернули нищего, лежащим в михрабе, и на нем были написаны

336. Ибн и Асакир, Тариху Дымашк, Бейрут, 1995, VII, 363-364; XXIX, 65-67; Байхаки, Шуайб, VI, 421; Ибн-нуль-Асир, Усдуль-Габе, VII, 19.

слова: “Заберите свой саван, Аллах не принял его!” В тот день я поклялся себе: “Впредь при виде нуждающихся я не заставлю ждать себя, я тут же помогу им”». ³³⁷

Всевышний Аллах открывает некоторые сокровенные истины Своим приближенным рабам. Суть этих явлений заключается в том, что Господь, оказывая глупое воздействие на сердца Своих рабов, задает им нужное направление. Однако такого рода явления не могут быть предназначены для всех людей. Это исключительные проявления божественного предостережения, распространяющиеся на обладателей высокой степени богобоязненности (таква).

Одним словом, соревноваться и спешить в совершении благих деяний – это наилучший и ценнейший способ использования отведенного нам короткого срока земной жизни. Человек, совершающий праведные деяния и творящий добро, трудится лишь для своей пользы. ³³⁸ Ибо Всевышний Господь обещает:

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его» (аз-Зальзала, 7);

«...Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом» (аль-Бакара, 273).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не продлевает жизнь человека ничто, кроме благочестия (все виды благодеяний, добрые дела, благотворительность), и ничто не отвращает предопределения, кроме мольбы (дуа). Человек лишается пропитания (ризка) из-за греха, который он совершил» (Ибн Маджа, Мукаддима, 10).

Верующий, желающий удостоиться высокого положения в Раю, чтобы заполнить свою тетрадь деяний благими делами, должен торопиться и правильно использовать время отведенной ему жизни. Однако, соревнуясь в добрых делах, не следует допускать изъяснов в их совершении. Например, известный ученый Алиййуль Кари дает такое разъяснение:

«Существует огромная разница в том, чтобы спешить творить добро и совершать поклонения, предписанные Аллахом, с излишней суетливостью. Первое из них прекрасно и восхваляемо, а второе – порицаемо».

Значит, нужно спешить, чтобы своевременно совершать поклонения и благие дела. Однако будет неправильно совершать их наспех. Всевышний Господь одобряет те дела, которые выполнены безупречно и без изъясна. Одним словом, верующий никогда не должен уставать совершать добрые дела до тех пор, пока Рай не станет местом его последней остановки. Сказано в Коране:

«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе» (аль-Хиджр, 99).

337. Дарир Мустафа афанди, «Сто хадисов, сто повестей».

338. аль-Джасия, 15.

6. Воспитание чувства ответственности руководителя

Чтобы в обществе не было беззакония, произвола, злоупотреблений, смуты и анархии, необходимы скоординированность и порядок, которые будут охватывать его полностью, вплоть до самой малой составляющей единицы. А это возможно только путем объединения вокруг лидера. Поэтому Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обязательно рекомендовал, чтобы даже во временных группах людей, совершающих путешествие и состоящих хотя бы из трех человек, назначался старший, обладающий качествами руководителя. В одном хадисе говорится:

«Даже в отдаленных уголках земли будет неправильным, если бы даже и три человека жили без того, чтобы не избрать кого-то одним своим предводителем (амиром)» (Ахмад, II, 17).

Управление, являющееся такой важной и необходимой обязанностью, – это одновременно и трудное божественное поручение, и очень серьезная ответственность. Выполнить ее под силу только умным, проникательным, достойным, обладающим лидерскими качествами личностям. Для тех же, кто не следует справедливости, попирает права других, в Судный День их руководство обернется бедственным положением, позором и чувством ужасного раскаяния. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если человек, которого Всевышний Аллах сделал правителем, не будет защищать народ, честно и со всей искренностью осуществляя свое правление, то ему не будет дано почувствовать даже запаха Рая» (Бухари, Ахкам, 8);

«Если человек, которого Всевышний Господь сделал руководителем, умрет, обманывая людей, которыми он управляет, то Всевышний Аллах не покажет ему Рая» (Бухари, Ахкам, 8; Иман, 227-228; Исмара, 21);

«Ни один правитель, который не будет брать на себя дела мусульман и не будет усердствовать в их выполнении, не войдет с ними в Рай» (Муслим, Иман, 229, Имара, 22).

Люди, которые не получили должного духовного воспитания, бывают в высшей степени высокомерными и эгоистичными.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Вы увидите, что люди (подобны) рудникам [в которых содержится как ценное, так и бесполезное], и (являвшиеся) лучшими из них во времена невежества (джахилии) (остались) лучшими и в исламе, если стали сведущими в религии. Вы увидите, что лучшим из них в этом отношении является тот, кто больше других ненавидит это[власть], и увидите, что худшим из людей является лицемер, который одним показывать одно свое лицо, другим – другое». (Бухари, «Манакыб» I; Муслим, «Фадаилус-Сахаба, 199).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), поручая Убаде бин Самиту (радыйаллаху анху) обязанность взимать налоги и закят, сказал:

«Бойся Аллаха и будь внимателен! Не приходи к Аллаху в Судный день, неся на себе ревущего верблюда, мычащую корову или бляющую овцу [которых ты при-своил]».

Убада (радыйаллаху анху) спросил у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«О Посланник Аллаха! Неужели такое в самом деле может быть?»

Он ответил:

«Да, клянусь Аллахом, в чем могуществе находится моя жизнь, положение, воистину, таково. От этого могут быть избавлены только люди, к которым Аллах проявит милость».

Убада бин Самит (радыйаллаху анху) сказал:

«Клянусь Аллахом, направившим тебя с истиной, что я не буду руководить даже двумя людьми!» (Али аль-Муттаки, VI, 569/16965).

Благородный Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«До того, как занять руководящий пост, получите религиозные знания». Суфьян бин Уйана (радыйаллаху анху) так раскрывает смысл этих слов:

«Когда человек, благодаря изучению религиозных наук, обретает проника-тельность, его оставляет страсть к обладанию властью».³³⁹

То есть, в вопросе управления нужно быть человеком востребованным, а не претендующим. Однако тот, кто является руководителем по причине вынужден-ной необходимости из-за отсутствия тех, которые более сведущи или имеют боль-ше способностей для этой работы, должен опасаться Аллаха. Ответственность за руководство в высшей степени серьезная, так как отчет перед Господом очень тяжел, если была допущена несправедливость, так же как и высоко воздаяние, если правление было праведным.

Человек, под руководством которого находятся разные люди, должен так же, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), интересоваться важными и не очень важными проблемами своих подчиненных и поддерживать их. Он дол-жен быть исполнен прекрасных и чистых чувств по отношению к людям, находя-щимся под его руководством, и желать им добра.

Это требует проникательности и терпения. В случае, если правители не будут хорошо обращаться с людьми, находящимися под их руководством, их отчет перед Аллахом будет тяжелым. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ска-зал:

«Мой Аллах! Создай трудности человеку, который, взяв на себя обязанность руководить моей уммой, создает ей трудности. И отнесись мягко к тем, кото-рые, взяв на себя обязанность руководить моей уммой, относятся к ней с мягко-стью!» (Муслим, Имара, 19; Ахмад, VI, 93, 258).

339. Ибнуль-Джаузи, Сыфатус-Сафва, Бейрут, 1979, II, 236.

Руководитель должен старательно выполнять свое служение Аллаху. Ему следует всегда держать свои двери открытыми, чтобы люди могли видеть его и говорить с ним. Если двери человека, на котором лежит ответственность, будут закрыты, притесненные и нуждающиеся не смогут обращаться к нему. А в Судный день, когда он сам будет в нужде, двери божественной милости захлопнутся перед ним.

В хадисе сказано:

«Если правитель государства закроет свои двери для людей, имеющих нужду и находящихся в трудном положении, то Всевышний Аллах (в ответ) закроет врата небес для его бед, нужд и желаний» (Тирмизи, Ахкам, 6/1332).

Земная жизнь дана человеку не для того, чтобы только каждый день получать удовольствия, потакая желаниям своего эго (нафса). Напротив, время даровано нам для подготовки к вечной жизни и обретения воздаяния в Судный день, благодаря праведным деяниям. Следует совершать пожертвования, воздаяние от которых продолжается постоянно, даже после ухода в мир иной.

Благочестивые рабы Всевышнего говорили:

أَلْمُفَاخِرَةُ يُعِيدُ عَنِ الْآخِرَةِ «Сколько бы ты ни переносил трудностей ради вечного благоденствия, в итоге трудности уйдут, а останется лишь благое. Если же ради преходящих наслаждений впадешь в грех, то в итоге наслаждение уйдет, тебе же останутся муки и наказание за этот грех».

Все, и прежде всего руководители, должны осознавать это. Следует остерегаться использовать свое положение в качестве инструмента для извлечения личной выгоды и удовлетворения низменных страстей. Руководитель также должен остерегаться гордиться и хвастаться своим положением. Ведь праведные рабы Аллаха говорили:

«Бахвальство отдаляет человека от размышлений о жизни вечной».

Чем был человек до своего появления на свет и чем будет после смерти? Необходимо как следует размышлять об этом, постоянно помня о смерти, извлекать уроки из участи прежних поколений. Не следует забывать, что земные блага даны человеку не навсегда, а только на определенный срок, чтобы испытать его. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Дольный мир сладок, и вид его прекрасен. Несомненно, что Аллах дарует вам власть над миром и посмотрит, как вы будете вести себя и что будете делать. В таком случае, бойтесь этого мира...» (Муслим, Зикр, 99).

Правитель должен расходовать свое время на выполнение самых важных, самых полезных и благородных дел. То, что требуется ему, – это спокойствие, богобоязненность, справедливость и скромность в потребностях. Он должен изменять свой характер, улучшая себя, совершенствуя себя насколько это возможно. Руководитель всегда должен стимулировать людей, находящихся в его подчине-

нии, к совершению добра. Народ формируется соответственно своими правителям. Благородный Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«До тех пор, пока руководящие личности будут поступать справедливо, до тех пор и народ будет честен и порядочен»³⁴⁰.

Люди, обладающие властью, должны проводить ночи свои в молениях и размышлении, чтобы постоянно обновлять себя. Ибо ночь побуждает желание много спать и делает человека ленивым, а в Судный День оставляет его нуждающимся. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Супруга пророка Дауда сказала своему сыну Сулейману (aleyхумассалям): “Дитя мое! Не спи много ночью! Ведь продолжительный ночной сон оставляет человека нищим в Судный День!” (Ибн Маджа, Икаматус-Салях, 174).

Руководители не должны быть небрежны к положению беспомощных и бедных людей, за которых они несут ответственность, они должны интересоваться их нуждами и быть внимательными к ним, считая это своей обязанностью. Ибо завоевание доверия сердец – это возможность достичь довольства Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) во время походов ехал замыкающим, чтобы помогать испытывающим трудности, отстающим в пути, сажая их позади себя в седло, и молился за них. (Абу Дауд, Джихад, 94/2639)

Благородный Умар (радыйаллаху анху), чтобы знать о положении и нуждах народа, обходил улицы Лучезарной Медины, выезжал в окрестности города, другие города и поселения, расспрашивал о проблемах людей и помогал им. В величайшем произведении средневековья «Кутадгу Билик» («Благодатное знание») Юсуфа Баласагуни, написанном на общетюркском языке в XI веке в Кашгаре, говорится следующее:

«Если в стране кто-то в одну ночь останется голодным, Всевышний Аллах спросит с тебя за это, раскрой глаза!»

«О правитель, сегодня ты – лекарь, народ же – пациент, нуждающийся в тебе. Кто-то из них находится в беде и несчастье, а другие – в нищете. Кто-то из них голодный, кто-то – нагой и босой, кто-то – мучимый страхом. У тебя есть лекарство от всего этого. Стань их лекарем, дай им лекарство и исцели их. Если не будешь их лечить лекарством, то станешь катастрофой жизни для всего народа».

«Корень благородства – в предусмотрительности и бдительности. Если ты хочешь завоевать еще один мир, то сможешь достичь этого с помощью этих качеств».

«Не назначай на должности жадных людей! Даже не сомневайся в том, что они нарушат благоденствие в твоей стране!»

«Не ищи своей выгоды, думай о пользе для народа. Твоя выгода лежит в пользе для всего народа».

340. Ибнুল-Джаузи, Манакибу Амриль мумин Умар бин аль-Хаттаб, Али Мухаммад Умар, Каир, 1997, стр. 223.

«Правитель для народа – это (источник) счастья. Чтобы народ был счастлив, нужно, чтобы он был сыт».

«Создай для народа такой порядок, который обеспечит ему покой и благоденствие, чтобы он совершал благодарственные мольбы Господу за тебя».

«Не возлагай на людей среднего достатка обязанности богатых людей! Иначе положение людей среднего достатка ухудшится и пошатнется. А бремя людей среднего достатка не возлагай на бедных людей. Не то бедные люди погибнут от голода. Если бедные люди достигнут среднего достатка, то люди среднего достатка разбогатеют. Если люди среднего достатка разбогатеют, то станет богатой страна!»

«Обязанности командующего армией и визиря очень важны. Один из них держит в руке меч, другой – перо. Завоевавший страну завоевал ее с помощью меча, а правящий страной правит с помощью пера. Новую страну можно завоевать с помощью меча. Однако, если не будет пера, нельзя грамотно управлять страной».

«Если командующий войском самодоволен и самоуверен, он, несомненно, будет побежден врагом. Самодовольный человек небрежен и безответственен. Небрежный человек будет измучен или безвременно погибнет».

«О могущественный правитель! Не вели строить дворцы и замки, так как твой дом в сырой земле уже готов. Величественные, огромные и богато украшенные дворцы твои останутся здесь, ты же со стенаниями сойдешь в землю».

«О правитель! Не обольщайся и не доверяй роскоши, среди которой ты пребываешь. Такое поведение сделает тебя беспечным. Не забывай, что тело твое, наряженное в роскошные одежды, когда-то будет лежать на земле. Ты сойдешь с резвого коня и возляжешь на деревянные носилки».

Руководитель должен стараться собрать в своей личности все добродетели. Избегая скупости, он должен быть щедрым и великодушным. Поистине, бесчестный скупой человек проживает в земном мире жизнь нищего, а в вечной жизни будет призван к отчету наравне с богатыми. Руководитель не должен быть жестоким, грубым и порочным, он должен быть духовным целителем, понимающим язык своего народа и утешающим израненные сердца.

Примеры благочестия и добродетели

Хузайфа (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды я отправился к благородному Умару (радыйаллаху анху). Он сидел на пеньке во дворе своего дома и в полголоса печально сокрушался о чем-то. Я приблизился и спросил у него:

– Что так расстроило вас, о повелитель правоверных?

– Вот это! – сказал он, показывая свою руку, и пояснил, что опасается во время своего правления совершить неправильные поступки. Я сказал:

– И это то, что расстраивает вас? Клянусь Аллахом, мы поправим Вас, если вы сделаете что-то неправильно.

Он спросил:

– Ради Аллаха, кроме которого нет другого божества, вы в самом деле поправите меня?

Я ответил:

– Ради Аллаха, кроме которого нет другого божества, мы непременно поправим Вас!

Очень обрадовавшись этому, он сказал:

– Хвала Аллагу за то, что он создал среди сподвижников Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) людей, которые могут поправить меня в случае оплошности. (Ибн Абу Шейба, Мусаннаф, VIII, 154).

Правитель правоверных благородный Умар (радыяллаху анху) говорил:

«Человек, которого я люблю больше всех, – это тот, который сообщает мне о моих недостатках и ошибках» (Суйюти, Тарихуль-Хулафа, стр. 130).

Когда Умар (радыяллаху анху) повелевал или запрещал что-то, то начинал со своей собственной семьи. Собрав вместе всех членов своей семьи, он говорил:

«Я запрещаю вам греховное. Люди следят за вами подобно тому, как хищная птица наблюдает за мясом. Если вы нарушите этот запрет, нарушат его и они. Если же вы, страшась, будете избегать нарушения запрета, они поступят так же. Клянусь Аллахом, если кто-то из вас не будет подчиняться этим запретам, то, поскольку вы гораздо ближе ко мне, я накажу вас очень строго. Ну а теперь тот, кто желает, пусть сделает это или воздержится!» (Ибнуль-Джаузи, Манакыб, стр. 266).

Халиф Умар (радыяллаху анху) днем и ночью непрестанно держал под контролем положение своих подданных и был занят решением их проблем. Однажды ночью он вышел, чтобы снова проверить положение дел верующих. За пределами Лучезарной Медины он увидел простую палатку. Раньше ее не было на этом месте, видно, она была поставлена недавно. Приблизившись, он услышал женские стоны и крики, доносящиеся изнутри. Рядом с палаткой на земле, обхватив колени руками, сидел человек. Поприветствовав его, халиф спросил:

– Кто вы?

Тот ответил:

– Я пришел из пустыни, чтобы увидаться с правителем правоверных. Буду просить у него немного помощи и сочувствия.

Далее произошел следующий разговор:

– Кто это кричит в палатке?

– Да смилостивится Аллах над тобой, ступай займись своими делами!

– Нет, для меня это очень важно.

– Это кричит моя жена, она рожает!

– А кто-то есть с ней рядом, чтобы помочь ей?

– Нет.

После этого ответа Умар (радыйаллаху анху) поспешил к себе домой. Он сказал своей супруге Умму Гульсум:

– Всевышний Аллах прямо к твоим ногам привел большую награду. Хочешь приобрести ее?

Умму Гульсум спросила, в чем заключается эта награда, и услышала в ответ:

– Бедная женщина рождает в одиночестве.

Умму Гульсум решила:

– Конечно, я помогу бедняжке.

Благородный Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Возьми с собой все необходимое, а мне дай муки и масла!

Возложив все это себе на спину, Умар (радыйаллаху анху) сказал жене:

– Поторопись!

Когда они подошли к палатке, он велел ей зайти внутрь, чтобы помочь женщине. А сам остался рядом с женщиной снаружи. Разведя огонь, он поставил котелок и начал раздувать под ним пламя. Дым струился сквозь его бороду. Как раз в тот момент, когда благородный Умар (радыйаллаху анху) приготовил еду, родился ребенок. Крик младенца огласил окрестности. Умму Гульсум (радыйаллаху анха) сказала:

– О повелитель правоверных! Сообщи товарищу своему благую весть о том, что у него родился сын!

Бедуин, услышав обращение «повелитель правоверных», вскочил и в благоговейном ужасе стал пятиться от благородного Умара (радыйаллаху анху). Халиф приказал ему:

– Стой где стоишь!

Поставив котелок у входа в палатку, он сказал своей жене:

– Накорми женщину!

Умму Гульсум (радыйаллаху анха) покормила роженицу и вернула котелок. Халиф Умар (радыйаллаху анху) передал его мужчине, сказав:

– Пожалуйста, поешь, ты ведь всю ночь провел без еды и сна.

Потом позвал жену:

– Выходи, пойдем домой.

Уходя, он повернулся к человеку и сказал:

– Приходи завтра. Я помогу тебе.

На следующий день человек явился к нему, и благородный Умар (радыйаллаху анху) оказал ему радушный прием. (Ибнуль-Джаузи, Манақыб, стр.95-96)

Извлекая для себя урок из этого добродетельного поступка халифа Умара (радыйаллаху анху), следует подумать о том, до какой степени распространяется ответственность руководителя.

Однажды Ахнаф бин Кайс (радыйаллаху анху) вместе с делегацией из Ирака прибыл к благородному Умару (радыйаллаху анху). День был знойным. Умар, надев передник, занимался уходом за одним из верблюдов, пожертвованных в виде закята, натирая его маслом. Увидев их, он сказал:

– Ахнаф, сними свою верхнюю одежду и помоги мне. Это верблюд, пожертвованный в качестве закята. На него имеют право сироты, вдовы и бедные люди.

Кто-то из членов делегации сказал:

– Да будет милостив к тебе Аллах и простит тебе твои грехи, о правитель правверных! Не лучше ли тебе приказать кому-то из твоих слуг выполнить эту работу?

Умар (радыйаллаху анху) дал такой прекрасный ответ:

– Кто может быть лучшим слугой, чем Умар и Ахнаф? Если я взял на себя дела мусульман, значит я слуга мусульман. Так же, как рабы должны быть искренними по отношению к своему господину и выполнять порученные им дела, так же и Умар должен поступать по отношению к мусульманам» (Али аль-Муттаки, V, 761/14307).

Есть предание, что благородный Умар (радыйаллаху анху) сам занимался поимкой убежавшего верблюда, отданного в качестве закята.

Некий человек из племени Курайш, встретившись с Умаром бин аль-Хаттабом, сказал:

– Поистине, будь помягче с нами, ведь наши сердца и так трепещут от твоего величия и суровости!

Умар (радыйаллаху анху) спросил:

– Есть ли какая-нибудь несправедливость с моей стороны в отношении вас?

Курайшит ответил отрицательно. Благородный Умар сказал:

– Да преумножит Аллах мое величие и благоговейный страх (перед Господом) в ваших сердцах! (Ибнуль-Джаузи, Манақыб, стр. 153).

Халиф Умар сказал о том, как должен вести себя правитель:

«Править людьми следует:

- с мягкостью, не приводящей к безответственности;
- со строгостью, не переходящей в тиранию и насилие».

Саид бин Йазид так рассказывал о невероятном чувстве ответственности, которым обладал благородный Умар, находясь на посту халифа:

«В год голода, наступивший из-за засухи, я увидел Умара (радыйаллаху анху) в одежде, на которой было 16 заплаток... Он делал дуа:

“О Аллах! Не губи из-за меня умму Мухаммада!”» (Ибн Сад, III, 320).

Благородный Умар (радыйаллаху анху) после своего последнего хаджа, в местечке Абтах (между Мина и Меккой), собрав горку из небольших камней и прикрыв ее полой своего плаща, прислонился к ней и обратился к небу в мольбе ко Всевышнему Господу:

«О Аллах! Я стал стар, силы мои иссякли, подданные мои, умножившись, рассеялись по всем сторонам света. Прими меня к себе, не дав мне совершить ошибок и впасть в небрежность в исполнении моих обязанностей!» (Муватта, Худуд,10; Хаким, III, 98/4513).

Торговый караван остановился на ночлег недалеко от Лучезарной Медины. Благородный Умар (радыйаллаху анху) забеспокоился о безопасности чужеземцев и сказал Абдуррахману бин Ауфу (радыйаллаху анху):

– Приходи, если не занят. Давай сегодня ночью будем охранять этот караван от воров!

Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху) ответил согласием, и они вдвоем всю ночь охраняли караван. За это время они совершили столько дополнительных намазов, сколько дозволил им Аллах.

В какой-то момент Умар (радыйаллаху анху) услышал плач ребенка. Пойдя в ту сторону, он сказал его матери:

– Побойся Аллаха и хорошо обращайся с ребенком!

Потом вернулся обратно на свое место.

Вскоре снова послышался плач ребенка. Благородный Умар опять пошел и сказал его матери те же слова. Ближе к рассвету ребенок опять заплакал, и он, делая выговор матери ребенка, сказал:

– Позор, что ты за мать? Что происходит с ребенком, почему он никак не может успокоиться с самого вечера?

Мать ребенка, не зная халифа, ответила:

– О раб божий! Ты измучил меня этой ночью. Я пытаюсь отнять своего ребенка от груди, а он упрямится.

Умар (радыйаллаху анху) спросил:

– Почему ты хочешь отнять его от груди?

Она ответила:

– Потому что халиф Умар выделяет пособие только детям, которые отлучены от груди.

Умар (радыйаллаху анху), оцепенев от такого ответа, спросил, сколько месяцев ребенку, и сказал:

– Пусть Аллах воздаст тебе благом, не спеши отнимать его от груди!

Наступило время утреннего намаза. Умар (радыйаллаху анху), пройдя в михраб, молился и плакал. Он плакал, но люди не могли понять причины. Отдав «салям», он сказал:

– Горе тебе, Умар! Сколько детей пострадало от тебя!

Потом он огласил свой указ:

«Не спешите отнимать от груди своих детей! Каждому родившемуся ребенку будет выдаваться пособие».

Затем он велел этот указ отправить во все провинции халифата. (Ибн Сад, III, 301; Ибнুল-Джаузи, Манакиб, стр. 77)

В равной степени благородный Умар (радыйаллаху анху) чувствовал ответственность за благополучие тех, кто жил в районах, отдаленных от столицы. Он говорил:

«Я боюсь, что Аллах призовет меня к ответу по причине того, что на берегу Евфрата пострадает ягненок»³⁴¹.

Он очень был обеспокоен тем, что люди, живущие вдали от столицы, не имеют возможности донести до него свои нужды и чаяния. Поэтому, чтобы видеть их положение, он часто выезжал за пределы Медины. Он объехал некоторые дальние провинции и намеревался посетить и другие, но, удостоившись милости Господа, пал на пути веры.

Когда Умар бин Абдулазиз (рахматуллахи алейхи) стал халифом, он, по причине высочайшей набожности, начал принимать меры по предотвращению расточительства прежде всего со своей семьей. Своей супруге он сказал:

«Если ты хочешь жить в ладу со мной, тебе необходимо сдать все свои украшения и драгоценности в государственную казну. До тех пор, пока они будут находиться у тебя, нам не представляется возможным находиться вместе под одной крышей и уживаться друг с другом».

341. Ибн Абу Шейба, Мусаннаф, Хайдарабад, 1976, VIII, 153.

После этих слов его жена Фатыма сдала все свои драгоценности в государственную казну. После смерти ее супруга султанат перешел в руки ее брата. Брат хотел вернуть драгоценности, которые она сдала в государственную казну. Однако Фатыма, которая была праведной женщиной, не приняла это и дала такой великодушный ответ:

«Я подчинилась своему мужу, когда он был жив. Разве я должна противиться ему после его смерти?» (Мехмет Зихни Афанди, Машхур кадынлар, Бадраттин Четинер, Истанбул 1982, II, 118).

Умар бин Абдулазиз (рахматуллахи алейхи), проявив исключительную нравственность, утвердил в государстве покой и благополучие, поэтому с почетом упоминается в истории. Один из бесчисленных примеров добродетели, отражающих чувство его великой ответственности, передала его супруга Фатыма:

«Однажды я вошла к Умару бин Абдулазизу. Сидя на месте, где совершал намаз, он безутешно плакал, опустив голову на ладонь руки, и слезы стекали ему на бороду. Я спросила:

– Что с Вами?

Он ответил:

– О Фатыма! Я несу самый тяжелый груз мусульманской общины. У меня вызывают печаль и страдание голодные и нищие члены нашей уммы; больные, не имеющие возможности найти лекарства; вдовы, брошенные в одиночестве на произвол судьбы; угнетенные; пленные мусульмане, находящиеся на чужбине среди немусульман; нуждающиеся, не имеющие сил обеспечить себя необходимым; старики и отцы многодетных семей. Меня давит тяжесть, когда я думаю о моих братьях-мусульманах, живущих в ближних и дальних странах. Если завтра, в День отчета, Господь мой призовет меня к ответу, если Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) станет выговаривать мне и упрекать меня, смогу ли я ответить?» (Ибн Кясир, аль-Бидайа, IX, 208).

Его супруга Фатыма продолжила:

«Его поклонение было такое же, как ваше. Однако ночью, в постели, думая об отчете в Судный День, он от страха перед Аллахом приходил в такое возбуждение, что его сердце начинало громко биться. Он метался, словно птица, упавшая в воду или зажатая в ладонях. Не в силах выдержать такое его состояние, я укутывала его одеялом и говорила про себя: “Ах, если бы эта ответственность была вверена не нам, ах, если бы расстояние между этой обязанностью и нами было бы таким же, как расстояние между Солнцем и Землей”».

Шейх Адабали таким образом наставлял правителя Османа Гази и других государственных деятелей:

«О сын! Ты – правитель! Из этого следует: гневаться будем мы, а кротким будешь ты... Недовольными будем мы, а сдержанным – ты... Обвинять будем мы, а терпеть будешь ты... Слабость и заблуждения будут присущи нам, справедливость – тебе... Зависть, злословие, незаслуженные упреки будут у нас, прощение – у тебя...»

«О сын! Теперь разделенность будет присуща нам; а сохранять целостность должен ты... Лень и инертность будут у нас, а пробуждать, усердствовать, упорядочивать предоставлено тебе...»

«О сын! Ноша твоя тяжела, работа трудна, сила твоя висит на волоске... Пусть Всевышний Аллах поможет тебе. Пусть сделает твое пребывание на этом посту благословенным. И сделает его угодным на пути истины. Пусть сделает свет твой блистательным, чтобы он дошел до самых дальних окраин. Пусть это придаст тебе сил, чтобы нести свою ношу, и пусть разум и сердце не дадут тебе споткнуться и упасть».

«О сын! У тебя есть сила, могущество и красноречие... Но если ты не знаешь, как это применить, все это уйдет, словно унесенное утренним ветром... Гнев и страсти твои, слившись воедино, способны повергнуть разум твой. Поэтому, всегда будь терпелив, последователен и держи себя в руках!..»

«Терпение чрезвычайно важно. Правитель должен уметь терпеть. Цветок не распустится раньше времени. Не пытайся съесть незрелую грушу, если попробовать это сделать – она застрянет в горле. Меч в руках невежды подобен незрелой груше».

«Предоставь своему народу следовать собственной мудрости. Не пренебрегай ею. Всегда помни о ее существовании. То, что управляет народом и сохраняет живым общество, – это его мудрость».

«О сын! Есть люди, которые рождаются на рассвете и умирают во время вечернего азана».

«Этот мир не так велик, каким он кажется тебе. Все, что пока представляется покрытым тайной, или скрыто от тебя, проявится в свете дня, если ты станешь совершенным и справедливым».

«Почитай мать и отца своих! Знай же, благословение пребывает со старшими».

«Если в этом мире потеряешь веру, то увянешь и превратишься в пустыню».

«Изъясняйся ясным языком. Не принимай на свой счет каждое сказанное слово! Если увидишь (то, что лучше скрыть, и промолчать) – не рассказывай, узнаешь – не говори! Не ходи часто туда, где тебя любят, чтобы не надоест, это увеличит любовь и привязанность к тебе».

«Будь особенно сострадателен к этим трем: ученому, находящемуся среди невежд; богачу, оказавшемуся в нищете; авторитетному человеку, потерявшему уважение к себе!»

«Не забывай: те, которые находятся в высших кругах, в иной степени безопаснее, чем те, которые в низших кругах».

«Не бойся воевать, когда ты прав! Знай же: хорошего коня называют ретивым, а храбреца – безумцем!»

«Самая великая победа – познать самого себя. Враг человеку – он сам. И друг ему – он сам, познавший себя».

«Человек, один раз присев, поднимается уже с трудом. Отсутствие движения делает его вялым. Вялый человек начинает нести бессмыслицу, бессмыслица переходит в сплетни. От сплетен не стоит ждать добра. Друг становится врагом, а враг превращается в хищника...»

«Сила человека в один день иссякнет, но знания будут жить. Свет знания проникнет и через сомкнутые веки, приведет к озарению».

«Лошадь умирает – остается сбруя, человек умирает – остаются его труды. Не плачьте об умершем, а плачьте о том, что он после себя ничего не оставил... На чем он оставит этот мир, с того же продолжит в будущем».

«Нет у нас права на остановку, на отдых. Так как времени нет, срок краток!..»

«Основой каждого довода должна быть любовь. Любовь же безмолвна. Не любят, крича. И не любят на виду!..»

«Не знающий прошлого, не будет знать и будущего. Осман! Хорошо знай прошлое и, как подобает, войдешь в будущее. Помни откуда ты идешь, и не забудешь куда следуешь...»

«Государство – это не совместное достояние правителя, его сыновей и братьев. Государство принадлежит только правителю. Когда он умрет, то государство будет принадлежать тому, кто придет на его место. В свое время наши предки совершили ошибку, поделив свои владения между своими сыновьями и братьями. Именно поэтому эти раздробленные государства как не смогли существовать сами, так и не дали существовать другим» (Именно это правило дало возможность просуществовать Османскому государству 622 года).

Когда приблизилось время кончины, Осман Гази, сделав знак рукой, велел Орхану Гази сесть рядом с ним и объявил его своим преемником. Затем повелел своим детям и военачальникам подчиниться Орхану Гази и присягнуть ему на верность. Он оставил Орхану Гази в качестве завещания свои последние наставления, которые стали принципами, на которых строилось Османское Государство:

«Сын! Самый мой первый совет тебе таков: делай только то, что повелел Аллах! Если ты чего-то не знаешь, то узнай у тех, кто знает, как это сделать! Сначала изучи то, чем хочешь заниматься, и только потом приступай к делу! Будь щедр к своим воинам! Знай же, что человек повинуется щедрости».

Сын! Отдавай приоритет, прежде всего, делам религии! Ибо обеспечение выполнения какого-либо обязательного предписания (фарда) является причиной укрепления религии и государства! Поэтому уважай ученых и соблюдай их права, дабы дела религии шли безупречно!

*Проявляй внимание к обладателям знаний! **Остерегайся приближать к государственным делам людей, у которых нет усердия в религии; тех, кто ведет праздный образ жизни, и тех, кто не обладает практическим опытом! Не испытывающий страха перед Создателем не станет проявлять милосердия к Его творениям!***

Удаляйся от несправедливости и нововведений (в религии), дабы это не привело тебя к провалу!

Знай, что профессия наша – это усердие на пути Аллаха, а цель наша – расширение Его религии.

Дело наше – это не дело, сопряженное с пустыми битвами и покорением мира, а донесение «Слова Аллаха», то есть возвышение религии Аллаха. Порадуй душу мою, усердствуя на пути Аллаха жизнью своей и имуществом!

Сын! Если кто-либо из моего рода свернет с верного пути истины и справедливости, пусть он лишится в Судный День заступничества нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)!

Будь верен людям, посвятившим жизнь государственной службе ради довольства Аллаха! Заботься о них и оберегай! А после их кончины заботься об их семьях!

Проявляй почтение к праведным ученым, дающим государству духовную силу, и оказывай им радушный прием! Если ты услышишь, что в какой-то другой стране есть ученый или праведник, то вежливо и учтиво пригласи его жить в свою страну! Пусть религиозные и государственные дела сохраняют верный ориентир!

Да сохранит тебя Аллах, не возносись своим войском и богатством! Извлеки для себя урок из моего нынешнего состояния, потому что сейчас я подобен беспомощному муравью. Я удостоился всего лишь благодаря Милости Всевышнего Аллаха, хотя я не достоин этого!

Следуй моим путем! Подчиняйся Аллаху, соблюдай и охраняй права Его рабов! Довольствуйся своим доходом из государственной казны! Не расходуй понапрасну! Пусть поколение, которое придет после тебя, берет с тебя пример! Не давай места несправедливости! Будь всегда справедливым и праведным! В любом своем деле прибегай к Аллаху, проси Его помощи и взывай к Нему!»

Когда скончался султан Сулейман Кануни, в момент, когда его тело опускали в могилу, был принесен небольшой сундучок, который следовало предать земле вместе с умершим, согласно его завещанию. Шейх-уль-Ислам Абус-Сууд Эфенди выразил несогласие с этим на основании того, что не является дозволенным захо-

ронение ценных вещей вместе с покойным. Когда Абус-Сууду Эфенди сообщили, что это является завещанием султана, объявленным им за день до смерти, он, заинтересовавшись, открыл сундучок. Он увидел фетвы, которые он сам – Шейх-уль-Ислам дал правителю. Застыв в изумлении, он опечалился и сказал:

«Великий правитель, ты спас себя! А что я буду делать завтра в День суда?!»
И заплакал.

Кануни Султан Сулейман в течение всего периода своего правления вначале получал фетву на каждое планируемое им дело и только после этого приступал к его выполнению.

Правитель должен ценить свой народ, признавать его права. Султан Сулейман Кануни однажды на собрании задал следующий вопрос своим приближенным:

– Кто покровитель мира?

Присутствующие хором ответили:

– Конечно же, падишах сторон света и хозяин страны – наш благородный султан.

Этот ответ, полученный от приближенных, не понравился правителю и, не принимая его, он сказал:

– В действительности, покровителем мира является народ. Когда люди, прилагая усилия, занимаются земледелием, то делают для себя почти запретным отдых и покой. А приобретенными в трудах благами они кормят нас. (Министр финансов Сары Мехмет Паша, Насдихуль-Вузера валь Умара, Стамбул, 1987 г.)

Один человек купил коня. Несмотря на то, что коню было всего два года, и выглядел он здоровым и крепким, через три дня внезапно пал. Человек подумал, что продавец по злобе своей накормил коня ядом, чтобы он умер, как только будет продан. Человек три дня подряд ходил в суд, но не застал судью (кадия) на месте. Тогда, не теряя времени, он повез коня для обследования к ветеринару. Заключение ветеринара подтвердило его подозрения. Через какое-то время он снова зашел в суд и застал кадия. Судья спросил:

– Что же ты вначале не пришел ко мне, а отправился к ветеринару? Мы бы сразу нашли выход из положения!

Истец ответил:

– Господин мой! Я три дня подряд приходил к вам. Однако вас не было!

Судья сказал:

– Ты прав, меня не было в те дни, когда ты приходил. Я был у себя на родине. Скончалась моя матушка.

Потом, немного подумав, повернулся к секретарю, и произнес:

– Вопрос ясен. Пиши, секретарь! Компенсацию за ущерб должен выплатить кадий, так как он не находился на своем рабочем месте.

Быть на посту правителя тяжело и опасно, подобно тому, как идти по острию ножа. Граждане обращаются к правителю в основном по вопросу защиты своих прав, и в первую очередь ответственным за соблюдение прав народа является правитель. По этой причине никогда не следует желать власти. Однако если нет никого, кто мог бы справедливо управлять, тогда человеку, обладающему необходимыми знаниями и опытом, следует взять руководство на себя, глубоко осознавая ответственность за вверенную обязанность и стремиться выполнять ее надлежащим образом. Именно в этом случае Аллах окажет ему помощь.

Обременившие себя грузом правления должны часто размышлять о смерти и помнить всегда о жизни вечной, чтобы не нарушать права подданных и не последовать за собственными страстями во вред благу народа.

Не следует забывать наставление Фудайля бин Ийада, которое он дал Харуну ар-Рашиду:

«В Судный День между Аллахом и Его рабами будешь только ты один. В тот день, в то время, как каждый будет отчитываться за себя, тебя призовут к ответу за весь народ!» (Абу Муайм, Хилья, VI, 380; Байхаки, Шуайб, VI, 135).

Благородный Умар (радийаллаху анху), несмотря на то, что был олицетворением справедливости и благочестивым правителем, перед смертью говорил, что не рассчитывает получить от Всевышнего Аллаха какое-то воздаяние за свое правление. Он желал, чтобы его благие деяния и ошибки, совершенные за время правления, уравнивали друг друга. Тем же людям, которые хвалили его за справедливое правление, он говорил:

«В этом отношении для меня достаточно того, чтобы я не был привлечен к отчету перед Господом моим, кроме этого я не жду награды». Эти слова говорят о том, насколько тяжела обязанность правителя и насколько праведные мусульмане осознавали эту ответственность.

7. Будь благосклонным к творению ради его Творца

Быть терпимым ко всему сущему: живому и неживому ради Всевышнего Аллаха есть добродетель, которой наделены верующие, которые достигли духовного совершенства. Это подношение от божественной любви в награду за зикры, размышления, познание окружающего мира и самого себя. Сумевшие познать божественную любовь становятся друзьями всего живого, то есть приобретают способность воспринимать все сущее через взор Творца.

Восприятие окружающего мира с позиций Создателя есть результат озарения души Прекрасными Именами Аллаха. Те, которые обрели способность прощать, любить и сочувствовать во имя Всевышнего Аллаха, распространяют добро и

милосердие на все сущее, видя его истинную суть и предназначение. Например, человека они воспринимают как «наместника Аллаха на Земле», в которого Всевышний Господь вдохнул от Себя божественную тайну.³⁴² Они, зная истинную ценность человека, никогда не отворачиваются от него, в какой бы степени он ни был осквернен грехами и ошибками. Они поступают так, как сказал Юнус Эмре:

«Будь благосклонным к творению ради его Творца» и усердствуют в том, чтобы создания направлялись на путь обретения веры и покаяния.

Этот метод в высшей степени близок к довольству Аллаха и ведет к успеху, а также лучше, чем другие методы, развивает скрытые в душе человека прекрасные качества. Суть Тасаввуфа – привить сердцам верующих сочувствие и доброжелательность, чтобы их души стали прибежищем для слабых, угнетенных и пострадавших от зла и несправедливости.

Примеры благочестия и добродетели

Перед сражением при Бадре два войска встали лицом к лицу. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) послал нескольких мусульман для переговоров с язычниками, чтобы постараться избежать кровопролития, а затем продолжил давать указания своему войску. В это время группа язычников, среди которых находился некий Хаким бин Хизам, пришли, чтобы попить воды из колодца, который находился на территории, занятой мусульманами. Мусульмане хотели помешать им, однако Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) приказал:

«Оставьте их, пусть пьют!»

За исключением Хакима, все пившие воду были сражены в битве. Хаким позднее стал мусульманином. Когда он клялся, то, дабы подкрепить свое слово, начинал говорить так:

«Нет! Клянусь Аллахом, который, избавив меня от смерти при Бадре, почтил меня даром веры...» (Ибн Хишам, II, 261).

Благочестивый Хаким бин Хизам являлся родственником матери правверных благочестивой Хадиджи (радийаллаху анха). Был он человеком щедрым, великодушным, добродетельным. Во времена невежества (джахилии) он выкупал дочерей у отцов, которые живьем закапывали их в землю, спасая их и беря под свое покровительство. Уже будучи мусульманином, он задал вопрос Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«О Посланник Аллаха, есть добрые дела, которые я совершал в период джахилии: пожертвования, освобождение рабов, посещение родственников и оказание им помощи... Будет ли мне дано воздаяние за них?» Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Ты ведь удостоился чести стать мусульманином за добрые дела, которые ты совершил ранее!» (Бухари, Закат 24, Буйю, 100, Итк 12, Адаб 16; Муслим, Иман 194-196).

342. аль-Хиджр, 29.

Таким образом, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), дав разрешение выпить воды врагам, с которыми он должен был после этого сражаться, показал нам великолепный пример человечности и обучил методу призыва на путь веры. Подобные этому великодушные поступки послужили причиной того, что множество черствых сердец смягчилось, а впоследствии в этих сердцах засиял свет истины. Именно через безграничное милосердие, источником которого является благосклонное и сострадательное отношение ко всем созданиям, обретают жизнь мертвые сердца. Мудрые говорили: «Пусть через тебя оживет тот, кто пришел убить тебя!»

Всевышний Аллах одарил верой Хакима (радыяллаху анху) за его стремление относиться ко всему сущему с вниманием и состраданием.

Когда правитель области Йамама – Сумама бин Усал принял Ислам, он приказал прекратить любые торговые отношения с язычниками Мекки, которые закупали все необходимое продовольствие для жителей города именно в этой области. Мекканцы, лишенные возможности закупать продовольствие, в глубоком смятении обратились за помощью к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Досточтимый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) написал письмо Сумаме, в котором предложил продолжить торговлю с мекканцами. (Ибн Абдильбарр, аль-Истиаб, 214-215, Ибн Асир, Усдаль-Габа, I, 295).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) простил тех, которые в течение тринадцати лет совершали мыслимые и немыслимые злодеяния в отношении верующих, мучителей, которые, объявив бойкот мусульманам, в течение трех лет морили их голодом и доводили до такого истощения, что плач голодных детей мусульман слышался за пределами мусульманских кварталов Мекки. Так как Всевышний Аллах наделил Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) самым превосходным нравом, то он, относящийся ко всем созданиям Творца в высшей степени с заботой и состраданием, простил их.

На седьмом году хиджры после победы при Хайбаре Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отправил жителям Мекки различную провизию, чтобы помочь им пережить страшную засуху и голод. Абу Суфьян раздал все продукты бедным курайшитами. Будучи в то время язычником, он был восхищен и поражен благородством Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Свою благодарность он выразил словами:

«Да вознаградит Аллах сына моего товарища, за то, что он соблюдает права родственников»³⁴³.

Благородный поступок Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) смягчил сердца мекканцев и послужил поводом к тому, что после освобождения Мекки они без всякого сопротивления приняли Ислам.

343. Йа'куби, Тариху'ль-Йа'куби, Бейрут, 1992, 56.

Рассказывает Джубайр бин Нафир:

«Когда был завоеван Кипр, местные жители, жизнь которых потеряла прежнюю размеренность и лоск, стенали и плакали, жалуясь друг к другу. В это время я увидел Абу Дарду (радыйаллаху анху), который, сидя в одиночестве, тоже плакал. Я спросил его:

– О Абу Дарда! Что заставляет тебя плакать в тот день, когда Аллах возвысил Ислам и мусульман?

Он ответил:

– Горе тебе, о Джубайр!.. Разве ты не видишь то, как люди теряют всю свою ценность перед Всевышним Аллахом, когда отступают от Его предписаний! Посмотри на этих людей: ведь они обладали властью и несметным богатством, были сильными и могущественными. Когда же они пренебрегли предписаниями Аллаха, то попали в положение, которое мы видим. (Абу Нуайм, Хилья, I, 216-217)

В священных аятах говорится:

«...Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя...» (ар-Ра'д, 11);

«...Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах...» (аль-Анфаль, 53).

Сколько мудрости и назидания в глубоких размышлениях сподвижников о положении врагов, которых они победили. Это показывает, что мусульмане воюют не ради того, чтобы унижить людей, а лишь когда это сопряжено с крайней необходимостью, и лишь с целью, чтобы направить их к обретению благополучия в вечной жизни.

Если бы жители побежденного Кипра последовали религии Аллаха, они стали бы братьями Абу Дарды (радыйаллаху анху) и всех мусульман и не попали бы в это удручающее положение. Однако они упорно воевали и потерпели поражение. А мусульмане, победившие их, в душе соперничали им, так как их соперники не воспользовались шансом для обретения вечного благоденствия. Сердце искренне верующего человека никогда не должно вынашивать зло к кому-либо из людей, напротив, оно должно желать, чтобы все люди получали награду от их Создателя.

Имам А'зам Абу Ханифа сам часто проводил дискуссии по вопросам фикха и акаида, однако запрещал это своим ученикам и близким. Однажды он увидел своего сына Хаммада участвующим в споре по вопросам акаида и велел ему прекратить это. На это Иمامу А'заму заметили:

– Мы же видим, как ты сам проводишь диспуты, а почему ты нам это запрещаешь?

Имам дал такой ответ:

– Проводя диспут, мы ведем себя очень осмотрительно, опасаясь, что наш собеседник ошибется. Мы настолько осторожны, будто у нас на головах сидит птица, которую мы боимся спугнуть. Вы же ведете спор с намерением, чтобы ваш собеседник совершил ошибку. Если человек желает подставить подножку своему товарищу, чтобы тот поскользнулся, совершил грех, впал в заблуждение, – значит он подталкивает его к неверию (куфру). Тот же, кто желает обвинить своего товарища в куфре, вначале сам впадает в куфр.³⁴⁴

Однажды, когда Мавляна Джалалетдин Руми проводил беседу, в обитель дервишей зашел пьяный человек. Дервиши попытались выдворить его. Благородный Мавляна, считая, что этот пьяный человек пришел в надежде узнать истину, обратился к ученикам:

«Вино выпил он, однако опьянели вы!»

Этот случай является прекрасным примером того, как следует относиться к творениям Всевышнего Аллаха, проявляя к ним сочувствие и сострадание. Долгом мусульманина является не отталкивать от себя тех, кто грешит, а помогать им в возвращении к праведной жизни.

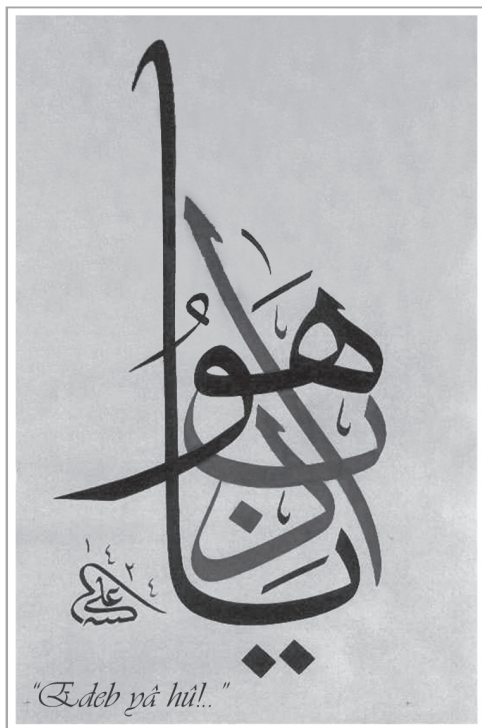
Задачей каждого мусульманина, прежде всего, является очищение собственной души и обретение праведной жизни, а затем стремление всеми силами помогать людям в становлении на истинный путь. Лучшим путем достижения этой цели является восприятие творений Всевышнего через «взор того, Кто их сотворил».

Если созерцать окружающий мир через «взор Создателя», тогда намного легче чувствовать боль и страдания тех, кто попал в беду и тяжелое положение, и относиться к ним с большей снисходительностью и состраданием, заботой и искренностью.

Подобно тому, как Всевышний Аллах любит человека, наделяя его бесчисленными благами, одаривая всевозможными милостями, прощая его грехи, и желает, чтобы он удостоился жизни в Раю, так же и верующий, наделенный способностью воспринимать все сущее так, как являет себя в этом Истинный Творец, будет прощать людей, помогать им в поиске истинного пути и стараться в меру своих сил, чтобы каждый на земле достиг довольства Всевышнего Господа. Выполняя предписания Аллаха, такие верующие будут совершать все возможное, чтобы приблизиться к Нему, и никогда не станут эгоистами, постоянно находясь в заботе о благе каждого человека.

344. Ибн Беззази, Манакыб Имам А'зам, I, 121; Мухаммад Абу Захра, Имам Абу Ханифа, перевел Осман Кескиоглу, Конья, 1959, стр. 29.

Часть Четвертая

*Муамалат –
Взаимоотношения
между людьми*

Муамалат – Взаимоотношения между людьми

Основные положения истинной религии, относящиеся к вопросам вероубеждения и нравственности, во все века оставались неизменными. Однако божественные предписания, касающиеся религиозного поклонения и норм поведения человека в обществе изменялись с приходом каждого нового пророка соответственно изменениям, происходящим в человеческом обществе.

Эти изменения в божественных предписаниях происходили исключительно по Воле Аллаха и наилучшим образом удовлетворяли изменяющиеся потребности людей. Истинная религия, начавшаяся с Адама (aleyхиссалям), достигла совершенства через божественное откровение, переданное последнему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). То есть Ислам через посланническую миссию пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) достиг совершенства как с точки зрения морали, так и с точки зрения прав человека в обществе.

Ислам является той единственной религией, которая благодаря божественной защите сохранила в неизменном виде свою суть в течение четырнадцати веков.

Ислам можно подразделить на три фундаментальные основы:

1. Вероубеждение.
2. Поклонение.
3. Взаимоотношения между людьми.

Взаимоотношения между людьми

Нормы взаимоотношений между людьми (муамалат) – одна из главных основ Ислама. К сожалению, нормы Ислама, касающиеся человеческих взаимоотношений, большей частью обходятся вниманием по причине негативного влияния на людей различных материалистических и рационалистических воззрений. Одним из путей правильного познания Ислама является изучение «правил взаимоотношений между людьми» согласно норм этой религии. По этой причине мы хотим напомнить нашим уважаемым читателям о важности правил человеческих взаимоотношений в Исламе.

Ислам придает в высшей степени важное значение правилам поведения и человеческим взаимоотношениям, упорядочивая их до мельчайших деталей. Ислам требует, чтобы каждый мусульманин строго придерживался норм религии как в личной жизни, так во взаимоотношениях с другими людьми и обществом, то есть, нормы Ислама должны определять его поведение во всех сферах его жизни. Тот, кто не сумеет соответствовать этим требованиям, не достигнет праведности.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предупредил:

«Не войдет в Рай обладатель скверного нрава» (Тирмизи, Бирр, 29/1946).

Благородный Умар (радыйаллаху анху) говорил:

«Не оценивайте человека по тому, как он совершает намаз или постится. Смотрите на то, правдив ли он в словах; ответственен ли в отношении того, что дано ему на хранение; соблюдает ли границы дозволенного и запретного (халяль и харам) в мирских делах» (Байхаки, Сунануль-Кубра, VI, 288; Шуаб, IV, 230, 326).

Однажды кто-то в присутствии Умара (радыйаллаху анху) начал хвалить другого человека. Он спросил:

– А ты был с ним когда-нибудь попутчиком?

– Нет.

– А вел с ним торговлю?

– Нет.

– А был его соседом?

Получив отрицательные ответы от своего собеседника, Умар (радыйаллаху анху) заключил:

«Клянусь Аллахом, кроме которого никто не достоин поклонения, ты не знаешь того, кого хвалишь!»³⁴⁵

Духовный уровень мусульманина достигает совершенства, когда его индивидуальная жизнь регулируется нормами поведения в обществе и их безукоризненным исполнением. Когда речь заходит о «нормах поведения», то на ум приходит ряд таких понятий, как справедливость в отношениях между людьми, умение прощать, соблюдение прав человека, взаимопомощь, вежливость, культура поведения и т.п. Здесь мы отдельно коротко рассмотрим составляющие этой основы.

1. Справедливость.

В Исламе очень высоки требования к соблюдению справедливости в любом деле и в любых обстоятельствах. Если люди сделают справедливость главным принципом своей жизни, то жизнь их обретет именно ту меру покоя и гармонии, которой желает для Своих рабов Всевышний Аллах. Именно в атмосфере справедливости можно стать обладателем лучших благ земной жизни и мира вечного.

Если же исчезнет справедливость, то нельзя говорить о соблюдении прав созданных, добре и гармонии в мире. Совершавшие несправедливость в своей жизни по причине небрежного отношения к божественным предписаниям и сбившиеся с истинного пути в Судный день окажутся в невосполнимом ущербе.

Одно из Прекрасных Имен Всевышнего Аллаха – «аль-’Адль», означающее «Обладатель справедливости» и «Справедливость».³⁴⁶

Всевышний Аллах направлял своих пророков для того, чтобы прекратить несправедливость и бесправие, происходящие от людского духовного невежества

345. Газзали, Ихья, III, 312.

346. Тирмизи, Дават, 82/3507.

и корысти, стремления лишь к собственному благополучию, отдаляющие людей от божественного миропорядка, и чтобы установить на земле господство справедливости и добра. В священных аятах сказано:

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, быть может, вы помяните наизидание» (ан-Нахль, 90);

«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите людей. Поистине, какие прекрасные наставления дает вам Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий» (ан-Ниса, 58).

Всевышний Аллах, являющийся истинным обладателем качества (сыфата) «аль-'Адль», любит тех Своих рабов, которые поступают справедливо.³⁴⁷ Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поступающие справедливо в Судный день будут находиться справа от Милостивого Господа на минбаре из света... Они справедливы в своих решениях, в своих семьях и по отношению к тем, за кого они ответственны» (Ахмад, II, 160);

«В Судный день самым любимым из людей для Всевышнего Аллаха и находящимся ближе всего к Нему будет справедливый правитель. Самым же нелюбимым для Всевышнего Аллаха в Судный день и находящимся далеко от Него будет правитель-тиран» (Тирмизи, Ахкам, 4/1329; Насаи, Закят, 77).

Мусульманин должен быть справедливым не только когда выносит решения, он должен следовать справедливости всегда и в любом вопросе. Он должен неизменно следовать справедливости как в спокойствии, так и в гнев.³⁴⁸

В священных аятах сказано:

«О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости...» (ан-Ниса, 135);

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности...» (аль-Маида, 8).

Справедливость – это фундамент, на котором держится государство. Общеизвестно высказывание: «Можно жить рядом с куфром (неверием), но с бесправием – ни при каких условиях!» Всякое правление продолжается лишь благодаря справедливости, ибо сказано:

«Справедливость – основа власти».

347. аль-Худжурат, 9.

348. Хайсами, 90.

В каждом конкретном случае справедливость обязательно и незамедлительно должна восторжествовать. Худшая из справедливостей та, которая запоздала. Запоздалая справедливость – это та же несправедливость. Причина любого урона и обездоленности в этом и в вечном мире – несправедливость. Всевышний Аллах говорит:

«Уклонившиеся же (от истинного пути) будут дровами для Геенны» (аль-Джин, 15);

«...Но для беззаконников нет помощников» (аль-Бакара, 270);

«...Нет у нечестивцев ни близкого друга, ни заступника, которого они послушались бы» (аль-Му'мин, 18).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) напоминает, насколько тяжелым грехом является несправедливость:

«Вместе с тем, что за них (грехи) уготовано наказание в вечной жизни, несправедливость и пренебрежение по отношению к родственникам являются теми грехами, за которые наказание в этом мире наступает быстрее всего» (Абу Дауд, Адаб, 43/4902; Тирмизи, Кыйама, 57; Ибн Маджа, Зухд, 23).

Некоторым людям за счет находчивости и умения красиво говорить удастся скрывать совершаемую несправедливость. Однако им не стоит надеяться, что они избегут ответственности за это.³⁴⁹ Те, которые с помощью многочисленных уловок спаслись от воздаяния в этом мире, в один день будут вынуждены согбенно стоять, давая ответ самому Всевышнему Господу – Судье над всеми судьями.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предостерегал свою умму:

«Если кто-то нарушил право своего брата по вере в отношении его чести, достоинства или имущества, пусть восстановит его права, прежде чем наступит Судный день, когда не будет ни золота, ни серебра. В противном случае, в счет возмещения прав другого человека, у него заберут его благие дела, если таковые имеются. Если у того, кто нарушил чужие права нет благих дел, то на него возложат грехи того человека, чьи права он нарушил» (Бухари, Мазалим, 10, Рикак 48);

«Остерегайтесь бад-дуа (проклятия) того (притесненного) человека, чьи права были нарушены, ибо между его дуа (мольбой) и Всевышним Аллахом не существует преграды» (Бухари, Закят, 41, 63, Магази, 60, Таухид 1; Муслим, Иман, 29, 31).

Мавляна (куддиса сиррух) так образно описывает суть справедливости и тирании:

«Что значит справедливость? Это подобно тому, что поливать плодовые деревья. Что есть тирания? Это все равно, что поливать терновник».

«Человек, не признающий прав других, подобен козе, вскармливающей своим молоком волчонка».

349. Бухари, Шахадат, 27; Хыйал 10, Ахкам 20; Муслим, Акдийа, 4.

То есть зло и несправедливость, которые возвращает такой человек, уничтожат его самого, когда наступит срок.

Люди, забывшие справедливость, своими руками копают яму, в которую однажды сами попадут. Поэтому, как бы трудно это ни было, верующий человек всегда должен быть на стороне справедливости и никогда не должен расставаться с истиной.

Примеры благочестия и добродетели

Однажды к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел какой-то человек и заявил, что желает получить то, что давал в долг. Однако пришел он раньше оговоренного срока и вместо того, чтобы вежливо изложить свое дело, начал ругаться непристойными словами. Сподвижники, считая такое поведение неприемлемым в отношении Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), попытались удержать его. Но Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) остановил их:

«Не трогайте его! Каждый, кто дал в долг, имеет право слова в отношении того, кто взял в долг» (Бухари, Истикраз, 7; Муслим, Мусакат, 118-122/1600-1601).

Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) рассказывал:

«К Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) пришел бедуин и грубо потребовал у него возвращения своего долга. Он сказал Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

– Я не оставлю тебя в покое до тех, пока не заберу свое обратно.

Присутствовавшие при этом сподвижники сделали ему замечание:

– Тебе не стыдно?! Ты, наверное, не знаешь, с кем говоришь?!

Но бедуин продолжал настаивать:

– Я требую то, что мне принадлежит по праву!

Досточтимый Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) сказал сахабам:

– *Почему бы вам не признать за ним его право?* – и направил бедуина к Хауле бинти Кайс (радыйаллаху анха) с просьбой:

“Если у вас есть сушеные финики, расплатитесь ими за мой долг. Когда мы соберем урожай, то расплатимся с вами”.

Хауля ответила:

– Конечно, о Посланник Аллаха! Вы для меня дороже моего отца!

Так Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) возвратил долг бедуину, а потом угостил его. Бедуин, оставшийся очень довольным подобным обращением, радостно воскликнул:

– Ты прекрасным образом вернул свой долг. Пусть Аллах вознаградит тебя всеми благами!

Досточтимый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Лучшие из людей – именно такие (возвращающие долг, не нарушая прав кредитора). Не преуспееет ни одно общество, в котором попираются права слабых»* (Ибн Маджа, Садакат, 17).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) иногда брал долг. Это случилось по следующим причинам:

а) для удовлетворения запросов, приходивших к нему нуждающихся и немощных людей;

б) для того, чтобы показать пример людям в том, каким образом нужно выплачивать долг.

Ну'ман бин Башир (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Как-то отец привел меня к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– Я подарил своего раба этому сыну.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Ты и другим детям подарил то же, что этому сыну?

Отец ответил, что другим не подарил. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *В таком случае, заberi свой подарок обратно!»* (Бухари, Хиба, 12, Шахадат, 9; Муслим, Хибат, 9-18).

В другой передаче этого хадиса сказано, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Ты сделал такой же подарок всем своим детям?»* Башир дал отрицательный ответ. На это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Бойтесь Аллаха! Поступайте справедливо по отношению ко всем своим детям.*

После этого Башир отказался от своего желания одарить сына и немедленно вернул раба себе» (Муслим, Хибат, 13).

Как-то, когда один из сподвижников сидел рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), к нему подошел его маленький сын. Мужчина обнял ребенка, поцеловал и посадил себе на колено. Вслед за ним подошла его маленькая дочь. Мужчина посадил ее рядом с собой, но не на колено, и Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предостерег его:

«Разве ты не должен был соблюсти справедливость по отношению к ним обоим?» и напомнил, что нельзя делать различий между детьми из-за пола.³⁵⁰

Какой-то человек, сев перед Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказал:

«О Посланник Аллаха! У меня есть рабы. Они постоянно лгут мне, предают меня и бунтуют. Я же ругаю и бью их. Что ждет меня из-за их такого поведения?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«То, что твои рабы творили против тебя: вероломство, непослушание и ложь будет сопоставлено с тем наказанием, которому ты их подверг за их поведение. Если же наказание, которому ты их подверг, будет сопоставимо с их провинностью, тогда нет ничего ни “за”, ни “против” тебя. Если наказание превысит их провинность, то ты будешь обязан отплатить за это превышение в соответствии с принципом “кысас” (воздаяние за нанесенный физический ущерб)».

Человек отошел в сторону и стал плакать навзрыд. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Разве ты не читаешь аяты Всевышнего Аллаха:

«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы рассчитаемся за него. Довольно того, что Мы ведем счет!»³⁵¹

Человек воскликнул:

«Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, не осталось более благого пути как для меня, так и для них, чем расстаться. Будьте свидетелем: теперь они все свободны» (Тирмизи, Тафсир, 21/3165).

Будь он даже рабом, он тоже сын человеческий, и, согласно норм Ислама, его хозяин обязан кормить его той же пищей, которую ест сам, одевать в такую же одежду, которую носит сам. Хозяин не должен обременять его непосильной работой и допускать несправедливости по отношению к нему. Благодаря этой высочайшей справедливости, провозглашенной Исламом, приобретение раба стало равносильно попаданию в рабство самого рабовладельца, и институт рабовладения, существовавший с древности, постепенно стал изживать себя и исчезать.

Ирбаз бин Сарийа (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Мы с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) находились в крепости Хайбар. С нами были некоторые другие сподвижники. Глава Хайбара,

350. Тахави, Шарху Маани'ль-Асар, Бейрут 1987, IV, 89; Байхаки, Шуайб, 468; Хайсами, 156.

351. аль-Анбия, 47.

жестокий и высокомерный человек, явился к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и заявил:

– Эй, Мухаммад! А что у вас (мусульман) есть право резать наших верховых животных, есть плоды из наших садов и избивать наших женщин?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), разгневавшись, приказал:

– *Ибн Ауф! Садись на своего коня и объяви всем: “Знайте, что Рай разрешен только верующим. Собирайтесь все на намаз!”*

Верующие собрались и совершили намаз за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Затем он поднялся и объявил:

– *Неужели кто-то из вас, нежась в комфорте, решил, что нет запретного, кроме того, что Аллах указал в Коране? Да будет вам известно, клянусь Аллахом, что я дал вам наставления и некоторые вещи (которые не указаны в Коране) повелел совершать, а некоторые вещи запретил. Их столько же, сколько указанных в Коране, а быть может, даже гораздо больше. Всевышний Аллах не разрешил вам входить в дома “людей писания” без их разрешения и не сделал дозволенным избивать их женщинам и брать плоды из их садов после того, как они уплатили джизью (налог с немусульман)»* (Абу Дауд, Харадж, 31-33/3050).

Как же благородна, возвышена наша религия, повелевающая справедливость даже по отношению к недругам Ислама.

Мусульманин, помня о том, что будет непременно привлечен к ответу за несправедливость, допущенную даже в отношении неверующего (кяфира), всегда поступает по справедливости.

Старший брат благородного Али – Джафар Тайар (радыйаллаху анхума) был одним из первых мусульман. Спасаясь от преследования мекканских язычников, он вместе с супругой совершил хиджру (переселение) в Эфиопию. Прожив там достаточно долго, он вернулся на седьмом году хиджры. Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) попросил его рассказать о необычных вещах, увиденных им в Эфиопии. Джафар Тайар (радыйаллаху анху) рассказал о таком случае:

«Как-то мы сидели, и мимо нас прошла пожилая монахиня, неся на голове большой кувшин с водой. Какой-то юноша толкнул эту несчастную женщину в спину. Женщина упала и разбила кувшин. Она встала, смерила взглядом молодого человека и сказала:

“Эй, мучитель! Завтра, когда соберутся все люди, которые когда-либо приходили в этот мир, когда руки и ноги начнут рассказывать о своих поступках, и когда угнетенный получит все с того, кто нарушил его права, ты увидишь, в чью пользу решится то, что сейчас произошло!”

Услышав эти слова, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) широко улыбнулся:

“Женищина сказала верно. Да, она сказала правильно. Разве Аллах оправдает общество, в котором слабым не возвращены их права, нарушенные сильными!”» (Ибн Маджа, Фитан, 20; Абу Иа’ла, Муснад (Асад), IV, 7-8; Ибн Хиббан, ас-Сахих (Арнаут), XI, 443-444).

После завоевания Хайбара Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) направил туда Абдуллаха бин Раваха (радыйаллаху анху). Абдуллах бин Раваха с большой тщательностью определял размер налога с финиковых плантаций и потом забирал положенный объем от урожая. Иудеи, которые обрабатывали плантации, были недовольны скрупулезностью Абдуллаха (радыйаллаху анху) при расчете размера налога и даже однажды попытались дать ему взятку, чтобы он был более снисходителен к ним. Они собрали драгоценности своих жен и принесли Абдуллаху (радыйаллаху анху):

«Это все – твое, а ты посчитай размер налога в нашу пользу!»

Он ответил:

«Клянусь Аллахом! Хотя ваше поведение вызывает у меня отвращение, но это не станет препятствием для того, чтобы я проявил к вам справедливость. То, что вы предлагаете мне, – это взятка. Взятка – запретное (харам), я не питаюсь запретным!»

Иудеи, одобрив поведение Абдуллаха (радыйаллаху анху), сказали: «Именно благодаря справедливости и правдивости держатся земля и небо!» (Муватта, Мусакат, 2)

Когда мусульмане получили известие о том, что император Византии Ираклий идет на них с огромным войском, они вернули жителям сирийского города Хомса налоги, которые были взяты за охрану их безопасности, объяснив это таким образом:

«В связи с наступлением вражеской армии, у нас нет возможности охранять и защищать вас. (Поэтому мы возвращаем налоги, которые брали с вас в качестве платы за охрану). С этого момента вы свободны в своих действиях и вольны поступать так, как пожелаете».

Жители Хомса ответили:

«Клянемся Аллахом! Ваше правление и справедливость для нас гораздо лучше, чем несправедливость и гнет, под которыми мы находились прежде. Мы будем защищать город от Ираклия вместе с вашим наместником».

Вслед поднялись и евреи:

«Клянемся Торой, что Ираклий не сможет войти в город, пока мы способны сопротивляться и не сдадимся».

Они заперли городские ворота и держали оборону города. Жители других поселений – христиане и евреи, с которыми мусульмане еще раньше заключили договор о мире, приняли такую же позицию:

«Если византийцы одержат победу над мусульманами, тогда мы вновь вернемся к своему прежнему положению, когда мы изнывали под гнетом и несправедливостью. Если победят мусульмане, мы будем с ними, согласно заключенным ранее договорам».

Когда Всевышний Аллах послал неверующим поражение, одарив победой мусульман, они вновь открыли врата своих городов перед мусульманами, встретили их всеобщим ликованием и выплатили ранее оговоренные налоги.³⁵²

Войско мусульман таким же образом поступило не только в Хомсе, но и во всех других городах, которые были ими завоеваны прежде и вынужденно оставлены при отступлении. Так Гази Осман паша, будучи вынужденным отступить из болгарской Плевны, вернул христианскому населению «джизью», которая была взята за их охрану.

Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анхума) рассказывал:

«Один султан решил обойти свою страну, переодевшись простолюдином. В одной деревне он встал на постой к местному жителю, источником пропитания которого была его единственная корова. Но эта корова давала молока намного больше, чем несколько дойных коров. И решил султан забрать эту корову в свое хозяйство.

Утром корову выгнали пастись с деревенским стадом. Но после вечерней дойки все были удивлены, что корова дала молока в два раза меньше, чем обычно. Султан, скрывавшийся в одежде простолюдина, стал выяснять причину этого у хозяина коровы:

- А пастух сегодня пас коров на другом пастбище?
- Нет, он пас их там, где обычно.
- Может, стадо погнало на водопой в другое место?
- Нет.
- Так отчего молока сегодня в два раза меньше?

Селянин, наделенный проницательностью, ответил:

– Сдается мне, что наш султан задумал забрать себе мою корову. Не будет блага в том государстве, где правитель несправедлив к своему народу или замышляет несправедливость в его отношении.

Султан удивился и спросил:

- А ты знаком с султаном?

352. Балазури, Футуху'ль-Булдан, Бейрут, 1987, стр.187.

Хозяин коровы, уверенный в своей правоте, сказал:

– Это так на самом деле.

Султан раскаялся в том, что задумал совершить эту несправедливость и поклялся: “О Аллах! Никогда не буду нарушать чьи-либо права. И не прикоснусь к этой корове”.

На следующий день корова дала так же много молока, как и прежде». ³⁵³

Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи) рассказывал:

«Когда Умар бин Абдулазиз стал халифом, даже пастухи, живущие на отдаленных горах, сказали: “Правителем людей стал праведный человек”.

Их спросили откуда им это известно. Они ответили: “Даже животные пришли в состояние покоя и умиротворения”».

А Мухаммад бин Уйайна (рахматуллахи алейхи) рассказывал:

«Когда Умар бин Абдулазиз был халифом, я пас овец в Кирмане. Духовность и справедливость халифа оказывали такое влияние на всю страну, что, казалось, овцы и волки живут в мире. Но в одну ночь стая волков напала на отару. Я удивился и почувствовал, что прежний покой и тишина уходят. Я подумал: “Быть может, праведный раб Аллаха, наш халиф скончался?” Я спросил у людей и узнал, что в ту ночь скончался Умар бин Абдулазиз».

Кто-то в присутствии одного праведника нелестно высказался о деспотичном халифе Хаджжадже за чинимые им несправедливости. На это праведник заметил:

«Не заходи слишком далеко в оскорблениях в его адрес! Ибо Всевышний Аллах накажет Хаджжаджа за то, что он покушался на жизнь и имущество своих подданных. Но дело этим не ограничится. Потом Всевышний Аллах накажет тех, кто необоснованно оскорблял Хаджжаджа».

Всевышний Аллах повелевает:

«...Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах с богобоязненными» (аль-Бакара, 194).

«Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых» (ан-Нахль, 126).

Однажды правитель Тилимсана султан Яхья вместе с дворцовой знатью вышел на обход города. Жители города, восхищенные роскошным и великолепным шествием, начали чествовать султана: «Да здравствует наш падишах!» Но

353. Байхаки, Шуайб, VII, 53; Суйюти, ад-Дурруль-Мансур, Бейрут, 1993, II, 76-77.

внимание султана привлек стоявший в одиночестве, поодаль от толпы человек, абсолютно безучастный к происходящему. От него исходил невероятный свет, который наполнял сиянием все вокруг. На вопрос: «Кто этот человек с лучезарным лицом?» султану ответили:

– О правитель! Это знаменитый шейх из Туниса. Он уединенно живет в пещере.

Султан направил своего коня к шейху и задал ему вопрос, который давно не давал ему покоя:

– Могу ли я совершать намаз в этой шелковой одежде, которая на мне?

Шейх, не желая отвечать ему, посоветовал спросить об этом у его придворных ученых, но, уступив настойчивым просьбам султана, сказал:

– Представьте себе собаку, которая нашла падаль, засунула в ее чрево свою морду, наелась до отвала, при этом испачкалась от ушей до хвоста, а потом озадачилась вопросом: какую из задних ног ей задрать, чтобы не обрызгать себя, справляя малую нужду!

Султан разгневался:

– Что Вы хотите этим сказать?!

Шейх из Туниса пояснил:

– Хочу сказать, что Ваше нутро и тело переполнены самым тяжелым харамом: той несправедливостью и гнетом, от которых страдают Ваши подданные. А вы в этом положении озабочены лишь тем, можно ли выполнять намаз в шелковой одежде?!

Мудрые слова так глубоко пронзили сердце султана, что он немедленно снял свой расшитый кафтан, швырнул в сторону саблю, висевшую на его поясе и, обратившись к народу, смотревшему на него с изумлением, воскликнул:

– Мусульмане! Простите меня за все и найдите себе другого падишаха!

Отправившись вслед за шейхом из Туниса, он стал его преданным верным учеником. Бывший султан Яхья достиг такой праведности, благодаря духовному воспитанию своего шейха, что, когда люди просили шейха из Туниса помолиться за них, он говорил:

«Просите мольбу (дуа) у Яхьи, ибо, будь я на его месте, я не смог бы совершить то, что сделал он... Если бы султаны узнали, чего он достиг в духовном мире, тогда бы они, подобно Яхье, пожертвовали бы всем ради этого».

Сельджукский султан Аляуддин Кейкубад после завершения строительства крепостной стены попросил отца Мавляны Джалалетдина Руми – Бахауддина Веледа осмотреть сооружение и почитать молитву (дуа), чтобы крепость обрела благословение, а также высказать суждение о ее качестве. Шейх Бахауддин Велед обошел крепость и сказал:

«Несомненно, крепость выглядит красивой и достаточно мощной, чтобы выстоять против селевых потоков с гор и набегов вражеских орд. Однако какие меры ты принял, чтобы оградить себя от стрел проклятий угнетенных людей, находящихся под твоим правлением? Потому как стрелы их проклятий способны пронзить не только такую крепость, как твоя, а сотни тысяч крепостных башен, и весь мир превратить в развалины! Лучше построй крепостные башни из справедливости и добра, да приложи свое усердие к тому, чтобы у тебя были два-воины, возносимые за тебя. Для тебя это будет гораздо надежнее, чем крепостные стены. Покой и благополучие народа также будут охранять эти два-воины».

Йылдырым Байазид Хан достиг больших успехов не только во внешней политике, но и в объединении тюркских племен, проживавших на Анатолийском полуострове. При нем к Османскому государству была присоединена большая часть самого крупного бейлика – Караманогуллары. Присоединение произошло по собственному желанию жителей бейлика. Османский историк XV века Ашик Пашазаде так описывает это событие: «Когда Байазид Хан с войском подступил к Конье, жители заперли городские ворота. Было время уборки урожая, повсюду на полях вокруг Коньи колосились ячмень и пшеница. Однако жители, в панике попрятавшиеся в крепости, не имели возможности заниматься сбором урожая. Ситуация усугублялась тем, что они были в недоумении от того, что аскеры армии Йылдырым Хана, подходя к стенам крепости, кричали, обращаясь к жителям Коньи:

«Продайте нам ячмень и пшеницу, нам нужен корм для лошадей!»

Несколько жителей города вышли из крепости и подошли к войску, осаждавшему город. Байазид хан постоянно в любых обстоятельствах предупреждал своих воинов:

«Это – наши братья-мусульмане. Не совершайте несправедливости по отношению к ним! Соблюдайте права людей...» В этом случае он добавил: «Покупайте ячмень по той цене, которую затребуют хозяева посевов!..»

Именно по причине такой справедливости и человечности османских воинов жители Коньи открыли городские врата перед османами. Услышавшие об этом случае жители некоторых других городов отправляли своих послов к османам со словами:

«Приходите и управляйте нашими городами!»

Султан Фатих уделял особое внимание судьям, выносившим справедливые решения, и всегда оказывал им содействие в их делах. Весьма назидателен следующий пример.

На известного в то время государственного деятеля Дауда-пашу в суд поступила жалоба по поводу его несправедливого поступка в отношении одного человека. Судья города Эдирне, разбиравший эту жалобу, посоветовал паше не совер-

шать более подобных поступков и предупредил о неизбежном наказании, если он не прекратит подобные действия. В результате спора, возникшего между ответчиком и судьей, Дауд-паша, не сдержавшись, дал несколько пощечин судье. Султан Фатих, узнав о происшествии, сказал:

«Тот, кто поднимает руку на служителя правосудия, оскорбляет и разрушает религию!» и приказал строго наказать Дауда-пашу.

После понесенного наказания Дауда-пашу начали терзать муки совести, отчего он заболел и слег. Он искренне осознал свою неправоту, раскаялся в содеянном и поклялся никогда больше не преступать предписаний Аллаха. Когда отношения между ним и Султаном Фатихом восстановились, он был назначен визирем. Во времена правления Баязида II он уже стал главным визирем.

2. Умение прощать и не замечать чужие ошибки

Умение прощать ошибки людей и скрывать их недостатки – это одно из ценнейших качеств человека. Всевышний Аллах любит это качество в Своих рабах, указывающее на совершенство веры и нрава мусульманина. Одним из Прекрасных Имен Всевышнего Аллаха является «аль-‘Афувв» (Прощающий, Снисходительный). В священном аяте повелевается:

«Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд» (аль-А’раф, 199).

Умение прощать обретается через любовь к Аллаху и способность души верующего отражать Прекрасные Имена Всевышнего. Чтобы научиться искренне прощать, нужно приучить себя относиться ко всему вокруг с добротой и милосердием.

Истинное прощение – простить, даже если виноватый заслуживает наказания, поборов в себе желание отомстить.

Всевышний Аллах желает, чтобы Его рабы были прощающими. Он сообщает, что любящие прощать верующие достойны того, чтобы быть примером для других. Ибо они прилагают, поистине, огромные усилия, отстраняясь от собственных желаний (нафса), прощают и скрывают недостатки других людей. В священных аятах сказано:

«Несомненно, если кто терпелив и прощает, то это похвальный поступок» (аш-Шура, 43);

«Которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (Алю Имран, 134).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах возвышает почет того, кто прощает ошибки других» (Муслим, Бирр, 69; Тирмизи, Бирр, 82).

Хотя на первый взгляд то, что человек молчит и прощает того, кто совершил несправедливость в отношении него, кажется признаком слабости, в действительности это является признаком превосходных качеств души.

Шейх Мавляна Руми говорил:

«Знай же, что милость Аллаха всегда превосходит Его гнев. Каждый пророк одерживал победы над врагами через прощение. Насилие и мщение не устраняют несчастья и беды. Лучший путь из любой ситуации – прощение, милосердие и великодушие. Вспомни слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): “Милостыня (садака) отводит беду”³⁵⁴, очнись от беспечности и всегда помни о том, как нужно исцеляться от болезней и избавляться от несчастий!»

Исмаил Хаккы Бурсави писал:

«Мой Шейх Атапазары Осман эфенди говорил:

“Наилучшим состоянием человека в отношениях с Аллахом являются покорность и довольство, а в отношениях человека с людьми – прощение и душевная щедрость”» (Бурсави, I, 283; аль-Бакара, 177).

Но еще более добродетельным является прощение в состоянии гнева и обиды. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Сильный не тот, кто силен в борьбе с соперником. Сильный тот, кто умеет сдерживать свой гнев» (Бухари, Адаб, 76; Муслим, Бирр, 107, 108);

«Человека, который способен сдерживать свой гнев в то время, когда он имеет право наказать обидчика, в Судный день Всевышний Аллах призовет к Себе на глазах у всех людей и предоставит ему право выбрать среди гурий ту, которую он пожелает» (Абу Дауд, Адаб, 3/477; Тирмизи, Бирр, 74; Кыйамат 48; Ибн Маджа, Зухд 18).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) во взаимоотношениях с людьми предпочитал простоту, не допускал проявления гнева и раздражительности. В его обращении с людьми преобладало прощение, исправление ошибок и недостатков собеседника. Он освобождал попавших в плен во время сражений, проявляя великодушие и сострадание даже к тем, которые очень плохо обращались с ним.

Отличительным качеством Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) являлось не просто умение прощать людей за их ошибки и недостатки, а молиться за них и просить Всевышнего Аллаха об их прощении и наставлении на праведный путь. Яркий пример этого качества – не проклятия, а мольба (дуа) за тех невежд, которые забросали его камнями в Таифе, ранили его благословенное лицо и сломали его благословенные зубы в битве при Ухуде. Во имя истинной религии он не желал зла язычникам Мекки, а за каждого из них просил Аллаха, чтобы Он наделил их верой

Как прекрасен аят:

354. Тирмизи, Закят, 28; Суйути, «аль-Джамиус-Сагир», I, 108.

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник» (Фуссылят, 34).

Как прекрасен путь, указанный Пророком (салляллаху алейхи ва саллям):

«Не уподобляйтесь тем людям, которые говорят, что, если люди будут им делать добро, то и они ответят добром, а если люди будут делать им зло, то и они ответят тем же. Приучайте себя делать добро, если вам делают добро, и не делать зла, если вам делают зло» (Тирмизи, Бирр, 63/2007).

Не считается превосходством отвечать добром на добро и отвечать злом на зло. Истинное превосходство души состоит в том, чтобы не отвечать злом на зло, а исправить зло добром. И тогда тот, кто сделал тебе зло, если он враг тебе – станет другом, если чужой тебе – станет ближе, если друг тебе – его дружба станет крепче.

Однако всегда следует помнить о том, что прощать обидчика и отвечать на его зло добром – право того, кого коснулось это зло. Однако если кто-то совершил преступление, и оно касается общества, то в данном случае правильнее будет не прощение того, кто совершил злодеяние, а выяснение причин и обстоятельств случившегося и принятие мер по предотвращению подобного впредь. Ясно, что прощение преступников без их исправления только открывает путь для дальнейшего попирания прав других людей.

Следующий важный вопрос, на который верующему следует обращать внимание в отношениях с людьми – ни в коем случае не выискивать недостатки и ошибки у других, а наоборот, стремиться скрыть случайно увиденные недочеты и проступки человека. Есть известное высказывание: «Сплетни о проступках порой хуже их самих». Всевышний Аллах строго-настрого запретил рассказывать о чьих-либо грехах и недостатках:

«Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни» (ан-Нур, 19).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто сокроет недостатки брата по вере, Аллах сокроет его недостатки в мире вечном. Кто разглашает недостатки брата по вере, Аллах разгласит его недостатки (даже совершенные в его доме вдали от людских взоров) и опозорит его» (Ибн Маджа, Худуд, 5);

«Тот, кто упрекнул своего брата по вере грехом (, в котором он покался), не умрет, пока сам не совершит такой же грех!» (Тирмизи, Кыямат, 53/2505).

Указывая на важность сокрытия чужих ошибок, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), напоминал:

«Тот, кто скроет недостаток своего брата по вере, будет подобен тому, кто извлек из земли похороненную живьем девочку³⁵⁵ и вернул к жизни» (Ахмад, IV, 153, 158; Абу Дауд, Адаб, 38/4891);

«Всевышний Аллах сорок раз простит того, кто скроет изъяны тела умершего человека, которые видел при обмывании тела» (Хаким, I, 506/1307; Байхаки, Ас-Сунануль-Кубра, III, 395).

Выведывание приватной информации о каком-то человеке, членах его семьи и близких, разглашение этих сведений, чтобы сделать их достоянием общественности, может явиться причиной душевной и психической травмы для них.³⁵⁶ Люди, чьи грехи и ошибки стали известны окружающим, считая, что окружающие знают об их слабостях, невольно постепенно начинают терять чувство стыда. А тот, кто потерял чувство стыда, в дальнейшем может совершить более тяжелые грехи. К тому же, когда люди чувствуют неприязненное отношение к себе, они начинают также негативно относиться к окружающим, и ими начинают овладевать чувства неприязни, ненависти и желание мести. Все это наносит вред как личности, так и всему обществу.

Человеку следует стараться исправить свои недостатки, а не заниматься выискиванием чужих. Ибн Аббас (радийаллаху анху) дал такое наставление:

«Когда у тебя возникает желание рассказать о недостатках товарища, сразу вспомни о собственных недостатках!» (Бухари, аль-Адабу'ль-Муфрад, № 328).

А этот мудрый совет оставил нам Абу Хурейра (радийаллаху анху):

«Кто-то из вас видит соринку в глазу своего брата, но забывает о бревне в собственном глазу» (Бухари, аль-Адабу'ль-Муфрад, № 592).

Человек и сам должен скрывать свои прегрешения, потому что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Вся моя умма будет прощена, кроме открыто совершающих грехи. Явный грех – это когда кто-либо ночью совершает грех, а после этого, хотя Аллах сокрыл его грех, выходит утром и рассказывает: “Эй, такой-то! Вчера я совершил то-то и то-то!” То есть, Всевышний Господь скрыл ночью его грех, а он по утру сам раскрыл то, что утаил Аллах» (Бухари, Адаб, 60; Муслим, Зухд, 52).

Рассказы человека о совершаемых им грехах, как о некоей заслуге, есть распространение зла. Всевышний Аллах обещал суровое наказанием тем, кто является распространителем зла. И, напротив, Всевышний Аллах не подвергнет позору в Судный день того человека, который, стыдясь своего греха, скрывает его.

К великому сожалению, встречаются такие верующие, которые стремятся совершать помногу поклонений Всевышнему Аллаху и выполнять его предписания, но в то же время остаются беспечны в отношении божественного сыфата

355. В доисламские времена у арабов рождение девочки считалось позором, и по дикому обычаю, бытовавшему в обществе, нередким явлением было, что отцы закапывали своих маленьких дочерей в землю живо, чтобы избавить себя от такого «позора» (прим.ред.).

356. Абу Дауд, Адаб, 37/4888.

«Саттаруль-гуяуб» (Скрывающий недостатки и прегрешения Своих рабов). Именно в этом кроется причина того, что они духовно не развиваются. Между тем, прощение и скрывание чужих недостатков являются неотъемлемыми чертами прекрасной нравственности верующего. Так же, как Всевышний Аллах скрывает и прощает наши бесчисленные недостатки и ошибки, и мы должны быть прощающими. Те люди, чьи сердца преисполнены любовью к Всевышнему Аллаху, любят прощать. Давайте и мы будем чаще прощать рабов Аллаха, дабы достичь состояния, достойного того, чтобы заслужить божественного прощения.

Примеры благочестия и добродетели

Передаю со слов Ибн Умара (радыяллаху анхума), что он слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, верующий в Судный день по безграничной божественной Милости будет так близок к своему Господу, что Он скроет его от взоров других людей и спросит у него: “Признаешь ли ты тот свой грех, совершал ли ты тот свой проступок?” Верующий скажет: “Да, о Господь мой, признаю!”

И Аллах объявит:

“Я скрыл твои грехи в земной жизни, а сегодня Я прощаю их!” И затем этому верующему будет вручен свиток его добрых дел» (Бухари, Тафсир, 11/4, Адаб 60, Таухид 36; Муслим, Тауба 52; Ибн Маджа, Мукаддима, 13).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отправился к своим родственникам в город Таиф в надежде обрести людей, которые поддержали бы его в то время, когда вражда, преследования и издевательства со стороны мекканских язычников в отношении первых мусульман дошли до крайней степени. Но злостные жители Таифа не приняли Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), а наоборот, жестоко обошлись с ним, забросав камнями. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вернулся обратно. Когда он, будучи в подавленном состоянии и огорчении, шел по дороге, Всевышний Аллах направил к нему ангела Джibriля (aleyхиссалам) вместе с ангелом гор, который спросил позволения уничтожить город Таиф, раздавив между двумя горами, на что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Нет! Я прошу у Всевышнего Господа лишь того, чтобы из этого народа вышли люди, поклоняющиеся только Аллаху и не придающие Ему равных!» (Бухари, Бадаль-Халк, 7; Муслим, Джихад, 111).

Таков был ответ Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ангелу, ожидавшему его повеления уничтожить народ, который забросал его камнями и прогнал с проклятиями, ибо умение прощать ради Аллаха было его отличительной чертой.

Благородная Айша (радыйаллаху анху) рассказывала:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) за всю свою жизнь не поднял руку ни на одного человека (за исключением военных действий), ни на одну женщину, ни на одного из своих слуг. И никогда не мстил тем, кто не по-доброму поступил с ним. Однако он наказывал тех, кто преступал запреты, установленные самим Всевышним Аллахом» (Муслим, Фадаиль, 79; Абу Дауд, 4; Ибн Мааж, 51).

Один бедуин прибыл с двумя верблюдами к мечети Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Он приблизился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и с такой силой потянул его за хырку (накидку), что ее грубый край оставил след на его благословенной шее. Бедуин, указывая на верблюдов, произнес:

«Эй, Мухаммад! Погрузи на моих верблюдов провизию! Ведь ты даешь не из своего имущества и не из имущества своего отца!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Нет, я не даю тебе из собственного имущества, и прибегаю к Аллаху от такой мысли. Но за то, что ты больно сжал мою шею, я не нагружу твоих верблюдов до тех пор, пока не получу положенного возмездия».

Бедуин сказал:

«Нет, клянусь Аллахом, ты не получишь возмездия!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) трижды повторил свое условие. Однако бедуин всякий раз говорил, что не согласен. Сподвижники, услышав это, поднялись со своих мест. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), опасаясь что они выбросят бедуина из мечети, повелел:

«Пусть те, кто слышит мои слова, не сходят с места до тех пор, пока я не позволю».

После чего он приказал кому-то из сподвижников погрузить на одного верблюда ячмень, а на другого – финики. Потом, повернувшись к своим сахабам, сказал:

«Теперь можете разойтись с благословением Всевышнего Аллаха» (Абу Дауд, Адаб, 1/4775; Насаи, Касама, 24; Ибн Маджа, Либас, 1).

До начала пророчества Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) его двоюродный брат Абу Суфьян бин Харис был дружен с ним. Но после начала пророческой миссии Абу Суфьян стал заклятым врагом Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и сочинял колкие эпиграммы на него. А поэт Хассан бин Сабит (радыйаллаху анху), который был сподвижником Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), писал ответы на них. Позже Абу Суфьян стал сожалеть о содеянном. Однажды он отправился в сторону Лучезарной Медины и по пути встретил Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), направляющегося на завоевание Мекки.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не взглянул на Абу Суфьяна, что очень расстроило его. Позже он попросил прощения у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), прочитав аят, которому его научил Али (радыйаллаху анху):

«...Клянемся Аллахом! Аллах предпочел тебя нам. Мы же были грешниками» (Юсуф, 91).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чье сердце вмещало океан милосердия, сострадания и жалости, простил его и других мекканцев, прочитав священный аят:

«...Теперь я уже не укоряю вас. Да простит вас Аллах, ибо Он – Милостивейший из милостивых» (Юсуф, 92).

Абу Суфьян, став мусульманином, не мог от стыда смотреть в лицо нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). (Вакиди, II, 810-811; Ибн Хишам, IV, 20-24; Ибн Абдилбар, IV, 1674).

После завоевания Мекки Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил у народа, собравшегося у Каабы:

«О племя Курайш! Как вы думаете, как я сейчас поступлю с вами?»

Курайшиты сказали:

«Мы надеемся, что ты совершишь благо, поэтому говорим: “Ты поступишь с нами по-доброму! Ты наш благородный и великодушный брат! И ты сын нашего благородного и великодушного брата!”»

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Я вам говорю то же, что сказал пророк Юсуф (aleyхиссалям) своим братьям: **“...Теперь я уже не укоряю вас. Да простит вас Аллах, ибо Он – Милостивейший из милостивых”** (Сура «Юсуф», 92). Ступайте, отныне вы свободны!»

В другом обращении к мекканцам он сказал:

«Сегодня – день милосердия. Сегодня день, в который Аллах укрепит курайшитов Исламом и даст им превосходство».

В результате многие из жителей Мекки, которые до того дня покушались на жизнь и имущество мусульман, удостоились чести обретения истинной религии. Всевышний Аллах заставил язычников-курайшитов покориться Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), простившему их и отпустившему с миром. С тех пор мекканцев стали называть «тулака (получившие свободу)».³⁵⁷

Хаббар бин Асвад был из числа ярых врагов Ислама. Именно он ударом копья сбил на землю дочь Посланника Аллаха Зайнаб (радыйаллаху анха), когда

357. Ибн Хишам, IV, 32; Вакиди, II, 835; Ибн Сад, II, 142-143.

она совершала хиджру из Мекки в Медину верхом на верблюде. В результате падения у Зайнаб, которая была беременна, случился выкидыш, а последствия от полученных травм стали в дальнейшем причиной ее кончины. Хаббар совершил еще несколько преступлений, подобных этому. После завоевания Мекки он пустился в бег и не был пойман. По прошествии нескольких лет в один из дней он предстал перед Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сидевшим в окружении сподвижников, и объявил о том, что стал мусульманином. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) простил его и запретил своим сподвижникам оскорблять его и напоминать о его прошлом. (Вакиди, II, 857-858)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), предостерегая свою общину от какой-либо ошибки, которую совершил кто-то из тех, кого он знал, не называл этого человека. А иногда, желая указать на неуместность каких-либо действий, он говорил:

«А что со мной происходит, что я вижу вас такими?»³⁵⁸

Если Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) слышал, что кто-то сказал что-то скверное, то не спрашивал: «Почему он сказал это?», а говорил: *«Что происходит с людьми, раз они говорят такое?»* (Абу Дауд, Адаб, 5/4788).

Абдуллах бин Умар (радыяллаху анху) рассказывал:

«Однажды Посланник Аллаха, поднявшись на минбар, громко обратился к присутствующим:

«О те (мунафики), которые подтвердили веру языком, но в сердца которых еще не вошла вера! Не причиняйте неудобства мусульманам, не злословьте о них и не выискивайте у них недостатков! Если кто-то будет выискивать недостатки в своем верующем брате, то и Аллах будет выискивать его недостатки. А если Аллах станет выискивать чьи-либо недостатки, то опозорит его, даже если (он совершал грехи) в собственном доме (вдали от людских взоров)».

Однажды Ибн Умар (радыяллаху анху) взглянул на Каабу и воскликнул:

«Как славна ты, как благородна честь твоя! Но мусульманин перед Всевышним Аллахом намного почетнее, чем ты!» (Тирмизи, Бирр, 85/2032).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если невольница совершит прелюбоддеяние, и факт прелюбоддеяния будет установлен, то пусть ее хозяин приведет в исполнение предписанное наказание. Однако пусть не унижает ее словами. Если она во второй раз совершит прелюбоддеяние, пусть ее хозяин вновь приведет то же предписанное наказание, но и тогда пусть не оскорбляет ее. Если эта невольница в третий раз совершит пре-

358. Бухари, Манакыб, 25; Муслим, Салат, 119.

любодеяние, тогда пусть хозяин продаст ее хотя бы по цене веревки» (Бухари, Итк, 17; Худуд 35; Буйю, 66, 110; Муслим, Худуд, 30).

Такая тонкость была свойственна Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), обучившему нас Исламу. Остерегайся обидеть человека, даже совершившего мерзкий грех, и пытайся воспитывать его, не причиняя ему душевной боли.

Прощение пророком Юсуфом (aleyхиссалям) своих братьев, которые бросили его в колодец, чтобы убить, стало притчей во языцех. Юсуф (aleyхиссалям), будучи брошен в глубокий колодец, был вытащен из него и продан в рабство. Потом по ложному обвинению он был заключен в тюрьму и, в конце концов, по милости Аллаха стал министром финансов Египта. Его братья, причинившие ему столько зла, в условиях засухи и голода оказались вынужденными просить у него помощи. Однако Юсуф (aleyхиссалям) даже не помышлял о том, чтобы отомстить им, причинив какое-то зло, хотя ему представился удобный случай. Напротив, он их простил, успокоил и оказал необходимую помощь.

Всевышний Аллах так рассказывает о том моменте, когда братья Юсуфа узнали его:

(Братья): **«Неужели ты в самом деле Юсуф?»**

(Юсуф): **«(Да) я Юсуф, а это мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто-либо богобоязнен и терпелив, то Аллах непременно вознаграждает тех, кто творит добро».**

(Братья) сказали: **«Клянемся Аллахом, поистине, Аллах превознес тебя над нами. Воистину, мы совершили грех, причинив тебе зло нашими поступками».**

(Юсуф) сказал: **«Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он – Милостивейший из милостивых»** (Юсуф, 90-92).

В Коране его встреча с родителями описывается следующим образом:

«Он поднял своих родителей на трон, и они пали ниц перед ним. Он сказал: “Отец мой! Это толкование моего давнего сна. Господь мой сделал его явью. Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы, и привел вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между мною и моими братьями. Воистину, мой Господь добр к кому пожелает. Воистину, Он – Знающий, Мудрый”» (Юсуф, 100).

Эти священные аяты учат прекрасному методу воспитания – отвечать добром на зло. Перед таким великодушием враждебность недругов исчезает. Тот же, кто не является ни другом, ни врагом, начинает склоняться к дружбе, а у того, кто является другом, дружеские чувства и любовь усиливаются, и он становится еще ближе.

Юсуф (aleyхиссалам) и утром, и вечером потчевал и одаривал своих братьев. Братья же, вспоминая свои злодеяния, чувствовали себя крайне неловко. Отправив к Юсуфу человека, они передали:

«Ты утром и вечером приглашаешь нас на угощение! Однако мы испытываем чувство стыда из-за наших злодеяний, совершенных против тебя!»

Юсуф (aleyхиссалам), чтобы успокоить их смущенные души, отвечал:

«Египтяне до сих пор воспринимают меня таким, каким увидели впервые и говорят: “Хвала Аллаху, который возвысил до этой степени раба, некогда проданного за 20 дирхамов!” Теперь же я, благодаря вам, обрел честь и достоинство. Ибо они поняли, что я являюсь вашим братом и потомком великого пророка Ибрахима (aleyхиссалам)».

И в утешение своим братьям говорил: «Шайтан поссорил нас, посеяв раздор».

Юсуф (aleyхиссалам) говорил эти слова своим братьям не ради самовосхваления, а для того, чтобы морально поддержать, сделать приятное и успокоить их.

Пророк Юсуф был великим человеком, он умел прощать и скрывать недостатки людей.

Благочестивый Абу Бакр (радыйаллаху анху) постоянно помогал одному бедняку по имени Мистах. Когда он узнал, что Мистах был одним из тех, кто распространял клевету на его дочь Айшу (радыйаллаху анха), поклялся, что перестанет помогать Мистаху. Когда прекратилась помощь благородного Абу Бакра, Мистах и его семья оказались в бедственном положении. По поводу этого случая были ниспосланы следующие аяты:

«Пусть обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах – Прощающий, Милостивый» (ан-Нур, 22).

«Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей. Аллах – Слышащий, Знающий» (аль-Бакара, 224).

Эти священные аяты представляют проявление милости Всевышнего Аллаха к Своим рабам. С другой стороны, они указывают путь достижения вершин добродетели.

После ниспослания этих аятов Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Конечно, я желаю, чтобы Аллах простил меня!»

И, искупив грех (нарушенной) клятвы, он продолжил помогать семье Мистаха. (Бухари, Магази, 34; Муслим, Тауба, 56; Табари, Тафсир, II, 546)

В поток клеветы о матери правоверных Айше, которая была олицетворением целомудрия, втянулся и Хассан бин Сабит. Однако благочестивая Айша (радый-аллаху анха) простила его из любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Ее племянник Урва бин Зубайр рассказывал:

«В один день, находясь возле моей тети Айши (радыйаллаху анха), я начал говорить о Хассане обидные слова, так как был на него очень рассержен. Тетя велела мне успокоиться и сказала:

“Не оскорбляй его, ведь он своими стихами защищал Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)”» (Бухари, Адаб, 91).

По причине своей любви и преданности к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) Айша (радыйаллаху анха) прощала даже тех, кто так скверно клеветал на нее.

Какая исключительная любовь, непоколебимая верность и беспримерное умение прощать!..

Шло сражение у горы Ухуд. Мекканские многобожники терпели полное поражение. Неожиданно раздался вопль извечного врага Аллаха – Иблиса:

«Эй рабы Аллаха! Осторожно, сзади!»

Мусульмане, сражавшиеся в первых рядах, развернулись и вступили в бой с теми, кто находился сзади. В это время Хузайфа (радыйаллаху анху) увидел, что мусульмане по ошибке напали на его отца. Он вскричал:

«О рабы Аллаха! Это отец мой! Отец мой!»

Однако в суматохе битвы мусульмане бились с ним до тех пор, пока не убили его. На это Хузайфа (радыйаллаху анху) всего лишь проговорил:

«Да простит Аллах грехи ваши!»

Один из сподвижников (радыйаллаху анху) говорил:

«Клянусь Аллахом, Хузайфа всегда был благородным и великодушным человеком, он до конца своей жизни просил Всемогущего Аллаха простить тех мусульман, которые по ошибке в бою убили его отца» (Бухари, Манакибуль-Ансар, 22).

Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) выплатил ему откуп за убитого отца (дият), Хузайфа (радыйаллаху анху) пожертвовал эти деньги бедным мусульманам.³⁵⁹

Мусульманину категорически запрещено следить за кем-либо, выискивать его недостатки и грехи. Всевышний Аллах, запретив этот постыдный грех, повелел: «...**Не следите друг за другом...**».³⁶⁰

359. Ахмад Наим, Теджрид-и Сарих терджимеси, Анкара, 1983, II, 468.

360. аль-Худжурат, 12.

Писарь Укбы бин Амира (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды я сказал Укбе:

– Я знаю, что некоторые из наших соседей употребляют вино, и думаю, что нужно об этом сообщить властям, пусть их поймают на этом деле.

Но он мне сказал:

– Не делай этого, вначале наставляй их и увещевай!

Так я и поступил, однако они не отказались от своего занятия.

Я опять сказал Укбе:

– Я их предупредил, но они не прекратили пить, я сообщу об этом.

Укба (радыйаллаху анху) сказал:

– Не расстраивай меня и не делай этого. Я слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Если кто-то скроет ошибку или недостаток верующего, он станет подобным тому, кто вызволил из могилы и вернул к жизни заживо похороненную девушку”» (Ахмад, IV, 158).

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) так разъяснял смысл 34-го аята суры «Фуссылят»:

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник».

Смысл слов **“тем, что лучше”** – это проявить терпение в момент гнева и простить того, кто совершил несправедливость в отношении тебя. Если люди будут поступать подобным образом, то Аллах будет хранить их, а недруги склонят голову перед ними. То есть, станут подобно искренним друзьям» (Бухари, Тафсир, 41/1).

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к сподвижникам:

«Неужели никто из вас не способен стать таким, как Абу Дамдам?»

Сахабы спросили:

«А кто этот Абу Дамдам?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Абу Дамдам был из прошлых народов. Он постоянно говорил: “Я прощаю тех, кто злословит и сплетничает обо мне!”» (Абу Дауд, Адаб, 36/4887).

Один из табиинов, Катада (рахимахумуллах) передал:

«Неужели никто из вас не способен стать таким, как Абу Дамдам? Он каждое утро обращался к Всевышнему: "О Аллах! Я прощаю тех рабов Твоих, кто злословя и сплетничая обо мне, порочит мою честь!"» (Абу Дауд, Адаб, 36/4886).

Какой прекрасный образец прощения. Обращаясь к Аллаху, он говорит, что прощает тех, кто распространяет сплетни о нем и оскорбляет его, хотя такое очень трудно стерпеть. Его слова *«тех рабов Твоих»* есть отражение его непрерывной и безбрежной любви к Всевышнему Аллаху. Он искренне желает, чтобы рабы Аллаха из-за него не попали в тяжелое положение в День Суда. Он хочет стать причиной того, чтобы грешные рабы Аллаха удостоились довольства их Господа.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Один человек из прежних народов предстал с отчетом перед Всевышним Господом, и не нашлось ни одного благого дела. Однако несмотря на то, что он был очень богат, он по-братски относился ко всем людям и требовал от своего помощника, чтобы тот прощал долги тех бедняков, которые не имели возможности вернуть долг. Всевышний Аллах повелел: "Нам более, чем ему, подобает прощать, (будьте снисходительны к нему,) скройте его грехи!"» (Муслим, Мусакат, 30; Ахмад, IV, 120).

Рассказывают, что у шейха Джафара Садыка был раб, выполнявший его личные поручения. Однажды слуга случайно опрокинул полную тарелку супа на Джафара Садыка. Досточтимый Джафар, весь облитый супом, гневно взглянул на раба.

На это слуга заметил:

«Господин, в Коране сказано: **وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ** **«сдерживают (свой) гнев (проявляя терпение)!»**

Тогда досточтимый Джафар Садык сказал:

«Я поборол свой гнев!»

Слуга продолжил:

«В Коране в том же месте повелевается: **وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** **«и прощают людям (когда им причиняют обиду)»**.

Досточтимый Джафар согласился:

«Ну хорошо, я простил тебя!»

Далее слуга сказал:

«А в конце аята повелевается: **وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** **«Воистину, Аллах любит творящих добро!»**

На это досточтимый Джафар Садык ответил:

«Ступай, отныне ты свободен, я освободил тебя ради Аллаха!»

Умар бин Абдулазиз был отравлен слугой, который подмешал яд ему в пищу. Мучаясь от страшных болей, он приказал позвать к себе слугу и спросил:

«Сколько тебе заплатили за то, чтобы ты отравил меня?»

Слуга ответил:

«Тысячу динаров».

Справедливый и милосердный халиф велел слуге передать эти тысячу динаров в государственную казну и простил, несмотря на совершенное им преступление, так как он (Умар бин Абдулазиз) возвращался к своему Господу с непорочной душой (кальби салим).

Когда Халладжа Мансура, превзошедшего многих в любви к Всевышнему Аллаху, забрасывали камнями, он умолял:

«О Аллах! Прости тех, кто забрасывает меня камнями прежде, чем простишь меня!»

Весьма поучителен случай, произошедший с познавшим истину Хатамом Асамом.

Как-то худая болезненная женщина возбужденно рассказывала шейху о своих несчастьях и вдруг непроизвольно издала неприличный звук. Женщина смутилась и смолкла. Но шейх, будто ничего не заметив, приложил руку к уху и с достоинством глядя на женщину, сказал:

«Я не слышу, о чем вы говорите, я слышу очень плохо! Говорите громко, я глухой!»

Измощенная тяжелой жизнью женщина, поняв, что ее неловкость осталась незамеченной, успокоилась.

За этот необыкновенный деликатный поступок люди дали шейху прозвище «Асам (Глухой)». После этого случая шейх Хатам вел себя при людях так, словно он глух. Только после смерти той женщины, с которой случился конфуз, шейх сказал своему окружению:

«Отныне мои уши не глухи. Можете говорить нормальным голосом».

Благородный шейх Саади в начале своей книги «Гюлистан» пишет:

«Один грешник, подняв ладони к небу, обращается с мольбой к Богу, а потом подолгу просит Господа принять его мольбу. Он подолгу просит, однако Господь Бог не принимает его мольбы. Раб снова молится и снова просит Аллаха принять его мольбу. И в третий раз он молится и просит Аллаха принять его мольбу. И тогда Всевышний Аллах повелевает:

«О ангелы мои! Я принял дуа раба Моего, которую он настойчиво повторял, и дал ему то, что он пожелал. Ибо Мне стыдно, когда мой раб подолгу умоляет Меня»».

Далее Шейх Саади продолжает:

«Увидь то, насколько милостив и щедр Всевышний Аллах, ведь грех совершает Его раб, а стыдится греха Аллах».

Жил-был один странный пекарь. Даже когда с ним расплачивались фальшивыми монетами, он никогда не возвращал их и всегда давал людям хлеб. Всех удивляло его странное поведение, причин которого никто не мог понять. Когда же пришел его смертный час, он обратился к Всевышнему Господу: «О Господь мой! Ты знаешь, что долгие годы люди приносили мне фальшивые дирхемы, но я каждый раз давал им хлеб, ни в чем не упрекая их. О Господь! Теперь я сам направляюсь ку Тебе, чтобы предстать перед Тобой со своими далекими от безупречности поклонениями. Прошу принять меня, не попрекая за мои недостатки!»

Умение прощать и скрывать чужие недостатки должно стать отличительным свойством мусульманина. Чаще всего нет никакой пользы в предании огласке всякой мерзости и скверны, а есть лишь вред. Куда лучше оставить под покровом секретности чьи-то грехи и ошибки. Это предотвратит распространение грехов в обществе и защитит души грешников от обиды на верующих.

У каждого человека есть недостатки и ошибки. Человек, занятый исправлением собственных изъянов, совершает дело, которое гораздо полезнее того, чтобы копаться в чужих недостатках. Таким образом он избавится от собственных ошибок и сможет продвинуться на пути воспитания сердца. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Благая весть тому, кто занят не чужими грехами, а собственными недостатками!» (Али аль-Муттаки, XV, 865/43444).

Каждый человек желает, чтобы были прощены и забыты его собственные ошибки. Он ищет любые возможности, чтобы избавиться от мук стыда и обрести покой и безопасность. Насколько же это несправедливо – выискивать чужие грехи и в то же время желать прощения собственных!

Давайте простим всех рабов Аллаха, чтобы и Он простил нас в тот День, когда мы более всего будем нуждаться в прощении. Давайте, прощая людские недостатки, постараемся удостоиться божественного прощения.

Всевышний Аллах в священном аяте спрашивает у своих рабов:

«...Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас?...» (ан-Нур, 22).

3. Соблюдение чужих прав

Всевышний Аллах сообщает, что создал людей в наилучшем и в самом превосходном облике.³⁶¹ Он даровал людям бесчисленные блага и наделил их опреде-

361. аль-Исра, 70; ат-Тин, 4.

ленными правами. Для того, чтобы защитить права каждого человека Он установил законы и правила, упорядочивающие ход жизни.

Нарушение прав людей, гарантированных самим Всевышним Аллахом, – это величайший из грехов. Господь Бог прощает ошибки и грехи, совершенные против Него, но право прощения нарушенных прав Он передал тому, чьи права нарушены. Человек, кающийся в нарушении чьих-то прав, прежде всего должен получить прощение человека, права которого он нарушил.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах прощает все грехи шахида, за исключением попрания прав других людей!» (Муслим, Имара, 119).

Если таково положение верующего, отдавшего жизнь ради веры, то очевидно, что прощение грехов простых верующих невозможно, если они не прощены теми, права которых они попрали. Всевышний Аллах, запрещая нарушение прав человека, повелевает:

«Не поедайте незаконно между собой имущество свое и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть чужого имущества, сознательно совершая грех» (аль-Бакара, 188);

«О те, которые уверовали! Не поедайте свое имущества незаконно, а только путем торговли по обоюдному согласию...» (ан-Ниса, 29).

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Для человека, который, произнося ложную клятву, покушается на право другого мусульманина, Аллах сделает Ад обязательным, а Рай запретным».

Его спросили:

«А если это касается чего-либо совсем малого, о Посланник Аллаха?»

«Если даже это касается палочки мисвака», – ответил Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и повторил эти слова трижды. (Муслим, Иман, 218; Муватта, Акдия, 11)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о тех, кто ущемляет права других:

«Некоторые люди пытаются незаслуженно заполучить себе имущество из того, что принадлежит Аллаху. А ведь в вечной жизни для них это ничто иное, как огонь» (Бухари, Хумус, 7).

«Если кто-то нарушил чьи-то права, совершив несправедливость в отношении его чести, достоинства или имущества, пусть попросит прощения, прежде чем наступит Судный день, когда не будет ни золота, ни серебра. В противном случае вознаграждения (саваб) за его благие дела вычтутся по мере совершенной несправедливости (и будут переданы тому, чьи права он нарушил). Если же у него нет благих дел, то на него возложат грехи того, чьи права он нарушил» (Бухари, Мазалим, 10; Рикак 48).

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил у своих сподвижников:

«Знаете ли вы, кто настоящий банкрот?»

Сподвижники ответили:

«Мы думаем, тот, у кого нет ни денег, ни имущества».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) объяснил:

«Нет сомнения, что банкротом из моей общины окажется тот, кто предстанет в Судный день с вознаграждениями за намазы, посты и закяты. Но его вознаграждения будут переданы тем, кого он оскорбил бранными словами, кого оклеветал, чье имущество присвоил, чью кровь пролил, кого избил. Когда же вознаграждения за его благие дела будут розданы тем, чьи права он нарушил, и их не хватит, чтобы рассчитаться со всеми, тогда на него возложат грехи тех, по отношению к кому он поступил несправедливо, а затем его бросят в Ад» (Муслим, Бирр, 59; Тирмизи, Кыямат, 2; Ахмад, II, 303, 324, 372).

Самый отвратительный вид несправедливости – давать деньги в долг и брать проценты с них. Всевышний Аллах подготовил для совершающих подобную несправедливость мучительные наказания.³⁶² Те, которые расходуют деньги, полученные в виде процентов, считаются объявившими войну Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) и восстанут из своих могил так, будто к ним прикоснулся шайтан. Хотя берущие проценты полагают, что они много зарабатывают, но Всевышний Аллах лишает их благословения и уничтожает доходы, получаемые таким образом. Зато Он приумножает прибыль при занятии предпринимательством, если оно совершается законным путем!³⁶³

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предупредил, что получение прибыли, давая деньги в заем под проценты, – это один из семи грехов, ведущих человека в Ад.³⁶⁴

Всевышний Аллах проклинает того, кто зарабатывает тем, что дает деньги в рост, того, кто кормит семью, давая деньги в рост, а также писаря, который записывает эту сделку, и свидетелей, которые присутствуют при этом.³⁶⁵

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) (во время Мираджа) видел ростовщиков в Аду, где они плавали в реке красной, как кровь, и ели камни. (Бухари, Табир, 48)

Деньги, получаемые посредством процентного роста, обречены на уменьшение и исчезновение.

Если не быть внимательным, очень часто права человека нарушаются во время торговых операций. Всевышний Аллах делает следующее предостережение:

362. ан-Ниса, 161.

363. аль-Бакара, 275-279; ар-Рум, 39.

364. Бухари, Васайа, 23, Тыб, 38, Худуд, 44; Муслим, Иман 145.

365. Абу Дауд, Буйу; 4/3333; Тирмизи, Буйу, 2; Ахмад, I, 393.

«Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу (или по вознаграждению)» (аль-Исра, 35);

«Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами меряют или взвешивают для других, то наносят им урон. Разве не думают они, что будут воскрешены в Великий день – в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?» (аль-Мутаффифин, 1-6).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) по причине своей безграничной любви и заботы о своей умме трепетно оберегал ее от любых духовных и материальных опасностей. Однажды обращаясь к продавцам, которые по роду деятельности пользуются мерами веса, объема и длины, сказал:

«Вы являетесь теми, которые взяли на себя два дела, погубившие народы, жившие до вас!» (Тирмизи, Буйю, 9/1217).

Те, кто не прислушиваются к предостережениям и наставлениям Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) и не осмотрительны при совершении купли-продажи, в итоге будут обречены на гибель. Ведь между мольбой того, чьи права нарушены, и Всевышним Аллахом нет преграды.

Еще более опасным видом нарушения прав человека является присвоение и использование не по назначению средств государственного бюджета и имущества благотворительных организаций, право на которые имеет каждый член общества. Подобное беззаконие крайне опасно, ибо если тот человек, совершивший его, даже раскается, он никогда не сможет найти всех, чьи права нарушил, чтобы получить их прощение.

Находящиеся на таких ответственных должностях должны быть крайне взыскательны и осторожны в вопросах, касающихся прав человека. Также и судьи перед вынесением решения по жалобе одного человека на другого должны досконально разобраться в сути дела и, в том числе, установить действительно ли права обратившегося в суд за защитой были нарушены. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, я всего лишь человек, а вы приходите ко мне со своими тяжбами. И может оказаться так, что кто-нибудь из вас будет более убедителен в своих аргументах, чем другой, и тогда я вынесу решение в его пользу на основании того, что услышу от него. И пусть тот, кому я присужу то, что по праву принадлежит его брату, не берет ничего из этого, ибо я отдаю ему частицу Огня!» (Бухари, Шахадат, 27; Мазалим, 16; Муслим, Акдийя, 5).

Воровать, брать чужое имущество без разрешения, компрометировать честь и достоинство человека, причинять страдания людям, шутя или запугивая, обманывать, давать взятки, подкупать, не выплачивать вовремя долг – все это нарушение прав человека.

Нарушать права человека является запретным (харам), так как это оказывает пагубное воздействие на душевное состояние человека. Главной причиной того,

что люди не преуспевают в совершении праведных дел, является их недостаточное внимание к соблюдению прав человека и небрежное отношение к сомнительному. Пребывание в состоянии «хузур» и «хушу» в намазе и в других поклонениях связано, в первую очередь, с соблюдением прав всех живущих на Земле.

Примеры благочестия и добродетели

Харб бин Сурейдж передал рассказ одного человека:

«Прибыв в Медину, я остановился на ночлег на краю долины. Два человека торговались о цене крупной козы. Покупатель просил продавца уступить в цене.

В этот момент я увидел человека, идущего в нашем направлении. Я подумал: «Интересно, не тот ли это человек из рода Хашима, который пытается призвать свой народ к новой вере и отказу от поклонения идолам?» Подошедший был очень красивый человек с высоким челом, черными бровями и тонким носом. На нем была ветхая одежда, состоящая из двух частей. Подойдя к нам, он поздоровался. Мы ответили на его приветствие. Спустя некоторое время покупатель обратился к нему:

– О Посланник Аллаха! Скажите ему, пусть он уступит мне!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вытянул руку и произнес:

– Вы являетесь владельцем своего товара. Я не желаю, чтобы в Судный день, когда я предстану перед Всевышним Аллахом, Он обвинил меня в том, что я нарушил права кого-то из вас, посягнув на его имущество, жизнь и честь. Пусть Аллах проявит милость к тому, кто делает облегчение людям, продавая, покупая, владея, отдавая, вынося решение или судясь с кем-либо...»

Человек, который рассказал об этом случае, был настолько тронут словами Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), что последовал за ним и начал расспрашивать об Исламе. Потом, с восторгом воскликнув: «Как прекрасно то, к чему ты призываешь!», принял Ислам.

Он не смог сдержаться, чтобы не сказать:

«До того мгновения не было на земле человека, которого бы я так сильно ненавидел, как его. Теперь же он более любим для меня, чем мои дети, моя мать, мой отец и все люди на свете» (Хайсами, IX, 18).

Анас бин Малик (радыяллаху анху) рассказывал:

«Как-то к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришли люди и обратились с просьбой:

– О Посланник Аллаха, цены стали очень высоки, Вы сами установите цены на товары.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Сам Аллах устанавливает цены. Убавляющий и приумножающий земной удел – Он. Я желаю только предстать перед Господом в таком состоянии, чтобы никто не потребовал у меня возмещения его прав ни в отношении жизни, ни в отношении имущества» (Абу Дауд, Буйю, 49/3451; Тирмизи, Буйю, 73/1314).

Мусульмане готовились к военному походу в Хайбар. Это крайне тревожило евреев Медины, у которых с мусульманам был заключен договор. Поняв, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) нанесет поражение евреям Хайбара так же, как нанес поражение еврейским племенам Кайнука, Надир и Курайза, они начали срочно требовать у мусульман вернуть обратно то, что они дали им в долг, не делая разницы, большие или маленькие займы это были.

Еврей Абу Шахм должен был получить от Абдуллаха бин Абу Хадрада (радыйаллаху анху) пять дирхемов за ячмень, который Абдуллах (радыйаллаху анху) взял у него в долг для своей семьи. Когда Абу Шахм пришел за долгом, Абдуллах сказал:

– Дай мне немного времени. Если пожелает Аллах, я выплачу свой долг. Всевышний Господь обещал трофеи Хайбара своему Пророку. О Абу Шахм, мы отправляемся в самый богатый город Хиджаза, там огромное количество добра.

Охваченный завистью и гневом, Абу Шахм воскликнул:

– Ты что? Считаешь, что евреи Хайбара такие же, как арабы, с которыми вы воевали раньше? Клянусь Тауратом, у них десять тысяч воинов.

Абдуллах сказал:

– О враг Аллаха! Ты живешь здесь под нашим покровительством. Клянусь Аллахом, я сейчас отведу тебя к Посланнику!

Он схватил его и привел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Послушай, что говорит этот еврей! – и повторил слова еврея.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) промолчал, ничего не ответил. Только было заметно, как он беззвучно шевелит губами. Еврей возразил:

– Абуль-Касым! Этот человек поступает несправедливо, не отдаст свой долг.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал Абдуллаху:

– Отдай ему то, что ему положено по праву!

Хотя Абдуллах объяснил, что он беден, но собирается выплатить свой долг из трофеев Хайбара, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дважды повторил ему те же слова. Выйдя от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), Абдуллах (радыйаллаху анху) снял свою накидку и предложил еврею купить ее, тот согласился купить ее за четыре дирхема. Потом, найдя недостающие деньги, Абдуллах (радыйаллаху анху) полностью выплатил свой долг. (Ахмад, III, 423; Вакиди, II, 634-635)

Таким образом, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) превыше всего ставил соблюдение прав человека.

Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) рассказывал:

«В один дней битвы за Хайбар группа сподвижников, придя к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), стала перечислять погибших в сражении:

– Такой-то, сын такого-то, пал за веру, и такой-то, сын такого-то, пал за веру...

Услышав одно из имен, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), произнес:

– *Нет! Я увидел его в Аду, завернувшегося в плащ, который он не по праву взял из трофейного имущества*, – и повелел:

– *О Ибн Хаттаб, иди и объяви людям: “В Рай смогут войти только верующие”*» (Муслим, Иман, 182).

Право на трофейное имущество принадлежит всему войску. Присвоение хотя бы незначительной вещи до распределения трофеев является нарушением прав других участников сражения.

С другой стороны, пока человек с полной покорностью не подчинится всем предписаниям Всевышнего Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), он не обретет качеств истинного мусульманина. Ислам должен быть неотделим от нашей жизни, составлять с ней единое целое, а именно – в семейных и общественных отношениях, в бизнесе и во всем другом. Поэтому нам никогда не следует забывать о предписаниях Ислама. Как прекрасно выражает следующий священный аят обязательность следования пути Ислама в каждой сфере нашей жизни:

«Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто показялся наряду с тобой. И не преступайте границ дозволенного...» (Худ, 112).

Когда был ниспослан этот священный аят, в бороде и волосах Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) появилась седина. (Тирмизи «Тафсир Сура», 56/3297)

Но, по мнению толкователей Корана, переживание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) было не за себя, а из-за страха за свою умму.

Всевышний Господь поддержал Своего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«Воистину, ты на прямом пути» (Йасин, 4).

У нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) был слуга, чернокожий раб по имени Мид'ам, которого ему подарил Рифаа бин Зейд. В один день, когда Мид'ам разгружал выюки Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), неизвестно откуда прилетевшая шальная стрела попала в него, и он погиб. Находившиеся рядом мусульмане начали восклицать с завистью и восторгом:

– О Мид'ам! Да будет благословенен Рай для тебя! О Посланник Аллаха, да благословит Аллах твоего слугу, павшего за веру!

– Нет, все не так. Клянусь Аллахом, в чьей власти находится моя жизнь! Сейчас на нем ярким пламенем горит циновка, которую он самовольно взял из трофеев Хайбара! – ответил им Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Услышав это, мусульмане очень испугались. Следом один человек принес Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) шнурки для обуви и признался:

– О Посланник Аллаха! Я тоже до распределения трофеев взял себе эти шнурки.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«И для тебя уготованы одна или две веревки (соразмерно этим шнуркам) наказаний» (Бухари, Айман, 33; Муслим; Иман, 183).

У Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) также был слуга по имени Киркире, который в походах помогал перетаскивать грузы. После его смерти Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Он находится в Аду».

Сподвижники осмотрели его личные вещи и обнаружили там рубашку, которую он украл из трофеев. (Бухари, Джихад, 190; Ибн Маджа, Джихад, 34)

Вскоре после взятия Мекки Халид бин Валид (радыйаллаху анху) разрушил идола одного из почитаемых язычниками божества Узза. Затем Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отправил его во главе отряда численностью 350 человек к племени Бани Джазима с целью призыва к Исламу. Мужественный Халид во время этого похода по ошибке убил тридцать человек. Это известие глубоко опечалило Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и он обратился с мольбой к Аллаху:

«О мой Господь! Я свидетельствую перед Тобой о том, что я далек от того, что совершил Халид!»

Затем он отправил благородного Али (радыйаллаху анху) с крупной суммой денег в племя Бани Джазима, чтобы выплатить «диат» (откуп за убитых). Али (радыйаллаху анху) также выплатил компенсацию за все, что было взято в качестве трофеев и за нанесенный материальный ущерб, вплоть до мисок для собак! Оставшиеся деньги он также отдал племени Бани Джазима для покрытия возможных убытков. Когда Али (радыйаллаху анху), вернувшись, рассказал Посланнику

Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) о своих действиях, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), посланный милостью для миров, сказал:

*«Ты поступил очень хорошо и правильно!»*³⁶⁶

Абу Зур'а (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Это случилось во время похода на Таиф. Мы собирались тронуться в путь из местечка Карн-Маназил. Для Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) я подготовил его верблюдицу Касву. Я держал ее за поводья, а когда он сел верхом, я сел позади него. Пока мы ехали, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) подгонял верблюдицу плеткой, задевая меня при каждом замахе. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повернулся ко мне и спросил:

– Плетка и тебя задевает?

– Да! Но Вы для меня дороже моих родителей! – ответил я.

Когда мы остановились в Гиране, то увидели там домашних животных, взятых в качестве трофеев. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) что-то спросил у смотрящего за трофеями и, когда тот ответил на все его вопросы, позвал: *“Где Абу Зур'а?”*

Я ответил: *“Я здесь!”* Он сказал: *“Забери этих овец! Это тебе плата за то, что вчера моя плетка касалась тебя!”*

Когда я пересчитал стадо, то в нем оказалось 120 голов. Это стало моим имуществом, которое больше всего принесло мне пользу в жизни» (Вакиди, III, 939).

Такие подношения Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) делал из своей доли трофейного имущества.

Когда в руки мусульман попадали трофеи, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) приказывал Билялю (радыйаллаху анху) громко объявить народу, чтобы все сдавали имущество, которое им досталось в бою. Вначале Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отделял себе пятую часть трофеев, а оставшееся распределял среди верующих.

Однажды после распределения и раздачи трофеев какой-то человек принес поводья, сплетенные из шерсти, и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я взял эти поводья.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Ты слышал, как Биляль трижды обратился к народу?

Получив утвердительный ответ, он спросил:

– Тогда почему ты не принес их?

366. Бухари, Магази 58, Ахкам 35, Насаи Адабу'ль-Кудрат 16; Ибн Хишам, IV, 53-57; Вакиди, III, 875-884.

Когда тот человек начал оправдываться, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) остановил его:

«Нет! Я не принимаю их от тебя. Ты придешь вместе с ними в Судный день» (Абу Дауд, Джихад, 134, 2712).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не принял повода у того человека, потому что они содержали долю всех воинов, заслуживших право на трофей. После того, как люди разошлись, уже невозможно было раздать положенную им долю, содержащуюся в утаенной части трофеев.

Перед смертью Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился в последний раз к мусульманам с проповедью и сделал им напоминания, носившие характер завещания. Дойдя до соблюдения прав человека, он сказал:

«О люди! Если кто-то из вас нарушил права друга, пусть немедленно возместит их и пусть не думает, что он этим опозорится в этом мире! Знайте: быть опозоренным в земном мире несравнимо с позором в мире вечном» (Ибн Асир, аль-Камиль, II, 319).

После этих слов часть людей, признав свои ошибки, начала просить Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы он помолился о том, чтобы их покаяния были приняты и Всевышний Аллах простил их грехи. Спустя какое-то время один человек, встав с места, сказал:

«Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, я являюсь лжецом и лицемером. И нет такого злодеяния, которое бы я не совершил».

Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Послушай! Ты же сам себя опозорил!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О Умар! Позор в земном мире намного менее значителен по сравнению с позором в вечной жизни!»

И он помолился за того человека: *«О мой Господь! Подари ему правдивость и крепкую веру! Замени его злодеяния на благодеяния!»* (Табари, Тарих, III, 190).

Еще Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), демонстрируя несравненный образец добродетели, сказал:

«В конце концов, я тоже человек! Возможно, и от меня причитается кому-то из вас за нарушение его прав. Если я, не сознавая, взял что-то, право на что принадлежит кому-то из вас, тогда вот мое имущество, придите и возьмите то, что вам причитается по праву. Да будет известно, что самыми любимыми среди вас являются те, которые получили от меня то, что им причитается, или простили меня. Ведь только благодаря этому я буду прощен и буду спокоен, когда воссоединюсь с Господом.»

Никто не может сказать: “Я боюсь, что Посланник Аллаха будет испытывать ко мне неприязнь и вражду!” Знайте твердо: вынашивать неприязнь и вражду – не свойственно моей натуре. Я не считаю, что не обязан заново повторять вам эти слова».

После полуденного намаза он сел на минбар и повторил свои слова вновь. После этого кто-то, поднявшись с места, сказал:

«Когда один человек обратился к Вам с просьбой о возвращении долга, Вы велели мне дать ему за Вас три дирхема, и я тогда отдал их ему».

На это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ты прав! О Фадл бин Аббас, дай ему три дирхема!» (Ибн Са'д, II, 255; Табарн, Тарих, III, 190).

Затем он обратился к Всевышнему Господу с мольбой:

«О Аллах! Я всего-навсего только человек. Если я кому-нибудь из мусульман сказал обидное слово или ударил плеткой, то сделай это для него причиной его очищения от грехов, обретения им Твоей милости и награды!» (Ахмад, III, 400),

«О Аллах! Если я употребил какое-то обидное слово в адрес мусульманина, сделай это мое слово причиной того, что он станет близок к Тебе в Судный день» (Бухари, «Дават», 34).

Этот благородный поступок Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – яркий пример, из которого следует извлечь урок каждому человеку, независимо от его социального статуса, начиная с самой нижней ступени общества и заканчивая руководителями самого высокого ранга. В этом поступке, когда наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) объявил своим благородным последователям, что если он кому-то должен, то пусть они придут и возьмут у него то, что им принадлежит по праву, отразилось величие Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сотворенного милостью для миров и изначально очищенного от всех грехов. Его признание в том, что, будучи пророком, он тоже может ошибаться, является исключительным примером для подражания каждому в вопросе соблюдения прав созданных.

Внук Убады бин Самита рассказывал:

«Перед смертью мой дед Убада (радыйаллаху анху) велел:

– Позовите ко мне каждого из освобожденных мною рабов, моих слуг, моих соседей, а также каждого, кто когда-либо обращался ко мне.

Когда собрались все, кого он хотел видеть, он сказал:

– Думаю, этот день – последний в моей земной жизни, а предстоящая ночь будет первой в моей вечной жизни. Быть может, я ударил вас рукой или сказал вам какое-то (грубое) слово. Если я кого-то обидел, то пусть, пока душа моя не покинула тело, те люди оплатят мне тем же: сделают то же самое, что я совершил по

отношению к ним. Клянусь Аллахом, в чьих руках находится душа моя, расплата в Судный день существует.

Присутствующие ответили:

– Ты был для нас отцом и учил нас благому нраву.

И на самом деле Убада (радыйаллаху анху) никогда никому не говорил дурных слов, даже своим слугам.

Убада спросил:

– Вы прощаете мне мои действия, совершенные по отношению к вам?

Все ответили утвердительно. Он произнес:

– О мой Аллах! Будь свидетелем!

Затем сказал:

– Поскольку вы не требуете возмездия, то запомните мое завещание: я не прощу тех, кто будет плакать после моей кончины. Когда душа покинет мое тело, тщательно совершите омовение, войдите в мечеть и выполните намаз. А потом попросите о прощении грехов Убады и вас самих. Ведь Всевышний Аллах велит:

“О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах – с терпеливыми”³⁶⁷. Потом же несите меня быстро на кладбище, и не идите вслед за мной с факелами, и не застилайте дно могилы ветвями багрянника» (Али аль-Муттаки, XIII, 555/37443).

Абдуллах бин Зубейр (радыйаллаху анху) рассказывал:

«В день “Верблюжьей битвы”, когда стих бой, меня позвал мой отец – Зубейр. Я сразу же направился к нему. Он сказал:

– Сынок! Из тех, кто погиб сегодня, одни – тираны, другие – притесненные. Что касается меня, то я придерживаюсь мнения, что убит, будучи притесненным. Больше всего меня беспокоят мои долги. Как думаешь, останется ли что-нибудь из нашего имущества после выплаты долгов?

Продолжив свою речь, он сказал мне:

– Дитя мое! Продай мое имущество и выплати мои долги.

Он постоянно напоминал мне о своем завещании, чтобы я выплатил его долги.

– Сынок! Если ты будешь не в силах выплатить часть моих долгов, то попроси помощи у Мауля!

Клянусь Аллахом, я не понял до конца, что он хотел сказать, поэтому переспросил:

367. аль-Бакара, 153.

– Отец, а кто такой Мауля³⁶⁸?

Он сказал:

– Мой Мауля – это Аллах!

Клянусь Аллахом, когда я попал в затруднительное положение при выплате его долгов, я говорил: “О Мауля Зубейра! Выплати его долг!” – Всевышний Господь его выплачивал.

Зубейр был убит, не оставив ни золота, ни серебра. Он оставил после себя только некоторые дома и земельный участок, часть которого находилась в местечке Габе.

А долги у моего отца накопились по следующей причине: если к нему приходил какой-то человек и желал оставить у него вещь на хранение, то мой отец Зубейр говорил:

“Нет, пусть эта вещь будет считаться моим долгом, а не тем, что ты передаешь на хранение. Я беспокоюсь о ее потере”.

В течение своей жизни этот сподвижник не был ни губернатором, ни служащим по сбору хараджа³⁶⁹ и не выполнял какой-либо другой административной обязанности. Он только принимал участие в джихаде вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), Абу Бакром, Умаром и Усманом (радыйаллаху анхум).

Абдуллах бин Зубейр (радыйаллаху анхума) подсчитал долги отца и установил, что в сумме они составляют 2 миллиона 200 тысяч.

В те дни Хаким бин Хизам (радыйаллаху анху), встретившись с Абдуллахом бин Зубайром, спросил: “О сын моего брата! Каков долг брата моего?” После того, как Абдуллах назвал сумму долга, он сказал: “Не думаю, что у вас хватит сил выплатить его! Если будет нужно, обращайтесь за помощью ко мне!”

Абдуллах бин Джаффар, которому благочестивый Зубайр был должен 400.000, сказал его сыну Абдуллаху:

– Если хотите, я прощу этот долг.

Абдуллах отказался.

Тогда Абдуллах бин Джаффар предложил:

– Если вам нужна отсрочка по выплате долга, то можете отсрочить то, что должен получить я.

Сын Зубейра Абдуллах отказался и от этого.

Когда Абдуллах бин Зубейр (радыйаллаху анху) закончил выплату долгов своего отца, братья сказали ему:

368. Выражение «Мауля» наряду с тем, что является одним из имен Всевышнего Господа, в те времена часто употреблялось в значении «господин, освободивший своего раба».

369. Харадж – в Исламе: государственный налог, который взимается с иноверцев за пользование землей.

– Распредели между нами наследство, полагающееся нам.

Абдуллах ответил:

– Клянусь Аллахом, что не стану распределять наследство, пока не будет объявлено в течение 4-х сезонов хаджа: “Пусть те, которым должен Зубейр, придут к нам, чтобы мы вернули им долг нашего отца!”

В течение 4-х лет он делал подобное объявление и только потом раздал наследство». (Бухари, Фардул-Хумус, 13)

Это предание подтверждает, что все благородные сподвижники были поколением благородства и добропорядочности. Зубейр (радыяллаху анху) прожил свою жизнь, будучи крайне требовательным к себе, оказывал благодеяния всякому, кто жил рядом с ним, а перед смертью, постоянно напоминая о том, чтобы были выплачены его долги, проявил требовательность в соблюдении прав человека. Его сын Абдуллах (радыяллаху анху) сделал все, что было в его силах, для выполнения завещания отца и выплаты его долгов. Другие сподвижники постоянно справлялись о положении Абдуллаха и спешили предложить свою помощь, чтобы облегчить ему груз обязательств. Те люди, которым был должен Зубейр (радыяллаху анху), всячески шли на уступки его сыну и вообще предлагали отказаться от того, что им положено по праву, или же отсрочить выплату долга.

Одна бедная женщина принесла благородному имаму Абу Ханифе, который занимался торговлей, шелковое платье для продажи. Имам А'зам спросил о цене платья. Женщина ответила:

– 100 дирхамов, о Имам!

Абу Ханифа возразил:

– Нет, оно стоит гораздо дороже.

Женщина удивилась и увеличила цену еще на 100 дирхамов. Имам А'зам вновь не принял ее условия. Женщина увеличила цену еще на 100 дирхамов, затем еще на 100 дирхамов...

Имам А'зам сказал:

– Нет, платье стоит даже дороже 400 дирхамов.

Тогда женщина не смогла удержаться, чтобы не сказать:

– О Имам! Вы что, шутите надо мной?

Имам велел позвать кого-нибудь сведущего в этом деле, чтобы показать истинную цену товара женщине. Пришедший человек оценил платье в 500 дирхамов, и Имам А'зам купил его по этой цене.³⁷⁰

Такова нравственность верующего, проявляющаяся в отношении соблюдения прав человека при торговле.

370. Ибн Хаджар, *Хайратуль-Хисан* стр.44; Мухаммад Абу Захра, *Абу Ханифа*, Конья, 1973 г.

Имам А'зам Абу Ханифа является одним из величайших борцов с побуждениями души, противоречащими шариату (нафсом). На этом поле брани он всегда одерживал славные победы. Даже на последнем дыхании он завещал похоронить себя в чистой земле, не оскверненной незаконным захватом.³⁷¹ (Абу Захра, Абу Ханиф, стр.64).

Султан Сулейман больше всего боялся нарушения прав человека и прилагал много усердия для того, чтобы быть справедливым халифом. Когда завершилось строительство мечети и медресе Сулеймания, он собрал всех работавших на строительстве. После вознесения хвалы и славы Всевышнему Господу, он так начал свою речь:

«О мои братья по вере! Строительство этой благословенной мечети, по милости Аллаха, завершилось. Если есть работники, не получившие плату за свою работу, пусть придут и получают ее! Может оказаться, что сейчас эти люди здесь отсутствуют. У меня есть просьба к присутствующим, чтобы они сообщили им об этом! И пусть они придут и возьмут то, что им причитается по праву!»

При строительстве мечети следили даже за тем, чтобы не были нарушены права тягловых животных. При изучении (архивных) документов выяснилось, что в самые тяжелые периоды строительства был разработан график, по которому отводилось время для отдыха и кормления лошадей, ослов и мулов, используемых для работы, и ухода за ними. Факт проявления султаном такой строгости в соблюдении прав людей и животных при возведении этого величественного места поклонения, возможно, обусловил то, что мечеть Сулеймания имеет свою неповторимую, окутанную таинственностью, духовную атмосферу.

Праведный Махмуд Сами Рамазан-оглу, несмотря на то, что имел юридическое образование, не стал работать по профессии из-за опасения быть занятым (нарушенными) правами людей и предпочел работать бухгалтером на предприятии в Тахтакале. Он был в высшей степени щепетильным в соблюдении прав человека. Чтобы добираться на работу, ему нужно было переправляться через Босфор на пароходе до пристани Каракёй. Он заранее готовил мелочь, чтобы не заставлять людей ждать в очереди за билетами.

371. Второй халиф Аббасидов Абу Джафар Мансур предложил Иمامу Абу Ханифе пост кадды (судьи) в Багдаде. Абу Ханифа не принял предложения, означавшего поддержку деспотичных действий халифа. Также Имам А'зам имел опасение оказаться под давлением правителя при вынесении решений. Разгневанный Мансур повелел заключить его в тюрьму и наказывать плетью. При этом правитель обещал сразу дать свободу Иمامу, если тот согласится принять пост судьи в Багдаде. Имам А'зам сказал: «Я предпочитаю оставаться в тюрьме, чем проявлять усердие в его интересах». По причине преклонных лет, его, вконец измученного и обессиленного, отпустили на свободу. Когда приблизился его смертный час, он завещал, чтобы его не хоронили в земле, незаконно захваченной Мансуром. Когда великий Имам покинул этот мир, собралось огромное количество людей для совершения джаназа-намаза. Багдад никогда доселе не видывал столь многочисленного скопления людей. Когда все разошлись по домам, халиф Мансур пришел к могиле Иمامа и совершил намаз. Потом долго стоял у изголовья могилы, погрузившись в свои мысли.

Вместо того, чтобы добраться от пристани Каракёй до Тахтакале на автобусе, он шел пешком, а сэкономленные деньги отдавал бедным и нуждающимся.

Какой прекрасный пример для подражания из жизни праведников для нас.

Мусульманин должен жить с мыслями о Судном дне и не нарушать чьи-либо права. Как прекрасно сказал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Мусульманин – это человек, который ни словом, ни делом не наносит вреда мусульманам» (Бухари, Иман, 4-5).

Те, кто отправился из земного мира в вечную жизнь, будучи обремененными нарушением прав людей, испытает горькое раскаяние и сожаление. Поэтому, если человек, сознательно или несознательно, нарушил право человека, ему следует во что бы то ни стало и незамедлительно рассчитаться с ним, вернув ему взятое у него. А потом он должен покаяться в своих грехах. Чувство стыда и тяготы в земном мире легче, чем те, которые ожидают человека в вечной жизни. В тот день даже безрогий баран возьмет то, что причитается ему с рогатого барана за причиненный ему вред, и никто не останется никому должен.³⁷²

Человек должен проявлять большое внимание, соблюдая права каждого, с кем он соприкасается по жизни, начиная с самых близких ему людей – родителей, семьи, родственников, соседей, а также соблюдать права всех живых существ, которые находятся под его ответственностью или обитают в окружающем мире.

а. Права родителей

Важнейшими из прав, которые обязан соблюдать верующий, являются права родителей. После обязанности повиновения Всевышнему Аллаху и Его Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) следует послушание родителям. Наши родители являются причиной нашего появления на этот свет, они – наши воспитатели и наставники в течение всей жизни. **Личный пример родителей формирует** основы нашего поведения, нравственности и морали. Самой прекрасной школой, в которой воспитывается ребенок, являются душа и объятия материнских рук. Родительский дом – это первый институт, в котором закладывается будущее ребенка. Именно поэтому прав родителей над детьми не счесть.

Праведные родители – величайшее благо и милость для своих детей. Благочестивая мать – дарованный по Милости Аллаха источник милосердия и счастья для каждого члена семьи, свет покоя и благополучия, нескончаемый родник заботы и нежности. Мать есть отражение в земном мире Прекрасных Имен Всевышнего Аллаха «ар-Рахман» и «ар-Рахим» (Милостивый и Милосердный).

Нет на земле творений Господа равных матерям по степени почтения и любви, которую мы обязаны проявлять к ним за то, что они носили нас под своим сердцем, затем на своих руках и до самой смерти в своих сердцах. Матери наши,

372. Муслим Бирр, 60; Тирмизи, Кыямат, 2; Ахмад, II, 235, 323, 372, 411.

которые несут нелегкую обязанность по созданию уюта и покоя в доме, воспитанию детей, достойны безграничной любви, глубокого уважения и благодарности в течение всей жизни.

Существует ли какое-то мерило той бесконечной нежности, сочувствия и заботы, наполняющей сердце матери? Та, которая кормила и одевала, обделяя себя; баюкала по ночам, недосыпая сама... Возможно ли возместить нашим родителям их усилия, чтобы на нас не упала и пылинка? Как прекрасно говорит Мавляна:

«Соблюдай права матери! Пусть она будет короной на голове твоей! Если бы матери не испытывали мук при родах, дети не смогли бы найти путь для прихода в этот мир».

Следующей обязанностью верующего после повиновения Всевышнему Господу является соблюдение прав родителей:

«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» (ан-Ниса, 36);

«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодарите Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие» (Лукман, 14).

Всевышний Господь свое довольство увязал с довольством родителей. Об этом Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Довольство Всевышнего Аллаха обретается через обретение довольства родителей. Гнев Всевышнего Аллаха нисходит из-за гнева родителей» (Тирмизи, Бирр, 3/1899).

Благая весть содержится в словах Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«Как счастлив тот, кто добр к своим родителям! Да сделает Всевышний Аллах благословенной его жизнь!» (Хайсами, VIII, 137).

Родители обладают такими большими правами в отношении своих детей, что детям практически невозможно отплатить родителям сполна. В хадисе приведено следующее сравнение:

«Ни одна дочь или сын не в силах воздать отцу его права. Если только он окажется в рабстве, и они выкупят его из рабства» (Муслим, Итк, 25; Абу Дауд, Адаб, 119-120; Тирмизи, Бирр, 8/1906).

Поэтому, если сын или дочь собрались совершить какое-то благое дело, им необходимо, прежде всего, подумать о своих родителях. А затем, начиная с самых близких и родственников, — обо всех других людях.

В священном аяте сказано:

«...Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом» (аль-Бакара, 215).

Дети обязаны проявлять уважение к родителям, быть послушными и совершать служение им. Если они живут в разных местах, то, навещая родителей, нужно радовать их и просить их делать дуа за себя. Самым ценным проявлением верности родителям является уважение, служение, ласковое обхождение, в особенности, когда они состарятся. Всевышний Господь не разрешил проявлять даже малейшего недовольства по отношению к ним. В Священном Коране сказано:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: “Уф!” – не кричи на них и обращай к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: “Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком”» (аль-Исра, 23-24).

Служение родителям – ценнейшее праведное деяние. Люди, не использующие эту возможность, несут огромные потери. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так предупредил свою умму:

«Да будет несчастным тот, чьи родители или один из них достигли старости, но он не удостоился Рая!» (Муслим, Бирр, 9, 10).

Конечно же, невозможно представить себе, чтобы человек, не соблюдающий права собственных родителей, которые были безгранично добры к нему, мог соблюдать права других людей. Поэтому те, которые не являются благонравными детьми для своих родителей, имеют глубокие нравственные изъяны.

Мольба (дуа) родителей принимается Всевышним Господом. Поэтому всегда нужно стремиться заслужить благословение и мольбу родителей и остерегаться их недовольства и проклятий. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Существуют три дуа, в принятии которых нет сомнения:

Дуа отца за своего ребенка; дуа путника; дуа того, чьи права нарушены» (Абу Дауд, Витр 29/1536; Тирмиза, Бирр, 7/1905; Дават 17; Ибн Маджа, Дуа, 11);

«Дуа отца за сына подобна дуа Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) за свою умму» (Суюти, II, 12/4199).

А мольба матери намного сильнее мольбы отца. Поэтому не было необходимости упоминать об этом в хадисе.

Нет сомнения в том, что неповиновение родителям относится к числу больших грехов. Нуфей бин Харис (радыйаллаху анху) передал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды трижды спросил:

– Хотите ли вы, чтобы я сообщим вам о самом тяжком из больших грехов?

Мы сказали:

– Да! О Посланник Аллаха!

Пророк произнес:

– *Это – придавать равных Аллаху и не подчиняться родителям!*

Затем он, оставаясь сидеть, выпрямился и сказал:

– *Слушайте внимательно! А также говорить неправду и лжесвидетельствовать!»*³⁷³

Он повторял эти слова так долго, что мы пожелали, чтобы он замолчал и чересчур не печалил себя» (Бухари, Шахадат 10, Адаб 6, Истизан 35; Иститаба 1; Муслим, Иман 143).

В некоторых хадисах сообщается, что в Судный день Всевышний Аллах не обратит свой Взор на тех, кто не повиновался своим родителям.³⁷⁴

Как человек относится к своим родителям, такое же отношение он увидит и к себе от своих детей. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) указал на эту истину:

«...*Делайте добро своим родителям, чтобы ваши дети делали добро вам...*» (Хахим, IV, 170/7258). Часто можно наблюдать поучительный пример, когда люди ведут себя грубо по отношению к своим родителям, причиняя им страдания, а впоследствии сами получают аналогичное отношение от своих детей.

Если люди будут следовать в отношениях с родителями и вообще со всем людьми нравственным принципам Ислама, то тогда все общество станет в высшей степени достойным, обретет мир и спокойствие. Французский писатель Брайер, сделав некоторые сопоставления, так рассказал о фактах добрых отношений детей и родителей, которые он наблюдал в османском обществе:

«Дети османов гордятся тем, что, будучи взрослыми, они живут вместе со своими родителями. Так же, как родители проявляли нежность, чуткость к своим детям, когда они были маленькими, так и их дети счастливы от того, что с нежностью заботятся о своих пожилых родителях. А между тем, в других странах дети, едва достигнув совершеннолетия, отделяются и покидают родительский дом. Вступая в тяжбы, бранясь и ссорясь с родителями, они оспаривают свои материальные интересы. Порой, сами живя в достатке, оставляют родителей жить в нищете. В тот период жизни, когда их родители более всего нуждаются в них, они едва ли не становятся чужими».

373. В сущности, к большим грехам относятся не только те, которые упомянуты здесь. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в некоторых хадисах говорил и о других грехах. Различие в этих хадисах объясняется тем, что наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), в зависимости от времени, места и ситуации, обращал внимание сподвижников именно на те стороны жизни, которые были актуальны.

374. Насаи, Закят, 69.

Пусть Всевышний Господь введет нас в круг тех счастливых рабов Своих, которые послушны своим родителям, чтобы мы предстали перед Ним, сделав их довольными. Аминь!

Примеры благочестия и добродетели

Абу Хурейра (радыйаллаху анху) рассказывал: «Кто-то спросил у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): “К кому (из людей) я должен относиться лучше всех?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: “*К матери!*”

Тот сподвижник спросил: “А к кому после нее?”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: “*К матери!*”

Сподвижник снова спросил: “А затем?”

На сей раз Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: “*К отцу!*”» (Бухари, Адаб, 2; Муслим, Бирр, 1).

Один человек спросил у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): «К кому мне следует проявлять наибольшее почтение, о Посланник Аллаха?» Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «*К твоей матери*». Человек спросил: «А затем к кому?» Он снова ответил: «*К твоей матери*». Человек вновь спросил: «А затем к кому?» Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) снова ответил ему: «*К твоей матери*». После этого человек спросил ещё раз: «А затем к кому?» И Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «*Затем к твоему отцу, а затем к родственникам по мере близости (родства)*» (Муслим, Бирр, 2).

Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я спросил у нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): “Какое деяние более всего нравится Аллаху?” Он ответил: “*Вовремя выполненный намаз*”. Я спросил: “А затем какое деяние?” Он сказал: “*Доброе отношение к родителям и послушание им*”. Я спросил: “А затем?” Он ответил: “*Джихад на пути Аллаха*» (Бухари, Мавакит 5, Джихад I, Муслим, Иман 137-139).

Благочестивая Айша (радыйаллаху анха) передала:

«К Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел какой-то человек. Вместе с ним был старик. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил: “*Кто этот человек, пришедший вместе с тобой?*” Человек ответил: “*Это мой отец!*” Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предупредил его: “*Не иди впереди него, не садись до того, пока он не сел, не зови его по имени и не позволяй никому оскорблять его*”» (Хайсами, VIII, 137).

Если какой-то человек оскорбит или поступит дурно с отцом другого человека, тем самым он оскорбит и собственного отца.

Один сподвижник, совершивший хиджру из Йемена в Медину, пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и заявил: «Я желаю участвовать в священной войне за веру (джихаде)». Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил: *«Кто у тебя остался в Йемене?»* Сподвижник ответил: «Мать и отец». Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил: *«Ты получил их благословение?»* Сподвижник ответил: «Нет, они не дали». В ответ Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел ему: *«Возвращайся к ним и испроси их благословения! Если они разрешат тебе, вернешься и будешь участвовать в джихаде! Если они не разрешат, ухаживай за ними, чтобы они были довольны тобой!»* (Бухари, Джихад 138; Адаб 3; Муслим, Бирр 6).

Один сподвижник сказал Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): «Я оставил в слезах своих родителей и пришел к тебе, чтобы присягнуть на верность и совершить хиджру».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так ответил этому человеку: *«Немедленно возвращайся к ним! Как ты заставил их плакать, так же заставь улыбаться!»* (Абу Дауд, Джихад, 31/2528; Насаи, Байат, 10).

Из того, что для совершения хиджры и участия в добровольном джихаде нужно просить разрешения родителей, следует необходимость получения разрешения родителей и в других благих делах.³⁷⁵

Однажды к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) пришел муж его кормилицы. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) из уважения к нему расстелил один край своей одежды и усадил его. Спустя некоторое время пришла и сама кормилица. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) расстелил для нее другой край своей одежды, и она тоже села рядом. Через некоторое время пришел его молочный брат. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) из уважения к нему уступил ему свое место, а сам сел напротив. (Абу Дауд, Адаб, 119-120/5145)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) из чувства уважения к своим молочным родственникам отпустил на волю доставшихся ему пленников, захваченных в битве в долине Хунейн. Тогда и сподвижники, чтобы получить свою долю от этого благодеяния, тоже отпустили своих пленников со словами:

*«А мы подарили своих пленников Посланнику Аллаха!»*³⁷⁶

Таким образом, в тот день без всякого материального возмещения на свободу было отпущено около шести тысяч пленных.

375. Однако человеку не обязательно спрашивать разрешения у родителей, если он желает совершить джихад, являющийся фардом. Также человек, родители которого неверующие, не обязан получать у них разрешения для участия в джихаде, независимо от того, является данный джихад обязательным или добровольным.

376. Бухари, Магази, 54; Ибн Хишам, IV, 134-135.

Дочь Абу Бакра, Асма (радыйаллаху анхума) рассказывала:

«Ко мне приехала моя мама, не принявшая Ислам. Я хотела узнать мнение Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) по этому поводу, и спросила у него:

“Ко мне приехала моя мама, соскучившись по мне. Могу ли я оказать ей радушный прием?”

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

“Да, отнесись к своей маме с добротой!”» (Бухари, Хиба, 29; Адаб 8; Муслим, Залят 50).

Благословенная жизнь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) полна примерами высочайшей верности своим близким и всем верующим:

«Мать Али, Фатыма бинт Асад (радыйаллаху анхума) в молодые годы присматривала за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), словно родная мать. Когда эта благочестивая женщина скончалась, он сел у ее изголовья и, свидетельствуя перед Всевышним Господом о ее самоотверженном служении, сказал:

“О мама моя! Да смилостивится над тобой Аллах! Ты стала мне матерью после моей родной матери. Ты кормила меня досыта, хотя сама оставалась голодной; ты одевала меня, хотя сама нуждалась в одежде; ты, отказывая себе в лакомом кусочке, отдавала его мне, делая это только из желания довольства Аллаха и стремления попасть в Рай”.

Затем Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел трижды омыть ее тело. Когда подошел черед омовения с добавлением благовония, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) своими благословенными руками поливал на нее эту воду. Затем он дал свою рубаху и велел надеть на покойную. Потом тело Фатымы бинт Асад, одетое в эту рубаху, было завернуто в кяфан.

Когда была вырыта могила, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сам сделал углубление для покойной (ляхад) и убрал из него землю. Затем сам лег на бок в ляхад и, немного помолчав, сказал:

«Оживляющий и Умерщвляющий – Аллах. Он никогда не умирает и вечно Живой! О Аллах! Прости мою маму Фатыму бинт Асад! Внуши ей произнесение шахады и сделай просторной ее могилу! (Прими молитву) Твоего Пророка и пророков, посланных Тобой до меня! Нет сомнения в том, что Ты Милостивейший из милостивых».

Потом Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) совершил четыре такбира (джаназа-намаз) за покойную и вместе с Аббасом и Абу Бакром (радыйаллаху анхума) положил ее в могилу» (Табарани, Кабир, XXIV, 351-2; Йакуби, II, 14; Ибн Абдилбер, IV, 1891).

Благочестивая Айша (радыйаллаху анха) рассказывала, что однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Во сне я увидел себя в Раю. Услышал чей-то голос, читавший Коран. Я спросил: “Кто это?” Мне ответили: “Это Харис бин Ну’ман”».

И наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) завершил свой рассказ:

«Именно таким бывает добро, именно таким бывает доброе дело!»

В конце предания было сказано, что отличительным свойством Хариса (радыйаллаху анху), возвысившим его до такой степени, было его прекрасное отношение к матери, о чем было сказано: «Он был сподвижником, который относился к своей матери лучше всех» (Ахмад, VI, 151-152; Хаким, IV, 167).

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Скончалась мать Са’да бин Убады. Он, явившись к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), спросил: “О Посланник Аллаха! Мать моя умерла в момент, когда я не находился рядом с ней. Если я подам милостыню от ее имени, будет ли польза для нее?”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил утвердительно.

Са’д (радыйаллаху анху) сказал: “О Посланник Аллаха! Будьте и вы свидетелем, что я жертвую фруктовым садом от имени моей матери!”» (Бухари, Васайа, 15).

Малик бин Рабиа (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды, когда мы сидели рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), явился человек из племени Бану Селим и спросил: “О Посланник Аллаха! Есть ли такое благое дело, которое бы я мог совершить для своих родителей после их смерти?”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: “Да, если ты будешь молиться (делать дуа) о прощении их грехов, исполнишь их завещание, будешь помогать их родственникам и одаривать их друзей» (Абу Дауд, Адаб, 119-120/5142; Ибн Маджа, Адаб, 2).

Абу Хурейра (радыйаллаху анху) жил в Зульхулайфе. Они с матерью жили в разных домах. Когда он приходил навестить ее, то, стоя в дверях, так обращался к ней: «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогая моя мама!»

И мать отвечала ему: «Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогой мой сыночек!»

Потом Абу Хурейра говорил: «Пусть Аллах проявит к тебе милость, подобно тому, как ты с нежностью растила, воспитывала меня, когда я бы маленьким!»

А мать отвечала ему: «Пусть так же, как ты совершаешь добрые дела для меня, когда я постарела, и Аллах проявит к тебе Свою милость, вознаградит тебя добром и будет доволен тобой».

Покидая ее дом, Абу Хурейра (радыйаллаху анху) прощался таким же образом. (Бухари, аль-Адабуль-Муфрад, № 12, 14)

Как рассказывал Абдуллах бин Динар, однажды Ибн Умар (радыйаллаху анху) вышел в путь в направлении Мекки. У него был осел, на котором он ехал верхом, когда ему наскучивало ездить на верблюде, да чалма, которую он наматывал вокруг головы. Однажды, когда Ибн Умар ехал верхом на своем осле, навстречу ему попался бедуин. Он спросил его:

– Ты не сын такого-то человека?

Человек ответил утвердительно, и тогда Ибн Умар дал ему своего осла и сказал:

– Садись на него верхом!

Протянув ему и чалму, сказал:

– Намотай ее вокруг головы!

Один из товарищей сказал Ибн Умару:

– Да простит тебя Аллах! Зря же ты отдал осла и чалму этому бедуину!

Тогда Ибн Умар сказал ему:

– Я слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Самым ценным из добрых дел человека после смерти его отца является забота о семье друга отца»*. Отец этого человека был другом моего отца – благочестивого Умара. (Муслим, Бирр, 11-13; Абу Дауд, Адаб, 120; Тирмизи, Бирр, 5).

Имам А'зам (рахматуллахи алейхи), испытывая муки несправедливого наказания плетьюми в тюрьме Багдада, обратился с мольбой к Аллаху: «О Аллах! Пусть моя мама не узнает о моем состоянии! Не то она погибнет. Я не смогу выдержать ее мучений...» Великий Имам думал о том, как оградить свою мать от печали и волнений.

Следующее наставление шаха Накшбанда раскрывает взорам совершенную мораль Ислама. Благочестивый шах Накшбанд говорил:

«Прибывшие навестить мою могилу пусть прежде навестят могилу моей матери!»

Поэтому прибывающие посетить место упокоения шаха Накшбанда вначале посещают могилу его матери.

Абдуррахман Джами (куддиса сиррух) сказал:

«Как же мне не любить свою маму. Ведь она носила меня в своем теле, долго – в своих объятиях и до самой своей смерти – в ласковом и нежном уголке своего сердца. Не знаю ничего худшего, чем проявление непочтительности и неуважения к ней!»

Хорошо относиться к родителям – это настолько важная и великая обязанность, что она не поддается измерению. Самым важным делом после принятия Ислама является приносить радость родителям, служить им и заботиться о них. Не следует быть упрямыми, непокорными по отношению к ним, если они не принуждают к многобожию, совершая грех. Путь в Рай лежит через довольство родителей. Всевышний Господь расстелил Рай под ногами благочестивых, праведных матерей, а отцов сделал средними Вратами Рая. И отныне пусть, кто желает, сделает их довольными, а кто желает, доставляет страдания им. И пусть Аллах воздаст каждому по его заслугам!

6. Права членов семьи

Каждый человек по своей природе нуждается в создании семьи и обретении душевного покоя и счастья в семейной жизни. Однако для того, чтобы семейная жизнь была благополучной, необходимо, чтобы члены семьи знали свои права и обязанности и следовали им.

Поскольку самыми близкими людьми для нас являются члены семьи, то и ответственность за соблюдение их прав крайне высока. Всевышний Господь сказал:

«...В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу, чем верующие и мухаджиры...» (аль-Ахзаб, 6).

У отца, матери и детей имеются права в отношении друг друга. Глава семейства обязан обеспечивать жену и детей разрешенным чистым (халяль) пропитанием и воспитывать их таким образом, чтобы они обрели счастье в вечной жизни.

Женщина должна быть хозяйкой и хранительницей дома. Она должна уметь быть довольной тем, что имеется, избегать расточительности, быть предусмотрительной и рассудительной. Не зря говорится в пословице: «Чем умнее жена, тем сильнее семья».

Родители должны соблюдать равенство в отношении к детям, не делая различий между ними. Дети обязаны проявлять искреннюю любовь и уважение к своим родителям, слушаться их и помогать в делах.

Самое важное дело семьи – это дать исламское воспитание каждому и усердствовать ради достижения счастья вечной жизни. Всевышний Господь повелевает:

«Вели своей семье совершать намаз, и сам терпеливо совершай его...» (Та Ха, 132);

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни...» (ат-Тахрим, 6).

Толкователи этого аята единогласны в том, что на мужчине лежит большая ответственность в религиозном воспитании и оберегании от пагубных воздействий членов своей семьи, чем на женщинах.³⁷⁷

Мирские потребности – это следующие по важности права, связанные с религией и вечной жизнью, после прав членов семьи. Муавийа бин Хайда (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я спросил: “О Посланник Аллаха! Каковы права женщин, за которых мы в ответе?”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

“Кормить их той же пищей, что едите сами, одевать их соответственно тому уровню, которому соответствуете сами, не бросать им в лицо упреки, не говорить, что их дела выполнены скверно, а сами они некрасивы. И если необходимо оставить их одних в постели, то оставлять в своем доме”» (Абу Дауд, Ниях, 40-41; Ибн Маджа, Ниях, 3).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) трудился столько, сколько было необходимо для обеспечения его семейства средствами к существованию. Он говорил, что этот труд приравнивается к поклонению Всевышнему и милостыне (садака). В хадисе сказано:

«Из тех денег, которые ты израсходовал на пути Аллаха: чтобы отпустить раба на свободу, на милостыню нищему и для нужд членов семьи, большее воздаяние (саваб) принесут те деньги, которые ты израсходовал на семью» (Муслим, Залят, 39).

Эта благая весть является великой милостью, оказанной Господом Своим рабам. Господь Бог побуждает Своих рабов зарабатывать дозволенное (халяль) пропитание. Человек, обеспечивая дозволенным пропитанием свою семью, спокоен и уравновешен, зная, что таким образом он приобретает награду (саваб), так необходимый для жизни вечной.

Обязанности между членами семьи должны распределяться соответственно их полу и возможностям. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) советовал своей дочери Фатыме вести домашние дела, а ее мужу Али (радыйаллаху анхума) – заниматься делами вне дома.³⁷⁸

Мужчина должен обеспечить семью жильем. Вне зависимости от того, съемное это жилье или собственное, оно должно быть настолько просторным, чтобы все члены семьи могли комфортно разместиться и проживать в нем. И, насколько возможно, рядом должны быть хорошие соседи и хорошее окружение.

377. Куртуби, XVIII, 195, Рази, XXX, 41.

378. Касани, Бадауус-Санайи фи Тартибиш-Шараи, Бейрут, 1982, IV, 24.

Также глава семейства обязан обеспечить себя, супругу и детей, самое малое, двумя комплектами одежды – на летний и зимний сезон. Помимо этого, приобретение особой одежды, предназначенной для пятничных и праздничных дней, свадебной церемонии, является разрешенным действием, в выборе которого каждый свободен (мубах).

Нельзя приводить в дом посторонних и незнакомых людей без ведома домохозяев. Не желательно, чтобы женщина появлялась на виду у гостей, не состоящих с ней в родстве, тем более, чтобы ухаживала за ними. Семью следует, насколько это возможно, отдалять от мест, где часто происходят ссоры и дрязги.

Самой главной обязанностью отца семейства является обладание добрым нравом и доброе отношение к членам своей семьи.

В хадисе сказано:

«Лучший из вас тот, кто лучше относится к своей семье. А лучше всех вас я отношусь к своей семье» (Тирмизи, Манакиб; 63/3895; Ибн Маджа, Никях, 50);

«Пусть верующий не испытывает неприязни к своей супруге. Если ему не нравится какая-то ее черта, понравится другая» (Муслим, Рада, 61).

В семейной жизни во главу угла должны быть положены чувства любви, заботы и милосердия. Люди, в семейной жизни которых разум возобладает над душой, не приобретут ничего другого, кроме совместного проживания под одной крышей.

Внутри семьи следует быть прощающим и сговорчивым. Когда человек сгоряча произнесет какую-то клятву, а потом поймет, что нет добра в том, в чем он поклялся, он немедленно должен отказаться от нее, искупив свой грех. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Бывает, по воле Аллаха, что я клянусь именем Аллаха, но иногда, увидев что-то более благое, отказываюсь от клятвы, совершив искупление, а затем совершаю то, что лучше» (Бухари, Айман, 1; Каффарат, 10; Муслим, Айман 7).

Если человек постоянно произносит клятвы, которые вредят его семье, это делает его грешным перед Аллахом, даже если он, искупив свой грех, отречется от своей клятвы.³⁷⁹

Благонравие и богобоязненность женщины состоит в побуждении мужа, детей, родственников, соседей к доброму и благому. Праведная женщина – это цветок с райским ароматом, источающий на все вокруг счастье и благополучие. Как прекрасно сказал наш Пророк, Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям):

«Благочестивая женщина радуется своего мужа, когда он смотрит на ее лицо, она исполняет его желания, установленные шариатом, бережет его имущество и честь в его отсутствие» (Ибн Маджа, Никях, 5).

379. Бухари, Айман, 1, Муслим, Айман, 26.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил благую весть, касающуюся женщин, соблюдающих права своих мужей:

«Женщина, которой при жизни был доволен муж, войдет в Рай» (Тирмизи, Рада, 10/1161; Ибн Маджа, Ниях, 4).

Умная женщина быстро поймет характер своего мужа, изучит его привычки и поведение. Она поддерживает чистоту и порядок в доме, и сама аккуратна и опрятна. Она всегда встречает мужа приветливо. Утром, когда он уходит на работу, напутствует его молитвой: «Пусть твой заработок, даже если он невелик, будет заработан честным трудом. Я буду согласна и довольна тем, что ты принесешь домой, заработав его дозволенным путем!» Она своевременно готовит еду, старается приготовить блюда, которые нравятся ее мужу. Она скромна, невзыскательна, экономна, бережлива.

Дети имеют обязанности по отношению к своим родителям. В хадисе, переданном Ибн Умаром, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Священном Коране Всевышний Аллах назвал некоторых Своих рабов именем «Абрар». Так как они совершают благие, добрые дела, как для родителей, так и для детей. Как у тебя есть обязанности перед родителями, так у тебя есть и обязанности в отношении своего ребенка» (Хайсами, VIII, 268).

Когда Всевышний Господь одарит семейную пару ребенком, их первой обязанностью является наречение его хорошим именем, прочитав ему в правое ухо азан, а в левое ухо – икамат.³⁸⁰ Те, кому позволяет материальное положение, через неделю после рождения ребенка, в знак благодарности Аллаху, приносят в жертву животное, сбривают волосы на голове младенца и раздают бедным людям эквивалент количества серебра по весу волос младенца, как садака.³⁸¹

Дети в семье должны воспитываться в атмосфере благодарности, духовного воздействия Корана, рассказов о жизни пророков и их благочестивых сподвижников, разъяснения морали, заложенной в этих историях. Родители должны, прежде всего, обучить детей необходимым религиозным знаниям. Позднее им надо помочь в изучении предписаний Ислама, имеющих отношение к профессии, которую они выберут. Члены семьи должны, ища спасения у Аллаха, быть бдительными против власти страстей (нафса), происков шайтана и пагубного влияния злонамеренных личностей. Если этим врагам удастся разрушить семью, то они смогут разрушить принципы морали, нравственные устои и религию всего общества. Поистине, следующий хадис является предупреждением всем людям:

«Трон Иблиса находится в море. Своих помощников он посылает на землю для того, чтобы сбивать людей с пути, вводить их в заблуждение, развращать, соблазнять. Для него самый великий и достойный из всех помощников – тот, который больше всего сбивает людей. Один из них приходит к нему и говорит: “Сегодня я совершил то-то и то-то”. Иблис отвечает: “Ты ничего не сделал!”

380. Абу Дауд, Адаб, 61, 106, 107.

381. Бухари, Акика, 1,2; Муаватта, Акика, 2, 3.

Потом является другой и говорит: “Я не оставлял человека в покое до тех пор, пока не развел его с женой”. Иблис очень радуется этому, приближает его, неотлучно держит при себе, приговаривая: “Ты лучший из лучших!”» (Муслим Мунафикун, 66).

Верующие, не поддаваясь внутренним наущениям и шайтану, должны стараться, чтобы их семейный очаг не угас. Они должны усердствовать в том, чтобы наилучшим образом выполнять свои семейные обязанности, соблюдая права всех ее членов.

Несомненно, что в случае невыполнения своих обязанностей и за нарушения прав своих близких, в Судный день человек испытает тяжелые мучения. От сурового отчета в тот день каждый захочет убежать, но, увы, напрасно! Всевышний Господь сделал следующее предупреждение:

«В тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна» (Абаса, 34-37).

В тот день люди захотят бежать от своих близких, чтобы они не требовали с них то, что им причитается. Лица тех, кто достойно и благородно прошел свой жизненный путь, будут обращены к Всевышнему Создателю и будут озарены светом, но лица тех, кто пренебрегал выполнением своих обязанностей, почернеют от страха, отчаяния, раскаяния и горечи утраты.

Пусть же Всевышний Господь поможет нам стать теми счастливыми Его рабами, которые смогут предстать перед Ним с незапятнанной совестью, с полностью выполненными обязанностями.

Аминь!

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) воспитывал членов своей семьи, окружая их любовью и заботой и наполняя их внутренний мир высокой духовностью, тем сам подготавливая к жизни вечной. Наряду с этим он не пренебрегал и заботой о хлебе насущном для своей семьи. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) продавал урожай с финиковой плантации Бану Надир, перешедшей к нему как военный трофей. Из вырученной прибыли он отделил средства для своей семьи, достаточные на один год, а оставшуюся часть передавал в государственную казну (бейтуль-мал). Этого правила Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) придерживался в течение всей своей жизни. (Бухари, Нафакат, 3; Муслим, Джихад, 49)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) владел верблюдами, за счет которых жила его семья. Днем верблюды паслись на пастбищах Ухуда и Джаммы, вечером, когда их пригоняли домой, верблюдиц доили, а молоко подавали на ужин гостям. Оставшееся молоко и молоко от утренней дойки, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) распределял между своими женами. Мать всех право-

верных Умм Саляма (радыйаллаху анха) сообщила, что пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) всем своим супругам выделил по одному верблюду, и у каждого из них было имя. У Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) была особая верблюдица, дававшая больше всех молока. Умм Саляма сообщила также, что большую часть их имущества составляли верблюды и мелкий рогатый скот. (Ибн Сад, I, 494-496)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) для каждой из своих жен построил смежные с мечетью скромные покои и, таким образом, помог им обустроить свое жилище.

Чтобы обеспечить их средствами к существованию после своей смерти, он выделил каждой из них по 80 весков фиников и по 20 весков пшеницы³⁸² из доли, доставшейся ему из трофеев Хайбара. (Ибн Сад, VIII, 56; 69, 127)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Все, кроме предназначенного для прожития моих жен и жалования моего управляющего, – это садака (вакф)».*³⁸³ *Выделив своим женам средства на год из прибыли принадлежавших ему земельных угодий, оставшуюся часть прибыли он отдавал государству и народу.*³⁸⁴

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обучил свою семью необходимыми знаниям. Шифа бинт Абдуллах (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Когда я находилась у Хафсы, к нам подошел Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и сказал:

«Ты обучаешь ее письму. Может ты также научишь меня лечению ран?» (Абу Дауд, Тыбан, 18/3887).

Супруга Усмана бин Маз'уна – Хауля бинт Хаким была женщиной, которая красиво одевалась. Однажды она пришла к благочестивой Айше (радыйаллаху анха) в сильно поношенной одежде. Мать правоверных спросила: «Что с тобой?» Та ответила: «Муж мой ночи проводит в намазах, а днем постится».

В это время в комнату вошел Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Айша (радыйаллаху анха) передала ему то, что сказала пришедшая женщина. Как напоминание об ответственности перед семьей, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал Усману бин Маз'уну:

«Усман! Нам не предписано монашество. Разве я не являюсь для тебя лучшим примером? Клянусь Аллахом, среди вас нет человека, который боялся бы

382. Один веск равен примерно 200 кг.

383. Бухари, Васайа, 32; Муслим, Джихад, 55. «Управляющий», упомянутый в хадисе, – это человек, на котором лежала обязанность по обработке земельных участков. Например, в некоторых хадисах упоминается человек, который работал в финиковых садах Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

384. Навави, Шарху Сахихи Муслим, Египит, 1981, XII, 82.

Аллаха больше, чем я, и соблюдал бы границы дозволенного больше, чем я» (Ахмад, VI, 226; Ибн Хаджар, аль-Исабе, IV, 291).

А в одном хадисе передается такое предостережение Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Пренебрежительное отношение человека к людям, которых он должен обеспечивать, достаточно для того, чтобы считать его грешным человеком» (Муслим, Закят, 40; Абу Дауд, Закят, 45).

Временами сподвижники приходили в такой душевный восторг, что желали все свое имущество пожертвовать на благо религии. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) принял полностью все пожертвования только у Абу Бакра (радийаллаху анху). Другим он разрешал пожертвовать половиной своего состояния, а кому-то – одной третью. Он наставлял свою умму не оставлять свои семьи в нужде.

Хузайфа (радийаллаху анху) передал:

«Я был несколько не воздержан в своих речах, обращенных к моим домочадцам, чего не позволял себе в отношении других. О своем состоянии я рассказал Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он сказал:

“Молись Аллаху о прощении своего греха 70 раз на день!”» (Ибн Маджа, Адаб, 57).

Рафи, освобожденный раб пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), рассказывал:

«Я спросил нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

“О Посланник Аллаха! Ведь у наших детей есть обязанности по отношению к нам, а каковы наши обязанности по отношению к детям?”

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Долгом отца перед ребенком является научить его писать, плавать, стрелять из лука и не кормить его никакой пищей, кроме как дозволенной (халяль)”» (Байхаки, Шуайб, VI, 401; Али аль-Муттаки, XVI, 443).

Значит, отец должен научить его всему нужному в этой жизни, а для того, чтобы сохранить его духовность, обеспечивать дозволенной пищей. В другом хадисе говорится:

«Ребенок имеет право на то, чтобы отец его дал ему красивое имя; женил (выдал замуж), когда наступит время; научил его писать» (Али аль-Муттаки, XVI, 417).

В другом хадисе сказано:

«Ребенок имеет право на то, чтобы отец помог ему занять хорошее место в жизни, и чтобы он дал ему хорошее воспитание» (Байхаки, Шуайб, VI, 401-402);

«Научите плавать и стрелять из лука ваших сыновей, а дочерей – прясть пряжу» (Суйюти, II, 52).

После ниспослания аятов:

«О жены Пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина. Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом, а говорите достойным образом. Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества, совершайте намаз, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику. О обитатели дома! Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очистить вас полностью» (аль-Ахзаб, 32-33) Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) примерно шесть месяцев, направляясь на утренний намаз, подходил к двери своей дочери Фатымы (радыяллаху анха) и призывал:

«Вставайте на намаз, о семья пророка Мухаммада! «Аллах желает избавить вас от скверны и очистить вас полностью» (Тирмизи, Тафсир, 33/3206).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) иногда, ночью постучав в дверь дома благочестивых Али и Фатымы (радыяллаху анхума), спрашивал:

«Вы разве не будете совершать намаз?» (Бухари, Тахаджуд, 5).

Зейд бин Аслям (радыяллаху анху) рассказывал:

«Сподвижники после ниспослания аята:

“О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни” (ат-Тахрим, 6) спросили у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

“О Посланник Аллаха! Себя мы сможем сохранить, но как мы сможем убереечь своих жен?”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

“Повелевайте им быть покорными Аллаху, подчиняться и поклоняться Ему. Запрещайте им противиться Аллаху и совершать грехи. Это и означает оберегать их”» (Алуси, XXVIII, 156).

Вахб бин Абдуллах (радыяллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) побратал благочестивых Сальмана и Абу Дарду (радыяллаху анхума), поэтому Сальман часто навещал Абу Дарду. Когда он в очередной раз пришел в дом Абу Дарды, к нему вышла

жена хозяина – Умм Дарда. Она ней была сильно поношенная, обветшавшая одежда. Сальман спросил:

– Почему ты в таком виде?

Женщина ответила:

– Твой брат не придает особого значения мирской жизни и ее благам.

В это время домой вернулся Абу Дарда, велел приготовить еду, а затем, поставив ее перед Сальманом, сказал: “Ты кушай, я сам в посте”.

– Я не стану есть, пока ты не будешь есть со мной, – ответил Сальман.

Абу Дарда сел за стол и поел. Когда наступила ночь, Абу Дарда стал готовиться к совершению намаза тахаджуд. Сальман велел ему: “Спи!” И Абу Дарда лег спать. Спустя некоторое время он сделал попытку встать. Сальман не позволил ему, снова сказав: “Спи!” Ближе к концу ночи Сальман сказал: “Теперь поднимайся!” И они вдвоем совершили намаз. Потом Сальман сказал Абу Дарде:

– У тебя есть ответственность перед твоим Господом, перед собственным телом и твоей семьей. Воздавай должное каждому из тех, кому ты обязан.

Абу Дарда (радыйаллаху анху), отправившись к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), рассказал ему обо всем случившемся. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Сальман поступил правильно» (Бухари, Сави 51; Адаб 86).

Человек прежде всего ответственен перед своей семьей. Он должен понимать, что его семья – это ответственность (аманат), доверенная ему Аллахом, и он обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить ее тем, что полагается по праву. Труд ради обеспечение прав членов семьи – это источник довольства Всевышнего Господа и причина спокойной и счастливой семейной жизни. Небрежность в этом вопросе приводит человека в тяжкое положение как в земном, так и в вечном мирах.

в. Права родственников

Постоянное внимание верующего к своим близким и родственникам, забота о них и помощь – одна из основ жизни, которой наша религия придает особое значение. Всевышний Господь сделал родственников наследниками друг друга и, установив целый ряд прав и взаимных обязанностей, укрепил их связи.

Так же как родственное окружение оберегает человека от совершения мирских и духовных ошибок, так же оно является поддержкой для совершения верующим благих дел! Все пророки начинали призывать к истине со своих близких и родственников. И именно при поддержке своих родных они продолжали миссию

призыва к вере³⁸⁵. Так перешедший все пределы дозволенного народ, к которому принадлежал пророк Шуайб (aleyхиссалям), сказал ему:

«...Если бы не твой род, мы побили бы тебя камнями...» (Худ, 91).

Следовательно, мусульманин обязан постоянно поддерживать родственные связи, чтобы быть полезным своим близким в жизни и религии, привлекать их к добрым делам и никогда не проявлять пренебрежения к родственникам. Всевышний Господь повелевает:

«...Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные отношения. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (ан-Ниса, 1);

«...Делайте добро родителям, родственникам... соседям из числа ваших родственников...» (ан-Ниса, 36).

Всевышний Господь называет родственные связи словом «рахим», отражающим одно из Его прекрасных имен – «Милостивый (ар-Рахим)»:

«...Я сотворил родственные связи и дал им имя от Имени Своего, кто станет поддерживать их, того Я одарю добром и щедротами; а того, кто порвет их, Я лишу своей Щедрости и Милости» (Абу Дауд, Залят, 45/1694).

Значит, родственные отношения должны строиться на основе милосердия и заботы, как проявление качества (сыфата) Всевышнего Господа «Милостивый (ар-Рахман)». Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поддерживающий родственные узы – это не тот, кто отвечает взаимностью, а тот, кто поддерживает родственные узы, когда с ним порывают» (Бухари, Адаб, 15; Абу Дауд, Залят; Тирмизи, Бирр, 10).

Когда один из сподвижников спросил Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), что представляют собой благие деяния, он ответил, что одним из ценных поступков является поддержание человеком родственных уз, даже если родственники порвали связи с ним. (Ахмад, IV, 158)

С другой стороны, соблюдение прав родственников – это отражение веры человека. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Человек, уверовавший в Аллаха и в Судный день, пусть делает добро для родных!»* (Бухари, Адаб, 85; Муслим, Иман, 74, 75)

Всевышний Господь так определил качества Своих рабов:

«Которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета» (ар-Рад, 21).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так с похвалой отзывался о своем дяде Аббасе (радыйаллаху анху):

«Аббас бин Абдуль-Мутталиб является самым щедрым и самым почитающим родственные связи» (Ахмад, I, 185; Хаким, III, 371).

385. Ибн Хиббан, Сахих, Бейрут, 1993, XIV, 86.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) так расставил приоритеты в совершении благих дел:

«Расходование имущества начинай с себя, а оставшееся трать на семью. Если что-то остается после обеспечения семьи, потрать их на близких. А то, что останется после этого, раздай соседям» (Насаи, Закят, 60, Буйю, 84; Муслим, Закят, 41).

За расходование средств на родственников предусмотрена двойная награда (саваб): награда за милостыню (садака) и награда за заботу о родственниках. (Тирмизи, Закят, 26)

Несомненно, соблюсти все права родственников не так просто, однако вознаграждение за это очень велико. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так сообщил о части воздаяний за проявление заботы о родственниках:

«Тот, кто желает приумножения земного удела (ризка) и долгой жизни, пусть всегда заботится о родственниках» (Бухари, Адаб 12; Буйю, 13; Муслим, Бирр 20, 21; Абу Дауд, Закят 45).

Самое прекрасное, чего заслуживает человек, соблюдая права родственников, – Любви Всевышнего Аллаха. В кудси-хадисе Всевышний Аллах говорит: **«Не разрывающие отношений с родными и друзьями, а также навещающие их ради Моего Довольства, имеют право на Мою любовь к ним»** (Ахмад, V, 229).

И напротив, существует большое количество предостережений для тех, кто порывает связи с родственниками или не уделяет им должного внимания. В священном аяте сказано:

«А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и Скверная обитель» (ар-Рад, 25).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) разъяснял:

«Когда Всевышний Аллах завершил сотворение всего сущего, “Рахим (родственная связь)” поднялась и обратилась к Аллаху:

– Мое предстояние перед Тобой – это прибежание к Твоей защите от тех, кто порвал родственные узы!

Господь ответил:

– Хорошо! А будешь ли ты довольной тем, что Я буду заботиться о тех, кто заботится о тебе, и тем, что Я лишу Своей Милости того, кто откажется от тебя?

Родственная связь ответила:

– Да, я буду довольна!

Господь Бог ответил ей:

– Хорошо! Я дал тебе это право!»

После этого пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Если желаете, я могу прочитать аят из Корана, в котором все это подтверждается:

«А если будет власть дана вам, то может ли (случиться так), что будете вы нечестье сеять на земле и разорвете родственные связи? И это – те, кто прокляты Аллахом. Лишил Он слуха их и ослепил их взоры» (Мухаммад, 22-23), (Бухари, Тафсир суры 47; Адаб 13, Таухид 35; Муслим, Бирр 16).

И снова Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Грехи, за которые быстрее всего приходит наказание от Всевышнего Аллаха в земной жизни и за которые уготовлены особые наказания в вечной жизни, – это несправедливость (нарушение чужих прав) и пренебрежение к родственникам» (Абу Дауд, Адаб, 43; Тирмизи, Кыяля, 57; Ибн Маджа; Зухд, 23);

«Каждую ночь на пятницу деяния человека представляются Всевышнему Аллаху. Однако деяния человека, прервавшего связь со своим родственником, не принимаются» (Ахмад, II, 484);

«Когда мусульманин просит у Аллаха что-либо, Аллах непременно даст ему желаемое или отдалит от него зло (в мере, равной добру, о котором мусульманин просит), если только он (мусульманин) не просит чего-либо греховного или не намеревается порвать связи со своими родственниками» (Тирмизи, Дават, 115/3575; Ахмад, III, 18);

«Порвавший родственные не войдет в Рай» (Бухари, Адаб, 11; Муслим, Бирр, 18, 19).

Этот аят и хадисы подтверждают важность соблюдения обязанностей человека по отношению к его родственникам, имеющим право на то, чтобы их оберегали и проявляли к ним внимание. Вопрос этот настолько важен, что, даже если родственники не являются мусульманами, у них и у нас в отношении друг друга существуют определенные права, которые необходимо соблюдать. В священном аяте повелевается делать добро даже для родителей, не являющихся мусульманами, жить с ними в ладу и согласии.³⁸⁶

Примеры благочестия и добродетели

В те времена, когда Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) еще не было ниспослано пророчество, материальное положение его дяди Абу Талиба было трудным, а семья многодетной. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), отправившись к другому своему дяде – Аббасу, сказал ему:

«Дорогой дядя! Ты же знаешь, что у твоего брата Абу Талиба семья очень большая. Семья его голодает и изнывает от нужды. Давай сходим к Абу Талибу и поговорим с ним. Одного из его сыновей я возьму к себе, а ты тоже возьми к себе одного из них! И таким образом мы хотя бы немного облегчим его бремя!»

Аббас (радыяллаху анху) великодушно принял это предложение, и они вместе пришли к Абу Талибу. Тот ответил:

386. Лукман, 15.

– Оставьте у меня Акила, и берите кого пожелаете!

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) взял к себе Али, а Аббас – Джафара. До того времени, когда нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) была ниспослана пророческая миссия, Али воспитывался у него. (Ибн Химам, I, 264)

Абу Хурейра (радыйаллаху анху) передал:

«Когда был ниспослан аят: **“Предостереги своих ближайших родственников!”** (аш-Шуара, 214), Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) собрал представителей своего племени Курайш и обратился к ним:

“О сыны Абдушамса! О сыны Каба бин Люэйд! Спасите себя от Ада!”

“О сыны Абдуманафа! Спасите себя от Ада!”

“О сыны Хашима! Спасите себя от Ада!”

“О сыны Абдуль-Мутталиба! Спасите себя от Ада!”

“О Фатыма! Сохрани себя от Ада! Моих сил не хватит, чтобы уберечь вас от наказания Аллаха. Но я не порву родственных отношений с вами”» (Муслим, Иман, 348, 351; Бухари, Тафайр, 26/2; Тирмизи, Тафсир, 27/2).

Амр бин Абаса (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Во времена, когда люди жили в невежестве (джахилии), я знал, что народ глубоко заблуждается, поклоняясь идолам. В один день я узнал, что в городе Мекка один человек распространяет ценные вести о религии. Я немедленно отправился к нему. В Мекке я узнал, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) скрывается, а мекканцы враждебно настроены против него. Я сумел найти его и спросил: “Кто ты и чем занимаешься?” Он ответил: *“Я пророк”*. Я спросил: “А что значит “пророк”? Он сказал: *“Меня послал Аллах”*. Я спросил: “С чем послал?”

Он ответил:

“Он направил меня с миссией заботиться о близких и родственниках, разрушить идолов, донести до людей, что Всевышний Аллах – Единственный [Бог] и нет равного Ему!”» (Муслим, Мисафирун, 294).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), проявляющий заботу о родственниках и соседях еще до ниспослания пророчества, всегда напоминал о том, что одной из главных его обязанностей является соблюдение прав родственников и обучил этому свою умму.

Когда король Византии Ираклий задал вопрос:

«Тот человек, который называет себя пророком, что повелевает совершать?»

Абу Суфьян ответил ему:

«Он повелевает поклоняться только Богу, не придавать Ему равных. Он велит нам отречься от того, во что верили наши предки, совершать молитву (намаз), быть правдивыми в словах и в делах, хранить целомудрие и заботиться о своих родственниках» (Бухари, Ба'диль-Вахий, 6; Саят 1, Садакат 28; Муслим, Джихад, 74).

Какой-то возбужденный человек, расталкивая сподвижников, приблизился к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который сидел в седле. Волнение этого человека заинтересовало присутствующих: «Что же он хочет?» Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) велел пропустить его:

– У него есть дело, крайне важное для него.

Человек приблизился, ухватился за поводья коня Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! Не подскажите ли мне, какое деяние приведет меня в Рай и отдалит от Ада?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чувствуя состояние этого человека и его нужду, ответил, наставляя его:

«Поклоняйся Аллаху, не придавая ему равных, совершай намаз, выплачивай закят и заботься о родственниках».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), посмотрев вслед уходящему человеку, сказал сподвижникам, находившимся рядом:

«Если он твердо будет придерживаться этого, то войдет в Рай» (Бухари, Адаб, 10; Муслим, Иман, 14; Насаи, Саят, 10).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Вы покорите Египет, денежная единица которого “кират”. Я желаю, чтобы вы были обходительны с местным народом и соблюдали это мое завещание. Ведь мы обещали им безопасность, к тому же у нас с ними есть родственная связь» (Муслим, Фадаилус-Сахаба, 226, 227).

По мнению ученых, родственная связь, упомянутая в хадисе, означает, что прародительница Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – благочестивая Хаджар, мать пророка Исмaила (aлeйxиccaлaм), была eгиптянкой, а также то, что одна из жен Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) – Мария, родившая ему сына Ибраhима, тоже происходила из Египта.

Пример такого трепетного и заботливого отношения пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) к своим близким и родственникам является для нас очень важным наставлением.

Ибн Аббас (радийаллаху анху) рассказывал:

«Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал моему отцу Аббасу:

“Дорогой дядя, приходите вместе с сыном ко мне в понедельник утром, чтобы я обратился к Аллаху с мольбой (дуа) за вас о ниспослании блага тебе и твоему сыну”.

Мы отправились к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он подарил нам каждому по рубашке и так помолился за нас:

“О Аллах! Прости все грехи Аббасу и его сыну, чтобы у них не осталось ни явных, ни скрытых грехов! О Аллах! Оберегай его по причине его сына!”» (Тирмизи, Манакыб, 28/3762).

Благодаря этой мольбе, Аббас с сыном стали яркими образцами праведности и обрели великолепные знания по хадисам и тафсиру.

Мать правоверных Сафийя была дочерью одного из авторитетных иудеев – Хувейа. Избрав Ислам своей религией, она удостоилась чести стать супругой нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Однажды во времена правления Умара (радийаллаху анху) невольница благочестивой Сафийи (радийаллаху анха), пожаловалась ему:

«О повелитель правоверных! Сафийя чтит субботный день и продолжает поддерживать отношения с иудеями».

Умар (радийаллаху анху), отправив человека, велел узнать обстоятельства дела. Уважаемая мать правоверных ответила:

«Ты спрашиваешь о субботнем дне. С тех пор, как Аллах милостиво пожаловал мне пятницу, я не чту субботу. Что касается вопроса о иудеях, то среди них есть мои родственники, и я поддерживаю родственные отношения с ними».

Мать правоверных, вернувшись домой, спросила у своей невольницы, с какой целью та оговорила ее. Та, признав вину, ответила: «Я последовала шайтану».

Ответ матери правоверных Сафийи был достаточно великолепен, чтобы продемонстрировать, как прекрасно она усвоила нравственные принципы Ислама. Своей рабыне, несправедливо обвинившей ее, она сказала:

«Ты можешь идти, я освобождаю тебя!» (Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 347).

В священном аяте повелевается:

«...Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник» (Фуссылат, 34).

Уважаемая мать правоверных продолжала отношения со своими родственниками-иудеями и искала все возможные средства для того, чтобы стать причиной обретения ими истинного пути.

Рассказывает Бурайда (радыйаллаху анху):

«Однажды мы сидели возле Умара (радыйаллаху анху) и слышали громкий плач. Умар (радыйаллаху анху) отправил своего слугу Йарфе узнать, что происходит.

Вернувшись, тот сказал:

– Девочка из племени курайшитов плачет из-за того, что продают ее мать.

Благородный Умар повелел:

– Зови ко мне мухаджиров и ансаров!

Вскоре в доме и вокруг него собралось множество людей. Умар (радыйаллаху анху) вознес хвалу и благодарение Аллаху и спросил:

– Есть ли в религии, которую принес Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), прерывание родственных связей?

Ему ответили: «Нет!» Он сказал: «Однако сегодня это происходит среди вас!»

И прочитал следующий аят:

“Может быть, если вы станете руководить (или отвернетесь от веры, или откажетесь повиноваться), то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи” (Мухаммад, 22).

Он продолжил:

– Есть ли что-либо более разрывающее узы родства, чем то, что на ваших глазах, продавая мать, разлучают ее с дочерью? К тому же у вас нет нужды в этом. Аллах оказал вам милость, дав все необходимое для жизни.

Сподвижники сказали:

– Если так, то сделай, как находишь правильным!

Умар (радыйаллаху анху) разослал указ, запрещающий продавать матерей из свободных людей, так как прерывание родственных связей в Исламе не дозволено» (Хаким, II, 497/3708).

Мнение, что Ислам, якобы, сохранял существование института рабства, является в высшей степени неправильным и ошибочным. Ислам не сохранял институт рабства, а наоборот, постепенно упразднял его. Люди добровольно избавлялись от рабства, поэтому не возникало общественных волнений и смуты. В те времена рабство происходило из принципов военного времени и упразднить его сразу было невозможно. С приходом Ислама иметь раба стало обременительным, и рабовладение, существовавшее веками и глубоко укоренившееся в обществе, добровольно, без всякого принуждения, стало прекращать свое существование.

Ислам в течение периода времени, равного 23 годам, вывел людей к безупречным, необъятным горизонтам цивилизации. В Исламе самой великой свободой является покорность и служение Всевышнему Господу. А наихудшим рабством является быть рабом людей. Особого внимания в этом отношении заслужи-

вает непримиримая борьба, которую вел против рабства халиф Умар (радыйаллаху анху). Он приложил огромные усилия для упразднения института рабства и предпринял целый ряд мер с этой целью. И как итог его усилий, – полное упразднение рабства в Аравии. Халиф Умар (радыйаллаху анху), придя к правлению, сразу отпустил на волю захваченных во время военных действий пленников из арабов. Прежде к пленникам относились как к невольникам. Благородный Умар (радыйаллаху анху) не позволил такого отношения к пленникам в Египте и Ираке. А однажды он отправил обратно на родину пленников, привезенных из Египта исламскими воинами. Халиф Умар (радыйаллаху анху) увольнял с должности своих чиновников, когда получал известие о том, что они не навещали больных рабов.³⁸⁷

Всевышний Творец и Его Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) многократно напоминают верующим о важности постоянного внимания и заботы о близких и родственниках. Самое ценное в заботе о родственниках – это призыв к добру и удержание от порицаемого, что является основой их душевного благополучия. Следующее в сохранении добрых родственных отношений – своевременная моральная и материальная помощь и содействие близким во всех житейских ситуациях.

В том, что Всевышний Господь настоятельно повелевает соблюдать права родственников, сокрыто очень много мудрости и сокровенных смыслов, известных и не известных людям. Нам же следует укреплять родственные связи, всей душой подчинившись повелению нашего Господа и надеяться на воздаяние от Него за это.

г. Права соседей

Следующей категорией людей, чьи права Всевышний Господь повелевает неукоснительно соблюдать, являются соседи. Ведь человек в этой жизни находится рядом со своими соседями больше, чем с родственниками. В священном аяте сказано:

«...Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, ближним соседям, дальним соседям, находящимся рядом товарищам, странникам и вашим невольникам...» (ан-Ниса, 36).

Выражение **«делайте добро... ближним соседям»** означает хорошо обходиться, помогать и быть снисходительными к недостаткам соседей, чей дом расположен близко к вам, или к тем, которые живут рядом, и к тому же – родственники или мусульмане.

«Делайте добро... дальним соседям» означает быть дружелюбными и оказывать помощь тем соседям, чьи дома расположены далеко от вас, или к тем, с которыми вас не связывают родственные узы, или которые не являются верующими.

387. Рамазаноглу Махмуд Сами афанде, *Хазрати Омарул-Фарук (радыйаллаху анху)*, Стамбул.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) подразделил соседей на три категории с учетом их права по отношению к нам:

а) Соседи, обладающие одним правом, – это немусульмане. У них есть только право соседей.

б) Соседи, обладающие двумя правами – это мусульмане. У них есть права как соседей, так и единоверцев.

в) Соседи, обладающие тремя правами – это мусульмане, являющиеся родственниками. У них есть и права соседей, и права братьев по вере, и права родственников.³⁸⁸

Ислам упорядочил человеческие взаимоотношения по степени родства. Прав больше у того, кто ближе по родству, и это соответствует естеству человека.³⁸⁹

Стремясь иметь хороших соседей, мы сами, прежде всего, должны стать хорошими соседями, а во-вторых, прилагать усилия, чтобы жить в окружении праведных соседей. Одно из обстоятельств, которое делает мусульманина счастливым в земном мире, – это проживание рядом с благочестивым соседом.³⁹⁰

Поэтому наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Просите у Аллаха, чтобы Он уберег вас от соседства со скверным человеком в месте постоянного проживания! Каким бы ни был сосед там, где вы живете временно, с ним вы когда-нибудь расстанетесь» (Насаи, Истиаза, 44).

Есть известная пословица: «Не дом покупай, а соседа выбирай!», показывающая, насколько важно с духовной точки зрения проживание среди хороших соседей. Необходимо заботиться о том, чтобы по соседству с домом была мечеть. Таким образом, человек не будет отдален от духовности азана, призывающего и наставляющего к поклонению.

Важность соседских взаимоотношений не ограничивается земным миром. Так же, как важно пребывание вместе с праведными, благочестивыми людьми при жизни, так же надо стремиться быть их соседями и после смерти. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так сказал об этом:

«Хороните своих умерших среди благочестивых людей» (Дайлями, I, 102).

Вместе с тем, нужно терпеливо переносить и небольшие трудности, причиняемые соседями. Всевышний Аллах любит человека, который терпит тяготы, причиняемые соседом, ради довольства Аллаха. Всевышний Аллах охраняет его от вреда соседа. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Джибрил дал мне так много наставлений по поводу соседей, что я подумал, что он сделает соседа моим наследником» (Бухари, Адаб, 28; Муслим, Бирр, 140);

«...Делай добро соседу, чтобы быть совершенным верующим...» (Тирмизи, Зухд, 2/2305; Ибн Маджа, Зухд, 24).

388. Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари; Даруль-Фикр, Фуат Абдулбаки, X, 456; Суйюти, аль-Джамигус Сагыр, I, 146.

389. Бухари, Шифа, 3, Хиба, Адаб, 32.

390. Ахмад, III, 407.

Абу Зарр (радыйаллаху анху) передал:

«Мой друг Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) давал мне такое наставление:

«Когда варишь суп, наливай побольше воды. Затем мысленно перебери своих соседей и с радостью поделись с теми, кого ты считаешь нужным накормить!» (Муслим, Бирр, 143).

Исходя из содержания хадиса, даже бедность не является уважительной причиной, когда идет речь о соблюдении прав соседей. Человек, находящийся в стесненных материальных условиях, тоже должен поддерживать своего соседа. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сделал следующее предостережение:

«Не из верующих тот, кто ложится спать сытым, в то время как его сосед голоден» (Хаким, II, 15; Хайсами, VIII, 167).

С другой стороны, причинение беспокойства соседям свидетельствует о слабости веры. Соседи не должны причинять друг другу зло. Сообщается со слов Абу Хурейры (радыйаллаху анху), что наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не уверовал, клянусь Аллахом. Не уверовал, клянусь Аллахом. Не уверовал, клянусь Аллахом».

Сподвижники спросили:

«Кто, о Посланник Аллаха?»

«Тот человек, чей сосед не находится в безопасности от него!» (Бухари, Адаб, 29; Муслим “Иман”, 73; Тирмизи, Кыйамат, 60).

Примеры благочестия и добродетели

Одним из главных прав соседей является право на духовную поддержку, помощь в преодолении недостатков в религиозных и духовных знаниях, исправление заблуждений в вере. Абза аль-Хузаи (радыйаллаху анху) так рассказывает об одном примечательном случае:

«Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), поднявшись на минбар, произнес речь. Помянув добрым словом некоторых мусульман, он сказал:

“Что происходит с теми, кто не разъясняет своим соседям религиозные вопросы, не обучает их тому, что знает сам, не приводит их к пониманию? Они не повелевают им выполнять то, что предписано шариатом, они не велят им воздерживаться от того, что порицается религией.

И что же происходит с людьми, которые не спрашивают и не обучаются у соседей тому, чего они не знают, не пытаются понять то, чего не понимают? Клянусь Аллахом, пусть обладатели знаний обучают своих соседей тому, что они знают, советуют им выполнять то, что повелевает религия, и остерегаться

того, что запрещено шариатом. А с другой стороны, пусть те, которые не знают, задают вопросы своим соседям и получают знания, пусть пытаются понять религию, или же я непременно (каждую из этих двух групп людей) накажу их в этом мире”.

После этой речи Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спустился с минбара и ушел к себе домой. Некоторые из присутствующих сказали:

“Мы предполагаем, что он имел в виду представителей племени ашаритов из Йемена, знатоков шариата (факихов), и их соседей – грубых и невежественных кочевников”.

Представители племени ашаритов, получив известие об этом, явились к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) с вопросом:

“О Посланник Аллаха! Ты упомянул некоторые народы добром, а нас же – недобрым словом. Какое из наших качеств причина этому?”

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) повторил им свои слова. Тогда ашариты сказали: “Если так, то дай нам один год срока”. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) согласился, чтобы они воспитывали своих соседей и обучали их религии, затем прочитал следующие аяты:

“Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Дауда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!” (аль-Маида, 78-79)» (Али аль-Муттаки, III, 684/8457; Хайсами, 1, 164).

Следующее событие ясно отражает ту степень ответственности за соседей и единоверцев, которая была присуща благородным сподвижникам.

Ибн Умар (радыйаллаху анху) передает:

«Было семь домов, и все они были бедными. Один из жильцов этих домов отправил соседу в подарок баранью голову. Тот, подумав, что другой сосед больше нуждается в этом, отдал баранью голову ему. А третий сосед с той же мыслью отправил баранью голову следующему соседу. Таким образом, баранья голова обошла все дома и вернулась в тот дом, откуда она была послана сначала» (Хаким, II, 526).

Абдуллах, племянник Муслима бин Са’да, рассказывал:

«Я собрался отправиться в хадж. Мой дядя Муслим дал мне 10000 дирхамов и сказал:

“Добравшись в Медину, отыщи самую бедную семью и передай им!”

Когда я прибыл в Лучезарную Медину и расспросил людей о самой бедной семье, мне указали на один дом. Отправившись туда, я постучал в дверь. Изнутри раздался женский голос: “Кто там?”

Я ответил: “Я прибыл из Багдада. Когда я собирался выезжать, мне дали 10000 дирхамов, чтобы я передал их беднейшей семье Медины. Приехав сюда, я расспросил людей, и они указали ваш дом. Пожалуйста, примите эти деньги”.

Женщина сказала:

“Тебе было поставлено условие, чтобы деньги были вручены самой бедной семье. В доме (который стоит дальше) на той же стороне, что и наш, нуждаются гораздо больше, чем мы”.

Я отправился в указанный дом. Постучал в дверь. Откликнувшейся женщине я повторил то же самое, что и первой. Она ответила:

“Мы и наши соседи одинаково нуждаемся. Подели эти деньги между нами!”» (Ибн-Джаузи, Сыфатус-Сафва, II, 266).

Однажды в честь Ибн Умара (радыйаллаху анху) был зарезан баран. Ибн Умар спросил: «А вы дали мяса нашему соседу иудею?»

Получив отрицательный ответ, он сказал: «Пошлите мяса и ему. Я слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Джибрил дал мне так много наставлений по поводу соседей, что я подумал, что он сделает соседа моим наследником» (Абу Дауд, Адаб, 122-123/3152; Тирмизи, Бирр, 28/1943).

Кто-то из сподвижников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отправился навестить Абдуллаха бин Амра (радыйаллаху анху). В это время слуга благочестивого Абдуллаха резал барана. Когда тот закончил свое дело, Абдуллах (радыйаллаху анху) сказал ему, чтобы он раздал мясо, начиная с его соседа-иудея, жившего рядом. Кто-то из присутствующих спросил:

«Да пошлет Аллах тебе добра и благополучия! Ты сказал раздать мясо, начиная с иудея?!»

И он ответил:

«Да, я слышал очень много слов от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) о том, что следует хорошо относиться к своим соседям. Мы даже подумали, что он сделает соседа нашим наследником» (Бухари, аль-Адабуль-Муфрад, стр. 58; Байхаки, Шуаб, VII, 84-85).

Один из сподвижников, придя к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), пожаловался на своего соседа. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва

саллям) велел ему проявлять терпение. Но человек еще несколько раз приходил с теми же жалобами. Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел ему:

«Вынеси вещи из своего дома и сложи на обочине дороги!»

Сподвижник так и сделал. Прохожие спрашивали, почему он сложил свои вещи на обочине. Он же объяснял, что так велел Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Узнав суть дела, люди стали проклинать скверного соседа: «Да пусть Аллах сделает ему то-то, пусть Аллах накажет его...» Видя эту картину, сосед пришел к тому сподвижнику и сказал:

«Занеси свои вещи домой. Ты ни разу больше не увидишь от меня что-либо плохое» (Абу Дауд, Адаб, 122-123/5153; Бухари, аль-Адабуль-Муфрад, стр.57; Хаким, IV, 183; Хайсами, VIII, 170).

Ибн Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Мы застали такие времена, когда никто из нас не ценил золото и серебро (материальные ценности) дороже своего брата по вере. Теперь же мы живем в такое время, когда золото и серебро (земная выгода) для нас милее, чем наши братья-мусульмане. Я слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Сколько есть соседей, которые в Судный день, ухватив за ворот одежды своего соседа, скажут: “О Господь! Этот человек закрыл передо мной свою дверь и избегал делать мне добро, не делился со мной и не помогал мне!”»* (Бухари, аль-Адабуль-Муфрад, IV, 111).

Ученый-мухаддис из табиинов – Абдуллах бин Мубарак был праведным верующим, вел аскетичный образ жизни. В один день после совершения хаджа он, находясь около Каабы, задремал и увидел двух ангелов, сошедших с неба. Один из ангелов говорил другому:

«В этом году шестьсот человек совершили хадж, но хадж всех этих паломников был принят благодаря поступку сапожника Али бин Муваффака из Дамаска. Он намеревался совершить хадж, но не смог. Ради поступка, который совершил Али, Всевышний Господь принял хадж такого количества паломников».

Абдуллах бин Мубарак, пробудившись от дремоты, был крайне изумлен тем, что увидел, и, присоединившись к одному из караванов, отправился в Дамаск. Он нашел того человека и спросил его:

«Что ты сделал, хотя не был в хадже?»

Али бин Муваффак пришел в глубокое волнение, увидев перед собой знаменитого ученого Абдуллаха бин Мубарака, и потерял сознание. Придя в себя, он рассказал:

– Тридцать лет я, желая совершить хадж, откладывал деньги из платы за свое ремесло сапожника, и собрал триста дирхамов. Когда я уже собрался отправиться в хадж, моя беременная жена попросила:

– Со стороны соседей доносится запах мяса, можешь у них попросить для меня кусочек?

Я пошел к соседу и поведал о нашем положении. Сосед же со слезами начал рассказывать:

– Сегодня седьмой день, как дети мои голодают. Когда я искал еду для них, у дороги нашел тушу павшего животного. Я отрезал от него кусок мяса и варю его, чтобы дети успокоились. Если я не смогу найти для детей чистую (халяль) пищу, то буду вынужден накормить их этим. Я могу поделиться с вами, но это мясо дозволено (халяль) моим детям, ведь им угрожает смерть, а для вас оно запрещено (харам).

После того, что я услышал, во мне как будто что-то оборвалось. Я отнес ему триста дирхамов, которые накопил с таким трудом, и обратился к Господу:

«О Господь мой! Прими мое намерение совершить хадж!»

На это Абдуллах бин Мубарак сказал:

«Господь мой сообщил мне истину».

Одним словом, мусульманин является ответственным за своего соседа. Поэтому прежде всего ему следует остерегаться какого-либо поступка, который может причинить беспокойство соседу, так как наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Пусть человек, уверовавший в Аллаха и в Судный день, не причиняет беспокойства своему соседу».*³⁹¹ А потом он повелел человеку, уверовавшему в Аллаха и в Судный день, совершать добро для своего соседа.³⁹² Значит, умение стать добродетельным соседом – это качество, связанное с верой в Аллаха и в вечную жизнь. И слаба вера человека, плохо относящегося к своему соседу.

Бывают случаи, когда сосед приходит на помощь раньше, чем близкие родственники. И раньше всех узнают о бедах и радостях человека его соседи.

Абу Бакр (радыяллаху анху) дал следующее наставление:

«Не ссорься со своим соседом: гость уйдет, а сосед останется».

Как прекрасны эти пророческие благовестия для мусульман:

«Перед Всевышним Аллахом лучший из друзей тот, кто лучше относится к своим друзьям. И перед Всевышним Аллахом более благой из соседей тот, кто лучше относится к своим соседям» (Тирмизи, Бирр, 28/1944).

391. Бухари, Никах, 80, Адаб, 31, 85, Рикак, 23; Муслим, 74, 75.

392. Муслим, Иман, 77.

д. Не относиться с пренебрежением к другим людям

Всевышний Господь, вдохнув в человека от Духа Своего³⁹³, сотворил его «наилучшим творением» и наделил стремлением и способностью приблизиться к Нему.³⁹⁴ Господь Бог очень любит Своих рабов и желает, чтобы они вернулись в Рай, где был сотворен первый человек Адам (алеихиссалам). Именно поэтому пренебрежительное отношение к тому, кто создан Аллахом и, кто ценен для Него, – это мерзкий и недопустимый поступок!

Истинно то, что никому не дано знать, каково положение того или иного человека перед Всевышним Аллахом. Превосходство одного человека над другим заключается в его богобоязненности (таква), место которой в душе. Окно души открыто только для Аллаха. Невозможно заглянуть в душу человека и оценить его положение перед Всевышним Господом. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предостерегал свою умму:

«А сколько есть таких людей в ветхой одежде со спутанными волосами, к которым никто не проявляет почтения, но когда они клянутся именем Аллаха, Аллах не оставляет их клятву неисполненной» (Тирмизи, Манакиб, 54/3254);

«Сообщить вам о людях, которые попадут в Рай? Это те, которым никто не придает значения, потому что они слабы и таковыми их воспринимают люди. Однако, если они клянутся именем Аллаха и говорят “будет так”, то Аллах осуществляет их желание.

Сказать ли вам, кто те люди, которые будут брошены в Ад? Это – жестокосердные, грубые, жадные и высокомерные люди» (Бухари, Айман 9; Тафсир 68/1, Адаб 61; Муслим, Джаннат, 47).

Истинному мусульманину присуще уважительное и доброжелательное отношение к другим рабам Господа и хорошее обхождение с ними. В этом отношении строгим предписанием Всевышнего Господа является следующий аят:

«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками» (аль-Худжурат, 11).

В священном аяте выражение «не обижайте самих себя» указывает на то, что мусульманин, ругающий своего брата по вере, унижает самого себя. Верующие являются братьями друг другу и подобны единому телу. Следовательно, причинение вреда верующему словом или делом, по сути, означает причинение вреда самому себе. Священный аят запрещает неуважительное отношение к человеку присвоением ему ругательных, порочащих его достоинство прозвищ. Давать людям обидные клички – это дело, не достойное мусульманина. Ибо Всевышний

393. аль-Хиджр, 29; Сад, 72.

394. аль-Исра, 70; ат-Тин, 4.

Господь сообщает, что безнравственность не к лицу мусульманам, и те люди, которые не раскаиваются (в дурных поступках), являются тиранами, заслуживающими наказания. Унижение людей, пренебрежительное отношение к ним может выражаться не только словами, а жестами, знаками, мимикой и намеками.

Всевышний Господь запретил также и это:

«Горе всякому хулителю и обидчику» (аль-Хумаза, 1).

Из продолжения аята следует, что пренебрежительное и унижительное отношение к людям присуще безбожникам – кяфирам. Неприемлемо, чтобы верующий был носителем подобных качеств, ведь верующий является братом верующему. Он не допустит несправедливости по отношению к брату, не оставит его без помощи и не станет принижать его.³⁹⁵

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил:

«Всевышний Аллах сказал мне: “Проявляйте скромность в отношении друг друга, чтобы не нарушать права друг друга. И пусть никто из вас не возносится в гордыне и не ставит себя выше другого”» (Муслим, Джаннат, 64; Абу Дауд, Адаб, 40; Ибн Маджа, Зухд, 16).

Тот, кто, несмотря на эти повеления Всевышнего Аллаха, пренебрежительно относится к своему брату по вере, окажется в большом убытке. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Достаточно высокомерия в отношении брата-мусульманина, чтобы стать грешным» (Муслим, Бирр, 32).

Причиной пренебрежительного отношения и презрения к рабам Аллаха является отсутствие богобоязненности в сердце и болезнь высокомерия. Хаджи Байрам Вали сказал:

«Высокомерие подобно камню, привязанному к поясу. С ним невозможно ни плыть, ни летать».

Абу Бакр (радыяллаху анху) сказал:

«Когда раб Аллаха из-за мирских благ становится высокомерным, он противен Всевышнему Аллаху до тех пор, пока эти блага не покинут того человека».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тому, в чьем сердце есть хотя бы крупица высокомерия, не дано войти в Рай».

Один из сподвижников, желая лучше разобраться в этом вопросе, сказал:

«Но ведь человек желает, чтобы его одежда и обувь были красивыми!»

На это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дал следующее объяснение:

395. Муслим, Бирр, 28-34.

«Поистине, Аллах прекрасен и любит прекрасное. А высокомерие – это отвержение истины и презрительное отношение к людям» (Муслим, Иман, 147; Абу Дауд, Либас, 26; Тирмизи, Бирр, 61).

Чтобы увидеть, к чему приводит пренебрежение к людям и высокомерие, достаточно обратить внимание на следующий хадис:

«Однажды один человек сказал: “Клянусь Аллахом, что Он не простит такого-то!” Тогда Всевышний Аллах повелел:

“Кто это такой, который клянется Моим Именем, что Я не прощу такого-то? Я уже простил его и сделал тщетными все твои дела!”» (Муслим, Бирр, 137).

Также Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если кто-то (считая себя выше других и принижая людей) скажет: “Эти люди пропали”, то прежде них погибнет (пропадет) он сам» (Муслим, Бирр, 139; Абу Дауд, Адаб, 77).

Согласно аятам Священного Корана, неверующие из племени каждого пророка презирали верующих. Неверующие отстранялись от бедняков и не сидели с ними за одним столом. Например, неверующие из племени Нуха/Ноя (aleyхиссалам) прогнали от себя бедняков:

«Они сказали: “Неужели мы поверим тебе, если за тобой последовали самые жалкие люди?”» (аш-Шуара, 111).

Они считали, что религия, которой следовали обездоленные и слабые люди, не может быть истинной. Нух (aleyхиссалам) ответил им:

«...Я не стану прогонять тех, которые уверовали, ибо они собираются встретиться со своим Господом. А вас я считаю людьми невежественными. О мой народ! Кто защитит меня от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не помяните назидание?» (Худ, 29-30).

Но племя Нуха (aleyхиссалам) не отказалось от своих пагубных деяний. И это стало одной из причин их гибели. Если какой-то распутный и нечестивый народ презирает кого-то из людей, это не значит, что этих людей не любит Всевышний Аллах. Господь Всевышний гораздо больше любит таких людей, которые слабы, но посвятили свою жизнь Богу. По преданию, однажды пророк Муса/Моисей (aleyхиссалам) обратился к Господу: «О Господь! Где мне искать Тебя?»

И Всевышний Господь ответил ему: «Ищи Меня возле разбитых сердец!» (Абу Нуайм, Хилья, II, 364).

Все пророки всегда привечали верующих и брали их под свое покровительство, говоря:

«...Я также не говорю тем, которые презренны в ваших глазах, что Аллах не дарует им никакого добра...» (Худ, 31).

Когда язычники Мекки пожелали, чтобы Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отстранился от бедных мусульман или хотя бы прогонял их от

себя, когда к нему приходят богатые мекканцы, Всевышний Господь сделал следующее предостережение:

«Не прогоняй тех, которые вызывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из беззаконников. Таким образом Мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: “Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим?” Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?» (аль-Ан’ам, 52-53).

Эти нищие и бездомные верующие, некоторые из которых – бывшие рабы, жившие в Мечети Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), спустя годы возвысились до уровня величайших знатоков исламских наук. Их имена вошли в историю.

Всевышний Господь сообщает о том, как поразятся в День воскрешения те неверующие, которые в земной жизни с презрением относились к мусульманам:

«Они скажут: “Что с нами? Почему мы не видим мужей, которых мы считали плохими? Неужели мы несправедливо глумились над ними? Или же просто взоры не падают на них?”» (Сад, 62-63).

Шейх Мавляна Руми так выразил отношение Ислама к простым и бедным людям:

«Есть люди без имени и славы, презираемые и отталкивающие (буквально: похожие на бездомных животных), но которые в мире, не видимом для большинства людей, непрерывно пьют из чаши любви, дарованной Аллахом (подобно собачке тех юношей, спящих в пещере)».

«Не смотрите на неверующего человека с презрением, потому что есть вероятность того, что он станет мусульманином до того, как умрет. Разве тебе известно, как закончится жизнь человека, которого ты называешь неверующим? И почему ты отворачиваешься от него?»

Шейх Мавляна Халид Багдади в 16-ом письме своего произведения «Мактубат» так описывает ужасающую истину последнего вздоха:

«На скольких нищих и слабых людей, соболезнуя и жалеючи, смотрел народ. Однако эти люди совершили свой последний вздох в полном покое и благополучии. Но, к сожалению, сколько ученых, сколько людей, совершивших великие дела, сколько представителей благородных и почетных семейств, сколько известных лидеров своей эпохи впали в беспечность и покинули этот мир, будучи неверующими. Величайшее несчастье – до самого последнего вздоха оставаться самодовольным и тщеславным!»

Благочестивый Бурсави, рассказывая о том, что нельзя принижать чье-либо достоинство, приводит такой пример:

«Верующий не должен свысока относиться к своим братьям по вере. Иблис смотрел на Адама (алейхиссалам) уничижительным взглядом и возгордился. И он заслужил вечное проклятие. Так вот, если кто-то станет пренебрежительно отно-

ситься к своему брату-мусульманину и возомнит себя выше него, то станет Иблисом, а брат его займет место Адама» (Бурсави, IX, 79).

Примеры благочестия и добродетели

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) воззвал в мольбе (дуа) к Господу:

«О Аллах, дай мне жить, будучи бедным, заberi мою душу как душу бедняка и призови меня на Суд вместе с бедняками!»

Айша (радыйаллаху анха) спросила:

«Почему, о Посланник Аллаха?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

«Потому что бедняки войдут в Рай на 40 лет раньше, чем богатые. О Айша! Не оставляй бедняков с пустыми руками, угости их хотя бы половинкой финика. О Айша! Люби бедных людей и приближай их к себе, чтобы и Аллах приблизил тебя к Себе в Судный день!» (Тирмизи, Зухд, 37/2352).

Находиться рядом с рабами Аллаха, хорошо к ним относиться, сопереживать им и стараться возместить им то, чего они лишены, – это одно из самых благих деяний, приближающих верующего к Всевышнему Аллаху.

Мус'аб бин Са'д (радыйаллаху анху) говорил:

«Отец мой Са'д думал, что у него есть преимущество перед бедными сподвижниками нашего Пророка. Но Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Вы получаете божественную помощь и земной удел лишь благодаря тем немощным, которые среди вас”» (Бухари, Джихад, 76; Насаи, Джихад, 43).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ни к кому не проявлял пренебрежения, был рядом со слабыми и несчастными. Обращаясь к Аллаху с мольбой дать победу мусульманам, он просил принять ее ради бедняков из числа мусульман. (Табарани, Кабир, I, 292)

Хаббаб (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Акра бин Хабис и Уйайна бин Хисн – два возгордившихся язычника – как-то пришли к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который сидел в окружении бедных одиноких мусульман – Биляля, Сухайба, Аммара и Хаббаба. Презрительно оглядев неимущих мусульман, они сказали нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

“Мы желаем, чтобы ты организовал нам встречу отдельно от этих людей. Пусть арабы видят, что мы выше этих бедняков. Ты ведь знаешь, что нас посещают делегации и послы из других племен. Нам стыдно, что они увидят нас в обществе этих рабов. Поэтому, когда мы приходим, отсылай их от себя. Когда наши с тобой дела закончатся, если желаешь, опять можешь сидеть вместе с ними”.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в надежде, что эти многобожники (мушрики) удостоятся чести постижения истины (хидайа), сказал: *“Хорошо”*.

Они же ответили: “Нам недостаточно того, что ты согласился на словах. Напиши нам это”.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) позвал благочестивого Али и попросил записать на бумаге то, что они просили. В этот момент Джибрил (алейхиссаллям) передал следующие священные аяты:

“Не прогоняй тех, которые вызывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из незаконников. Таким образом Мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: “Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим?” Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен? Когда к тебе приходят те, которые уверовали в Наши знамения, говори им: “Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть Милосердным...” (аль-Ан’ам, 52-54).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сразу отбросил в сторону бумагу и позвал нас, своих сподвижников. Когда мы предстали перед ним, он сказал: **“Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть Милосердным”**.

Мы сели так близко к нему, что коснулись коленями его колен. После ниспослания этих аятов мы, как и прежде, продолжали сидеть рядом с нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). И так продолжалось до тех пор, пока не был ниспослан следующий аят:

“Будь же терпелив вместе с теми, которые вызывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными” (аль-Кахф, 28).

После этого мы стали более внимательны. Мы очень часто сидели с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) допоздна и, чтобы Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) имел возможность спокойно подняться и уйти, мы, проявляя вежливость, вставали и, попрощавшись, уходили от него» (Ибн Маджа, Зухд, 7; Табари, Тафсир, VII, 262-263).

Когда сошел этот священный аят, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) немедленно принялся искать бедных сподвижников и обнаружил их в дальнем углу своей мечети совершающими зикр Аллаха. Он сказал:

«Хвала Аллаху, повелевшему мне до того, как Он заберет душу мою, чтобы я терпел вместе с этими людьми из моей уммы! Отныне и жизнь моя, и смерть будут рядом с вами» (Вахиди, стр. 306).

Рассказ Абу Барзы (радийаллаху анху) также обращает внимание на запрет пренебрежительного отношения к людям.

Когда у ансаров (сподвижников из жителей Медины) какая-то девушка достигала совершеннолетия, ее выдавали замуж только после того, как спрашивали совета у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Однажды наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал одному из ансаров:

– *Выдай замуж свою дочь!*

Ансар, думая, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) желает жениться на его дочери, радостно воскликнул:

– Хорошо, о Посланник Аллаха! Это будет великой честью для меня.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Я не для себя прошу ее!*

Ансар спросил:

– Для кого же вы просите?

– *Для Джулейбиба.*

Джулейбид был внешне не очень привлекательным чернокожим сподвижником. Ансар сказал:

– Если так, то я посоветуюсь с ее матерью.

Придя домой, он сказал жене:

– Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) просит руки твоей дочери!

Его жена, обрадовавшись, сказала:

– Как хорошо, это очень большая честь!

– Однако просит не для себя! Он хочет сосватать ее для Джулейбиба.

Женщина огорчилась:

– Для Джулейбиба? Нет, клянусь Аллахом, я не могу отдать ему свою дочь.

Отец девушки уже поднялся, чтобы пойти к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и сообщить ответ матери, как дочь, услышав их разговор, спросила:

– Кто посредник в сватовстве?

Мать рассказала ей обо всем, и девушка сказала:

– Вы что, не выполните желание Пророка? Предоставьте решение в отношении меня Посланнику Аллаха, он точно не позволит, чтобы для меня был вред в чем-то.

Ее отец, отправившись к Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), сообщил ему ответ девушки и сказал:

– Право вынести решение относительно нашей дочери принадлежит вам.

И наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) выдал девушку замуж за Джулейбиба. Спустя какое-то время Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отправился на войну. Всевышний Аллах даровал Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) победу и богатые трофеи. Когда армия собралась в обратный путь, он спросил:

– *Есть ли потери среди вас?*

Сподвижники ответили: «Нет!»

– *Но я не вижу Джулейбиба*, – сказал он.

Сподвижники бросились искать его и нашли убитым рядом с телами семерых неверующих.

– О Посланник Аллаха! Он убил семь человек и сам пал за веру, – сообщили они.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) подошел и сказал:

– Он уничтожил семерых неверующих, а они сделали его мучеником веры! Он – от меня, а я – от него.

Повторив это дважды или трижды, он приказал выкопать могилу. Когда была выкопана могила, он, взяв на руки тело покойного Джулейбиба, опустил его в могилу.

Сабит аль-Бунани, из табинов, говорил:

«Среди женщин-ансаров не было более щедрой женщины, чем вдова Джулейбиба. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вознес Аллаху такую мольбу за нее:

“Мой Аллах, пролей дождь изобилия и благоденствия на эту женщину. Сделай так, чтобы в ее жизни не было трудностей”» (Ахмад, IV, 422, 425; Хайсами, IX, 367-368).

Марур бин Сувейд рассказывал:

«Я увидел Абу Зарра (радыйаллаху анху) в дорогой одежде. Точно такую одежду я увидел и на его слуге. Я спросил у него о причине этого. Абу Зарр (радыйаллаху анху) рассказал, что во времена Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) он сказал одному человеку оскорбительные слова и ругал его мать. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), узнав об этом, сказал ему:

«Оказывается, в тебе до сих присутствуют признаки невежества (джахилии). Они – ваши слуги, и одновременно они – ваши братья. Аллах передал их вам под ваше покровительство. Если под чьим-либо покровительством находится его

брат, то пусть он кормит его тем, что ест сам, пусть одевает его в такую же одежду, которую носит сам. Пусть не поручает ему дела, которые ему не под силу. Если же вы поручили ему такое дело, то сами помогите ему» (Бухари, Иман 22, Итк 15; Муслим, Айман 40).

Какой бы социальный уровень ни занимали мусульмане, они должны признавать друг друга братьями и никогда не относиться друг к другу пренебрежением.

Есть на свете люди, которых в обществе не замечают, а если заметят, то относятся презрительно. Однако среди этих людей есть такие, которые имеют очень высокую степень перед Всевышним Аллахом. Одним из них был праведный Увейс аль-Карани. О нем известно такое предание:

«Когда в Медину из Йемена прибывали дополнительные вооруженные подразделения, благородный Умар (радыйаллаху анху) (переходя от одного к другому) спрашивал:

– Увейс бин Амир есть среди вас?

Когда он нашел Увейса, то удостоверился:

– Ты – Увейс бин Амир?

Тот подтвердил. И между ними произошел следующий разговор:

– Ты из рода Каран племени Мурад?

– Да.

– Ты ведь болел песью (витилаго)? Болезнь прошла, но на твоей коже осталось пятно величиной с дирхам, не так ли?

– Да.

– У тебя есть мать?

– Да.

– Я слышал, как благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Увейс бин Амир придет к вам в составе дополнительных подразделений из Йемена. Сам он происходит из рода Каран племени Мурад. У него была песь, от которой он исцелился. Осталось лишь пятно величиной с дирхам. У него есть мать, о которой он очень заботится. Когда он (желая, чтобы что-то произошло) обращается с дуа к Аллаху, Аллах принимает его дуа. Если тебе представится возможность попросить его сделать дуа о прощении твоих грехов, не упуси эту возможность!” А теперь сделай дуа о прощении моих грехов!

Увейс обратился к Аллаху с просьбой о прощении грехов Умара. Умар (радыйаллаху анху) спросил его:

– Куда ты отправляешься?

Увейс аль-Карани сказал:

– В Куфу.

Благородный Умар (радыйаллаху анху) спросил:

– Написать для тебя (рекомендательное) письмо губернатору Куфы?

Увейс ответил:

– Я предпочитаю находиться среди бедного народа...» (Муслим, Фадаилус-Сахаба, 225; Ахмад, I, 38; III, 180)

В другом хадисе сообщается, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) назвал благочестивого Увейса *«самым добродетельным из табишинов»*.³⁹⁶ Однако люди, которые не слышали этот хадис, видели в нем всего лишь простого погонщика верблюдов, а некоторые даже презирали его. Когда до них дошел этот хадис, их взгляды изменились. Однако Увейс аль-Карани, заметив, что благорасположение людей к нему стало возрастать, покинул Куфу, дабы сохранить себя от греха упоения славой. После этого люди больше не видели его. (Муслим, Фадаилус-Сахаба, 225; Ахмад, I, 38; III, 180)

Амр бин Шурахбил так говорит о недозволенности пренебрежительного отношения к кому-либо:

«Если я засмеюсь, увидев кого-то сосущего молоко из вымени козы, то боюсь, что сам окажусь в таком же положении, и буду вынужден делать то же самое».

Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху) сказал:

«Каждое несчастье связано со словом, слетевшем с языка. Я боюсь оказаться на месте собаки, если стану насмехаться над какой-нибудь собакой» (Замахшари, VI, 19; Худжурат, 11 толкование).

В предании рассказывается, как пророк Иса/Иисус (aleyхиссалам) вышел в путь с одним человеком из сынов Израиля, которого все считали праведником. А следом, стесняясь их, шел другой человек, снискавший дурную славу среди людей. Когда пришло время отдыха, этот несчастный грешник, стыдясь своих грехов, не подошел к ним, а сел поодаль. Потом он поднял руки к небу и обратился к Богу с мольбой: «О Господь! Прости мои прегрешения ради Твоего пророка!»

Человек, которого все считали праведником, взглянул на грешника с презрением и, подняв руки, произнес такую мольбу: «О Господь! В Судный день сделай так, чтобы этого грешника не было со мной рядом!»

Всевышний Аллах ниспослал Исе (aleyхиссалам) такое откровение: «О Иса! Передай моим рабам, что Я принял мольбу и того, и другого. Грешника, который

396. Муслим, Бирр, 224.

смирненно склонил голову в раскаянии, Я простил и помещу его в Рай. Того же, которого все считали праведником, поскольку он не пожелал быть рядом с тем рабом, которого Я простил, Я не помещу в Рай».

Относиться с презрением к рабам Аллаха (кроме тех, кто проклят Аллахом или находится под Его гневом) – недопустимая ошибка, навлекающая божественный гнев. Только Аллах знает положение каждого из людей и то, что скрыто в их сердцах. Нам же следует заниматься исправлением своих недостатков и ошибок и просить Аллаха о прощении грехов.

Однажды Мухйиддин Ибн Араби шел по берегу моря и увидел развязного молодого человека, который пил вино из кувшина, высоко закидывая голову, и пристывая к какой-то женщине. Шейх подумал:

«Человек должен осознавать, что он не самый лучший среди живых созданий, и должен быть скромным. Думаю, что я не хуже этого грешного молодого человека. Я не пью вино, не пристаю к женщинам и не веду себя так безнравственно».

В этот момент со стороны моря послышались крики: «Тонем, помогите!»

Молодой человек, услышав крик, отбросил кувшин, который держал в руке, бросился в море, спас и вытащил на берег четырех человек. Благочестивый Ибн Араби, в изумлении наблюдавший за всем происходящим, подумал:

«Этот молодой человек, к которому ты отнесся свысока, считая грешным и презренным, за один раз спас четырех человек. А что сделал ты? Ты не смог спасти даже одного!»

Между юношей и благочестивым Ибн Араби возникла дружба. Молодой человек, оставив свою грешную жизнь, начал обучение благородному, нравственному образу жизни, находясь рядом с праведником. Ибн Араби говорил:

«В этой дружбе он подражал мне в благих поступках. Таким образом мы стали искренними друзьями».

Из этой истории можно сделать следующие выводы:

- Человек подражает человеку, к которому испытывает любовь и дружеские чувства.
- Источником дружбы является то, что любящий видит в любимом свои черты.
- Не следует никогда забывать о том, что в людях, которых мы недооцениваем, может быть гораздо больше добродетелей, чем у нас. Поэтому пренебрежение к рабам Аллаха – это, в первую очередь, принижение нами самих себя.

Один ученый-языковед сел на пароход. Во время путешествия он с самодовольным видом завел беседу с хозяином судна. Периодически он задавал различ-

ные вопросы своему собеседнику и, получив ответ: «Не знаю», с иронией, дабы похвастаться своими знаниями, замечал ему:

«Позор! По причине своей невежественности ты погубил половину своей жизни!»

Хотя сердце хозяина корабля ранило такое унижающее обращение, он, проявляя терпение, не возражал языковеду. Внезапно поднялся сильный шторм, который повлек корабль в морскую пучину. Среди паники, охватившей всех, хозяин корабля спросил, обращаясь к языковеду: «О учитель! Ты умеешь плавать?»

Языковед, бледный от страха, дрожащим голосом проговорил: «Нет, не умею!...»

Хозяин корабля с грустью взглянув на него, сказал:

«Я погубил половину своей жизни из-за того, что не знаю языка, теперь же погублена вся твоя жизнь. Нашему кораблю нет возможности спастись из этой пучины. О ученый! Ты что, не знал, что в море больше пользы в умении плавать, чем во владении языком?...»

Человеку с его ограниченными знаниями не дано полностью понимать состояния своего собеседника. Обманувшись внешними проявлениями, он может сделать неверный вывод. Поэтому нельзя относиться к людям с пренебрежением, ведь истина – только у Аллаха. Как прекрасно сказал поэт:

«О набожный аскет! Не смотри с презреньем на гуляку, ведь есть руины, в которых таится клад».

Мусульманин, получая блага, дарованные ему Аллахом, не должен относиться пренебрежительно к другим людям. Ведь блага, которые даются в этом мире, подобны билетам с вопросами, которые достаются студенту на экзамене. Студенту никогда не придет в голову хвастаться этими вопросами, однако он радуется баллам, которые получает за ответы. Поскольку воздаяние за свои деяния верующие смогут увидеть только в вечной жизни, нет никакого смысла в том, чтобы, живя в этом мире, хвалиться и превозносить себя. Подобное поведение является очевидным заблуждением. Абу Хазим, ученый из числа первых поколений мусульман, сказал:

«Любое благо, не приближающее к Аллаху, – это наказание божье».

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), будучи вынужденным разъяснить те превосходные черты, которыми он был наделен, после упоминания каждого своего качества, говорил: «لَا فَخْرَ»: Нет места похвальбе».

Если лучший из людей – Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вел себя так, разве может кто-то относиться к другому с презрением, хвалясь тем, что ему дал Всевышний Аллах?!

е. Не обижать и не обижаться

Верующий должен обладать тонкой чувствительной душой, излучающей милость, и не причинять страданий другим душам. Мусульманин, описанный Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), доброжелателен ко всем, и к нему все доброжелательны. Мавляна Джалалетдин Руми сказал:

«Стань маслом елейным, несущим усладу, а не занозой, причиняющей страдание!»

Истинный верующий прежде всего должен остерегаться оскорбить своего Господа, который сотворил его и наделил разнообразными благами. Затем он не должен причинять страданий нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). В священном аяте сказано:

«Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унижительные мучения» (аль-Ахзаб, 57).

То есть, мусульманин, прежде всего, должен наилучшим образом проживать свою жизнь в Исламе, придерживаясь его предписаний и остерегаясь того, что запрещено, дабы быть примерным рабом Всевышнего Аллаха. Затем он должен остерегаться причинять боль творениям Аллаха. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так говорит о состоянии мусульманина:

«(Истинный) мусульманин – тот, рядом с которым другие мусульмане чувствуют себя в безопасности от его слов и действий. (Истинный) мухаджир – это человек, не совершающий того, что запрещено Аллахом» (Бухари, Иман 4, 5, Рикак 28; Муслим, Иман 64-65);

«Если кто-то желает спастись от Ада и войти в Рай, пусть встретит свою смерть уверовавшим в Аллаха и в вечную жизнь. Пусть он поступает с другими так, как он желает, чтобы поступали с ним» (Муслим, Имара, 46; Насаи, Байат, 25).

Душа человека – это благословенное место, на которое обращен Взор Всевышнего Аллаха. Благодетельный Мавляна (куддиса сиррух) так высказывается о ценности и значении души:

«Если есть в тебе пронизательность, совершай таваф вокруг Каабы сердца! Истинный смысл Каабы, сооруженный из земли, – это душа! Запомни крепко, если ты нанесешь обиду и ранишь душу, то даже если ты отправишься пешком к Каабе, вознаграждение за это не возместит греха причиненной боли душе».

«Знай, что раненое сердце, цена которого для тебя – ничто, ценнее чем аль-Арш, аль-Курси, Небесная Скрижаль (Лавхуль-Махфуз) и божественная Письменная Трость (аль-Калям)! Даже если это сердце ничтожно, не относись к нему с презрением. Даже ничтожное, оно превосходит все. Разбитое сердце – это то, куда обращен Взор Аллаха. Исцелить сердце, разбитое на двести осколков, – поступок, превосходящий многие благодеяния перед Всевышним Господом... Помолчи!

Если бы каждый твой волос имел двести языков, они все равно не смогли бы передать словами, что такое душа».

Шейх Саади дает такую рекомендацию:

«Если ты знаешь, что какое-то известие ранит сердце, ты промолчи, пусть кто-то другой сообщит его».

Фаридулдин Аттар в своем произведении *«Пенднаме»* говорит:

«Удерживай себя от того, чтобы причинять боль сердцам. Если желаешь быть уважаемым, поминай людей добром. Если у тебя не хватит сил совершать добро, хотя бы не совершай зла. Сдерживай язык от сплетен, дабы не оказаться в один день связанным по рукам и ногам».

Как прекрасны слова праведников:

«Нет более злосчастного, чем тиран, заставляющий страдать людей. Не будет в Судный день у него близкого».

«Не ломай по осени (облетевший) розовый куст, дабы не лишить себя прекрасного вида цветения роз по весне».

«Не говори грубостей людям, грубое слово – это пылающий огонь».

Особое отношение следует проявлять к сиротам, которые, подобно птицам с подраненными крыльями, нуждаются в заботе и сострадании. Всевышний Господь сказал:

«Посему не притесняй сироту! И не гони просящего!» (ад-Духа, 9-10);

«Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это – тот, кто гонит сироту и не побуждает накормить бедняка» (аль-Маун, 1-3).

Чтобы обрести довольство Господа Бога, необходимо поддерживать сирот, бедных и нуждающихся, помогать им и их семьям. Нам нужно, находясь всегда рядом с ними, сопереживать их невзгодам и оказывать им помощь. Оказывая помощь, следует проявлять деликатность, не попрекать их оказанным благодеянием и не причинять обид. Всевышний Господь предупреждает верующих:

«О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не верует при этом в Аллаха и в Последний день...» (аль-Бакара, 264).

Пренебрежительное отношение к творениям Аллаха и причинение им душевных страданий вызывает гнев Всевышнего Аллаха. Поэтому праведники оберегали души людей, подобно огонькам свечи от порывов ветра. Они всегда помнят о том, что душа связана с Аллахом, тем более душа того, кто любим Им.

Благородный Мавляна очень красиво выразил эту истину:

«Человек, причиняющий обиду другому человеку, не понимает того, что он оскорбляет Аллаха. Ему ведь неизвестно, что вода этого кувшина соединяется с рекой Господа».

«По причине своей невежественности и слепоты мы хотим принизить и обидеть праведных рабов Всевышнего Господа».

«Пристрастие к чему-либо – это беда и болезнь. Человеку, попавшему в беду, сочувствуют, однако глупость – это такая болезнь, от которой страдают и другие люди».

«Хотя глупцы и проявляют уважение к мечетям, которые построили люди, для них ничего не стоит разбить человеческое сердце».

«Коль вам известно, кто находится внутри этого дома (души), так отчего вы так некультурно ведете себя у двери Хозяина души?»

«Аллах не унизил и не опозорил ни один народ, пока не была нанесена обида одному из Его пророков, или аулия, или познавшему Аллаха».

«Если ты, поддавшись гневу, ранил чье-то сердце, то в нем зажжется огонь, который станет началом огня Ада, приготовленного для тебя».

«Огонь твоего гнева даже в этом мире обожжет тебя и покроет позором. А пламя Ада, возникшее от этого огня, будет сжигать тебя в вечном мире».

Юнус Эмре предостерегает тех, кто причиняет душевную боль людям:

*Коль ты поранил чью-то душу,
То твой намаз – и вовсе не намаз!
Пусть и семьдесят два народа даже
Не в силах смыть позор с твоего лица!..*

А в другом бейте он говорит:

*Душа – Трон Господа,
Ее созерцает Господь,
Того, кто ранил чью-то душу,
В мирах обоих беды ждут!*

Никого не обижать – не так просто, но при желании – возможно. Однако не обижаться ни на кого намного сложнее, ведь говорится: «Всякому своя обида горька». Вначале нужно приучить себя не обижать, а затем переходить на более высокий уровень – не обижаться. Между двумя этими качествами души существует большая дистанция, для преодоления которой требуются огромное усердие и неустанная борьба.

Чтобы преодолеть путь от уровня «никого не обижать» до уровня «ни на кого не обижаться», нужно стать учеником наставника, который поможет в усмирении низменных страстей (нафса) и утверждении в душе лучших качеств. На этом пути можно выделить три этапа:

1. Никому не причинять обиду. Это состояние страха перед Всевышним, состояние благочестия и смирения. Душа защищена от пагубных влияний эго (нафса) и обретает прекрасные качества.

2. Ни на кого не обижаться и не чувствовать себя оскорбленным кем-то. Это состояние человека, душа которого наполнена любовью. Ни похвала и комплименты, ни хула и порицание людские для такого человека не имеют значения. Это сравнимо с тем, как для человека, освещаемого Солнцем, нет разницы в том, освещают ли или не освещают его другие источники света.

3. Жить, преследуя только одну цель: обрести довольство Всевышнего Аллаха, отдав предпочтение вечному миру, а не миру земному.

Человек предстанет перед Господом Богом чистым, если он не причинял страданий Его творениям, не держал обиду на Его создания, не ждал воздаяний от них за свое отношение. Жить, поклоняясь и служа Аллаху, наслаждаясь верой, не причиняя обид и не обижаясь, читая сердцем книгу мироздания, – это плоды обретения состояний «ихсан» (искренность) и «муракаба» (осознание постоянного нахождения под божественным наблюдением). Верующий, постоянно поминающий Аллаха и понимающий истину временной жизни и смерти, будет проявлять усердие в служении Господу, обращать больше внимания на свои поступки и стараться не причинять обиду и боль окружающим. Вместе с тем, он будет стойко переносить причиняемые людьми тяготы и страдания, стараться избегать того, чтобы быть оскорбленным или униженным кем-либо. Он будет знать, что это и есть путь, который позволит ему достичь довольства Аллаха.

Примеры благочестия и добродетели

Один из муаззинов Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), Абдуллах бин Умм Мактум (радыяллаху анху) часто приходил и просил его: «О Посланник Аллаха! Научи и меня тому, чему научил тебя Аллах!» Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) с вниманием выслушивал этого праведного сподвижника и давал ему подробные ответы.

Как-то несколько авторитетных курайшитов находились рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) надеялся, что эти лидеры племени Курайша уверуют, а вслед за ними обретут истинный путь и их народ, прислушивающийся к их словам.

В этот момент появился Абдуллах бин Умм Мактум, но, так как он был слеп, то не видел тех, кто находился возле Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Поэтому он как обычно задал вопрос Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Этот не вовремя заданный вопрос поставил в затруднительное положение нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), отчего он смутился и нахмурился. Он отвернулся и ничего не ответил Абдуллаху бин Умм Мактуму. Такое отношение обидело Абдуллаха (радыяллаху анху). В связи с этим было ниспослано следующее божественное предостережение:

«Он нахмурился и отвернулся, потому что к нему подошел слепой» (Абаса, 1-2); (Гирмизи, Тафсир, 80; Муватта, Куран, 8; Рази, XXXI, 50).

После этого случая Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) всякий раз при виде Абдуллаха бин Умм Мактума говорил:

«Приветствую тебя, о тот, из-за которого мой Господь упрекнул меня!» (Вахиди, стр.471).

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не сидите на дорогах!»

Ему ответили:

«Мы вынуждены делать это. На дорогах мы обсуждаем наши проблемы!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если вы не можете отказаться от того, чтобы сидеть там, тогда давайте должное дороге!»

Его спросили:

«Что значит “отдавать должное дороге”, о Посланник Аллаха?»

Он ответил:

«Это значит не смотреть на запретное, не обижать и не оскорблять прохожих, отвечать на приветствия, повелевать благое и удерживать от порицаемого религией» (Бухари, Мазалим 22; Истизан 2; Муслим, Либас, 114).

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) заглянул в дом молодого сподвижника Джабира бин Абдуллаха. После смерти своего отца Абдуллаха в битве при Ухуде Джабир был вынужден обеспечивать семь или девять своих сестер, что требовало много усилий. За это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) очень любил его и в тот свой приход пожелал угостить своего молодого сподвижника. Взяв его за руку, он привел его в свой дом и попросил слугу принести что-нибудь съестное. Слуга расстелил перед ними скатерть из листьев финиковой пальмы и принес три куска хлеба. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) один кусок хлеба положил перед собой, другой – перед Джабиром. Разделив третий кусок хлеба между собой и Джабиром, он спросил:

«А есть что-нибудь к хлебу?»

Ему ответили: «Нет, но есть немного уксуса».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Принесите уксус, это же прекраснейшая приправа» (Муслим, Ашриба, 169).

Не было случая, чтобы Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не понравилась еда, которая стояла перед ним, или чтобы он искал какой-нибудь

недостаток в ней. Он знал, что искать изъян в еде – значит обидеть и расстроить человека, который приготовил ее. А ведь Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) старался никого и никогда не обижать, ведь он был послан милостью для миров.

На следующий день после Худайбийского перемирия Абу Суфьян проходил мимо группы мусульман, среди которых находились Сальман Фариси, Сухайб Руми и Биляль Хабаши. Увидев его, мусульмане сказали:

«Меч Аллаха не уничтожил врага Аллаха!»

Услышав это, Абу Бакр (радыяллаху анху) спросил:

«Вы говорите эти слова предводителю и почетному человеку племени Курайш?»

Затем, отправившись к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), он рассказал об этом. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Абу Бакр! Этими словами ты, возможно, обидел их. Если ты обидел их, значит, ты оскорбил и Господа твоего».

Абу Бакр сразу отправился к этим бедным мусульманам и спросил у них:

«Братья мои! Не обидел ли я вас?»

Они ответили:

«Нет, мы не обиделись на тебя, пусть Аллах простит тебя, брат!» (Муслим, Фадаилус-Сахаба, 170).

В этих добродетельных поступках благородных сподвижников мы видим требовательность как в отношении того, чтобы не причинить душевной боли, обиды другим, так и в отношении того, чтобы не чувствовать себя оскорбленным. Фаридуллин Аттар в своем произведении «Пендنامه» говорит:

«Принимай извинения тех, кто обидел тебя. Аллах не любит тех, кто обижает людей. Такие качества не к лицу верующему человеку. Ранивший упреком чью-то душу открывает рану на собственном теле».

Сын Абдуллаха бин Зубейра, Амр, помогая бедным и нуждающимся верующим, предпочитал свой способ, чтобы не задеть их чувства. Когда люди, которым он собирался помочь, находились в земном поклоне, он оставлял кошельки возле их обуви. То есть, они чувствовали, но не видели это, а он, не показываясь им, незаметно удалялся. Когда его спрашивали, почему он не передает им деньги через какого-то посредника, он отвечал:

«Я поступаю так, потому что не хочу, чтобы кто-либо из них смущался при встрече с посланным мною человеком или со мной и опускал голову» (Ибнুল-Джаузи, Сыфатус-Сафва, II, 411).

Благородный Мавляна в своем произведении «Маснави» повествует о такой истории:

«На корабле плыл дервиш. Вещей при нем не было. Он лежал, подложив под голову подушку. Корабль, покачиваясь на волнах, шел своим курсом. Тут обнаружилось, что у одного пассажира пропал кошелек с золотыми монетами. Дервиш все время спал. Обыскали всех, но кошелек не нашли. Кто-то, указав на дервиша, сказал:

– Давайте обыщем и этого спящего бродягу.

Хозяин кошелька разбудил его. Обвиняюще глядя на дервиша, он сказал:

– На этом корабле пропал кошелек с золотыми монетами. Мы обыскали всех и не нашли его. Теперь очередь за тобой. Снимай свою хырку, мы обыщем тебя, чтобы у меня не осталось сомнений.

Дервиш, прибегая к защите Аллаха, воззвал в мольбе:

– О Господь! Твоего невинного раба считают виновным. Я – в Твоей власти!

Присутствующие на корабле отнеслись несправедливо к дервишу, ранив его душу. Властелин этой чистой души, Господь Бог повелел рыбам вынырнуть из воды. Каждая из них держала во рту крупную жемчужину. Дервиш, взяв несколько принесенных рыбами жемчужин, бросил их на палубу. Сам же оттолкнулся ногами, подпрыгнул и остался висеть в воздухе, будто сидя на невидимой опоре. Он парил над палубой, скрестив ноги, подобно тому, как падишахи сидят на своих тронах. Обратившись к находящимся на корабле, он сказал:

– Ладно, пусть корабль будет вашим, а Господь и истина – со мной! Он не обвинит меня в воровстве, не оставит в руках тех, кто хочет опозорить меня перед всеми!

Люди, находящиеся на корабле, спросили:

– О великий раб! За что ты удостоился такого высокого положения?

Дервиш сказал:

– За то, что я проявлял уважение к «султанам духовности». А в отношении обездоленных и бедных людей я никогда не имел плохих предубеждений, не думал о них плохого. Вот именно для того, чтобы возвысить этих благородных нищих, чья душа прекрасна, была ниспослана сура «Абаса». Они предпочли нищету потому, что у них в земном мире нет никого, кроме Господа».

Поэтому нельзя принижать и обижать рабов Аллаха. У Всевышнего Господа для каждого Его раба есть дар, и нам не дано знать, что подарил Он рабу Своему. Возможно, мы по неведению можем совершить неверный поступок и обидеть его. Поэтому всегда следует остерегаться причинить обиду рабам Аллаха.

Шейх Махмуд Сами эфенди в юности закончил юридический факультет. Через некоторое время один праведный человек, который замечал особые душевные качества у молодого Махмуда Сами, сказал ему:

«Сын мой, полученное тобой образование прекрасно, но ты обращай внимание на получение истинных знаний. Давай мы примем тебя в школу духовного просвещения, чтобы ты обрел духовные знания и познал вечные тайны!» И добавил:

«Сын мой, я не знаю, как и чему обучают в этой школе, но одно знаю точно: первый урок в этой школе – не обижать, а заключительный – не обижаться».

Праведные рабы Аллаха – аулия, главным отличительным качеством которых является прекрасная нравственность, в течение всей жизни являются лучшим примером в соблюдении принципа «не обижать и не обижаться».

У Абу Абдуллаха Салама спросили: «Какие качества отличают праведников (аулия) от других людей?»

В ответ он перечислил эти прекрасные качества:

«Аулия Аллаха отличаются от других людей:

- мягкостью речи;
- добрым нравом;
- приветливостью и улыбкой на лице;
- приятностью манер;
- щедростью души;
- самоотверженностью;
- сочувствием и заботой о каждом человеке, будь он хорош или плох».

Человек, желающий обрести душевное равновесие в земном и вечном мирах, не должен причинять обид рабам Аллаха, а должен усердствовать в том, чтобы не обижаться на других людей. Он всегда помнит, что сердце – «место Взора Всевышнего Аллаха», и истинный верующий стремится к привлечению сердец, а не к их разрушению. Как прекрасно сказал Мавляна:

«Если ты, представ перед Аллахом, принесешь Ему тысячи кошельков, заполненных золотыми монетами, Всевышний Господь скажет: “Если ты желаешь принести Нам что-нибудь, принеси нам завоеванное тобою сердце”».

4. Взаимопомощь

Всевышний Господь сообщает, что человек создан слабым.³⁹⁷ В детстве и старости он немощен и нуждается в посторонней помощи.

397. ан-Ниса, 28.

Сила и здоровье в юности и зрелости не должны вводить человека в заблуждение, так как этот период жизни предназначен для того, чтобы совершать праведные дела, дабы с этим багажом достичь старости. Юность проходит очень быстро. Но к сожалению, большинство молодых людей опрометчиво думает, что это время никогда не закончится, и они всегда будут сильными и молодыми. Те же, которые в молодости, помня о скоротечности времени, спешат на помощь пожилым и старикам, когда достигнут преклонного возраста, тоже удостоятся поддержки. Поэтому, пока есть силы и возможности, нужно спешить помогать всем нуждающимся.

Взаимопомощь – необходимое условие существования общества.

Соревнование друг с другом во взаимопомощи является прекрасным показателем исламского братства, которым доволен Господь Бог. Спешить на помощь слабому и нуждающемуся – признак совершенства веры. Всевышний Аллах повелевает:

«...Помогайте друг другу в добрых делах и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде...» (аль-Маида, 2).

Верующие, подчиняясь повелению Аллаха, должны оказывать друг другу помощь в воспитании сердца. Разными способами побуждая друг друга совершать благие дела, они раскрывают пути для их осуществления и вместе усердствуют в обретении воздаяний для жизни вечной.

Не может даже идти речи о том, чтобы верующие оказывали содействие кому-либо в совершении греха или распространении смуты и насилия. Истинная вера не допускает того, чтобы оказывать помощь тем, которые имеют злые умыслы против людей.

Всевышний Господь говорит, что лучшей помощью друг другу является призыв к правильной вере и терпению, ведь поступающие подобным образом будут избавлены от наказания:

«Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!» (аль-Аср, 1-3).

Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) доставляло большое удовольствие помогать рабам Аллаха. Даже когда он еще не был пророком, участвуя в деятельности общества «Хилфуль-Фудуль»³⁹⁸, он спешил на помощь несчастным людям. А когда ему была вверена миссия пророчества, и он был встревожен по поводу того, чтобы достойно выполнить ее, мать правоверных Хадиджа (радыйаллаху анха) успокаивала его такими словами:

«Никогда не бойся! Клянусь Аллахом, Всевышний Аллах никогда не допустит того, чтобы ввести тебя в неудобное положение. Ты поддерживаешь родственные связи, говоришь правду, оказываешь помощь слабым, сиротам, нищим и оди-

398. Хильфуль-Фудуль, стр.249.

ноким людям. Ты даешь им столько, как никто другой. Ты угощаешь гостей. Ты помогаешь людям на пути Аллаха!» (Бухари, Бадуль-Вахий, 1; Муслим, Иман, 252).

Когда пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) начал призывать к истинной религии Аллаха (таблиг), он повелел мусульманам посещать больных, участвовать в похоронах, желать блага чихнувшему, оказывать помощь слабым и угнетенным, строго соблюдать свои обещания и клятвы.³⁹⁹ И передал такую благую весть тем верующим, которые, следуя его повелению, были полны желания с любовью оказывать помощь своим братьям по вере:

«До тех пор, пока раб божий оказывает помощь своему брату по вере, Аллах также помогает Своему рабу» (Муслим, Зикр, 37-38; Абу Дауд, Адаб, 60; Тирмизи, Худуд, 3).

«Если кто-либо устранил нужду своего брата (по вере), тогда и Аллах устранил его нужду. Если кто-то избавит мусульманина от печали и трудностей (поможет ему обрести успокоение души), тогда и Аллах устранил одну из его трудностей Судного дня» (Бухари, Мазалим, 3; Муслим, Бирр, 58).

Кто же не захочет, чтобы Всевышний Аллах был помощником в его делах? В особенности перед лицом ужасных мук Судного дня! Если человек, которому оказывают помощь, находится в тяжелом положении, то значение и воздаяние за это праведное деяние будет гораздо выше. Всевышнему Господу больше всего нравится, когда помогают Его рабу, попавшему в тяжелое положение. И, напротив, тяжким грехом является безучастное, равнодушное отношение к верующему, оказавшемуся без средств к существованию.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что Всевышний Господь принимает в качестве садака даже такие виды служения, как помощь тому, кто садится верхом на коня или верблюда, или помощь в погрузке вещей, предназначенных для перевозки.⁴⁰⁰ Такое положение является знаком бесконечного милосердия и сострадания нашего Господа к Своим рабам. Всевышний Господь дает такое же воздаяние человеку, который оказывает помощь мусульманину, желающему вступить на путь добра.

Верующие в вопросе оказания помощи друг другу подобны зданию, части которого соединены с другими частями с помощью прочных скоб. Они похожи на две руки со сплетенными пальцами, которые при необходимости помогают друг другу, моют и очищают, исправляя ошибки.⁴⁰¹ Они прилагают усилия не для того, чтобы показать, что их брат запятнан или выявить его ошибку, а для того, чтобы он был чист, непорочен и добродетелен.

Как великолепно сказал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Мусульманин – брат мусульманина. Он не совершит несправедливости и произвола по отношению к своему брату, не прекратит своей помощи и не станет презрительно относиться к нему» (Муслим, Бирр, 32);

399. Бухари, Мазалим, 5; Муслим, Либас, 3.

400. Бухари, Сульх, 11, Джихад, 72, 128; Муслим, Закят, 56.

401. Бухари, Салат, 88, Мазалим, 5; Муслим, Бирр, 65.

«...Верующий – брат верующего, он помогает ему существовать, жить и охраняет его от всякого зла» (Абу Дауд, Адаб, 49/4918).

Абу Хурейра (радийаллаху анху) говорил:

«Верующий – это зеркало верующего. Он исправляет его, увидев его недостаток» (Бухари, аль-Адабуль-Муфрад, IV, 238).

Значит, мусульманин обо всем, что он видит в своем брате по вере, будет ему говорить. Если он видит что-то хорошее и доброе, то, одобряя его, побуждает к еще лучшему, если же видит что-то плохое, то, предостерегая, старается исправить его. И напротив, если мусульмане, став помощниками друг другу, не будут едины и солидарны, то силы их иссякнут, и они не смогут выстоять. А если их будет объединять искреннее религиозное братство, они достигнут великой победы.

Примеры благочестия и добродетели

Абу Хурейра (радийаллаху анху) рассказывал:

«Однажды один человек, оказавшийся в материальном затруднении, пришел к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Пророк попросил своих сподвижников помочь ему. Один из сподвижников сказал:

“У меня при себе есть столько-то”, – и отдал тому нуждающемуся. И не осталось никого из присутствовавших на том собрании, который не дал бы тому человеку что-нибудь в качестве милостыни, много это было или мало. После чего Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в Исламе, получит за это награду, а также награду тех, кто станет совершать это после него, и это нисколько не уменьшит их собственных наград.

Тот же, кто положит начало какому-нибудь плохому обычаю в Исламе, понесет как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет совершать это после него, что нисколько не уменьшит бремени их собственных грехов!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 14).

Джарир бин Абдуллах (радийаллаху анху) рассказывал:

«Как-то раз в раннее время мы находились с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В это время появилась группа нищих из племени Мудар с мечами на поясе. Пришедшие были одеты в простые накидки из грубой шерсти с разноцветными полосами, напоминавшие тигровые шкуры. Это, по сути, были куски шерстяной ткани с отверстием для головы. Эта одежда не скрывала их наготы. Увидев их нищету, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) изменился в лице и немедленно отправился домой. Потом, выйдя из дома, он велел Билялу прочитать азан, и Билял возвестил о начале намаза. Люди совершили намаз под руководством Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). После этого он провел вагаз (проповедь), прочитав следующий священный аят:

“О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами” (ан-Ниса, 1).

Затем прочитал этот аят:

“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день...” (аль-Хашр, 18).

Потом он сказал: *“Пусть же пожертвуют человек свой динар, или свой дирхем, или свою одежду, или са’ пшеницы, или са’ фиников»,* – (и продолжал перечислять) пока не сказал: *“...или хотя бы половинку финика”*. После этого один человек из ансаров принес такую тяжелую мошну с серебром, что едва мог держать ее в руке, а за ним последовали и другие люди. В конце концов на земле образовались две груды – одна из провизии, другая – из одежды. И я увидел, что лицо Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) засияло, будто позолоченное». (Муслим, Закят, 69).

Прочитанными аятами Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) напомнил всем людям, богатым и бедным, что они произошли от одних предков. А затем он сообщил, что верующим необходимо, помогая друг другу, готовиться к вечной жизни. Поэтому сподвижники оказывали помощь тем бедным людям с радостью и воодушевлением.

Следующим проявлением исламского братства является «исар» – жертвовать нуждающемуся, сам будучи в нужде. Джабир (радыйаллаху анху) передал:

«Как-то пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), собираясь в поход, обратился к сподвижникам с таким призывом:

«О мухаджиры и ансары! Среди вас есть братья, у которых нет ни родственников, ни средств. Пусть каждый из вас возьмет по два-три человека с собой!»

У нас был только один верблюд, на котором мог ехать верхом только один человек. Но я взял двоих (троих) человек, чтобы ехать по очереди. За все время пути мне выпало лишь один раз сесть на своего верблюда, как и остальным двоим (троим)» (Абу Дауд, Джихад, 34).

Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) рассказывал:

«В одном походе, когда мы были с пророком Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям), мы встретили человека верхом на верблюде, который (подъехав к нам) начал смотреть (на нас), блуждая взглядом, в надежде, что кто-нибудь что-нибудь подаст ему. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сразу приказал сподвижникам:

«У кого с собой есть запасное верховое животное, пусть отдаст тому, у кого его нет; у кого есть лишние продукты, пусть даст тому, у кого нет еды».

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) перечислил столько видов имущества, что мы поняли, что ни у кого нет права иметь излишки какого-либо имущества» (Муслим, Луката, 18; Абу Дауд, Закят, 32).

Абу Муса аль-Аш'ари (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) приходил какой-нибудь человек, испытывающий материальные трудности, он, поворачиваясь к тем, кто был рядом, говорил:

“Окажите помощь этому человеку, и вы будете вознаграждены. То, что Всевышний Аллах желает (донести до людей), Он передает через речь Своего Пророка”» (Бухари, Закят 21; Адаб, 36, 37; Таухид, 31; Муслим, Бирр, 145).

Как передал благородный Али (радыйаллаху анху), в самые тяжелые и смертельные моменты сражений Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) выходил вперед, а сподвижники занимали позицию за его спиной. Во время возвращения из походов он следовал позади всех, замыкая войско и оказывая помощь слабым и немощным. Каждое его действие исходило из внутренней потребности служить рабам Аллаха.

Джабир (радыйаллаху анху) передал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в походе всегда шел позади, чтобы помогать отставшим товарищам. Временами он сажал их на своего верблюда и молился за них (делал дуа)» (Абу Дауд, Джихад, 94/2639).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Помогай брату своему (независимо от того), притеснителем он является или притесняемым».

Один человек спросил: «О Посланник Аллаха, я помогу ему, если он окажется притесняемым, но скажи, как я могу помочь ему, если он является притеснителем?»

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ты можешь удержать его или помешать ему притеснять, и, поистине, это станет для него помощью» (Бухари, Мезалим, 4, Икрах; Тирмизи, Фитан 68).

Джундуб бин Джунада (радыйаллаху анху) рассказывал, что спросил у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Какое деяние превыше всех деяний?

Он ответил:

– *Вера в Аллаха и усердие на пути Аллаха.*

Джундуб спросил:

– Какого пленника или слугу нужно освободить, дабы деяние это было наиболее добродетельным?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Того, который, по мнению его хозяина, является наиболее ценным и дорожке стоит.*

Сподвижник вновь спросил:

– А если я не смогу выполнить это?

Он ответил:

– *Помоги тому, кто занят каким-то делом, или выполни работу того, кто не может выполнить свою работу.*

Джундуб сказал:

– О Посланник Аллаха! А если я не смогу выполнить ни одного из этих дел?

Он ответил:

– *Не причиняй вреда людям. И это значит, что ты совершаешь добро.* (Бухари, Итк, 2; Муслим, Иман, 136).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) хвалил йеменское племя ашаритов, которое было образцовым в отношении оказания помощи друг другу:

«*Ашариты, когда у них на войне начинала заканчиваться провизия, или у их семей в Медине уменьшалось количество съестного, приносили все, что у них было, высыпали на коврик, а потом делили поровну. Вот именно поэтому ашариты – от меня, а я – от них*» (Бухари, Ширкат, 1; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 167).

Всевышний Господь сообщает, что отказ нуждающимся в помощи свидетельствует о слабости веры и дурном нраве:

«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи!» (аль-Маун, 4-7).

Благородные сподвижники всегда старались чем-то жертвовать друг для друга и помогали во всех делах, даже в тех, которые могут показаться незначительными.

Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Мы во времена Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) считали помощью одолжить друг другу на время мелкую утварь и предметы обихода, упомянутые в суре «аль-Маун», такие как ведро и кастрюля» (Абу Дауд, Закят, 32/1657).

Другими словами, мусульмане постоянно оказывают помощь друг другу и побуждают к этому других. Соседи не должны делать проблему из таких незначительных вещей, как одалживание бытовой утвари, и при каждом удобном случае должны спешить на помощь друг другу.

Один нищий, придя к Абдуллаху бин Аббасу, что-то попросил у него. Абдуллах бин Аббас задал ему вопрос:

«Ты свидетельствуешь, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха?» Нищий подтвердил это.

«Хорошо, а соблюдаешь ли ты пост в месяц Рамадан?»

«Да», – ответил нищий. После этого Абдуллах, дав ему рубаху, сказал:

«Ты попросил что-нибудь дать тебе – у просящего есть право. А помочь тебе – это наш долг». Потом он сказал следующий хадис:

«Когда мусульманин одевает другого мусульманина в какую-либо одежду (подарив ее), тогда он будет находиться под покровительством Аллаха до тех пор, пока на его брате будет хотя бы один кусок ткани, из которой была сшита та одежда» (Тирмизи, Кыямат, 41/2484).

Благочестивый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Существуют две милости. Я не знаю, какая из них больше радует меня. Первая – приход ко мне человека с надеждой, что я смогу помочь ему в его нужде, и его искренняя просьба о помощи. Вторая – это исполнение желания человека. Я предпочитаю помогать мусульманину, чем обладать золотом и серебром всего мира» (Али аль-Муттаки, VI, 598/17049).

Когда имама Джафара Садыка спросили о том, почему Аллах запретил ростовщичество, он ответил:

«Он запретил ростовщичество, потому что хочет, чтобы люди не лишали друг друга щедрости и не жалели помощи друг для друга» (Абу Нуайм, Хилья, III, 194).

Если люди станут давать деньги в долг только ради выгоды, тогда добродетель взаимопомощи никогда не сможет существовать.

Имам Абу Ханифа был честным, порядочным, надежным торговцем и любил помогать другим. Если его клиентом оказывался его приятель или какой-то бедный человек, он не получал с них прибыли для себя, а отдавал товар по себестои-

мости, а бывали случаи, когда он дарил часть своей прибыли клиенту. Однажды к нему явилась старая женщина и спросила:

– Я бедная женщина, не продашь ли ты мне вот это платье по его себестоимости?

Имам Абу Ханифа сказал:

– Хорошо, дай 4 дирхама и забирай его!

Сочтя эту цену слишком низкой, женщина удивленно спросила:

– Я старая бедная женщина, ты что, шутишь надо мной?

Имам сказал:

– Нисколько. Я приобрел два платья. Одно из них я продал по цене двух за минусом 4 дирхамов. Получается, что это платье мне досталось за 4 дирхама. И это платье возьми ты!

В другой раз один из его приятелей попросил у него ткань определенного цвета для пошива одежды определенного фасона. Абу Ханифа сказал ему:

– Подожди немного, если я увижу такую ткань, то возьму ее для тебя.

Не прошло и недели, как поступила ткань желаемого качества. Когда приятель Абу Ханифы заглянул к нему, Имам достал ткань и сказал: «Мы выполнили твое дело!»

Приятель спросил о цене и получил ответ: «Я продам тебе его за 1 дирхам». Приятель воскликнул: «Я никогда бы не подумал, что вы станете шутить со мной!»

Имам ответил: «Я не шучу. Я приобрел ткань на 2 платья за 20 динаров и 1 дирхам. Один кусок ткани я продал за 20 динаров. Этот же кусок ткани за 1 дирхам достался тебе».⁴⁰²

Аллама Якуб бин Шайба (радийаллаху анху) рассказывал:

«У одного человека было 100 динаров. Когда приблизилось время праздника, один из его друзей написал ему письмо о своей нужде. Его детям нечего было есть, и он попросил небольшую сумму денег. Человек положил в кошелек 100 динаров и отправил своему другу.

Тот человек получил кошелек, но вскоре ему пришло письмо, в котором другой его друг просил у него денег на проведение праздника. Тогда человек, которому нечем было кормить детей, отправил ему те деньги.

А у человека, который первым отправил кошелек, не осталось никаких средств, и он тоже решил написать другому своему товарищу письмо с просьбой о помощи. Этим товарищем был как раз тот человек, который просил денег на

402. Хатиб Багдади, Тариху Багдад, Бейрут, Даруль Кутубиль-Араби, XIII, 362; Абу Захра, 34-35.

проведение праздника. Кошелек со 100 динарами, который был у него, он отправил владельцу кошелька.

Человек, увидев те же деньги в том же самом кошельке, очень удивился. Он отправился к своему другу и спросил у него: «Что с кошельком, который я отправил тебе?» И тот рассказал, что произошло. Один из друзей предложил другому: «Давай пойдем к нашему третьему товарищу». Взяв кошелек, они отправились к третьему другу и поделили деньги, находящиеся в нем, поровну на троих» (Хатиб Багдади, Тариху Багдад, XIV, 282).

Алие Кедури в приложении к книге, посвященной политике Англии на Среднем Востоке, описал тот период Османского государства, когда в конце 19 века в Восточной Анатолии была острая нехватка продовольствия. Англичане, пользуясь случаем, направили в тот регион агента с целью выведывание информации о том, возможно ли организовать бунты населения против Османского государства. Действительность, которая предстала перед глазами агента в ходе его разведывательных действий, поразила его. В своем докладе он писал:

«Здесь есть нехватка продовольствия, но голода нет! Каждый заботится о другом, оказывает ему помощь. Поэтому нехватка продовольствия не превращается в голод. При таком крепком общественном устройении невозможно организовать беспорядки, пользуясь недостатком продовольствия».

Ла Моттре писал в своих заметках:

«Когда в стране османов сгорает дотла чей-то дом и все имущество семьи превращается в пепел, вы никогда не увидите рыдающих женщин и плачущих детей, как это происходит у других народов.

В этих людях видна абсолютная покорность и смирение перед предопределением Аллаха. Добродетельное население сразу оказывает помощь в такой мере, чтобы ее хватило на новое возведение дома. Случается, что оказываемая помощь даже больше, чем это необходимо».

Корнелис де Брюйн, нидерландский художник, так описывает свои наблюдения:

«Невозможно отрицать тот факт, что турки очень склонны к благотворительности, а также, что они занимаются благотворительностью и строят благотворительных учреждений гораздо больше, чем христиане. Поэтому в османском обществе встречается очень мало нищих попрошайек.

Турки, не имеющие возможности для оказания материальной помощи, оказывают посильную помощь посредством физического труда. Когда главные дороги разрушаются от времени, они ремонтируют их. Они оборудуют вдоль дорог водохранилища (с запрудами), расположенные через равные промежутки друг от друга. Когда разливаются реки или образуются сели, они указывают путникам место брода, а также совершают множество дел, подобных этим. При этом они не

ждут вознаграждения за свою помощь. Они даже отказываются от предложенных денег, говоря, что делают это ради довольства Аллаха».

Интересны и выводы относительно исламского общества, сделанные Мураджем д'Оссоном:

«Родители и родственники в каждой социальной прослойке, начиная с малых лет, приучают детей к совершению добрых дел. Благодаря таким делам, которые облагораживают личность, в человеке угасают эгоизм, алчность и скупость. В их душах укрепляется стремление оказывать помощь людям. Поэтому благотворительные дела уже вовсе не кажутся тяжелыми. Подобное воспитание значительно возвышает османов над другими народами».

Божественное мироустройство, полное сокровенных смыслов и назиданий, сделало всех членов общества нуждающимися друг в друге. Поэтому чрезвычайно важно остерегаться гордыни и высокомерия при обладании богатством и силой. Напротив, используя эти блага, дарованные Аллахом для помощи людям, нужно усердствовать в том, чтобы добиться почетного места в вечной жизни (ахирате). Оказывая помощь, нужно быть вежливым, деликатным и чувствовать благодарность к тем, кому помогаешь. Ведь они являются причиной, дающей возможность достижения довольства Аллаха. Ислам указал для каждого человека способ оказания помощи людям. Следовательно, непременно существует доброе дело для каждого мусульманина, которое под силу совершить ему, будь он силен или слаб, беден или богат. Самое важное – это искреннее намерение и чистосердечная любовь к Аллаху, во имя которого и совершаются благие дела с упованием на Его довольство.

5. Оберегать мир и покой

То, что в периоды социальных потрясений именно последователи тасаввуфа, в особенности праведники (аулия), оставались едва ли не единственным источником мира и покоя для огромных масс людей, даря исцеление и успокоение их израненным и изможденным сердцам, есть неоспоримый исторический факт. Скольких людей, потерявших истинный путь по причине собственной беспечности, спасли праведные рабы Аллаха, проявляя искреннюю любовь и сострадание.

Закаят, садака и другие виды благотворительности составляют основу мира и спокойствия общества. Особую роль в этом отношении играют вакфы. Единство, прощение, великодушие и щедрость в отношениях между мусульманами обеспечивают жизнь общины (уммы) и препятствуют распространению зла между людьми.

Поскольку слово «ислам» означает «покорность Аллаху», главное в Исламе – это мир, спокойствие и внутренняя гармония. А долгом мусульман является, совершенствуя духовный облик личности и моральный климат общества, налаживая отношения между людьми, создавать в результате этого среду спокойствия и мира. Это возможно, когда братья по вере любят друг друга, помогают в трудно-

стях, живя в атмосфере единства и солидарности. Нужно знать, что, не создав гармонии в жизни общества, невозможно достойно выполнять обязанности раба Аллаха.

Всевышний Господь не любит людей порочных, сеющих на земле смуту, панику, беспорядки. Он повелевает мусульманам трудиться, прилагая все силы, до тех пор, пока на земле не исчезнет смута. Всевышний Аллах повелевает:

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду» (ан-Ниса, 114);

«...Мирное решение – лучше» (ан-Ниса, 128);

«...Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику, если вы являетесь верующими» (аль-Анфаль, 1);

«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных» (аль-Худжурат, 9);

«Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев...» (аль-Худжурат, 10).

В священном аяте сказано:

«Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (аш-Шура, 40).

В вопросе исправления отношений между людьми наш Господь не приемлет никаких оправданий, в том числе клятву. Господь Бог предупреждает своих рабов:

«Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей. Аллах – Слышащий, Знающий» (аль-Бакара, 224).

Пророк Муса/Моисей (aleyхиссалам), уходя на гору Синай, чтобы беседовать с Богом, давал следующее наставление своему брату Харуну/Аарону (aleyхиссалам):

«Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие» (аль-Араф, 142).

В Исламе существует большое количество наставлений и предписаний, направленных на обеспечение мира и благополучия. Например, приветствие (салам), которым обмениваются верующие, – это пожелание мира, добра и благополучия. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), поощряя распространение приветствия между верующими, сказал:

«Поистине, наиболее близкими людьми к Аллаху являются приветствующие (других) первыми» (Абу Дауд, Адаб, 132-133/5179; Тирмизи, Истизан, 6).

Кроме того, он сообщил, что примирение двух людей является милостыней.⁴⁰³ Также он сказал, что не считает лжецом тот, кто с целью примирения двух людей сообщил доброе известие, даже если такового в действительности не было. Он дал разрешение на благочестивый обман для примирения двух людей, а также для сохранения гармонии и спокойствия в семье.⁴⁰⁴ Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Сказать ли вам об одном деянии, которое гораздо добродетельнее поста, намаза и закята?

Сподвижники ответили:

– Да, скажите, о Посланник Аллаха!

– *Это – налаживание отношений между людьми. А портить отношения между людьми – значит подрывать корни религии»* (Абу Дауд, Адаб, 50; 50/4919).

Как бритва срезает волосы под корень, так и разлаживание отношений между людьми подрывает под корень веру. Разрушение спокойствия является мерзким поступком. По этой причине Ислам запрещает верующим долго держать обиду друг на друга. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), советуя приветствовать друг друга, велел:

«Не является дозволенным по шариату, чтобы верующий держал обиду на своего брата больше 3-х дней. Если прошло 3 дня, пусть он, встретившись с ним, поприветствует его. Если другой ответит на его приветствие, то оба получают награду. Если его брат по вере не ответит на приветствие, то совершит грех. А тот, кто поздоровался, окажется вышедшим из состояния обиды» (Абу Дауд, Адаб, 47/4912).

Всевышний Господь откладывает прощение грехов и принятие деяний до тех пор, пока Его рабы ни помиряются. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждый понедельник и четверг деяния представляются Аллаху. Грехи каждого раба божьего, не придающего Аллаху равных, за исключением человека, который находится в состоянии вражды со своим братом по вере, прощаются. Ангелам дается повеление: «Откладывайте прощение грехов до тех пор, пока эти двое ни помиряются!»» (Муслим, Бирр, 36; Абу Дауд, Адаб, 47).

Чтобы суметь поселить в сердцах любовь, милосердие, сострадание, участие к людям и добрые чувства, изжив из них ненависть, мстительность, злобу и вражду, необходимо обратиться к самовоспитанию, очищению души и тела и самосовершенствованию. И наилучшим образом справляется с этим тасаввуф. Ислам желает, чтобы и народы, подобно отдельным людям, уживались друг с другом в

403. Бухари, Сульх, 11, Джихад, 72, 128; Муслим, Закят, 56.

404. Бухари, Сульх, 2; Муслим, Бирр, 101.

мире и спокойствии. Ислам проповедует мир, а не войну. Война неприемлема в качестве цели. Если после использования всех средств для обеспечения мира и спокойствия не получен результат, можно прибегнуть к войне. Если мусульмане найдут возможность осуществить свою цель без сражения, то они никогда не начнут войну. Даже если эта возможность возникнет в тот момент, когда они встретятся лицом к лицу с врагом, то они примут мирное решение. Всевышний Аллах повелел:

«Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха...» (аль-Анфаль, 61).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не желайте встречи с врагом на поле битвы, а просите мира и благополучия у Аллаха. Однако если вы окажетесь в положении, вынуждающем вас воевать с врагом, тогда проявите стойкость и терпение. Знайте, что Рай находится под сенью сабель» (Бухари, Джихад, 112).

Естественно, не бывает, чтобы постоянно царили мир и спокойствие. Случается, что алчные люди, преступая закон, лишают людей спокойной жизни, и тогда появляется необходимость в людях, способных остановить зло. Необходимо постоянно быть готовым к таким временам.

Поэтому мусульманин должен быть сильным во всех отношениях и использовать данные ему возможности для счастья и благополучия людей. Возможно, он сумеет устроить врагов, прогнать их и, таким образом, совершить благое дело, которое позволит ему обрести довольство Всевышнего Господа.

Примеры благочестия и добродетели

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), находясь в своих покоях, услышал шум, доносившийся из мечети. Как выяснилось, Кааб бин Малик требовал у Ибн Абу Хадрада вернуть ему долг, по поводу чего и начался спор. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), расстроенный происходящим между верующих, приоткрыл занавеску на двери своей комнаты и позвал:

– *Кааб!*

Кааб (радыйаллаху анху) тотчас направился к нему:

– Повелевайте, о Посланник Аллаха!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) знаками показал Каабу, чтобы тот отказался от половины долга. Кааб с готовностью воскликнул:

– Я отказываюсь от половины долга, о Посланник Аллаха!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), довольный этим, повелел Ибн Абу Хадраду:

– *Выплати свой (оставшийся) долг»* (Бухари, Саят, 71, 83; Муслим, Мусакат, 20).

Амра бинт Абдуррахман (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Кто-то купил оптом у хозяина фруктового сада (еще несобранный) урожай. Однако после сбора и взвешивания урожая оказалось, что плодов вышло меньше того количества, на которое был заключен договор с хозяином сада. Человек потребовал у хозяина сада уменьшить ранее условленную цену, заявив, что в противном случае он откажется от договора купли-продажи. Однако тот поклялся, что не примет этого условия. Тогда мать покупателя обратилась к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и рассказала о сложившейся ситуации. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Наверное, тот человек дал клятву не совершать добрых дел».

Хозяин сада, услышав эти слова, пришел к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и сказал:

«О Посланник Аллаха! Я принимаю его требование и соглашаюсь с ним» (Муватта, Буйу, 15, Бухари, Сульх, 10; Муслим, Мусакат, 19).

Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) встретился в Бадре с курайшитами, то направил к ним посла с предложением мира. Ведь он никогда не желал войны. Через посла, которым был благородный Умар (радыйаллаху анху), он призвал их:

«Возвращайтесь обратно! Чем воевать с вами, мне гораздо лучше сражаться с кем-то другим!»

Хаким бин Хизам сказал:

«Это – милосердный поступок! Примите его немедленно. Если не примите, то, клянусь, после этого с вами нельзя будет поступить гуманно!»

Абу Джахль же, провоцируя многобожников (мушриков) на войну, сказал:

«Клянусь, мы не вернемся назад, не отомстив, раз уж Аллах дал нам удобный случай... Мы поставим их на место...» (Вакиди, I, 61-65).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вышел в путь, чтобы совершить умру, но мушрики помешали этому. Они не захотели пустить мусульман в Мекку. Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) остановился на ночлег в Худайбийе. Оттуда он отправил курайшитам следующее послание:

«Мы прибыли сюда не с целью воевать. Наша цель – посещение Каабы (умра). Война истоцила курайшитов и принесла много вреда. Если они пожелают, давайте заключим договор на определенный срок (чтобы прекратить столкновения между нами). В такой ситуации они не будут стоять между мной и людьми. Если я сумею убедить людей принять Ислам, то и курайшиты, по их желанию, могут принять Ислам. Если же я не сумею убедить людей принять Ислам, то курайшиты (не будучи вынужденными воевать со мной) будут в покое.

Если же курайшиты не примут моего предложения, то, клянусь Аллахом, во имя религии Ислам я буду сражаться до тех пор, пока голова моя не слетит с плеч. Поистине, Аллах исполняет свое обещание!» (Бухари, Шурут, 15).

Но мекканцы все равно не позволили совершить обход (таваф) Каабы. Атмосфера накалилась, мусульмане стали готовиться к битве. После заключения договора Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел им потерпеть и подождать один год. Когда он сообщил мусульманам о том, что соглашение, заключенное в Худайбийе является огромной победой, один из сподвижников сказал:

«Нам не дали возможность совершить таваф вокруг Каабы и принести в жертву наших животных в аль-Хараме. Посланник Аллаха вернул обратно двух мусульман, которые искали убежища у нас. Что это за победа?!»

Когда эти слова дошли до Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), он, подтвердив, что это соглашение является величайшей победой, и что Ислам быстрее распространится путем мирного объявления о нем, сказал:

*«Да, это перемирие есть великая победа. Мушрики согласились на то, чтобы вы (пусть хотя бы и в будущем году) посетили их город (Мекку) и исполнили свое дело, будучи в безопасности и благополучии во время этого посещения. Таким образом, они увидят и научатся от вас Исламу, которого до сих пор они не желали и не были им довольны. Аллах сделает вас победителями, и вы вернетесь из того места, куда поедете, целыми и невредимыми. А это и есть самое великое из завоеваний»*⁴⁰⁵ (Халеби, II, 715).

Не прошло и двух лет с момента заключения Худайбийского перемирия, как мушрики вероломно нарушили его. Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) объявил о мобилизации и приказал готовиться к войне. Созывая в Медину ближайшие племена, он сказал, чтобы дальние племена оставались на местах и ждали войско, дабы присоединиться к нему по пути. Все передвижения проходили в обстановке секретности. Чтобы не вызывать у мекканцев подозрений, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) направил отряд в сторону Сирии.

Он желал, уповая на помощь Всевышнего Господа, одержать победу без пролития крови, поэтому взял под строгий контроль соблюдение секретности. С этой целью он предпринял целый ряд стратегических мер. Хотя он приказал своим сподвижникам готовиться к походу, но держал в тайне, куда они направляются.⁴⁰⁶ Даже его ближайший друг Абу Бакр (радыйаллаху анху), посвященный в его тайны, и тот, не поняв, что войско идет в Мекку, и спросил у супруги Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) благочестивой Айши (радыйаллаху анха), куда будет предпринят поход. А она ответила: «Не знаю. Быть может, он двинется на племя Бани Сулейма, возможно – на племя Сакиф, а может быть – на племя

405. Халеби, Инсанул-Уйун, Египет, 1384-1964, II, 715; Абу Дауд, Джихад, 143-144/2736.

406. Ибн Сад, II, 134.

Хавазин!»⁴⁰⁷, так как план Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) было неведом даже ей. Поскольку Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) желал покорения Мекки мирным путем, то, чтобы мекканцы не стали готовиться к военным действиям, он предотвратил возможность утечки информации, перекрыв дороги. Он обратился к Господу с такой мольбой:

«Мой Аллах! Придержи доносчиков и шпионов до тех пор, пока я внезапно не прибуду в Мекку! Сделай так, чтобы мекканцы ничего не увидели и не услышали. Лиши курайшитов способности видеть, чтобы мы застали их врасплох!» (Ибн Хишам, IV, 14).

Выступив из Медины, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) проследовал через союзные племена, расположенные в противоположном направлении, чем еще больше добавил неопределенности. С намерением усыпить бдительность мушриков, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) продолжал скрывать направление похода, не позволив в «макаме» Зуль-Хулейфа облачаться в «ихрам» для «умры».⁴⁰⁸ Когда войско мусульман прибыло в окрестности Мекки, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) приказал каждому воину разжечь костер, создавая видимость огромного количества мусульман, дабы психологически воздействовать на мекканцев.⁴⁰⁹

Все это свидетельствует о том, что пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) питал отвращение к войнам и конфликтам и прилагал все возможные усилия для обеспечения мира и спокойствия. Поиск мирного урегулирования конфликтов указывает на благородство характера человека, а также на то, каким здоровым духом он обладает.

Между Са'дом бин Му'азом и Са'дом бин Убадой случилась размолвка. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы примирить их, взял за руку Са'да бин Му'азы и вместе с несколькими представителями племени Авс отправился в дом Са'да бин Убады. Они побеседовали. Са'д бин Убада угостил их. Они вместе посидели, поели и разошлись.

Через несколько дней Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), взяв за руку Са'да бин Убаду, вместе с несколькими представителями племени Хазрадж отправился в дом Са'да бин Му'азы. Они посидели, поговорили. Са'д бин Му'аз тоже угостил их. Поев все вместе, они разошлись. (Вакиди, II, 435)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прекрасно мирил своих сподвижников, улучшая их взаимоотношения, и учил их способам примирения. Благодаря столь прекрасному обучению и таким искренним, чистым намерениям, люди, привязывались друг к другу узами любви и дружбы.

407. Ибн Хишам, IV, 14.

408. Неби Бозкурт, Мекка, XXVIII, 557.

409. Хамидуллах, Ислам Пейгамбери, 1995, I, 264-265.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я увидел Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) на минбаре. Рядом с ним был Хасан. Обращаясь то к народу, то к Хасану, он говорил:

«Аллах через этого моего внука примирит две превосходные мусульманские армии» (Бухари, Манакиб 25; Фадилус-Асхаб, 22).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) желал, чтобы и последующие поколения людей жили в мире, согласии и благополучии. Чтобы обеспечить покой людям, он шел на трудности, лишения и советовал мусульманам поступать так же. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«После меня в течение 30 лет будет истинный и совершенный халифат, сравнимый с эпохой пророчества» (Абу Дауд, Суннат, 8/4646; Ахмад, V, 50, 220, 221).

После благородного Али (радыйаллаху анху) завершились 29,5 лет правления халифатом, и 6 месяцев продолжал правление благородный Хасан (радыйаллаху анху). Чтобы прекратить смуту, возникшую между мусульманами, благородный Хасан написал послание Муавии, где сообщал, что отрекается от правления ради мира, спокойствия и благополучия для мусульман. Таким образом сбылось еще одно пророчество Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Мукатил бин Хайнан рассказывал:

«Имру аль-Кайс был сподвижником, который в составе делегации племени Кинда явился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Позднее некоторые из народа этого племени отступили от Ислама, однако он проявил крепость своей веры. Между ним и другим сподвижником возникло разногласие из-за земельного участка, и они обратились к благочестивому Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы он рассудил их.

Второй сподвижник заявил:

– О Посланник Аллаха! Этот человек присвоил мой земельный участок, который перешел мне от отца!

Имру аль-Кайс сказал:

– Этот участок принадлежит мне, там я сею, жну, и у него нет никакого права на него.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал второму сподвижнику:

– Ты или принесешь мне доказательство того, что этот земельный участок принадлежит тебе, или же я предложу твоему противнику поклясться.

Тот возразил:

– О Посланник Аллаха, он даст ложную клятву и присвоит мой участок.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– Поскольку доказательства у тебя нет, то нет и другого выхода из твоего положения, кроме его клятвы.

А затем добавил:

– Если какой-то верующий даст ложную клятву, чтобы присвоить себе часть имущества своего верующего брата, то, когда он достигнет Всевышнего Аллаха, обнаружит Его в гневе, обращенном на него.

Имру аль-Кайс спросил:

– О Посланник Аллаха! А что причитается тому, кто, наверняка зная, что он прав, оставляет то, что ему причитается по праву?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Рай*.

Имру аль-Кайс отказался от тяжбы, сказав:

– Призываю тебя в свидетели, я оставляю этот земельный участок ему.

И Всевышний Аллах ниспослал тогда следующий священный аят:

«Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех»» (аль-Бакара, 188).

Благочестивый Саид бин Мусайнаб, из числа табиинов, спросил, обращаясь к находившимся рядом с ним:

– Сообщить ли вам о том, что гораздо выше совершения многих намазов и садака?

– Да, сообщи!

– Примирение двух людей, обидевшихся друг на друга. И избегайте ненависти, так как ненависть уничтожает духовные чувства и прекрасную нравственность. (Муватта, Хуснуль-Хулк, 7).

Люди, подчиняющиеся предписаниям Всевышнего Аллаха, следующие по пути нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), создают счастливое общество, в котором господствуют мир, спокойствие и благополучие. В истории есть много примеров, доказывающих это. Например, сэр Джеймс Портер, занимавший пост посла Англии в Стамбуле, несмотря на то, что был врагом Ислама и турков, так высказался об османском обществе:

«Османскому государству как будто не ведомы грабежи, разбой, мошенничество, воровство и тому подобные явления. Дороги и дома находятся в безопасности, будь то в военное или мирное время. Нельзя не поразиться исключительному минимуму происшествий, преступлений, невзирая на огромное количество посто-

янно курсирующих на дорогах путников. На протяжении многих лет крайне редко можно стать свидетелем случайных инцидентов».

Ислам является единственной религией, обеспечивающей людей благополучием, как в земном, так и в вечном мирах. Личность и общество, при условии подчинения его предписаниям, живут в мире и благополучии. Господь Бог сказал:

«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас – явный враг» (аль-Бакара, 208).

6. Единство и сплоченность

Религия Ислам наряду с тем, что способствует развитию и совершенствованию личности мусульманина, устанавливает совершенные принципы, определяющие, как должны обеспечиваться покой и благополучие в обществе. Ислам предписывает, чтобы все члены общества были связаны друг с другом узами дружбы, любви под эгидой религиозного братства. Ислам нацелен на то, чтобы, побуждая каждого человека к человеколюбию и самоотверженности, создать крепкое общество. Те общества, которые проходят этот путь, облагораживаясь духом единства и сплоченности, могут сформировать образцовую цивилизацию.

Самой большой опасностью для общества являются конфликты, раздор, разделение, раскол, раздробление и анархия, возникающие в результате непокорности. Мусульмане должны любить друг друга как братья, чтобы не впадать в противоречия, избавиться от козней и преодолеть барьеры низменных желаний и страстей. Это возможно, если придерживаться Сунны нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и пути, по которому следовали четыре праведных халифа (Хулафа-и Рашидин). Всевышний Господь сказал:

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями...» (Алю Имран, 103),

«Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах – с терпеливыми» (аль-Анфаль, 46).

Всевышний Господь повелевает верующим быть в единстве и солидарности. То, что Господь Бог ниспослал это предписание и предыдущим пророкам⁴¹⁰, говорит о том, что люди конфликтовали всегда, а также о том, какой опасной болезнью для жизни общества являются раздоры. Земное естество (нафс) человека и сатана, пробуждая в сердце такие пагубные качества, как страсть, зависть, стремление к наживе, портят отношения между людьми. Поэтому мусульманам никогда не следует терять чувство братства и не допускать возможности возникновения обид. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

410. аш-Шура, 13.

«По отношению друг к другу, верующие подобны строению, отдельные части которого поддерживают друг друга», и показал сцепленные пальцы рук. (Бухари, Саят, 88; Мезалим 5; Муслим, Бирр 65)

В другом хадисе сказано:

«Советую вам быть едиными и сплоченными и избегать разобщенности. Сатана рядом с тем, кто находится в одиночестве, и далек от тех, кто вдвоем. Желаящий быть в самом центре Рая, пусть не отделяется от исламской общины!» (Тирмизи, Фитан, 7/2165; Ахмад, I, 26, V, 370-371).

«В своей милосердии, любви и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой» (Бухари, Адаб, 27; Муслим, Бирр, 66).

Чтобы не навредить единству верующих, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), даже зная всех лицемеров (мунафиков), которые были в общине, не раскрывал их никому, за исключением Хузайфы (радыяллаху анху). Он в течение всей своей жизни обходился с ними по-доброму и помогал им, когда они оказывались в тяжелом положении. Даже благородному Умару (радыяллаху анху), находившемуся на посту визиря Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не были известны имена лицемеров. На похоронах он следил за благочестивым Хузайфой. Если Хузайфа не выполнял джаназа-намаз, то и Умар (радыяллаху анхума) не выполнял его, поняв, что покойный был из числа лицемеров.

Всевышний Господь посредством таких видов поклонения, как намаз, хадж, закят, курбан (жертвоприношение), подготавливает мусульман к духовной сплоченности. Несомненно, что существует тесная связь между намазом, собирающим вместе пять раз в день мусульман, и общественной жизнью. В аяте сказано:

«Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися» (аль-Бакара, 43).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) начал приучать свою умму к единству и солидарности, начиная с совместного выполнения намаза. В хадисах сказано:

«Обычно (перед началом) молитвы Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) брал нас за плечи и говорил: «Выравнивайтесь и не нарушайте единообразия, иначе сердца ваши придут к расхождению» (Муслим, Саят, 122);

«(Следите) за рядами, стойте плечом к плечу, заполняйте пустоты и не оставляйте промежутков для шайтана. Того, кто соединит ряд, Аллах наградит (Своей милостью), а с тем, кто разорвет ряд, Аллах порвет (удалит его от Своей милости)» (Абу Дауд, Саят, 93/666).

Когда ряды неплотные и неровные, исчезают гармония и единство. Сердца и души, потеряв моральную силу, устремятся в разные стороны, подобно тому, как бусины четок рассыпаются и раскатываются в разные стороны, когда рвется связывающая их нить. Однако верующие, вставшие на намаз ровными рядами, вовле-

ченные в атмосферу порядка, организованности и дисциплины, обретают духовную силу и подобным образом вселяют страх в сердца своих врагов. Мавляна (куддиса сиррух) сказал:

«Дружи с людьми. Ведь чем многочисленнее караван, тем легче будет одолеть грабителей с большой дороги».

Какой-то европейский посол, увидев, как османское войско, остановившееся на отдых на равнинах Венгрии, коллективно совершает пятничный намаз, был поражен, с каким почтением и смирением выполняют его воины и не смог сдержаться, чтобы не сказать:

«Пятьдесят тысяч человек, выстроившись в ровные, аккуратные ряды, по одному восклицанию имама соединяют руки и приобретают вид единого организма. Потом, опять же по одному восклицанию, одновременно 50.000 человек падают ниц перед Аллахом. Как можно удержать дезорганизованные, разбросанные в беспорядке войска христиан против этой грандиозной, величественной глыбы?»⁴¹¹

Всевышний Господь сказал:

«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они – прочное строение» (ас-Сафф, 4).

В хадисах говорится, что Всевышний Господь доволен, когда верующие, ухватившись за «нить Аллаха», не отделяются друг от друга.⁴¹² Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так сказал о человеке, который отделился от исламской общины и умер в одиночестве:

«Человек, который умер, не прожив свою жизнь как подобает мусульманину, проведя свое время впустую, подобен человеку века джахилийи (невежественности)» (Муслим, Имаре, 53, 54; Ахмад, II, 306, 488).

Если мусульмане не будут связаны тесными узами братства, они лишатся любви Аллаха и точно так же потеряют силу и мощь, не смогут выстоять и падут. Примеров этому существует немало.

В хадисе сказано:

«Милость (благо) – в джамаате, а наказание – в разобщенности» (Ахмад, IV, 278, 375; Хайсами, V, 217).

Примеры благочестия и добродетели

Ирбаз бин Сарийа (радыйаллаху анху) передал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сделал нам такое полезное и душевное наставление, что наши сердца затрепетали, а глаза наполнились слезами.

Мы сказали ему:

411. Ахмед Эрсеэз, Егитимде депремли йыллар, 1993, стр. 70.

412. Муслим, Акдийа.

– О Посланник Аллаха, это наставление больше напоминает завещание того, кто расстается со всеми. Что Вы нам советуете?

Он сказал:

«Я советую вам быть богобоязненными перед Аллахом и строго повиноваться Ему; слушаться своего правителя и подчиняться ему, даже если это невольник из Эфиопии. Тот, кто проживет долгую жизнь после меня, станет свидетелем многих разногласий (между мусульманами). Посему крепко держитесь за мою Сунну и сунну праведных халифов, идущих по истинному пути. Остерегайтесь новшеств в религии, ибо всякое новшество – это заблуждение» (Абу Дауд, Сунна, 5/4607; Тирмизи, Ильм, 16; Ибн Маджа, Муккадима, 6).

Многобожники (мушрики) по прошествии двух лет нарушили договор, заключенный с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в Худайбийе, устроив резню и погромы среди мусульман. А на предложение Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) о перемирии не обратили никакого внимания. Но затем, впав в панику и страх, направили Абу Суфьяна (парламентарием) в Лучезарную Медину.

В Медине никто не проявил уважения к Абу Суфьяну. Даже его дочь Умм Хабиба, которая была одной из жен Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), забрала у отца, пришедшего к ней в дом, подушку, на которую он хотел сесть. Абу Суфьян растерялся. Он с удивлением спросил:

– Дочка, ты сочла подушку недостойной меня или меня – недостойным подушки?

Мать правоверных Умм Хабиба, всей душой любившая Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), ответила ему:

– Эта подушка принадлежит Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Поэтому ты, грязный язычник, не достоин того, чтобы сидеть на ней!

Абу Суфьян, оцепенев от услышанного ответа, сказал:

– Дочь моя, ты стала совсем странной с тех пор, как рассталась с нами!

Однако мать правоверных Умм Хабиба, напомнив ему о том, что для нее вера превыше всего, сказала:

– Нет, Аллах облагодетельствовал Исламом! (Ибн Хишам, IV, 12-13).

Абу Суфьян был вынужден вернуться обратно. Он передал окружившим его со всех сторон мекканцам, что отныне мир невозможен и, не скрывая своей растерянности, говорил:

– Я вернулся от народа, у которого единое сердце. Клянусь, я переговорил с каждым человеком, от которого мог извлечь пользу, – с большими и малыми, с мужчинами и женщинами, но я не смог добиться никакого результата!⁴¹³

413. Абдурраззак, аль-Мусаннаф, Бейрут, 1970, V, 375.

Вот великолепный пример, показывающий, каким духом единства и солидарности нужно обладать мусульманам. А именно:

- быть сплоченными;

- поступать соответственно наставлениям Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), в чье сердце Всевышний Господь ниспослал возвышенный, благородный, величественный Коран.

Выдающийся Барбаросса Хайреддин паша, следуя принципу исламского единства, передал в состав Османского государства Северную Африку, которой он правил. За это султан назначил его командующим военно-морским флотом. После этого Средиземное море в течение короткого периода времени превратилось в «озеро» Османского государства. Турция отправила флотилию даже в Индийский океан, чтобы оказать помощь местным мусульманам. Были организованы кампании в Судане и Эфиопии. Границы Османского государства на юге протянулись до Центральной Африки. В 1548 году в четвертый раз был завоеван Тебриз. Таким образом, восточная граница продвинулась к Каспийскому морю.

Барбаросса Хайреддин паша был человеком высокой духовности. Однажды он увидел сон и рассказал о нем:

«Во сне мне кто-то явился и вручил свиток, сказав такие слова:

“О Хайреддин! Вручи это правителю нашего Государства султану Сулейман Хану!”

И я, раскрыв свиток, взглянул на него. И вижу, что зеленым по белому в нем написан священный аят:

“Будет еще то, что вы любите: помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщите же благую весть верующим!” (ас-Сафф, 13)».

Прочитав его, я приложил к лицу и к глазам этот свиток. Потом я проснулся и сказал:

«О Господь Миров! Честь, слава и благодарение Тебе!»

Хайреддин Паша был всегда скромным, преданным, сострадательным, великодушным по отношению к своим капитанам и матросам, к борцам за веру, вместе с которыми добивался успехов и побед.

Он, проявляя к ним отеческую заботу, воспитывал из них бойцов, а с другой стороны, развивал их духовно. Поэтому всяческие ошибки, заблуждения, совершаемые капитанами или матросами из-за их неправильного образа мыслей, он устранял посредством психологических методов, не лишая их своего расположения из-за незначительных проблем, таким образом оставляя их в числе своих сторонников. Когда разгорались события, грозившие разделением и расколом, он ни в коем случае не усугублял их, хотя бы и ценой неподчинения ему, а говорил:

«Капитаны! Забудьте и не говорите об этом!»

Таким образом ему удавалось соединять сердца своих соратников.

Вера мусульман основана на Единобожии. Верующие по меньшей мере 40 раз в день подтверждают перед Всевышним Аллахом то, что они едины и солидарны:

«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи» (аль-Фатиха, 5).

Всевышний Господь так предостерегает Своих рабов:

«Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения» (Алю Имран, 105).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в своей прощальной проповеди и в последние дни жизни вновь и вновь предостерегал, чтобы верующие не разделялись⁴¹⁴, так как в единстве заключаются милость Господа, изобилие и благо. Отделившийся от общины устремляется в Ад.⁴¹⁵

Поэтому нам нужно много молиться Всевышнему Господу, обращаясь к Нему с просьбой, чтобы Он связал наши сердца, примиряя нас. Ведь огромным благом является привязанность сердец, цену которой мы бессильны оценить по праву. В Коране сказано:

«Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, Он – Могущественный, Мудрый» (аль-Анфаль, 63); (Табари, Тафсир, X, 48).

7. Держать совет

«Держать совет» означает обсуждать и выслушивать мнение тех людей, которые обладают достаточным знанием и опытом в том деле, которое предполагается начать. Одним из условий совещания является то, что те люди, мнение которых будет учитываться, должны обладать хорошим нравом.

Всевышний Господь повелел:

«...Советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих» (Алю Имран, 159);

«...Совещаются между собой о делах...» (аш-Шура, 38).

Значит, держать совет со знающими – это одно из важных качеств мусульман. Обращаясь к жизни Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), мы видим, что он в любом деле прибегал к совещанию. Абу Хурейра (радыяллаху анху) говорил:

«Я никогда не видел, чтобы кто-то советовался со своими друзьями больше, чем это делал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)» (Тирмизи, Джихад, 35/1714).

414. Бухари, Хадж, 132; Илим, 43, Магази, 77, Дийат, 2; Адахи, 5; Муслим. Иман, 119-128, Касама, 29.

415. Тирмизи, Фитан, 7.

Конечно же, недаром в народе говорят: «Одна голова – хорошо, а две – лучше». Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) эту истину выразил таким образом:

«Того, кто прибегает к обсуждению, не постигнет разочарование, тот, кто советуется, потом не будет раскаиваться, тот, кто бережлив, не станет нищим»⁴¹⁶.

Хасан Басри о пользе совещания сказал:

«Клянусь Аллахом, люди, которые советуются, несомненно, добьются лучшего». И потом прочитал аят: **«...Совещаются между собой о делах...»** (аш-Шура, 38).

Благородный Мавляна говорил:

«Даже разум, постигающий все, пребывает в недоумении перед разногласием друзей, подобно стрелку из лука, у которого лопнула тетива».

В таком случае, поскольку человек, как бы умен он ни был, не может всего знать, то ему не следует принимать решения, не посоветовавшись с компетентным человеком. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рекомендовал советоваться и с женщинами, особенно по вопросам, имеющим к ним отношение. В хадисах сказано:

«Советуйтесь с женщинами по поводу вопросов, которые их касаются!» (Ибн Асир, Усду'ль-Габе, IV, 15);

«Нельзя выдавать замуж вдову, не спросив ее об этом, а девственницу – без получения ее согласия на это» (Муслим, Никях, 64);

«Советуйтесь с женщинами относительно их дочерей!» (Абу Дауд, Никях, 22-23).

В Священном Коране указывается на необходимость обсуждения различных вопросов мужчинами и женщинами:

«...А если отец и мать захотят отнять [ребенка] от груди по взаимному согласию и совету, то на них нет греха...» (аль-Бакара, 233).

Особенно молодым необходимо советоваться с пожилыми, опытными, много повидавшими на своем веку людьми. Как сказал благородный Мавляна, «старики видят гораздо больше в осколке кирпича, чем молодежь в целом зеркале».

Когда человек просит у кого-то совета, тем самым он сдерживает свою гордыню. А если человек не хочет снизойти до того, чтобы посоветоваться с кем-либо, это свидетельствует о его высокомерии и надменности. Обращение за советом, исходящее от искренней души, становится поводом для укрепления уз дружбы.

Благочестивый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал: «Не скрывай своего истинного положения от того, кто хочет подсказать тебе правильный путь, в противном случае обманешь лишь самого себя».

416. Хайсами, II, 280.

Человек, с которым советуются, должен остерегаться своих неверных предубеждений и внимательно слушать своего собеседника. Он должен искренне выражать то, что является правильным, верным, здравым. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о тех, которые направляют к ошибочному собратьев, советующихся с ними:

«Если тот, к кому обратился за советом его брат-мусульманин, указал ему неправильный путь, то он совершил предательство по отношению к своему брату» (Бухари, аль-Адабу'ль-Муфрад, № 259).

Значит, для человека, к которому обратились за помощью, недостаточно вникнуть в суть проблемы и дать верный совет. Он должен быть высоконравственным, порядочным человеком, далеким от неприязни, злобы, скрытой вражды и тайных злых намерений.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человек, у которого просят совета, должен быть надежным человеком (он не должен предавать своего товарища, обратившегося за советом, скрывая от него то, что является правильным)» (Тирмизи, Адаб, 57/2822).

А благородный Умар (радыяллаху анху) сказал:

«Советуйся с людьми, которые боятся Аллаха!» (Ибн Шейба, Мусаннаф, VII, 147).

Поскольку советники Фараона были людьми, преследующими только личную выгоду, то результатом их решения стала борьба с пророком Мусой/Моисеем (aleyхиссалям).⁴¹⁷ Это их решение стало причиной гибели Фараона.

Не следует советоваться со скупым, с тем, кто желает отвлечь людей от совершения добра, с трусливым, который способен перебить решимость людей совершать значимые дела, и с гневливым, который, встав на неправильный путь, удовлетворяет свое честолюбие и алчность.

В произведении «Кутатгу Билиг» имеется такая рекомендация:

«О друг! Не советуйся с человеком, который думает лишь о собственной выгоде!»

Нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) спросили:

«О Посланник Аллаха! Как нам поступать, если мы не найдем путей решения в Коране и Сунне?»

Он ответил:

«Спрашивайте у факихов (знатоков фикха) и абидов (праведных людей). Не принимайте собственных решений» (Хайсами, I, 178).

Таким образом, самым правильным выходом будет обсуждение с компетентными людьми как религиозных, так и мирских дел.

417. аш-Шуара, 35-37

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) перед началом священной битвы при Бадре совещался с мухаджирами и ансарами. Когда войско мусульман прибыло на место сражения, они увидели источник, расположенный ближе всего к Бадру. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) посоветовался с мухаджирами и ансарами по поводу определения места стоянки. Хубаб бин Мунзир сказал:

«О Посланник Аллаха! Это место не подходит для стоянки. Давайте двинемся к источнику, который ближе всего к курайшитам, и расположимся там. Таким образом мы перекроем доступ ко всем остальным колодцам, которые останутся за источником, около которого мы оборудуем лагерь. Около источника сделаем углубление и заполним его водой». И Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) принял это предложение. (Ибн Хишам, II, 259-260; Ибн Са'д, II, 15)

В битве при Бадре мусульмане захватили 70 пленников. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) провел совещание с сподвижниками по поводу того, как поступить с этими пленниками.

Абу Бакр (радыяллаху анху) хотел отпустить их, взяв с них выкуп. Умар (радыяллаху анху) предложил казнить их. В итоге было принято решение отпустить пленников за выкуп. (Муслим, Джихад, 58; Тирмизи; Сийяр, 18/1567; Ахмад, I, 30-31; 383-384; Вакиди, I, 107; Ибн Са'д, II, 22)

Перед началом битвы при Ухде Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) советовался со своими сподвижниками. Он хотел, чтобы армия мусульман оборонялась, не выходя из города. Однако молодые мусульмане, которые не удостоились чести участвовать в битве при Бадре, а также мужественный Хамза (радыяллаху анхум) решили сразиться с язычниками за пределами города в надежде обрести большее воздание. И Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) принял их предложение. (Ибн Хишам, III, 6-7)

Также Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) совещался со своим сподвижниками о битве Хендек, снятии блокады в Таифе, о возвращении с Табука и по многим другим вопросам.

Когда был заключен Худайбийский договор о перемирии, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал сподвижникам:

«Приступайте к закланию ваших жертвенных животных и обривайте ваши головы!»

Но никто из них, пребывая в глубокой печали из-за невозможности совершения тавафа вокруг Каабы, не смог сдвинуться с места.

Они не могли понять смысла договора, поэтому были мрачны, угрюмы и озабочены. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) трижды повторил свое повеление. И снова никто не смог сдвинуться с места. Это не было бунтом. Сподвижники страстно желали посетить Каабу и совершить умру, поэтому ждали и надеялись, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) отменит только что заключенный договор. Или они ждали ниспослания нового божественного откровения, которое могло бы изменить ситуацию. Ведь каждый из них еще днем раньше дал клятву верности Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), сказав: «Клянусь быть верным всем намерениям сердца Посланника Аллаха». При виде пассивности своих сподвижников Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сильно опечалился. Он отправился в шатер своей супруги Умм Салямы. Он рассказал о том, что происходит, и мать правоверных Умм Саляма, утешая Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказала:

«О Посланник Аллаха! Ни слова не говоря, сами приступайте к закланию жертвенных животных и обрейте голову! Хоть они и расстроены, но они подчинятся и последуют за вами. Простите их!»

После этого Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), выйдя из шатра, начал делать то, что посоветовала ему его жена. Сподвижники, увидевшие это, поняли, что договор не изменится, и все последовали за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Они принесли в жертву животных и обрили головы. Умм Саляма (радыйаллаху анха), наблюдавшая за этим событием, рассказывала:

«Мусульмане двинулись к своим животным с таким энтузиазмом, что я испугалась, что они раздавят друг друга» (Бухари, Шурут, 15; Ахмад, IV, 326, 331; Валиди, II, 613).

Всевышний Господь в Священном Коране показывает важность совета.

Царица Савская, получившая послание пророка Сулеймана (aleyхиссалям), сказала:

«О знать! Мне было доставлено благородное письмо. Оно – от Сулеймана, и в нем сказано: “Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Не превозноситеся предо мною и явитесь ко мне покорными”.

«О знать! Посоветуйте, как мне поступить. Я никогда не принимала решений самостоятельно, пока вы находились рядом со мной».

Они сказали: **«Мы обладаем силой и великой мощью, но решение остается за тобой. Подумай, что ты прикажешь делать».**

Она сказала: **«Когда цари вторгаются в селение, они разрушают его и превращают его самых славных жителей в самых униженных. Вот так они поступают. Я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся послы»** (ан-Намль, 29-35).

Царица Савская в итоге, покорившись Сулейману (aleyхиссалам), удостоилась блага обретения веры.

Благородный Умар (радыйаллаху анху), когда выносил решения по вопросам, имеющим отношение ко всему народу, советовался с мусульманами. Все ученые: молодые и пожилые присутствовали на собраниях Умара, на которых проводился совет. (Бухари, Тафсир, 7/5, 110/4, Итисам, 2)

Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Дела, совершаемые без обсуждения, обречены на провал».

Вначале халиф обсуждал проблему с большинством мусульман, потом узнавал точку зрения курайшитов, а напоследок спрашивал мнения сахабов по этому вопросу. Таким образом он принимал самое точное, верное решение. Передано также, что благородный Умар по решению какой-нибудь трудной проблемы советовался с детьми и молодыми людьми, пользуясь остротой их ума. (Байхаки, ас-Сунену'ль-Кубра, X, 113)

Когда Умар бин Абдулазиз был выбран халифом, он создал консультационную комиссию, которая должна была всегда советовать ему истину и добро. Члены этой комиссии своими наставлениями и предостережениями старались уберечь его от ошибок и заблуждений. (Байхаки, ас-Сунену'ль-Кубра, X, 110)

Так и османские султаны не принимали решений, не посоветовавшись с религиозными учеными и близкими им людьми. Например, Явуз Султан Селим, желая выступить в поход на Чалдыран, ждал три дня, чтобы получить фетву Ибн Кемаля паши, являвшегося одним из величайших ученых.

Одним словом, просить совет у знающего – это основа Ислама и прекрасная сунна. Человек, созданный слабым, беспомощным, обладающим ограниченными способностями, не может всегда принимать правильные решения и нуждается в совете. Обсуждение проблемы оберегает человека от заблуждений, ошибок и сожалений.

Пророк Сулейман (aleyхиссалам), наставляя своего сына, сказал:

«Дитя мое! Никогда не принимай решений, не посоветовавшись с опытным и знающим человеком (муршидом)! Если ты станешь поступать подобным образом, то не будешь огорчен» (Байхаки, ас-Сунену'ль-Кубра, X, 110).

Человек, который спрашивает совет, выполняет свои дела уверенно и четко. Несомненно, что в делах, совершаемых по совету знающих людей, заключено благословение (баракят).

8. Рассудительность и благоразумие

Ислам предписывает по каждому религиозному и мирскому вопросу проявлять рассудительность и благоразумие, не впадая ни в излишества, ни в недоста-

точность, придерживаться умеренного пути и выполнять каждое дело наилучшим образом. Ведь цель Ислама – дать возможность человеку жить в соответствии с религиозными предписаниями в состоянии душевного покоя и умиротворения:

«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины...» (аль-Бакара, 143).

Благоразумие позволяет наилучшим образом сохранять душевное равновесие. Всевышний Господь в основу устройства Вселенной вложил величественную гармонию. Божественные предписания, излагаемые в Священном Коране, направлены на сохранение этой гармонии. Из этого следует, что самым главным способом, дающим спокойствие и уравновешенность, является жизнь в соответствии с божественными предписаниями. Когда же нарушаются границы, установленные Всевышним Аллахом, на смену уравновешенности и благоразумию в жизни приходят сумятица и беспорядок. В аятах, указывающих на это, сказано:

«Он возвысил небо и установил весы, чтобы вы не преступали границы дозволенного на весах» (ар-Рахман, 7-8).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Лучшие дела – основанные на благоразумии и соразмерности».

А в другом случае:

«Придерживайтесь среднего пути, прилагайте усилия к совершенствованию своих деяний и старайтесь быть ближе к Аллаху. Трудитесь от восхода и от полудня до заката. И берите пользу от части ночи.⁴¹⁸ Преодолевайте путь без спешки и волнения, и тогда достигните цели» (Бухари, Рикак, 18);

«Рассудительность, спокойствие и благоразумие в делах – одна двадцать четвертая часть пророчества» (Абу Дауд, Адаб, 2/4776; Тирмизи, Бирр, 66/2010; Муватта, Шаар, 17).

Как следует из этих аятов и хадисов, в любом деле, как в мирском, так и в связанном с вечной жизнью, сохранение баланса является исключительно важным условием, установленным Аллахом и Его Посланником (салляллаху алейхи ва саллям). Несомненно, что соблюдение его обеспечивает спокойствие человека и всего общества.

По сути, благоразумие обеспечивает успех дела, а отказ от него означает провал этого дела. Переход от одного полюса к противоположному может быть очень быстрым, даже моментальным. По этой причине рекомендуется постоянно сохранять спокойствие и сдержанность. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Перешедшие границы (излишествующие) в словах и в делах обрели свою погибель» (Муслим, Ильм, 7).

Этот хадис является важным предостережением.

418. Здесь рекомендуется режим труда, соответствующий климатическим условиям Мекки и Медины

Мусульманин даже в поклонении не должен впадать в крайность и сохранять умеренность. В хадисах сказано:

«Выполняйте то, что не является фардом, насколько хватит у вас сил. Самым благословенным деянием является то, которое совершается регулярно, пусть оно даже незначительно» (Ибн Маджа, Зухд, 28);

«Когда кто-то совершает за вами намаз, делайте послабления. Среди людей, выполняющих намаз, есть слабые, больные и пожилые люди. Если же человек совершает намаз в одиночку, он может продлевать его настолько, насколько ему угодно» (Бухари, Ильм, 28);

«Клянусь Аллахом, я больше всех вас боюсь Аллаха и больше вас преклоняюсь перед Ним. Однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого. По ночам я совершаю намазы и сплю. Я также заключаю браки с женищинами...» (Бухари, Никях, 1; Муслим, Никях, 5).

В Исламе нет монашества. Как душа человека требует духовной пищи, так и у тела есть ряд потребностей. При неудовлетворении этих потребностей нарушается равновесие в организме человека и становится невозможной спокойная жизнь, посвященная поклонению Богу.

Всевышний Господь, предписывая мудрость при пожертвованиях, повелевает:

«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь скуп), и не раскрывай ее во всю длину (не будь расточительным), а не то станешь порицаемым и опечаленным» (аль-Исра, 29);

«Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины» (аль-Фуркан, 67).

Излишествуя или, наоборот, проявляя скупость в пожертвованиях, человек навлекает на себя гнев Всевышнего Творца. Расточительность в благотворительности – это расходование средств, ущемляя себя в собственных потребностях, а скупость – это стяжательство благ лишь ради собственного пользования. Всевышний Господь повелевает человеку быть щедрым, избегая этих двух негативных крайностей. В аяте сказано:

«...Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Остаток (то, что превосходит ваши потребности)...» (аль-Бакара, 219).

Чрезмерность при пожертвованиях не поощряется, поскольку это может стать причиной бедности семьи. Человек, попавший в тяжелое материальное положение после излишне щедрого пожертвования, возможно, не осмелится повторно совершить подобное поклонение. То есть, приобретет не благо, а только ущерб.

Некоторые сподвижники, поддавшись чрезмерному энтузиазму, желали пожертвовать все свое состояние. Но Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), исходя из материального и духовного состояния человека, принимал ино-

гда половину, иногда треть, а иногда лишь малую часть пожертвования. Только на него самого и благородного Абу Бакра (радыйаллаху анху) не распространялись эти правила.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) приносил все свои средства, и Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) у него одного из всех своих сподвижников принимал пожертвование полностью. Ведь даже если спустя какое-то время он попал в трудное материальное положение, в его сердце не возникало и тени сожалений. В этом отношении положение Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакра (радыйаллаху анху) – это положение, присущее только им двоим. Мусульмане, совершая благие дела, должны соблюдать соразмерность. Главным является искренность намерения. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

«Следуйте истинным путем, придерживайтесь умеренности. Знайте, что никто из вас не обретет спасения лишь благодаря своим деяниям».

Присутствующие с изумлением спросили:

«И Вы не сможете спастись, о Посланник Аллаха?»

Пророк ответил:

«Да, и я не смогу спастись, если только Аллах, благодаря своей милости и щедрости, не простит меня!» (Муслим, Мунафикун, 76, 78; Бухари, Рикак, 18, Марда 19).

Нерадивость в поклонениях станет причиной тяжелого положения человека в вечной жизни, как и действия, совершаемые с безудержной страстью, выводящие за рамки дозволенного. Кроме того, и та, и другая крайность через какое-то время могут стать причиной усталости, пресыщения и потери истинного пути. В итоге чрезмерность, проявляемая в поклонении, становится препятствием на пути выполнения предписаний Аллаха должным образом. Поэтому следует придерживаться умеренного пути и взять за основу постоянство.

Исходя из того, что даже при совершении поклонения не разрешено преступать границы дозволенного, будет неверным отступать от умеренного пути и нарушать сбалансированность во всех делах. Поэтому, удовлетворяя свои потребности в еде, питье, одежде, также следует придерживаться умеренности. Всевышний Господь сказал:

«Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных» (аль-Араф, 31).

Отступление от умеренности в еде, питье и одежде, – это вероломство по отношению к вверенному нам на хранение телу. Также нужно придерживаться умеренности в любви и ненависти. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предостерегал свою умму:

«Люби друга своего в меру, ведь в один день он может стать твоим врагом. Будь сдержан в ненависти к врагу своему, ведь в один день он может стать твоим другом» (Тирмизи, Бирр, 60/1997).

Мусульманин должен быть сдержанным в чувствах, словах и поступках. Рассудительность – это начало каждого дела.

Одним из любимых Всевышним Господом качеств является предусмотрительность. Приступая к работе, не нужно спешить, а следует продумать, каким будет ее начало и ее итог. Предусмотрительность – это качество, оберегающее человека от горечи разочарований, сводящее к минимуму вероятность совершения ошибки. Ислам придает очень большое значение предусмотрительности и основательности. Иногда что-то, кажущееся на первый взгляд малозначительным, в итоге может вызвать обстоятельства, которые нельзя недооценивать. Так об этом образно говорит шейх Мавляна в своем произведении «Меджалис-и Себ»:

«Крохотная птичка, нашедшая зерно, сто раз осматривает его и сверху, и снизу, и справа, и слева, проверяя, нет ли здесь какой-то западни. Сердечко птички постоянно помнит об опасности, в нем страх за свою жизнь преобладает над страстью к еде».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), с похвалой отзываясь об одном из своих сподвижников, сказал:

«Есть в тебе два качества, любимые Аллахом:

1. Добродушие (хильм).

2. Осмотрительность» (Муслим, Иман, 25; 26; Абу Дауд, Адаб, 149; Тирмизи, Бирр, 66/2011).

Еще Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Осмотрительность – от Аллаха, а торопливость – от шайтана»* (Тирмизи, Бирр 66/2012).

Следующие слова благочестивого Абу Бакра (радыяллаху анху), сказанные им по поводу Худайбийского договора, проливают свет на суть этого хадиса:

«В Исламе не было более великого завоевания, чем заключение Худайбийского перемирия. Однако люди, ввиду ограниченности мышления и отсутствия дальновидности, были против этого соглашения. Действия людей поспешны в делах между Аллахом и Его Пророком. Но Всевышний Господь не совершает поспешных действий, Он не совершает дело, которое не достигло надлежащей степени зрелости для его совершения» (Вакиди, II, 610; Халеби, II, 721).

Однако следует спешить совершать те дела, которые, безусловно, являются благими. Нужно отметить, что спешить нужно в принятии решения о совершении благого дела и в самом его начале, но не следует проявлять торопливость и невнимательность в процессе самого дела.

Всевышний Господь повелевает:

«Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть, и вы скажете: “Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников”» (аль-Мунафикун, 10).

По этому поводу благочестивый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Неспеешность – благо в любом деле, за исключением деяний, относящихся к вечной жизни» (Абу Дауд, Адаб, 11/4810).

Кады Ийад говорил:

«Неверным будет действовать медленно в делах, имеющих отношение к вечной жизни. Необходимо быть усердным и решительным в делах, связанных с вечной жизнью, для того чтобы наполнять себя духовностью и приближаться к Аллаху».

Всевышний Господь сказал:

«...Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах...» (аль-Бакара, 148);

«...Вонистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом...» (аль-Анбия, 90).

Праведники говорили:

«Последствия дел, совершенных в спешке, горьки. Употребление пищи в спешке является причиной многих болезней. Поэтому в любом деле предпочитай размеренность, однако в поклонениях будь скор».

Следует действовать быстро в таких делах, как выплата долгов, предание тела покойного земле, а также женитьба (замужество) взрослых детей.

Примеры благочестия и добродетели

У благочестивой Айши (радыйаллаху анха) спросили:

«Придавал ли Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) какому-то дню особое значение?»

Уважаемая мать правоверных ответила:

«Нет. Деяния Посланника Аллаха были подобны непрерывному легкому дождю. У кого из вас хватит сил, чтобы делать то, что совершал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?» (Бухари, Саум, 64, Рикак, 18; Муслим, Мусафирун 217).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не допускал чрезмерности в поклонениях, но его поклонения были постоянны. Он напоминал, что больше блага в тех деяниях, которые постоянны, даже если их мало.

В день Арафа Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) направлялся из долины Арафа в долину Муздалифа. Услышав, что за его спиной какие-то люди (в спешке) кричат и бьют своих верблюдов, а бедные животные режут, он указал в их сторону плеткой и сказал:

«Люди! Не спешите! Нельзя добиться вознаграждения в суете» (Бухари, Хадж, 94; Муслим, Хадж, 268).

Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху) рассказывал:

«До Пророка донесли мои слова:

“Клянусь Аллаху, что, пока буду жив, свои дни непременно буду проводить в посте, а ночи – в поклонениях”.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил меня:

“Ты тот, кто сказал это?”

Я ответил: “О Посланник Аллаха! Ты для меня дороже моих родителей! Да, я сказал так”.

Он сказал:

“На это у тебя не хватит сил. Ты (в какие-то дни) постись, а (в какие-то) не постись, (часть ночи) спи, а (часть ночи) совершай поклонения! Несомненно, на тебе лежит ответственность перед твоим телом, твоими глазами, перед твоей женой и перед теми, кто приходит в твой дом. Также ты обязан соблюдать права своих детей. Три дня в месяц держи пост. А так как за каждое доброе дело воздается десятикратно, то это будет подобно тому, будто ты весь месяц проводил посте”.

Я возразил:

“У меня хватит сил, чтобы выполнять гораздо больше, чем это”.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Тогда держи пост один день, а два дня не держи”.

Я снова заверил, что смогу выполнить гораздо больше, чем это. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Тогда один день держи пост, на другой – не держи. Это пост пророка Дауда (aleyхиссалям) – самый упорядоченный и самый добродетельный из всех постов. И самый любимый намаз для Аллаха – намаз Дауда (aleyхиссалям). Первую половину ночи Дауд (aleyхиссалям) спал, затем в течение трети ночи поклонялся, а в последнюю шестую часть ночи снова спал. Один день он постился, другой день отдыхал. Встречаясь с врагом, он не убегал от него”.

Я сказал:

“У меня хватит сил и на более добродетельные дела, чем эти”.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) изрек:

“Нет ничего добродетельнее этого”.

А потом добавил, повторив три раза:

“У человека, проводящего все свое время в постах, нет поста”.

То, что мне посоветовал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), – поститься три дня в месяц, в дальнейшем окажется для меня намного дороже,

чем моя семья и мое состояние. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил у меня:

“Как ты совершаешь хатм (прочтение от начала до конца) Корана?”

Я ответил, что совершаю хатм каждую ночь. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Совершай хатм Корана за месяц!”

Я сказал, что у меня хватит сил и на большее. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

“Тогда совершай хатм Корана за двадцать дней!”

Я сказал, что могу делать больше. Тогда он сказал, чтобы я читал Коран от начала до конца за 10 дней.

Когда я продолжал настаивать на своем, что могу еще больше, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес:

“В таком случае, совершай хатм Корана за семь дней и не выходи за пределы этого!”

И он добавил:

“Ты ведь не знаешь, может, у тебя будет долгая жизнь!”

Потом Абдуллах (радийаллаху анху), достигнув старости, постоянно повторял:

“Ах, если бы я тогда принял то, что мне говорил Посланник Аллаха”.

Для того, чтобы иметь возможность отдохнуть ночью, он одну седьмую часть Корана стал прочитывать днем; а для того, чтобы сохранить силы, он уже в течение нескольких дней не постился. Но чтобы не отступать от своего обещания, данного Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), пропущенные дни добровольного поста он считал за долг и по несколько дней подряд постился» (Бухари, Саум, 55, 56; Тахаджуд, 7; Анбийя 37, Никях 89; Муслим; Сийам, 181-193).

Значит, чтобы выполнять наши поклонения в состоянии душевного покоя и гармонии, обязательным условием является правильное использование возможностей нашего тела, дарованного нам Всевышним Творцом.

Если человек, пока он силен и здоров, постоянно в течение всей жизни выполняет дополнительные поклонения (нафиль), то Всевышний Господь по своей Милости продолжит одаривать его наградами даже тогда, когда он уже не сможет выполнять эти поклонения, пребывая в пути, во время болезни или в старости. Даже если тело его ослабнет, и даже если он отойдет в вечность, воздаяние за его поклонения будет продолжаться бесконечно. Эти смыслы толкователи Корана вывели из следующего священного аята:

«За исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая» (ат-Тин, 6).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда раб Аллаха выходит в путь или же заболевает, Аллах записывает ему дела, подобные тем, которые он совершал, будучи у себя дома и в здравии» (Бухари, Джихад, 134; Ахмад, IV, 410, 418);

«Если человек, который сделал для себя привычкой совершение ночных намазов, проспал или не смог подняться на намаз тахаджуд, Аллах запишет ему награду (саваб) за тахаджуд, а сон его станет для него милостыней» (Муватта, Салатул-Лейл, 1).

Как-то Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал сподвижникам о Судном дне. Они, находясь под глубоким впечатлением, расчувствовались и заплакали. Потом десятеро из них собрались в доме у Усмана бин Маз'уна. Среди них были Абу Бакр и Али (радыйаллаху анхум). Они договорились с того дня отречься от мирского, проводить дни в постах, а ночи до утра – в молитвах, не есть мяса, уменьшить интерес к женам, не пользоваться благовониями и не проводить время попусту. Это известие дошло до Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), и он отправился к Усману бин Маз'уну, но не застал его дома. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) передал через супругу Усмана, чтобы сам он и его товарищи пришли к нему. Спустя какое-то время они пришли, и Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

«Вы пришли к единодушному мнению и договорились по этим вопросам, не так ли?»

Они ответили:

«Да, о Посланник Аллаха! Цель нашего решения – лишь достижение блага».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Несомненно, такое мне не предписано. Поистине, вы ответственны за свое тело. В некоторые дни держите пост, в некоторые – не держите. По ночам и поклоняйтесь, и спите. Бывают дни, когда я пощусь, бывают и дни, когда я не держу пост. Я ем мясо и провожу время со своими женами. Кто отвернется от моей сунны, тот – не со мной и тот – не от меня».

Собрав сподвижников, он обратился к ним:

«Что происходит с некоторыми людьми? Они делают для себя запретным пребывание наедине со своими женами, еду и питье, использование благовоний, сон и земные удовольствия, которые являются разрешенными. Несомненно, я не предписываю вам монашескую жизнь, и вам не надо становиться монахами. В моей религии как нет запрета на употребление мяса и отдаление от женщин, так и нет затворничества в монастырях. «Странничество» моей уммы – пост, а «монашество» – джихад. Поклоняйтесь Аллаху, не придавайте Ему равных, совершайте хадж и умру, выполняйте намазы, выплачивайте закяты, соблюдайте пост в месяц Рамадан. Будьте на истинном пути, чтобы и другие были таки-

ми же. Общины, которые жили до вас, погибли, потому что выходили за рамки дозволенного, допуская во всем чрезмерность. Они усложнили для себя религию, и Аллах усложнил ее для них. Сегодня пребывающие в церквях и в монастырях являются их остатками».

В связи с этим был ниспослан следующий аят:

«О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников» (аль-Маида, 87); (Вакиди, 207-208; Али-аль-Кари, аль-Миркат, I, 182-183).

Передано со слов Айши (радыйаллаху анха), что однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), вошел к ней в то время, когда у нее находилась одна женщина, и спросил:

«Кто это?»

Айша стала рассказывать, как подолгу совершает намазы эта женщина.⁴¹⁹ Но Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Нет необходимости в перечислении этого; вы должны делать только то, что вам по силам! Клянусь Аллахом, Аллах не пресытится, пока сами вы не пресытитесь» (Бухари, Иман, 32; Муслим).

Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Как-то Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), беседуя с людьми, заметил одного человека и спросил, кто он. Сподвижники сказали:

«О, это Абу Исраил. Он дал обет стоять под солнцем, не сидеть, не находиться в тени, не разговаривать и постоянно соблюдать пост».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелел:

«Скажите ему! Пусть говорит с людьми, пусть отдыхает в тени, пусть сидит и пусть завершит свой пост!» (Бухари, Айман, 31; Абу Дауд, Айман, 19).

При совершении поклонений, соблюдении поста и борьбе со страстями (нафсом) нужно придерживаться благоразумных пределов, как и придерживаться их в других вопросах.

Мать правоверных Сафийа бинт Хуяй (радыйаллаху анха) рассказывала об одном памятном случае:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды уединился в мечети на итикаф. Как-то ночью я навестила его и побеседовала с ним. Когда я собралась уходить, он тоже вышел, чтобы проводить меня до дома. В это время

419. Эта женщина очень много молилась, изнуря себя и полностью выбываясь из сил.

нам встретились два человека из ансаров. Увидев Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) с женщиной, они хотели быстро удалиться. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Не спешите, та, которая рядом со мной, – это Сафийя бинт Хуяй”.

Те сказали:

“О Посланник Аллаха! Мы считаем Аллаха далеким от всякого рода ошибок и недостатков, чтобы Он позволил своему Посланнику совершить неподобающий поступок!”

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

“Шайтан бродит в человеке подобно тому, как кровь течет в жилах. Я беспокоился о том, как бы он не заронил в ваши сердца какое-то зло или сомнение”» (Бухари, Итикаф, 11; Муслим, Саям, 23-25).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), рекомендовавший своей умме быть всегда предусмотрительными и осторожными, так предостерегал своих сподвижников:

«Пусть ни один из вас не указывает в сторону своего брата по вере оружием. Так как не дано знать ему о том, что шайтан может заставить выскользнуть оружие из рук, и тогда он провалится в пропасть Ада» (Бухари, Фитен, 7; Муслим, Бирр, 126);

«Если человек укажет железом на своего брата, то ангелы будут проклинать его до тех пор, пока он не опустит его. Даже если это его кровный брат» (Муслим, Бирр, 125, Тирмизи, Фитен, 4);

«Пусть тот, кто держит в руке стрелу, держит ее за железный наконечник, дабы не причинить вред кому-либо из мусульман, когда он заглядывает в мечети или на рынки» (Бухари, Саят, 66; Фитен, 7; Муслим, Бирр, 120-124).

Джабир (радыяллаху анху) передал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) запретил передавать из рук в руки вынутый из ножен меч» (Абу Дауд, Джихад, Тирмизи, Фитен, 5).

Каждый знает, до какой степени опасно направлять оружие на товарища и шутить с оружием. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) строго-настрого запретил подобные действия. Он запрещал ношение оружия на праздниках, на рынках и в местах большого скопления людей, когда нет опасности и рядом нет врагов. Тем же, кто носит при себе оружие, он предписал носить его таким образом, чтобы не причинять вреда окружающим.

Как передал Абу Саяма, сподвижники Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) были людьми, придерживающимися умеренности и не были ленивыми. На дружеских беседах, когда это было к месту, они читали стихи и

рассказывали памятные случаи из доисламской жизни. (Ибн Абу Шейба, аль-Мусаннаф, I, 278)

Абу Бакр ас-Сакафи рассказывал, что они читали некоторые аяты Священного Корана и некоторые стихи.⁴²⁰

Когда Ибн Аббас (радыйаллаху анху) сидел в кругу своих учеников, он какое-то время передавал им хадисы, а потом говорил:

«Взбодритесь! Шутите, читайте стихи! Несомненно, душа так же устает, как и тело!»

И начинал рассказывать арабские пословицы. Потом он вновь возвращался к уроку и повторял это неоднократно, когда чувствовал в этом необходимость. (Кеттани, II, 237)

Когда у Амра бин Аса (радыйаллаху анху), который успешно выполнял обязанности губернатора в Египте, спросили, как ему это удастся, он сказал:

«Я мыслю так, будто между мной и каждым человеком, который находится в моем окружении, существует связующая нить. Когда эта нить натягивается и приближается к точке разрыва, я ее слегка ослабляю. Когда же я чувствую, что слишком ослабил ее, то натягиваю. Вот так я продолжаю работать с людьми в условиях сбалансированности и устойчивости».

Придерживаться умеренного пути, избегая крайностей, – это рекомендованный Исламом и достойный одобрения путь.

И напротив, чрезмерность, леность, неосмотрительность и необдуманность являются вредными качествами, которые ослабляют гармонию и согласие в отношениях между людьми и нарушают равновесие во всех делах. С этой точки зрения, мусульманин должен действовать спокойно, благоразумно, осмотрительно и не должен совершать свои дела в спешке, не обдумав их должным образом.

В том, что касается поклонения и благотворительности, он должен быть щедрым, великодушным, однако не должен ставить себя в сложное положение, отдалившись от благоразумия и умеренности, и впадать в крайности, выходя за разумные пределы.

9. Взаимное одаривание

Взаимное одаривание – это благое деяние, когда мусульмане из самых чистых побуждений дарят друг другу подарки, проявляя уважение и желая обрадовать брата по вере. Угощения и подарки друг другу, совершаемые искренне, укрепляют и усиливают чувства любви, дружбы и братства, а также становятся

420. Кеттани, Низаму'-Хукумети'н-Набавийя (ат-Таратибу'ль-Идарийя), Бейрут, 1996, II, 236.

причиной для обретения довольства Аллаха. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Дарите друг другу подарки, и тогда усилится ваша любовь друг к другу!» (Муввата, Хуснуль-Хулк, 16; Бухари, аль-Адабуль-Муфрад, № 594; Мунави, III, 271);

«Дарите друг другу подарки, потому что подарки удаляют усталость из сердца...» (Тирмизи, Вела, 6/2130).

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) говорил:

«Дети мои! Дарите друг другу подарки. Это самое сильное, что увеличивает любовь между вами!» (Бухари, аль-Адабуль-Муфрад, № 592).

Обмен подарками – это проявление великодушия, щедрости и признак хорошего нрава. Мусульманин получает огромное удовольствие, даря подарки по щедрости своей души. Доставить кому-то радость и получить мольбу (дуа) за себя для верующего человека является источником, дающим душе покой. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), поощряя верующих обмениваться подарками при каждой возможности, сам дарил подарки и принимал их.

Мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) передала:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) принимал подарки и отвечал людям тем же» (Бухари, Хиба, 11).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), когда ему что-то присылали, вначале узнавал, подарком или милостыней (садака) это является. Если это была садака, он не принимал ее, а отправлял нуждающемуся из числа сподвижников. Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его семье не разрешено было пользоваться садака. Если же присланное было подарком, он брал сам или передавал кому-то из нуждающихся сподвижников. (Бухари, Хиба, 5; Муслим, Закят, 175)

Дарение и принятие подарков – это знак того, что оба человека – и дарящий, и принимающий дар – ценят друг друга, показатель чувства любви и дружбы между ними. Следовательно, важен сам факт дарения, а не материальная ценность подарка. С этой точки зрения, нужно обращать внимание не на то, велик или мал подарок, а на искренность намерения, с которым он был преподнесен. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О женщины-мусульманки, пусть ни одна соседка не пренебрегает (ничем, чтобы сделать добро) своей соседке, даже если (речь идет всего лишь о) бараньей ножке» (Бухари, Хиба, 1, Адаб 30; Муслим, Закят 90);

«Если меня приглашают отведать баранью ножку или лопатку, я тотчас отправляюсь. Если мне дарят баранью ножку или лопатку, я тотчас принимаю их» (Бухари, Хиба, 2, Никях, 73; Муслим, Никях, 104).

Когда рабы приглашали Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) на угощение, представлявшее собой лишь ячменный хлеб, он принимал это приглашение, не проявляя пренебрежения. (Хайсами, IX, 20)

Значит, не следует пренебрегать подарком, недооценивая его. Следует делать подарки, исходя из своего материального положения. Нужно стараться по мере возможностей отвечать подарком на подарок. Но при этом не надо утяжелять свое собственное материальное положение. В хадисе сказано:

«Когда кто-то вам что-то дарит, отвечайте ему взаимностью, а если у вас не найдется чего-либо в качестве подарка, тогда сделайте дуа за него!»

В первую очередь одаривают близких людей. При наличии возможностей можно одаривать и близких, и дальних. Мать правоверных Айша (радыяллаху анха) спросила:

«О Посланник Аллаха! У меня есть две соседки. Какой из них подарить подарок?»

Он сказал:

«Подари той из них, чья дверь ближе» (Бухари, Шуф'а, 3; Хибе 16, Адаб 32).

Делая подарок, не следует ожидать какой-то выгоды для себя, а дарить искренне, от чистого сердца, надеясь на довольство Аллаха. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) запретил принимать подарки, которые делаются не ради довольства Аллаха.

В хадисах сказано:

«Если кто-то станет посредником в деле брата-мусульманина, а тот в ответ даст какой-нибудь подарок, и если тот, который был посредником, примет этот подарок, то попадет во врата ростовщичества (получение прибыли без приложения усилий)» (Абу Дауд, Буйу, 82/3541);

«Если кто-то из вас дал своему брату деньги в долг, и взявший в долг подарит ему что-нибудь, то пусть он не принимает этого подарка. Или если тот пожелает посадить его на своего коня (или верблюда), то пусть он не садится верхом. Однако если между вами еще раньше начался обмен подарками, тогда это исключение» (Ибн Маджа, Садакат, 19).

Абдуррахман бин Са'д (радыяллаху анху) рассказывал, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) поручил человеку по имени Ибн Лютбийя из племени Азд собирать закят. Этот человек, выполнив свою обязанность и придя к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказал: «Вот эти деньги – ваши, а те деньги мне даны в качестве подарка».

Услышав это, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) поднялся на минбар, воздал хвалу Аллаху, восславил Его, а потом сказал:

«Я назначаю одного из вас заниматься тем делом, которое поручил мне Аллах, а потом этот человек, возвращаясь, приходит ко мне и говорит: “Вот это принадлежит вам, а вот это то, что подарено мне”. Почему он не остался в доме своего отца (или своей матери), дожидаясь этого подарка, если он говорит правду?! Клянусь Аллахом, если кто-либо из вас возьмет что-либо без права,

тогда в Судный день он предстанет перед Аллахом, будучи обремененным этим...»

Потом он поднял раскрытые ладони и сказал: *«Мой Аллах! Известил ли я об истине?»* (Бухари, Хийель 15; Закят 3; Хиба, 17; Джихад 189; Айман 3, Ахкам 24; Муслим, Имаре 26-27)

Должностным лицам нельзя было получать подарки, так как они могли злоупотреблять своей властью. Дары, получаемые государственными чиновниками по сбору налогов и закята, являлись незаконными. Это положение распространялось и на служащих, находящихся на других постах. Принимать взятку, являющуюся незаконной, лукаво называя ее даром, – это великое преступление. Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху) сказал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) проклинал и дающего взятку, и принимающего ее» (Абу Дауд, Акдийя, 4/3580).

Важной особенностью в обмене подарками является то, что, сделав подарок, не следует менять свои намерения в отношении него. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не дозволено мусульманину дарить подарок, а затем его забирать, кроме подарка, сделанного отцом своему сыну или дочери...» (Абу Дауд, Буйу, 81/3539).

Такой поступок недопустим для честного, благородного человека. Мусульманин не сожалеет о добре, совершенном им, и во всем, что делает, ищет только довольства Всевышнего Аллаха.

При взаимном обмене подарками необходимо соблюдать следующее:

а) Не надо отказываться от подарка, если известно, что он заработан честным разрешенным путем.

б) Не надо принимать подарок, о котором известно, что он приобретен нечестным путем. Нет и закята для имущества, приобретенного незаконно. Однако если приближение к человеку, благодаря вручению им подарка, может послужить поводом для указания ему правильного пути или наставления на истинный путь, то тогда следует, приняв его дар, отдать его нуждающемуся человеку, не ожидая за это воздаяния.

в) Нет нужды доискиваться, каким образом был приобретен дар, если неизвестно, каким путем он был заработан. Чтобы не обижать человека, уместнее принять его.

Примеры благочестия и добродетели

Ибн Умар (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Мой отец, благочестивый Умар (радыйаллаху анху) увидел продававшуюся одежду из шелка. Он принес ее Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и сказал:

“О Посланник Аллаха! Может, вы купите ее и станете надевать, когда к Вам приезжают делегации, а также по пятницам?”

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

“Ее надевают те, кому не выпала доля от вечной жизни”.

Позже Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отправил благородному Умару одежду, сшитую из шелка. Придя к нему, благородный Умар (радый-аллаху анху) сказал:

“О Посланник Аллаха! Вы как-то сказали, что одежду из шелка надевают те, которым не выпала доля от вечной жизни. А потом присылаете мне такую одежду. В чем сокровенный смысл вашего поступка?”

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Я отправил ее не для того, чтобы ты сам надевал. Я отправил тебе, чтобы ты продал (эту одежду), а полученные деньги потратил на свои нужды или одел (в это) жену”» (Бухари, Либас 30, Джума 7, Ийдейн 1, Муслим, Либас 6; Муватта, Либас 18).

Надевать шелковые одежды для мужчин является недозволенным (харам), однако это позволительно женщинам. В соответствии с тем, что сказано в хадисе, если мужчина получит в подарок шелковое изделие, его можно принять с тем, чтобы, если это уместно, отдать своей жене или дочери.

Как передал Анас бин Малик, правитель Рима подарил Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) атласное платье с золотым шитьем и длинными рукавами. Когда наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) надел его, люди с восхищением воскликнули:

«О Посланник Аллаха! Оно сошло тебе с небес?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Что, очень понравилось вам это платье? Клянусь Аллахом, в чьем Могуществе находится моя жизнь, что даже один носовой платок из тех платков, которыми в Раю владеет Са’д бин Му’аз, гораздо благословеннее и прекраснее, чем этот наряд!»

Скинув с себя это платье, он отправил его благочестивому Джафару. Когда Джафар (радыйаллаху анху) надел его на себя, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я отправил его не для того, чтобы ты надевал его!»

Когда тот спросил, что же ему делать с платьем, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Отправь его своему брату Негусу!» (Ахмад, III, 229, Ибн Асир, Усду’ль-Габе, I, 324; Ибн Са’д, I, 456, 457).

Дихейтуль-Кальби подарил нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) пару «хуффов» (кожаных носков) и кафтан. И Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) носил их. (Тирмизи, Либас, 30/1769).

Пророк Дауд (aleyхиссалям) однажды воззвал к Господу:

«Боже! Где мне найти Тебя?» Всевышний Господь ответил ему: «Рядом с теми, чьи сердца разбиты от страха передо Мной!» (Ибн Касир, аль-Бидайа, IX, 287).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) уделял много внимания беспомощным, одиноким людям, рабам и тем, чьи сердца в смятении. Ими он занимался особо. Он утешал их скорби и радовал их. Подобный образ действий для верующих является прекрасным методом, позволяющим воспитывать себя через очищение от высокомерия и амбиций. Анас бин Малик (радыяллаху анху) рассказывал:

«Был один сподвижник из племени, жившем в пустыне, звали его Захир. Всякий раз, приходя к Посланнику Аллаха, он приносил ему в дар плоды пустынных растений. А когда он возвращался обратно, Пророк заполнял его сумку тем, в чем он нуждался, и говорил:

“Захир – это наша пустыня, а мы же – его город”.

Захир не обладал внешней красотой, однако Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) очень любил его. Однажды, когда Захир торговал (на рынке), Пророк, обняв его сзади, прикрыл его глаза своими благословенными ладонями. Захир, пытаясь освободиться, сказал: “Кто ты? Оставь меня!”, но, поняв, что человеком, закрывшим его глаза, был Посланник Аллаха, он успокоился и прислонился к благословенной груди нашего Пророка своей спиной. А Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), обращаясь к людям, (шутя) объявил:

“Этот раб продается. Есть желающие купить его?”

Захир, поникнув головой, грустно сказал:

“О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, наверное, не найдется ни одного человека, который был бы готов заплатить хотя бы грош за такого ничтожного раба, как я”.

Но Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) успокоил его:

“О нет, Захир! Ты на счету Аллаха являешься в высшей степени ценным и дорогим человеком!”» (Ахмад, III, 161).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не пренебрегал возможностью одаривать делегации, прибывавшие к нему. Так он сам отправил письменное приглашение в Бахрейн, чтобы оттуда в Медину прислали делегацию из двадцати человек. Двенадцать человек из числа прибывших принадлежали к племени Абдул Кайса. Эти люди после общения с нашим Пророком (салляллаху

алейхи ва саллям) стали мусульманами. Задавая интересующие их вопросы, они узнали много тонкостей и уяснили многие важные вещи, касающиеся религии. Когда гости возвращались обратно, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) велел каждому члену делегации дать подарок. Абдуллаху бин Ауфу он подарил 12,5 укиййи⁴²¹ серебра. (Ибн Сад, 1, 315).

А еще у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) побывали 13 представителей племени Бани Мурра во главе с Харисом бин Ауфом. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) справился у них о том, как обстоят дела в их краях. Харис сказал:

«Клянусь Аллахом, нас постигла засуха, не хватает продовольствия. Животные наши едва дышат. Обратись за нас с мольбой к Аллаху».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вознес Господу мольбу:

«Мой Аллах! Ниспошли им дождь».

Пробыв в Медине несколько дней, представители племени Бани Мурра пожелали вернуться домой и пришли попрощаться с нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) назначил главой делегации Хариса бин Ауфа. Позвав Биляла Хабаша, он приказал ему раздать всем прибывшим подарки. Каждый из них получил 10 укиййя, а Харис бин Ауф – 12 укиййя серебра. (Ибн Сад 1, 298; Ибн Асир, Усдудль-Габе, 1, 140).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) принимал подарки, которые ему дарили, и по мере возможности дарил подарки своим друзьям. Даже во время своей последней болезни, когда он испытывал сильные мучения, он приказал, чтобы прибывающим делегациям вручались подарки.⁴²²

«И вы так же, как я, дарите подарки прибывающим делегациям!» (Муслим, Васийят, 20).

Одним из важных правил, касающихся обмена подарками, является принцип не дарить того, что не нравится нам самим.

Как-то нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) подарили ящерицу. Поскольку Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не употреблял в пищу мяса ящериц, мать правоверных Айша спросила, не отдать ли ящерицу нищему, который в это время подошел к их дверям. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Не давайте им то, что не едите сами!» (Ахмад, VI, 105, 123).

421. Укиййя: старая денежная единица. 1 укиййя составляет примерно 128 гр. Укиййя в то же время использовалась и как мера веса.

422. Бухари «Джизья», 6.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), находясь вместе с сахабами в квартале Бану Саида, обратился к Сахлю бин Са'ду (радыйаллаху анху):

«О Сахль! Не дашь ли нам воды?»

Благочестивый Сахль принес стакан воды.

Потом он хранил этот стакан всю свою жизнь. Абу Хазим (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Сахль, достав стакан, показал его нам. Мы выпили воды из этого стакана. Позже Умар бин Абдулазиз обратился к Сахлю с просьбой подарить ему этот благословенный стакан. И он подарил его ему» (Бухари, Ашриба, 30).

Сподвижники могли со спокойной душой дарить ради Аллаха даже самые дорогие и ценные для них вещи.

Был один сподвижник по имени Фирас. Он очень хотел иметь вещь, которая как-то связана с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Однажды он, придя к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) увидел, что тот ест из миски, стоящей перед ним, и обратился с просьбой подарить эту миску ему. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который никогда не отказывал в просьбах, подарил ему эту миску. Благородный Умар (радыйаллаху анху), когда временами посещал Фираса, просил:

«Принесите мне ту благословенную миску».

Наполняя миску, которой касались благословенные руки нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), водой из источника Зам-Зам, он пил из нее вдоль, а остатками воды омывал глаза и лицо. (Ибн Хаджар, аль-Исабе, III, 202)

Как рассказывал Ийаз бин Химар (радыйаллаху анху), он преподнес Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) подарок. Тот спросил:

«Ты что, стал мусульманином?»

Когда Ийаз сказал, что не стал мусульманином, он не принял его подарка и сказал:

«Мне не велено принимать подарки от мушриков» (Абу Дауд, Харадж, 35/3057).

Поступив так, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) хотел сподвигнуть Ийаза на то, чтобы он стал мусульманином. Однако в отношениях между государствами ситуация отличается. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) принимал дары от посещавших его глав государств, дабы, смягчив их сердца, склонить к Исламу. Али (радыйаллаху анху) говорил:

«Хосров подарил кое-какие вещи Посланнику Аллаха. Пророк принял от него эти дары. Другие цари также посылали ему дары, и он также принимал их» (Тирмизи, Сийар, 23/1576).

Сунна нашего Пророка принимать дары и одаривать в ответ очень важна для уммы. Долгом каждого мусульманина является, следуя этой сунне, оживлять чувство братства и взаимопомощи. В наши дни, когда любовь к земным благам и корысть овладели людьми, искренне преподнесенный подарок имеет большое значение, воздействуя на сердца и чувства людей. Подарок, если он поднесен врагу, уменьшает в нем ненависть и вражду, а со временем и вовсе очищает от них его сердце. Если человек, которому был преподнесен подарок, и не друг, и не враг, то в скором времени он может стать вам близким. Если это друг, то дружба станет еще крепче. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы согреть души новообращенных мусульман и укрепить в вере, давал им много трофеев и дарил подарки.

10. Гостеприимство

Верующий, любящий Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) и желающий обрести свою долю от нравственности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), будет стараться, чувствуя любовь и дружбу к рабам Аллаха, по мере сил оказывать им уважение и одаривать их. Он находит путников или одиноких людей, оказавшихся в безвыходном положении, у которых нет рядом близких и родственников, становится опорой для них и старается обрадовать их. Быть эликсиром для раненой души – это праведный поступок, приближающий раба к Аллаху.

Кроме того, радушно с улыбкой на лице и приветливым словом встретить брата по вере, по-дружески обнять его, а если у него беда, то помочь ему, являются важными правилами религиозного братства. Следовательно, оказание уважения гостю – это одна из хороших черт мусульманина.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть человек, верующий в Аллаха и в Судный день оказывает (хороший) прием своему гостю» (Бухари, Никях, 80; Адаб 31; 85; Рикак 23; Муслим, Иман 74, 75).

На дом, где оказывают радушный прием гостям, проливается дождь изобилия и блага. Об этом Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В дом, где радушно встречают гостя, изобилие и благодать приходят гораздо быстрее, чем нож достигает горба верблюда» (Ибн Маджа, Атиме, 55).

Арабы были гостеприимными и щедрыми людьми. Среди них были такие, которые резали верблюдов, когда к ним приходили гости. Поскольку самым вкусным было мясо горба верблюда, то в первую очередь нож хозяина достигал его. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), приводя это сравнение, побуждал свою умму оказывать радушный прием гостям.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что в человеке, не желающем угощать своего гостя и оказывать ему уважение, нет добра.⁴²³ Если

423. Ахмад, IV, 155.

человек не угощает того, кто в этом нуждается, то это скверное поведение, не одобряемое Пророком (салляллаху алейхи ва саллям).

Пророк Муса/Моисей (aleyхиссалям) со святым Хыдром (aleyхиссалям), совершая путешествие, пришли в одну деревню. Однако жители этой деревни не стали чествовать их как гостей. И это причинило им душевную боль.⁴²⁴

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что нет сомнения в том, что Всевышний Господь принимает мольбу отца за детей, путника и угнетенного человека.⁴²⁵ Это справедливо как для мольбы о благом, так и для проклятий.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рекомендовал иметь в доме дополнительную постель для гостя, но остерегаться расточительности.⁴²⁶

По мнению ученых, одной из причин того, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) порицал содержание в доме собаки, было то, что собака может испугать пришедшего в дом гостя. Это показывает, насколько большое значение Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) придавал гостеприимству. Он сказал:

«Обязанностью каждого мусульманина является накормить и приютить путника в первую ночь. Если кто (будучи путником) проведет ночь перед чьим-либо домом, то долгом хозяина этого дома является накормить того путника. Если он пожелает и оплатит свой долг, то спасется; если откажется выполнить долг, останется должником» (Абу Дауд, Аtima, 5/3750).

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть тот, кто верит в Аллаха и Судный день, отдаст своему гостю положенное ему!»

Сподвижники спросили:

«О Посланник Аллаха! А что относится к положенному для гостя?»

И Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Радушный прием, угощение на протяжении одного дня и одной ночи. Пребывание в качестве гостя длится три дня. Принимать гостя более трех дней – это садака» (Бухари, Адаб, 31, 85; Муслим, Луката, 14).

Было принято считать целесообразным с заботой и вниманием принимать у себя гостя, угощать его в течение одного дня и одной ночи, угождать ему в меру возможностей, а на второй и на третий день, не входя в затруднительное положение, угощать его тем, что обычно едят и пьют сами члены семьи. Излишки еды, которые остаются в дни приема гостя, – это отражение божественной милости (бараката) от нахождения гостя в доме.

424. аль-Кахф, 77.

425. Абу Дауд, Витр 29/1536; Тирмизи, Бирр, 7, Дават, 47.

426. Муслим, Либас, 41.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) велел нам угощать даже тех людей, которые не проявляют радушия и не угощают сами.⁴²⁷

Наряду с этим, было запрещено, чтобы женщина без ведома мужа принимала кого-то в доме.⁴²⁸

Когда приходит гость, нужно накормить его тем, что есть в наличии, так как он может быть очень голоден или торопится продолжить путь. После этого можно приготовить еду. Угостить гостей сообразно своему положению – это долг хозяев.

Когда гость собирается покинуть дом, хозяин должен проводить его до дверей – это является сунной.⁴²⁹

Гость не должен, оставаясь в доме больше необходимого срока, затруднять хозяина. По этому поводу Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не разрешено мусульманину оставаться в доме брата по вере настолько долго, что этим он может ввести его в грех».

Сподвижники спросили:

«О Посланник Аллаха! Как человек может довести до греха своего брата по вере?»

Он ответил:

«Тем, что он будет оставаться у человека, у которого не будет того, чем он может угостить своего гостя» (Муслим, Луката, 15, 16).

Когда гость получил разрешение войти в дом, он должен избегать заглядывать во внутренние помещения и помещения, где находятся женщины. Сказано в аяте:

«...Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга...» (аль-Худжурат, 12).

Гость, входя в чей-то дом и выходя из него, должен быть вежливым, внимательным, аккуратным, вести себя разумно и не говорить громко. Следует снимать обувь и оставлять в отведенном месте. Перед входом в дом нужно осмотреть свою обувь и почистить от грязи.

Гость должен располагаться в указанном хозяином месте и не искать себе другого. Входя в дом, не надо, как это свойственно любопытным людям, что-то высматривать и куда-то заглядывать. Открывать закрытые ящики, шкафы, коробки, кошельки является недопустимым и вероломным образом действий, противоречащим правилам поведения в Исламе (адабу).

Неуместно также без разрешения хозяина дома становиться имамом в намазе, а также садиться на личное место хозяина дома.⁴³⁰ То есть, гость должен подчи-

427. Тирмизи, Бирр, 63/2006.

428. Бухари, Никях, 84, 86; Муслим, Закият, 84.

429. Ибн Маджа, Аtima, 55.

430. Муслим, Масаджид, 290.

няться хозяину дома, даже, если тот не разрешит, он не должен соблюдать постафиля.⁴³¹

Одним словом, и хозяин дома, и гость должны следовать нормам приличия (адабу).

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) очень любил гостей и по причине своей уважительности ухаживал за ними и угощал их. Встречая гостей, он облачался в чистую красивую одежду. Людям, которые должны были присутствовать на приеме, он велел одеваться подобным же образом. Например, когда прибыла делегация Кинде, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр, Умар и Али (радыйаллаху анхум) облачились в дорожные одежды из Йемена. (Ибн Са'д, IV, 346)

Ответственным за церемониал приема послов был Абу Бакр (радыйаллаху анху). Он встречал делегации и гостей, прибывающих в Лучезарную Медину, проводил с ними предварительные беседы, объяснял правила этикета, обучал, как нужно вести себя в присутствии Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Обслуживанием гостей занимался Савбан (радыйаллаху анху), а питанием – Билял (радыйаллаху анху). Он предлагал им хлеб с мясом, а иногда – хлеб с молоком. (Каттани, I, 348)

Люди, посещавшие нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), удостаивались посещения великолепного дворца его души, созерцания красоты и сияния, наполнявших ее, и, возвращаясь в свои родные края, говорили почти словами самого Мавляны Руми:

«Клянусь Аллахом, где бы я ни был, куда бы я ни отправился, отныне и навечно я твой гость. Я был мертв, воскрес в тебе. Отныне я твой освобожденный раб. Я твой привратник. И земной мир, и ахират нуждаются в твоём заступничестве...»

Когда Абу Хурейру (радыйаллаху анху) спрашивали о том, почему Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) голодал, он рассказывал:

«Это происходило потому, что рядом с Пророком постоянно были окружающие его люди и гости. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не садился есть без того, чтобы рядом с ним не был кто-то из его сподвижников и неимущих людей, находившихся в мечети. Всевышний Аллах дал завоевание Хайбара, и положение мусульман стало лучше. Однако некоторые людей продолжали испытывать материальные трудности» (Ибн Са'д, I, 409).

431. Тирмизи, Савм, 70/789.

К Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел гость, который к тому времени еще не удостоился чести принять Ислам. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) попросил, чтобы для него надоили молока. Ему принесли молока, и он выпил его, ему принесли еще молока, и он вновь выпил его, ему принесли молока в третий раз, и он выпил его. Таким образом он опорожнил семь чаш с молоком. На следующий день этот гость стал мусульманином. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вновь велел принести молока, чтобы угостить его. Гость выпил молоко, и Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предложил ему еще, однако на сей раз гость не допил до конца. На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Верующий пьет одним желудком, а безбожник – семью» (Бухари, Ат’име, 12; Муслим, Ашриба, 186).

Одним из отличительных качеств Ибрахима/Авраама (aleyхиссалям) было его гостеприимство. Он был пророком, который очень любил гостей, был великодушным, щедро угощал их. Когда гостей не было, он выходил на их поиски и приводил к себе в дом прохожих, чтобы оказать радушный прием и угостить. Он кормил и поил всякого проходящего человека, поэтому его титулом стало «Абуль-Адйаф» (отец гостей) (Ибн Са’д, I, 17). Всевышний Господь так рассказывает о гостеприимстве благочестивого Ибрахима, приводя его в качестве примера для нас:

«Наши посланцы (т. е. ангелы) пришли к Ибрахиму с радостной вестью и сказали: “Мир!” Он ответил: “Мир!” – и, не мешкая, принес жареного ягненка» (Худ, 69);

«Дошло ли до тебя [Мухаммад] сказание о почтенных гостях Ибрахима? [О том], как они вошли к нему и сказали: “Мир!”? Он ответил: “Мир, люди незнакомые!” Потом он пошел к своим домочадцам и вернулся с жирным теленком» (аз-Зарийат, 24-27).

Как передал Ибн Аббас, пришедшими к Ибрахиму (aleyхиссалям) гостями были Джибрил, Исафил и Микаил (aleyхумуссалям). (Куртуби, XVII, 44)

Благочестивый Ибрахим, самым наилучшим образом ответив на приветствие своих гостей, пригласил их в дом. Он приготовил для них сочное жареное мясо из самых лучших животных, а затем с удовольствием служил своим гостям.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рекомендовал проявлять гостеприимство даже по отношению к тем людям, которые не делают добро для нас, и даже по отношению к тем, которые причиняют нам зло. Прекрасный пример этого мы видим в благородстве пророка Юсуфа/Иосифа (aleyхиссалям). Всевышний Господь рассказывает:

«Братья Юсуфа прибыли в Египет и явились к нему. Он узнал их, а они его не узнали. Снабдив их провизией, он сказал: “Привезите ко мне вашего

брата по отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру и что я - самый гостеприимный из хозяев?”» (Йусуф, 58-59).

Йусуф (aleyхиссалям) проявил великое гостеприимство к своим братьям, которые совершили злодеяние против него, оказав им милость и радушный прием. Значит, гостеприимство – это качество, присущее пророкам. В то время, как в еде и в питье следует соблюдать умеренность, при угощении гостей умеренности быть не должно. Нет расточительности в потреблении еды и пищи, которой угощают гостей. Но при этом важно, чтобы все это совершалось только ради довольства Аллаха.

Абу Зарр (радыйаллаху анху), рассказывая о том, как он удостоился чести обрести истинный путь (хидайат), приводит один пример гостеприимства:

«Я родом из племени Гифар. Узнав, что в Мекке появился человек, утверждавший, что он является пророком, я тотчас, взяв с собой (немного) провизии и бурдюк с водой, отправился в путь. Всевышний Аллах уже в то время заронил в мою душу искру любви к Исламу. Прибыв в Мекку, я, не зная Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в лицо, стеснялся спросить о нем у людей. Я ждал его в Масджидуль-Харам и, стараясь подавить чувство голода и жажду, пил воду источника Замзам. В этот момент пришел благочестивый Али (радыйаллаху анху) и спросил:

– Вы, наверное, не здешний человек?

Я ответил утвердительно. Он сказал:

– Тогда будьте нашим гостем!

Я отправился вместе с Али (радыйаллаху анху). Он даже не спросил о цели моего прибытия по причине разгула террора, направленного на мусульман. Когда наступило утро, я вновь отправился в Масджидуль-Харам, чтобы найти там Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Хотя я пробыл там до вечера, но так и не смог получить каких-либо сведений. Благочестивый Али, вновь подойдя ко мне, спросил:

– Вы все еще не знаете, куда держите путь?

Я не знал, куда мне идти, и Али (радыйаллаху анху) сказал:

– Если так, будьте опять нашим гостем.

Когда мы пришли в их дом, он спросил:

– С какой целью Вы приехали в Мекку?

Взяв с него слово, что он будет держать сказанное мною в секрете, и укажет мне путь, я сказал:

– До нас дошло известие, что здесь появился человек, утверждающий, что он является пророком. Я приехал сюда, чтобы увидеться и поговорить с ним.

Он ответил:

– Ты очень хорошо сделал, что приехал сюда! Этот человек – Посланник Аллаха, он – Пророк истины. Утром иди за мной и заходи в дом, в который зайду я. Если я увижу что-то опасное для тебя, то повернусь к стене, будто поправляю обувь, а ты пройдешь мимо.

Наконец, мы предстали перед Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). Когда он рассказал мне об Исламе, я сразу принял эту религию. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) очень обрадовался тому, что я стал мусульманином, и счастливо улыбнулся. Некоторое время я оставался возле Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Потом я спросил у него:

“О Посланник Аллаха! Что ты велишь мне делать?”

Он ответил:

“Сообщай истину об Исламе своему народу до того (дня), как до тебя дойдет мое повеление. Как только получишь известие о том, что мы стали действовать открыто, приезжай ко мне!”» (Бухари, Манакибуль-Ансар 33; Манакиб 10; Ахмад, V, 174; Хаким, III, 382-385; Ибн Са’д, IV, 220-225).

Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) переселился в Лучезарную Медину, все ансары стремились, чтобы он гостил у них. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) с величайшей проницательностью и тонкостью разрешил этот вопрос и, не дав возможности кому-то обидеться, стал гостем Абу Айюба аль-Ансари (радыяллаху анху). Абу Айюб аль-Ансари настаивал на том, чтобы наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) поселился на верхнем этаже его дома, но Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предпочел остаться на нижнем этаже:

«О Абу Айюб! Проживание на нижнем этаже мне более подобает и подходит!»

Абу Айюб (радыяллаху анху) и его супруга, радушно предоставившие кров Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), стали спать на полу у стены, опасаясь лежать прямо над Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). Однажды у них разбился кувшин, и вся вода, которая была в нем, вылилась на пол. Испугавшись, что вода будет капать на уважаемого гостя, благочестивый Абу Айюб в смятении схватил шерстяное одеяло и вытер им пол. Это было единственное одеяло, которым укрывалась вся семья Абу Айюба. С наступлением утра он настойчиво попросил нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) перебраться на верхний этаж. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Нижний этаж более подходящий».

Но Абу Айюб (радыяллаху анху) ответил ему:

«Пока вы живете на нижнем этаже, мы не можем подниматься на верхний этаж!» (Муслим, Ашриба, 171; Ибн Хишам, II, 116).

Абу Айюб аль-Ансари и его семья в те дни, когда наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) гостил у них, вели себя очень деликатно, чутко и делали все, чтобы их дорогой гость был доволен. Они готовили еду и относили ее Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). А когда к ним возвращалось блюдо с оставшейся пищей, до которой дотрагивался своими руками Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям), они ели эту пищу, наполненную благословением (баракат). (Муслим, Ашриба, 170-171)

Другие мухаджирь (переселенцы) из Священной Мекки были радушно приняты жителями Медины (ансарами). В первый же день, когда они приехали в Лучезарную Медину, ансары стали друг перед другом оспаривать право, чтобы принимать в своих домах этих почетных переселенцев. Они даже были вынуждены бросать жребий, будучи не в состоянии поделить между собой гостей. (Бухари, Джанаиз, 3: Манакибуль-Ансар, 46)

Позже ансары разделили с мухаджирами все, что у них было: сады, виноградники и имущество.

От Абу Хурайры (радийаллаху анху) сообщается следующий хадис:

«Однажды один человек, придя к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), сказал ему:

– Я голоден!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отправил сподвижника к одной из своих жен (за едой), но она сказала:

– Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, у меня нет ничего, кроме воды!

Тогда Пророк послал сподвижника к другой своей жене, но и она ответила так же. Все жены Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) дали один и тот же ответ, что у них нет ничего, кроме воды!

Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Кто примет этого человека гостем у себя этой ночью?*

Отозвался один из ансаров:

– Я, о Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

И он вместе с тем голодным человеком пошел к себе домой, и там спросил у своей жены:

– Есть ли у тебя что-нибудь из еды?

Она ответила:

– Нет ничего, кроме еды для детей.

Сподвижник сказал жене:

– Займи их чем-нибудь, если же они захотят поужинать, уложи их спать. А когда наш гость войдет, потуши светильник и делай вид, что мы тоже едим.

Они сели есть вместе с гостем. Гость поел, а они легли спать голодными. Когда наутро хозяин дома пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), он сказал:

“Аллах доволен тем, как вы принимали вашего гостя этой ночью!”

Есть мнение, что по поводу этого случая, являющегося примером добродетели, был ниспослан следующий священный аят:

“А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются...”» (аль-Хашр, 9); (Бухари, Манакибуль-Ансар, 10, Тафсир, 59/6; Муслим, Ашриба, 172-173).

Сын Абу Бакра ас-Сыддыка, Абдуррахман (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Асхабы Суффа были неимущими людьми. Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Пусть тот, у которого есть еды на двоих, возьмет к себе третьего (из числа Асхабов Суффа), тот, у которого есть еды на четверых – возьмет пятого и даже шестого человека!”

Благочестивый Абу Бакр повел к себе домой трех человек. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повел к себе домой десятерых. Отец попросил меня:

– Я пойду к Посланнику Аллаха. До тех пор, пока я не вернусь, ухаживай за гостями и корми их!

Я принес гостям еду и сказал:

– Ешьте, пожалуйста.

Они спросили:

– Где хозяин дома?

Я ответил:

– Вы, пожалуйста, угощайтесь!

Они сказали:

– Мы не станем есть до тех пор, пока не придет хозяин дома.

Я ответил, уговаривая их:

– Пожалуйста, угощайтесь. Если мой отец, придя домой, увидит, что вы не поели, он рассердится на меня!

Однако мне не удалось убедить их. Мой отец Абу Бакр поужинал в доме Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Там он оставался до времени вечернего нама-

за (аль-магриб). Домой он вернулся поздно вечером. Поскольку я знал, что он будет сильно ругать меня, то я спрятался. Он спросил у домашних:

– Как гости? Вы все сделали для них?

Ему объяснили, что гости остались голодными. И он позвал меня: “Абдуррахман!”

Я не ответил, и он снова позвал меня. Я опять не подал голоса. Отец сказал:

– Сынок, не притворяйся, что не слышишь меня! Если слышишь меня, то, ради Аллаха, подойди ко мне!

Я вышел к нему и сказал:

– Моей вины нет. Если хочешь, спроси у гостей!

Гости подтвердили:

– Абдуррахман говорит правду. Он принес нам еду, но мы не стали есть.

На это Абу Бакр (радыйаллаху анху), поклявшись, сказал:

– Значит, вы ждали меня. А я не буду есть этой ночью!

Они ответили:

– Клянемся Аллахом, мы не будем есть, если ты не будешь есть с нами!

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

– Пусть Всевышний Аллах даст вам добра и благополучия! Что происходит с вами по ночам, что вы не принимаете нашу еду? Пожалуйте к столу!

Принесли еду, отец произнес «Бисмилляхи-Ррахмани-Ррахим» и сказал:

– Клятва, которую я принес вначале из-за того, что был сердит, была от шайтана.

Сказав это, он начал есть. Гости тоже ели вместе с ним. Клянусь Аллахом, всякий раз, когда руки наши протягивались к еде, ее становилось только больше. Гости наелись досыта. После того, как мы все поели, еды, которая осталась, было гораздо больше, чем изначально» (Бухари, Мавакит 41, Манакыб 25; Адаб 87-88; Муслим, Ашриба 176, 177).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не держал вместе всех пленников, захваченных во время сражения при Бадре. Раздав пленников по одному каждому из своих сподвижников, он советовал принимать их как гостей и угощать их. Сподвижники, отдавая хлеб пленникам, сами довольствовались финиками. (Ибн Хишам, II, 288; Хайсами, VI, 86)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники самым лучшим образом оказывали прием послам и другим людям, приезжавшим в Лучезарную Медину для изучения Ислама. Их пребывание в гостях порой затягивались надолго.

Приезжавшие некоторое время оставались в Лучезарной Медине, изучая Священный Коран и Ислам на практических занятиях с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Когда прибыла делегация Абдул Кайса, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) попросил ансаров принять их как гостей и оказать им радушный прием. Утром, когда они пришли, он справился об их здоровье и спросил, довольны ли они тем, как отнеслись к ним ансары. И они, выражая свою удовлетворенность, сказали:

«Какие они хорошие, добрые братья! Они уложили нас на мягкие постели, накормили вкусной едой. И днем, и ночью они неустанно обучают нас Книге Всевышнего Аллаха и сунне нашего Пророка».

Их ответ понравился Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и очень обрадовал его. Потом Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) слушал выученные ими два «ат-Тахийят», суру «аль-Фатиха» и другие суры. (Ахмад, III, 432)

Для делегаций, которые оставались в Медине долгое время, выделялись отдельные дома. С этой целью использовался дом Абдурахмана бин Ауфа. Просторный красивый дом Рамли бинти аль-Хариса, стоящий среди финиковых пальм, тоже служил для этой цели. (Каттани, I, 347)

У матерей правоверных, супруг нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) не было недостатка в гостях. Они получили разрешение Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) принимать у себя в доме жен сподвижников. Эти женщины часто посещали жен Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы получать у них религиозные знания. А матери правоверных были приветливы и внимательны к каждой из них.⁴³²

Как прекрасен следующий случай, показывающий, какого воздаяния заслуживает гостеприимство. Благородный Хасан, благородный Хусейн и Абдуллах бин Джафар (радыйаллаху анхум) вышли в путь, чтобы совершить хадж. По дороге они потеряли свои вещи, остались без воды и питья. Увидев в пустыне какой-то шатер, они подошли к нему. В шатре сидела пожилая женщина. Они спросили, нет ли у нее чего-нибудь, чем они могли бы утолить жажду. Женщина сказала:

«У меня есть овца. Подоите ее и выпейте молока».

Попив молока, они спросили у женщины, нет ли у нее какой-то еды. Та сказала:

«У меня есть только эта овца, больше нет ничего. Порежьте ее, а я сварю вам мясо».

432. Бухари, Иман, 32, Тахаджуд 18; Муслим, Мусафирун 221.

Так они и сделали. Когда путники собрались покинуть шатер, они сказали женщине:

«Мы из племени Курайш, идем в хадж. Если мы вернемся в Медину живыми и здоровыми, найди нас. Мы хотим отплатить тебе за совершенное тобой добро».

Вечером вернулся муж этой женщины и, узнав, что произошло, рассердился:

«Как ты могла зарезать овцу и накормить мясом незнакомых тебе людей! Говоришь, что это было несколько человек из племени Курайш? Раз так, то как мы сможем их найти?»

Эта семья вскоре была вынуждена переехать в Медину. Они существовали, продавая кизяк (сушеный навоз). Однажды женщина и ее муж, проходя по улице, случайно оказались у дома благочестивого Хасана. Хасан (радийаллаху анху), сидевший у дверей своего дома, узнал ту женщину, но она не узнала его. Хасан (радийаллаху анху) сразу же поднялся и подошел к ней. Он напомнил о добре, которое она совершила, и в благодарность дал ей очень много золота и овец. Потом отправил ее с мужем к благородному Хусейну. Тот также радушно принял их и щедро одарил, а затем отправил к благородному Джафару. Джафар дал бедной женщине вдвое больше, чем Хасан и Хусейн и сказал:

«Хорошо, что вы сначала побывали у них, потому что если бы вначале пришли ко мне, они оказались бы в сложном положении» (Газали, Кимийа са'дат, с. 463-464).

В Анатолии принято считать гостя «гостем от Бога». Поэтому щедрость жителей Анатолии настолько обильна, что они с давних времен соперничали друг с другом в том, чтобы наилучшим образом принять гостей. Прекрасным примером тому является случай, описанный знаменитым путешественником 14 века из Туниса Ибн Батутой, который объехал весь исламский мир! Ибн Батута и его товарищи, путешествуя по Анатолии, заглянули в город Денизли, который в те далекие времена носил название Ладик. Дальше он сам рассказывал так:

«Когда мы въехали в город и проезжали рынок, люди, окружив нас, повисли на поводьях наших верховых животных. Тут появилась другая группа людей, которая остановила их и вступила с ними в словесную перепалку. Поскольку мы не понимали, о чем они говорили, то испугались. Предположив, что это разбойники, которые грабят на больших дорогах, мы решили, что они замышляют против нас зло. Потом Аллах Всевышний послал человека, который возвращался из хаджа и знал арабский язык. Я спросил у него, что хотят эти люди. Он сказал, что это дервиши мусульманского братства. Те, которых мы встретили вначале, были дервишами Ахи Синана, а те, которые пришли позже – дервишами Ахи Думана. И пререкались они из-за того, что каждая из этих двух групп желала, чтобы мы стали их гостями. Невозможно было сдержать удивление и восторг перед их гостеприимством. В итоге они примирились и, решив бросить жребий, сошлись на том, что вначале мы будем гостями в обители выигравшей стороны.

Жребий пал на обитель дервишей Ахи Синана. Они преподнесли нам разные яства. После того, как мы немного отдохнули, один из Ахи Синана повел всех нас в хамам, где он сам служил мне. Трое-четверо других дервишей взяли на себя обязанности служить моим товарищам. Когда мы вышли из хамама, они опять накрыли стол. После того как мы поели, мы слушали хафизов, которые очень красиво читали Священный Коран и совершали зикры. На следующее утро мы увидели, что Ахи Думан и его мюриды ожидают нас, чтобы повести к себе. И там мы также были встречены с большим радушием и гостеприимством.⁴³³

Как прекрасно следующее высказывание Аулия Челяби о доме путников при вакфе Сокуллу Мехмед паши:

«...Если в полночь из провинции прибывает гость, то его впускают, открыв перед ним дверь. Угощают его тем, что имеется в наличии на тот момент. Даже если мир начнет рушиться, никого ночью не оставят на улице. А утром, когда наступает время отъезда, смотрители дома путников, словно глашатаи, вопрошают: “О умма Мухаммада! В сохранности ли ваше имущество, ваши жизни, ваши кони и ваша одежда? Есть ли у вас в чем-нибудь нужда?” Гости отвечают: “Все в целости и сохранности. Да проявит Всевышний Аллах к благодетельным Свою милость и благословение!” И после этого привратники, распахнув обе створки ворот, говорят: “Будьте осторожны, внимательны, не забудьте свои покрывала и одеяла! Не берите себе в товарищи незнакомых вам людей! Поезжайте, да облегчит вам Аллах ваш путь!”»

Деламарре об одном из своих наблюдений из общественной жизни в Османском государстве, рассказывал:

«Во время прогулок в окрестностях Стамбула я всегда становился свидетелем рвения этого народа к любезности и гостеприимству. Каждый турок, случайно встреченный мной, становился моим проводником, если я спрашивал о том, как пройти в незнакомое мне место. Во всех их поступках и действиях в глаза бросались их совершенное человеколюбие и благородство».

А наблюдения Др. А. Брайера таковы:

«В османах присутствует некий дух, благодаря которому они на каждого гостя, посланного Богом, смотрят как на благословенную милость. Хозяин дома, отводя самую лучшую комнату в доме гостю, с большим удовольствием служит ему. Он платит лекарю деньги, когда его гость заболевает. Считается зазорным вводить гостя в расходы. А когда гость покидает дом, хозяин вручает ему подарки на память в качестве признательности и благодарности за проявленную им любезность и решение остановиться в его доме».

433. Ибн-Батута, Рихлату' Ибн Батута, Бейрут, стр. 305-306.

Гостеприимство, проявляемое ради довольства Всевышнего Аллаха, – это плод веры в Аллаха и Судный день. Хороший прием гостей так же, как в земном мире является причиной добра и блага, и в вечном мире станет залогом благополучия. Поскольку наши предки, полагаясь на свой опыт, знали, что потраченное на гостя не уменьшает состояния, то говорили: «Гость приходит со своим уделом». Еще они говорили: «Гость будет есть не то, на что надеется, а то, что найдет».

11. Адаб

Адаб (благовоспитанность) в Исламе настолько важен, что можно сказать, что Ислам – это адаб. Все дела, совершаемые в повиновении Аллаху и Его Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), это и есть адаб. А то, что противоречит нормам благовоспитанности и морали, в Исламе запрещено.

Рассматривая Коран в свете мудрости и размышления, можно заметить, что об этике и морали в нем говорится больше всего. Даже имеющиеся в нем исторические повествования приведены с целью обучения определенным правилам поведения. Как прекрасно выразил это благородный Мавляна:

«Раскрой глаза и взгляни от начала до конца на Слово Аллаха! Аят за аятом, весь Коран состоит из уроков благовоспитанности и приличия!»

Всевышний Господь запрещает мерзость, повелевая Своим рабам благонравие и деликатность. В Священном аятах сказано:

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, быть может, вы помяните назидание» (ан-Нахль, 90).

В другом священном аяте Всевышний Господь сообщил Своим рабам благую весть, что Он прощает грехи своих благонравных рабов:

«Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков. Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением...» (ан-Наджм, 32).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обучал своих сподвижников благому нраву. В нашей религии существуют правила поведения и морально-этические нормы, касающиеся всех сфер человеческой жизни. Некоторые из них являются обязательными (фард), другие желательными (сунна), третьи – такими, в совершении или не совершении которых мы свободны (мубах). Все они определены и установлены для защиты человеческого достоинства, а значит – для благополучия и счастья в земном и вечном мирах.

Человек, приходя на прием к какому-нибудь правителю или высокопоставленному лицу, старается вести себя учтиво и деликатно. Благочестивые рабы Аллаха также уделяют много внимания правилам поведения, поскольку живут с сознанием того, что всегда находятся перед Взором Всевышнего. Благовоспитанность богобоязненного мусульманина отражается на всей его жизни. Ибо верую-

щий чувствует без доказательств и видит без завес, что он всегда и везде находится перед Господом. То есть, благочестивые рабы Аллаха, живущие с осознанием пребывания с Аллахом каждый миг своей жизни, постигли тайну слов:

«...Он с вами, где бы вы ни были...» (аль-Хадид, 4).

Всевышний Господь сказал:

«И которые оберегают свой намаз» (аль-Мааридж, 34);

«Которые регулярно совершают свой намаз» (аль-Мааридж, 23).

Благородный Мавляна говорит:

«Раб сохраняет свое состояние, которое было во время намаза, и после того, как он выполнил его. Таким образом он всю жизнь пребывает в атмосфере благонравия (адаба), смирения, скромности, оберегая свою душу и язык. Таково состояние аулия Аллаха – истинно влюбленных в Господа».

Основа благовоспитанности – зрелость веры.

Адаб – это освобождение от животных качеств и украшение себя человеческими достоинствами и добродетелями. Поистине, быть мусульманином – это быть носителем благонравия (адаба) Ислама. Это значит уметь отражать благородство и красоту (религии) в своем образе действий, своем поведении, обхождении и доведении этого до постоянства. Это возможно, если человек будет жить в сознании того, что Господь видит его.

Хорошие манеры – это умение проявлять снисходительность в ответ на невоспитанность и грубость людей.

Благовоспитанность – это украшение сердца и духа.

Адаб – это основа любого дела. Поскольку без системы и порядка невозможно достичь цели, так и имея недостатки воспитания, невозможно достичь высокого уровня человечности. Ведь человек является человеком не благодаря своему телу, а благодаря своим благородным, возвышенным духовным качествам.

Адаб – это отражение разума и добродетелей человека. Вера, адаб и благородство – это плоды ясного разума и добродетели. Тот факт, что адаб верующего прекрасен, есть показатель того, что его вера в высшей степени крепка.⁴³⁴ То есть, благое поведение – это зеркало совершенного верующего.

Благовоспитанность – это прибежище, сохраняющее от земных и духовных бед.

Ибн Аббас (радийаллаху анху) сказал:

«Крепость, которая охраняет вашу честь, – это адаб».

Адаб – это источник, из которого черпают любовь ко всему окружающему праведники. Благовоспитанность – это нравственное качество, позволяющее человеку любить жизнь и общество, в котором он живет. Поистине, воспитанность

434. Абу Дауд, Суннат, 15/4682.

человека благословеннее всех сокровищ мира, ведь «ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость».

Благовоспитанность – это качество человека, к которому враждебен шайтан. Поэтому родители, не обучившие детей правилам поведения, вызывают радость у шайтана. Самым лучшим благонаравием является опасение попасть в недозволенное, поэтому праведные наставляли:

«Будь хозяином своего языка рядом с учеными, своего сердца – рядом с праведником (аулия), своих рук – во время еды, своих глаз – в гостях!»

Стены текке (обители суфиев) и дворцов султанов часто украшала надпись: «О Господь, надели меня адабом!»

Поэт сказал:

«Я спросил у мастеров красноречия и узнал,
что все умения хороши, но лучшее умение – адаб!»

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) говорил: «Адаб в делах – признак того, что они будут приняты».

Аулия Аллаха говорили: «Поклонения ведут в Рай, а адаб и сосредоточенность в поклонениях ведут к Всевышнему Аллаху». Следовательно, самой совершенной добродетелью и наивысшим проявлением адаба является адаб в отношении Всевышнего Аллаха. Это является конечной целью тасаввуфа. Эта цель возвышает незрелого человека до состояния совершенства и делает его носителем нравственности.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) говорил: «В основе всех правил поведения и благого нрава лежит готовность подчиняться предписаниям Всевышнего Аллаха и сторониться того, что Он запретил, как в радости, так и в трудностях».

Благочестивый Мавляна сказал:

«Я спросил у своего разума:

– Что есть вера?

И разум мой, склонившись к сердцу, прошептал:

– Вера – это адаб...»

В таком случае, человек, лишенный нравственности, лишается милости Аллаха. После адаба, проявляемого по отношению к Аллаху, идет адаб, который следует проявлять к Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям). Всевышний Господь велит людям проявлять благонаравие по отношению к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в суре «аль-Худжурат» и во многих других аятах.

Суфьян ас-Саури (куддиса сиррух) сказал: «Прекрасный нрав гасит гнев Всевышнего Аллаха». Также он сказал:

«Существует три свойства характера, и обладающий ими не будет обездолен:

- быть обладателем прекрасного нрава;

- пребывать рядом с благонравными людьми;
- избегать причинять обиду людям».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил своей умме:

«Всевышний Аллах питает чувство отвращения к совершающим мерзкие дела и употребляющим в своей речи неприличные слова» (Тирмизи, Бирр, 62/2002).

В священном аяте сказано:

«Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни...» (ан-Нур, 19).

Отсутствие стыда и скверные манеры происходят из-за недостатка веры. Поэтому не соблюдающие правила приличия – это люди, далекие от Аллаха и Его Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Они находятся в великом убытке. Поэт сказал об этом:

«Сирота – это не тот, кто лишился родителей. Истинный сирота – это человек, лишенный адаба».

Адаб – это наивысшая точка прекрасного духовного облика человека. Самым благословенным и самым ценным достоянием, данным человеку Аллахом, является прекрасный адаб.⁴³⁵

Благодеемием, которое в Судный день будет самым тяжелым на чаше весов, будет прекрасный адаб.⁴³⁶ Ближе всего к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) в вечном мире будут благовоспитанные люди, чей адаб прекрасен.⁴³⁷ Значит, прекрасный адаб – это пропуск в Райские сады.⁴³⁸

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был самым вежливым, тактичным, тонким и деликатным человеком. Он был самым улыбчивым. Он обладал самой прекрасной нравственностью.⁴³⁹ Он никогда ни на кого не повышал голос и не отвечал злом на зло. Он прощал недостатки и, отвернувшись, делал вид, будто ничего не произошло.⁴⁴⁰ Он желал, чтобы его умма была *«среди людей подобна родинке, придающей лицу особое обаяние»* (Абу Дауд, Либас, 25/4089).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), как-то идя по дороге, встретил одного человека. Тот ругал своего брата за его излишнюю скромность и призывал избавиться от этого качества:

435. Ибн Маджа, Тыбб, 1.

436. Абу Дауд, Адаб, 7/4799.

437. Тирмизи, Бирр, 71/ 2018.

438. Тирмизи, Бирр, 62/2004.

439. Ибн Са'д, I, 365.

440. Тирмизи, Бирр, 69.

«Ты стыдишься и учтиво ведешь себя со всеми, это вредит тебе и мешает твоим делам».

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«Предоставь его самому себе. Ведь стыдливость происходит от веры»
(Бухари, Адаб, 77, Иман 16; Муслим, Иман 57-59).

Как передали сподвижники, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был стыдливее и благонравнее девственницы, завернувшейся в хиджаб.
(Бухари, Адаб, 77)

Несколько евреев, придя к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), сказали: «Ас-саму алейкум! (Пусть постигнет тебя смерть)».

Услышав это, мать правоверных Айша сказала:

«На самом деле пусть она постигнет вас! И пусть на ваши головы обрушатся проклятье и гнев Аллаха!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Успокойся, Айша! Веди себя мягко и вежливо. Остерегайся резкости и мерзостей!»

Мать правоверных Айша (радыйаллаху анху) спросила:

«Вы разве не услышали, что они сказали?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Ты не слышала, как я им ответил. Я в точности вернул им их слова. Мои молитвы по поводу них принимаются, однако их молитвы, направленные против меня, не будут приняты» (Бухари, Адаб, 38).

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) так рассказывает о благовоспитанности и духовном облике нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не оскорблял и не презирал людей. С его благословенных уст не слетали грубые слова, он никого не проклинал. Если же он был вынужден сделать кому-нибудь из нас выговор, то говорил:

“Да ниспошлет Аллах ему благо, что же с ним такое?..”» (Бухари, Адаб, 38, 44).

Сулейман бин Сурад (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды я сидел возле Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Два человека оскорбили друг друга. У одного из них от гнева и ярости лицо налилось кровью и вздулись вены на шее. Увидев это, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Я знаю одно слово, если этот человек произнесет его, то перестанет злиться:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(Ищу спасения у Аллаха от шайтана, изгнанного и лишенного божьей милости)”.

Присутствовавшие передали эти слова Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) тому разгневанному человеку» (Бухари, Бадуль-Халк 11; Адаб 44; 76; Муслим, Бирр, 109; Абу Дауд; Адаб 3).

Влиятельные представители иудеев, заплатив деньги мунафику Лабиду бин А'саму, который был искусным колдуном, велели навести колдовство на Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Лабид, раздобыв несколько волосков Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), завязал на них узелки, подул и вложил в чашечку высохшего цветка финиковой пальмы. Потом он положил это под камень ступени, ведущей в глубь колодца.

После этого колдовства Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) заболел. Исчезла живость, померкло сияние глаз, пропал аппетит. Его охватила неизбывная тоска и тягостное чувство.

Всевышний Аллах сообщил Своему Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), кто сделал это колдовство, каким образом оно было сделано, и где оно сокрыто. По одной передаче, Всевышний Аллах, ниспослав суры «аль-Фаяк» и «ан-Нас», устранил воздействие колдовства.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), исцелившись от колдовства, никогда не попрекал Лабида. И не приказал убить покусившегося на его жизнь Лабида или кого-то из племени Бани Зурайк, к которому тот принадлежал.⁴⁴¹

Мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) сказала:

«О Посланник Аллаха! Разве нельзя было выставить перед всеми совершившего колдовство и опозорить его?»

Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дал такой прекрасный ответ:

«Всевышний Аллах дал мне исцеление, а я не желаю навлекать и распространять зло среди людей и не хочу совершать зла против них» (Бухари, Адаб, 56).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), несмотря на то, что имел силу наказать человека, совершившего злодеяние против него, простил его и ни словом, ни жестом не попрекнул его этим поступком. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) никому – ни мусульманину, ни безбожнику – не желал зла, к

441. Ибн Са'д, II, 197; Бухари, Тыб, 47, 49; Муслим, Салям, 43; Насан, Тахрим, 26; Ахмад, IV, 367; VI, 57; Айни XXI, 282.

каждому проявлял уважение, с каждым был вежлив. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был послан человечеству как образцовая личность. В его жизни происходили разные случаи, которые могут произойти с любым человеком, и он показывал, как надо вести себя в подобных ситуациях. Всевышний Господь мог бы защитить нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и обезопасить от колдовства и тому подобных вещей, но тогда в этом не было бы примера для человечества.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), исправляя ошибки людей, не говорил им о них прямо в лицо, а с расчетом, что нужный посыл дойдет до человека, совершившего проступок, говорил, обращаясь ко всем, мягко и в обезличенной форме.

Мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) говорила:

«Пророк дал разрешение мусульманам на некое действие. Однако кто-то решил не пользоваться этим разрешением. Когда это дошло до Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), он немедленно прочитал хутбу и, вознеся хвалу и благодарение Аллаху, сказал:

«Что происходит с некоторыми людьми? Они воздерживаются от того, что совершаю я. Клянусь Аллахом, я знаю Аллаха лучше их, но все же больше их боюсь Его» (Бухари, Адаб, 72).

Следующая история, рассказанная Мукатилом (радыйаллаху анху), обучает прекрасным правилам поведения во время собраний:

«В один из пятничных дней Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был в той части своей мечети, где постоянно находились Асхабы Суффа. Места было мало. Наш Пророк всегда с большим предпочтением в сравнении с другими мусульманами относился к участникам битвы при Бадре. Некоторые из участников битвы при Бадре в тот день немного запоздали на собрание и были вынуждены стоять. Однако никто им места не освобождал. Эта ситуация опечалила Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), и он сделал такую дуа:

“Да смилостивится Аллах над тем, кто освободит место для брата своего”.

После этого сподвижники, быстро встав со своих мест, стали освобождать места для своих братьев. В связи с этим случаем в тот пятничный день был ниспослан священный аят:

“О те, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях сесть пошире, то садитесь пошире, и Аллах одарит вас местом просторным. Когда же вам велят подняться, то поднимайтесь. Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете”» (аль-Муджадала, 11) (Вакиди, стр. 431-431; Ибн Касир, IV, 347).

Каким великолепным образом добродетели является следующий случай, в котором проявились тонкость и благовоспитанность сподвижников.

Халиф Умар (радыйаллаху анху) после вероломного покушения лежал раненый ударом кинжала и велел своему сыну Абдуллаху:

«Отправляйся к матери правоверных Айше (радыйаллаху анха) и скажи: “Умар передает тебе салам”. Будь внимателен, не говори “Повелитель правоверных!” Сегодня я уже не “повелитель правоверных”. Скажи ей: “Умар бин Хаттаб просит у тебя разрешения быть похороненным вместе со своими друзьями!”»

Абдуллах (радыйаллаху анху) продолжал:

«Придя к благочестивой Айше, я попросил разрешения войти. Получив разрешение, я вошел в ее комнату. Айша (радыйаллаху анха) плакала. Я сказал ей:

“Умар передает тебе “салам”. Просит, чтобы ты разрешила похоронить его возле двух его друзей!”

Мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) сказала:

“Я оставила место возле Посланника Аллаха, рассчитанное на одного человека, для себя. Однако сегодня я отдаю предпочтение не себе, а Умару”».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и благочестивый Абу Бакр (радыйаллаху анху) были преданы земле в комнате матери правоверных Айши. Айша (радыйаллаху анха) также желала быть похороненной рядом с нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) и своим отцом Абу Бакром (радыйаллаху анху), однако проявив великую самоотверженность и великодушие, она уступила свое место Умару.

Когда Абдуллах вернулся обратно, Умару сказали:

«Вот и Абдуллах вернулся!»

Благочестивый Умар (радыйаллаху анху) с волнением попросил:

«Поднимите меня!»

Опираясь на одного человека, он встал и спросил:

«Какую весть ты принес?»

Сын сказал:

«Твое желание исполнено. Благочестивая Айша дала разрешение».

Тогда он произнес:

«Хвала Аллаху! Я беспокоился только об этом. Когда душа моя отойдет, отнесите меня туда. И скажи благочестивой Айше (радыйаллаху анха): “Умар просит разрешения, чтобы его внесли!” Если она даст позволение, внесите меня, если нет, тогда отнесите меня на кладбище для мусульман!»

Когда душа его отошла, его отнесли в комнату матери правоверных Айши. Абдуллах (радыйаллаху анху), поприветствовав ее, сказал:

«Умар просит разрешения!»

Уважаемая мать правоверных ответила:

«Вносите его!»

Он был предан земле в комнате благочестивой Айши (радыйаллаху анха) рядом со своими благословенными друзьями. (Бухари, Асхабу`у-Наби, 8, Джанаиз, 96; Джихад 174; Тафсир 59/5; Ахкам 43)

Праведный Дауд Таи рассказывал:

«В течение двадцати лет я был вместе с благочестивым Абу Ханифой. На протяжении этого времени я заметил, что Имам никогда не сидел с непокрытой головой. И я никогда не видел, чтобы он сидел, вытянув ноги. Я спросил у него, почему бы ему не сидеть, вытянув ноги, когда он один. Он ответил: “Перед Все-вышним Господом гораздо лучше проявлять учтивость и благовоспитанность”».

После того, как по приказанию султана Ахмада Хана I была построена его мечеть с шестью минаретами, он из почтения к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел пристроить еще один минарет к Мечети Пророка. (Ильбер Ортайлы «Османлийи Йениден кешфетлек», стр. 88)

Наши предки всегда были добропорядочными и честными, вызывая восхищение всего мира. Например, протестантский священник Соломон Швайгер в своих «Путевых заметках», рассказывая о мусульманах, писал:

«Люди прикрываются даже в бане. Какие же это благонравные люди! Нам необходимо перенять у этих варваров их понимание чести и совести» (Ильбер, Ортайлы, «Османлийи Йениден Кешфетлек», стр. 88).

Адаб – это благой нрав, которому Ислам обучает людей и которому придает в высшей степени важное значение. Золото и серебро перестанут цениться, однако ценность благонравия вечна. Следовательно, мусульмане должны как следует усвоить правила поведения и быть примером для других людей. Отказ от адаба является большой ошибкой, которая заставляет людей пасть ниже животных и ведет к гибели. Невоспитанность подобна колодцу, дна которого невозможно достичь. Человек мало-помалу, все больше и больше опускается в него. Когда он удовлетворяет одну свою страсть, возникает другая, которая еще хуже и которая заставляет его зайти еще дальше, перейдя границы нравственности. Таким образом, человек в погоне за своими земными страстями (нафса), гибнет, растрачивая себя.

Люди, желающие распространения невежества, бесстыдства, дикости, наносят вред обществу и совершают тяжкий грех, ответственность за который им

будет не под силу вынести. И гнев божий, который обрушится на них, будет очень сильным, а страдания – очень страшными. Мавляна (куддиса сиррух) сказал:

«Давайте попросим Всевышнего Господа, чтобы Он дал нам адаб. Человек невоспитанный, невежественный лишен милости Аллаха. Вред, причиняемый невоспитанным человеком, не ограничивается лишь им самим. Совсем напротив, он поджигает весь мир от горизонта до горизонта...

Наглец низок и бесчеловечен. Проявляющий дерзость и бессовестность в дружбе, он будет задыхаться в долине печали и сожалений. Благодаря адабу, Вселенная облеклась в божественный свет (нур), а ангел стал чистым непорочным существом. Иблис был изгнан из места, где мог рассчитывать на божественную помощь, потому что дерзнул неучтиво говорить с Господом».

«Если ты хочешь раздавить шайтана, открой глаза, и ты увидишь, что его разможжит адаб. Если человек не воспитан, то в действительности он не человек. Разница между человеком и животным заключается в благонравии (адабе)».

Поэтому верующие во всех своих делах и поступках, следуя адабу, должны проявлять вежливость, тактичность и благой нрав. В отношениях и к людям, и к Создателю они не должны забывать о нормах поведения. Они должны жить с сознанием того, что всегда находятся в присутствии Господа. Также верующим следует оберегать свой язык от греховного. Верующий должен знать, когда и сколько говорить, а когда молчать.

а. Адаб речи

Разум и речь – это свойства, отличающие человека от других живых созданий. Речь человека, подобно зеркалу, отражает его умственное развитие и духовный потенциал. Речь делает человека человеком. Поэтому и благополучие, и беды связаны с его языком. Следовательно, человек, ведя разговор, должен быть очень внимательным и стараться не совершать ошибок. Самым важным правилом адаба речи является уважение и почтение, проявляемые к Всевышнему Господу и к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Всевышний Аллах предостерегает:

«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах – Слышащий, Знающий. О те, которые уверовали! Не поднимайте ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого» (аль-Худжурат, 1-2).

Верующий не имеет права выносить заключение по какому-то вопросу, если в отношении этого есть предписание в Священном Коране и Сунне. Говорить громко, повышать голос без необходимости, находясь рядом со старшими и заслуживающими уважения людьми, является невоспитанностью. Верующий, начиная разговор, прежде всего должен произнести «бисмиллях» (с именем Аллаха) и воздать хвалу Аллаху. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что дела

и разговоры, не начатые подобным образом, будут безрезультатны и неплодотворны.⁴⁴²

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) желал, чтобы первым словом ребенка было слово Аллаха. Поэтому, когда ребенок из рода сынов Абдуль-Мутталиба начинал хорошо говорить, Пророк семь раз читал 111-ый аят суры «аль-Исра», чтобы тот выучил его:

«Скажи: “Хвала Аллаху, который не взял Себе сына, который ни с кем не делит власть, которому не нужен защитник от унижения”. И возвеличивай Его!» (Абдур-Раззак, IV, 334; Ибн Абу Шейба, аль-Мусаннаф, 1348).

Надо опасаться многословия и пустых слов без упоминания имени Аллаха. Ведь подобные действия ожесточают сердце, делают его черствым. Люди с черствым сердцем очень далеки от Аллаха.⁴⁴³ Кроме того, болтливость вводит человека в заблуждение.

Человек, желающий вести разговор, сначала должен подумать, о чем он будет говорить. Он должен обращать внимание на то, принесет ли сказанное им слово пользу, и если – нет, то ему лучше молчать. Он должен знать, что слово, не несущее пользы, часто может нести вред как сказавшему, так и другим людям. Молчание оберегает от вреда и содержит больше пользы для человека. В хадисе сказано:

«В теле нет ни одного органа, который бы не жаловался Аллаху на пустые и скверные речи языка!» (Хайсами, X, 302).

Даже несмотря на то, что речь и молчание, являющиеся уместными, находятся в равном положении, но все-таки молчание – это сунна. Даже слово, в произнесении или не произнесении которого мы свободны (мубах), может в итоге стать причиной попадания в запретное (харам) или неодобряемое религией (макрух). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Все слова человека, кроме слов, повелевающих добро и запрещающих порицаемое, или слов поминания Всевышнего Аллаха (зикруллах) не на пользу, а против него» (Тирмизи, Зухд, 63/2412).

Верующий не должен употреблять в своей речи слова порочащие, обвиняющие и проклинающие людей.⁴⁴⁴ По этому поводу аулия Аллаха сделали предостережение: «Осторожнее, не говори языком змей, несущих яд!» Рана, нанесенная мечом, заживает, а рана, нанесенная словом, не проходит. В то же время какое великое благо быть обладателем мягкой и приятной речи. Приятная речь радует своего обладателя, облегчает его дела.

В пословице говорится: «Сладкая речь и змею выманит из норы». Следовательно, перед тем, как приступить к разговору, следует обратить внимание на слова, которые сходят с нашего языка. Цель состоит не в том, чтобы вонзать шипы в сердца, а в том, чтобы завоевывать их. Наши слова должны быть подкреплены

442. Абу Дауд, Адаб, 18/4840; Ибн Маджа, Никях, 19.

443. Тирмизи, Зухд, 62/2411.

444. Тирмизи, Бирр, 48/1977; Ахмад, I, 405, 416.

нашими поступками. Не следует также забывать, что мы несем ответственность за каждое сказанное нами слово. В аяте сказано:

«(Человек) не проронит ни единого слова, чтобы его не записал недремлющий страж» (Каф, 18).

Следовательно, всегда необходимо обращать внимание на свои слова. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человек необдуманно может сказать такое, что из-за этого упадет на такую глубину ада, которая больше, чем расстояние между западом и востоком» (Бухари, Рикак, 23).

Недаром говорят: «Язык мой – враг мой». Вера у людей появляется после подтверждения ее сердцем и признания словом. Даже это показывает, что слово настолько важно, что является критерием признания какого-то человека верующим или неверующим.

Мусульманин ни в коем случае не должен быть самоуверенным в словах, а должен всегда искать прибежища у Всевышнего Господа. Ведь человек бессилен, поэтому не может гарантировать, что все сказанное им свершится. Говоря о будущем, нельзя забывать, что на все воля Аллаха, и следует добавить к своим словам «ин ша Аллах». ⁴⁴⁵

Нельзя категорично заявлять: «Эту ошибку я никогда не совершу!» Такое категоричное утверждение оставляет открытую дверь для шайтана, и шайтан будет преследовать человека до тех пор, пока не заставит его совершить то деяние, от которого он отрекся на словах. ⁴⁴⁶ Значит, человеку необходимо как следует размышлять о последствиях сказанного им слова. Необходимо воздерживаться от громких, самоуверенных речей, прибегая к молчанию.

Всевышний Господь любит скромность в Своих рабах и порицает громкую речь. В аяте Он повелевает:

«...Понижай свой голос, ибо самый неприятный голос - это рев осла» (Лукман, 19).

Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не нравилось, чтобы во время разговора использовались грубые и вульгарные слова. Он советовал в разговоре использовать слова в соответствии с адабом.

Человек должен говорить правду и остерегаться лжи. Всевышний Господь повелел:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит ваши дела и простит ваши грехи...» (аль-Азхаб, 70-71).

Для благополучия в мире вечном нужно отдаляться от лжи, клеветы, пересудов, сплетен, неверия, насмешек и тому подобных грехов, совершаемых посред-

445. аль-Кахф, 23-24.

446. Суйюти «аль-Джами'ус-Сагыр», 1, 110.

ством языка, а также избегать споров, ссор и того, чтобы причинять обиду какому-то человеку.

Человек не должен говорить на темы, в которых он несведущ. Если присутствует какой-то знающий человек, то нужно ждать, пока он заговорит, чтобы таким образом обрести знания. Уши, глаза, сердце – они все ответственны за свои поступки.⁴⁴⁷ И тем, что повлечет людей вниз лицом в Ад, будет то, что совершали их языки.⁴⁴⁸

Не следует прерывать речь говорящего человека, раня его сердце. Например, когда Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросили о том, каким должен быть самый добродетельный человек, он сказал: *«Это тот человек, от языка и рук которого в безопасности люди»* (Бухари, Иснан, 4-5).

Мусульманин не должен говорить слов, за которые потом ему придется извиняться.⁴⁴⁹ Надо всегда говорить добрые слова. Всевышний Господь повелевает:

«Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова...» (аль-Исра, 53).

Доброе слово может заменить милостыню (садака), и с его помощью человек может спастись от Ада.⁴⁵⁰

Слово нужно употреблять вовремя и к месту. Как назидательно предостережение благочестивого Абу Бакра (радийаллаху анху):

«Как следует подумай о том, что ты говоришь, кому говоришь и когда говоришь!»

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что божий гнев вызывают псевдоученые разговоры, проводимые для того, чтобы, придавая себе ученый вид, превозносить себя над другими, употребляя в речи не понятную обычным людям терминологию.⁴⁵¹

Как-то Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах в Судный день не примет ни обязательные, ни дополнительные поклонения у того, кто выучится речи только для того, чтобы сбивать людей с толку, у того, кто затягивает разговоры дольше необходимого» (Абу Дауд, Адаб, 86/5006).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в одном наставлении сказал:

«О Ибн Аббас! Не употребляй слов, которых люди не могут понять. Это может стать причиной раздора» (Дайлами, V, 359).

447. аль-Исра, 36.

448. Тирмизи, Иман, 8/2616.

449. Ибн Маджа, Зухд, 15.

450. Муслим, Закят, 68.

451. Абу Дауд, Адаб, 86/5005.

Когда два человека шепчутся и переговариваются между собой в присутствии третьего, не включая в свой разговор, – это неподобающее поведение, ведь третьему человеку это неприятно.⁴⁵²

Запрещено уподобление мужчин женщинам и женщин – мужчинам во внешнем виде, одежде, действиях, поступках, манере речи и поведения. Поэтому мусульманам следует быть очень чуткими и внимательными в этом вопросе. В наши дни эта проблема стала особенно актуальной, ибо уподобление противоположному полу ослабляет религиозные чувства в обществе.

Женщины, ведя разговор с мужчинами, не должны беседовать с ними в кокетливой и заигрывающей манере, дабы человек, в сердце которого есть болезнь, не впал в порок.⁴⁵³

Разъясняя интимные темы, следует быть деликатным, использовать метод иносказания и обтекаемые формулировки. На задаваемые вопросы по этим темам нужно отвечать, не вовлекая в обсуждение самого человека, задавшего вопрос. Всегда уместным в этом случае будет использование таких выражений, как «один из вас», «людям следует поступать следующим образом...» Наставляющий человек не должен быть ориентирован на одного конкретного человека, а должен так же, как поступал наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), обращаться ко всем.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что людей, которые в своих словах и делах дотошны, въедливы и переходят границы дозволенного, постигнет гибель.⁴⁵⁴

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не приветствовал сон до ночного намаза и разговоры после него.⁴⁵⁵ У человеческого организма есть потребность в отдыхе. Чем позже после ночного намаза ложится спать человек, тем меньше возможности получения блага из поклонений, совершаемых на рассвете. Всевышний Господь говорит о Своих рабах, любимых Им:

«А перед рассветом они молили о прощении» (аз-Зарият, 18);

«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили» (ас-Саджа, 16).

Если верующий будет допоздна занят ненужными разговорами и делами, то не сможет подняться, чтобы выполнить намаз-тахаджуд и даже утренний намаз. Это будет большой потерей.

Однако полезные беседы, благие собрания и разговоры, происходящие после намаза «иша», считаются позволительными.

Так же, как суетные слова и разговоры, связанные с преходящими желаниями, отдаляют человека от духовности, так и мудрые слова, связанные с сокровенными божественными тайнами, дают душе покой, радость, хорошее настроение.

452. Бухари, Исти'зан, 47.

453. аль-Ахзаб, 32.

454. Муслим, Ильм 7, Абу Дауд, Суннат, 5.

455. Бухари, Мавакват, 23, Муслим, Месаджид, 236.

Вот некоторые мудрые высказывания праведников (аулия) о правилах общения:

«Излишняя разговорчивость приводит к забывчивости» (Благочестивый Абу Бакр).

«Не отвечай на скверное слово! У того, кто сказал тебе это слово, есть (в запасе) еще много скверных слов. И он найдет, чем ответить на твое слово» (Благочестивый Али).

«Ни в коем случае не пререкайся с невежей. Своим ядовитым языком он ранит твою душу» (Благочестивый Али).

«Чтобы сказать слово, научись слушать. Поэтому прежде, чем сказать, выслушай» (Благочестивый Мавляна).

«Долго говорит тот, кто не знает, чего желает» (Благочестивый Мавляна).

«Ты можешь обладать сколько угодно большими знаниями, но твои слова будут восприняты соответственно уровню восприятия тех, кто перед тобой» (Благочестивый Мавляна).

«Ешь мало, поклоняйся много. Стремись обрести все добродетели, но главное – мало говори» (Йусуф Хас Хаджиб).

«Много слушай, но мало говори. Употребляй умные слова, украшенные знанием» (Йусуф Хас Хаджиб).

«Не говори людям грубых слов! Грубое слово – это пламя огня. Ежели выпустишь его с языка, то прежде всего опалишь себя» (Йусуф Хас Хаджиб).

Человек, верящий в Аллаха и Судный день, должен говорить благое или молчать.⁴⁵⁶ Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я поручусь за того, кто обещает сохранить честь и целомудрие того, что находится у него между двумя челюстями (язык), что он войдет в Рай» (Бухари, Рикак, 23).

Примеры благочестия и добродетели

Несравненный образец и наш проводник, ведущий к вечному счастью, благородный Мухаммад Мустафа (салляллаху алейхи ва саллям) не говорил без нужды, за исключением тех случаев, когда надеялся получить воздаяние от Господа. Он говорил тогда, когда слова его были полезны для мусульман, могли сплотить мусульман и согреть их сердца. Он обращал внимание на то, чтобы беседа была поминанием Аллаха. Невозможно представить, чтобы он говорил громким голосом. Он говорил кратко и по существу, не поддерживал неуместные, пустые разговоры.

Пятничные и праздничные проповеди Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) были не очень длинными и не очень короткими. Его всегда все

456. Муслим, Иман, 77.

слушали с интересом. Верующие были так внимательны и испытывали такое волнение от его речей, что боялись пошевелиться, когда он проводил беседу, будто на их головах сидели птицы, которых они боялись спугнуть. Они впитывали и запечатлевали в памяти наставления, слетавшие с благословенных уст нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), а потом передавали друг другу.

Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) была свойственна такая манера изъясняться, что малым количеством слов он выражал глубокие смыслы. Однако при этом он всегда говорил понятно для людей. И каждый мог извлечь для себя урок.

Речь его была очень приятной, ласкающей душу и слух, слова были ясными и точными, их было не много, но и не мало. Он отчетливо произносил каждое слово, каждая его фраза была ясна и понятна слушателям. Как передал Анас (радыйаллаху анху), наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всегда повторял какую-то истину трижды, чтобы людям было легче усвоить сказанное. Он даже трижды здоровался, когда приходил в какое-то новое общество. (Бухари, Ильм, 30, Исти'зан 13)

Благочестивая Айша (радыйаллаху анха) говорила:

«Манера речи Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) была такой четкой и ясной, что его мог понять любой человек» (Абу Дауд, Адаб, 18/4839);

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не торопился, как вы, когда разговаривал. Слова его были четкие» (Бухари, Манакиб, 23).

Призывая людей к вере (таблиг) и добру, нужно использовать в речи прекрасные наставления, мудрые изречения и примеры, ведь именно так делал наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). Он оживлял души подобно приятному легкому дождю, с именем Аллаха говоря об истине, доброте, спасении, о добродетели и благовоспитанности, с милостью, охватывающей все человечество...

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) подкреплял аргументами установления религии и разъяснял их с помощью выразительных мудрых изречений. Когда к нему обращались с вопросом, ответ его был четок, ясен, когда с ним начинали спорить, приводимые им доказательства были безупречно верными, благо-разумными и очевидными.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) шутил, но в шутках его не было чрезмерности и лжи. Когда он говорил, то поворачивался к собеседнику не только лицом, но и всем телом. При этом говорил ясно, красиво, точно, лаконично, выразительно, мудро, метко, содержательно, правильно выражая свое намерение, желание и цель.

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ехал верхом на своем верблюде, а его товарищи ехали впереди него. Му'аз бин Джабаль (радыйаллаху анху) сказал:

«О Посланник Аллаха! Если я не побеспокою тебя, можно мне приблизиться к тебе?»

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) разрешил:

«Подойди!»

Му'аз поравнялся с ним, и они продолжили путь бок о бок. Му'аз спросил:

«Я готов пожертвовать ради тебя всем, о Посланник Аллаха! Молю Всевышнего Господа о том, чтобы Он забрал наши души до тебя! Не дай Аллах, но если ты скончаешься раньше нас, какие поклонения следует нам совершать после тебя?»

Благочестивый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не дал ответа на этот вопрос. Поэтому Му'аз спросил:

«Нам следует совершать джихад на пути Аллаха?»

Пророк ответил:

«Совершать джихад на пути Аллаха – это прекрасно, однако, есть нечто более добродетельное, чем это».

«Значит, это соблюдение поста и выплачивание закята, не так ли?»

«Соблюдение поста, выплачивание закята – это тоже прекрасные дела».

Му'аз (радыяллаху анху) таким образом перечислил все благодеяния, совершаемые человеком. И каждый раз Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Есть для людей нечто более добродетельное».

Благочестивый Му'аз спросил:

«Ты дороже для меня моих родителей! Что же это такое, что является для людей более добродетельным?»

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), указав на свой благословенный рот, сказал:

«Молчать, если не говоришь благое».

Му'аз (радыяллаху анху) спросил:

«Нас призовут к ответу за сказанное нами?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) хлопнул Му'аза по колену и сказал:

«Да ниспошлет Аллах свою милость, Му'аз! За что людей лицом по земле поволокут в Ад, если не за слова, сказанные их языками? Кто верит в Аллаха и в Судный день, пусть говорит благое или молчит и не говорит скверных слов. Вы обретете пользу, говоря добрые слова, и будете в покое и отдохновении, не пропуская плохих слов» (Хаким, 4, 319/7774).

Следующее событие, опять же переданное Му'азом бин Джабалем (радыйаллаху анху), указывает на большое число правил, которым следовали в своей речи как наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), так и благочестивый Му'аз.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) выступил в поход на Табук во главе мусульманского войска. Му'аз (радыйаллаху анху) следовал за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В какой-то момент верблюд Му'аза споткнулся. Он натянул удила и подстегнул верблюда. От этих звуков верблюд Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вздрогнул. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), убрав покрывало с лица, увидел, что рядом с ним находится только Му'аз. Он окликнул его: «Эй, Му'аз!»

Му'аз (радыйаллаху анху) ответил: «Слушаю вас, о Посланник Аллаха!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел ему приблизиться. Он подъехал так близко, что их верблюды почти касались друг друга. Му'аз, воспользовавшись моментом, что оказался один на один с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), обратился к нему:

– О Посланник Аллаха, если вы позволите, я хотел бы задать вам вопрос, который очень меня волнует.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Спрашивай, что хочешь!*

– О Пророк! Назовите мне то деяние, которое введет меня в Рай, и я не стану спрашивать больше ни о чем.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) трижды повторил:

– *Прекрасно! Ты, поистине, спросил о великом деле. Однако выполнение этого дела не предоставит особого труда для желающего добра от Аллаха.*

И он продолжил:

– *Ты должен верить в Аллаха и в Судный день, совершать намаз, поклоняться только Аллаху, не придавать Ему равного и жить так до самой смерти!*

Му'аз попросил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) повторить, и тот трижды повторил эти слова. (Ахмад, 5, 245-246)

Пророк Иса/Иисус (aleyhissallam) встретил на дороге свинью. И сказал ей:

«*Уйди с дороги с миром!*»

Находившиеся рядом люди удивились:

«Ты говоришь это вот этой свинье?»

Он (показывая, что не желает произносить слово «свинья») ответил:

«*Я опасюсь того, что мой язык привыкнет произносить скверные вещи!*»
(Муватта, Калям, 4).

Однажды благородный Умар (радыйаллаху анху) увидел благочестивого Абу Бакра (радыйаллаху анху), тянувшего себя за язык. Он спросил:

– Что ты делаешь, о халиф?

Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил:

– Меня на это повел мой язык. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Нет ни единого органа в теле, который не пожаловался бы Аллаху на язык, который произносит ненужные и скверные слова!» (Хайсами, 10, 308).

Абу Бакр (радыйаллаху анху) пребывал в состоянии такого глубокого страха перед Аллахом, что беспокоился о том, чтобы с его языка не слетело даже какое-нибудь незначительное, сказанное без надобности лишнее слово.

Кубайс бин Ушейм (радыйаллаху анху) сказал:

«Я и Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) родились в год Слона».

Усман бин Аффан (радыйаллаху анху) спросил у него:

«Кто из вас старше?»

Благословенный сподвижник дал следующий полный почтительности ответ:

«Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) во много раз в недостижимой степени превосходит меня. А что касается появления на свет, я более стар, чем он...» (Тирмизи, Манакиб 2/3619).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«Среди сынов Ибраиля было два человека, несхожих друг с другом: один грешил, а другой был усерден в поклонении Всевышнему Господу. Тот, который был покорным рабом божьим, когда видел, что другой совершает грех, говорил:

– Откажись от этого!

Однажды он вновь застал его совершающим грех и снова сказал ему:

– Откажись от этого!

Другой же ответил ему:

– Оставь меня на волю Аллаха. Ты что, мой надсмотрщик?

Благочестивый человек сказал:

– Клянусь Аллахом, Он не отпустит твои грехи. (В другом источнике: “Аллах не введет тебя в Рай!”)

После этого Всевышний Аллах забрал души обоих. Они встретились друг с другом в присутствии Господа Миров. Всевышний Аллах сказал тому, кто проявлял усердие в богослужениях:

“Ты способен на то, что находится в Моей Власти?”

Повернувшись к грешнику, Он приказал:

“Войди в Рай по Моей Милости!”

А про другого Он велел:

“Несите его в огонь!”»

Абу Хурейра (радыйаллаху анху) сказал:

«(Бедняга сказал неподобающее слово, которое вызвало гнев Аллаха,) это слово погубило и его земной, и потусторонний мир» (Абу Дауд, 43/4901).

Поэтому совершение даже небольшого деяния может вызвать довольство Аллаха, а с другой стороны, нужно опасаться и малого деяния, способного вызвать гнев Аллаха. В этом суетном брэнном мире нам следует контролировать любое свое действие, словно мы ходим по минному полю.

Священный Коран и пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сообщают о тех, которые потеряли все, находясь на расстоянии пяди от Рая, и о тех, которые заработали Рай, находясь на расстоянии пяди от Ада. Всевышний Господь повелевает нам до самой смерти быть в поклонении Ему:

«Поклоняйся Господу своему, пока убежденность (смерть) не явится к тебе» (аль-Хиджр, 99).

Передано от Кайса бин Бишра:

«Мой отец, который был другом Абу Дарды, рассказывал такую историю:

“В Дамаске жил один из сподвижников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) по имени Ибнунь-Ханзалийа. Жил он одиноко и редко бывал на людях. Он постоянно совершал намазы, и даже когда шел проводить свою семью, повторял такбирь и тасбихи. Однажды мы сидели возле Абу Дарды, и этот человек ненадолго заглянул к нам. Абу Дарда сказал ему:

– Вы можете сказать какое-нибудь слово, которое принесло бы нам пользу и не причинило вреда Вам?

Ибнунь-Ханзалийа поведал о событии, связанном с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и передал некоторые хадисы.

Через несколько дней он вновь заглянул к нам. Абу Дарда опять сказал ему:

– Скажите нам слово, которое бы принесло нам пользу и не причинило Вам вреда!

Ибнунь-Ханзалийа вновь стал передавать нам хадисы от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). И так повторялось еще несколько раз» (Абу Дауд, Либас, 25; Ахмад, 4, 179-180).

Какая прекрасная манера ведения разговора. При каждой встрече благочестивый Абу Дарда просил сподвижника сказать слово, которое бы приносило пользу слушающим и не причиняло вреда говорящему, и тот всегда начинал говорить о Посланнике Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), рассказывал о его прекрасных поступках, его образе жизни и передавал его слова, полные мудрости и знаний. Подобная манера ведения беседы для всех нас является образцом для подражания.

Абу'ль-Мулейх рассказывал:

«Я сидел верхом на задней луке седла за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). У животного поскользнулась нога. И я, обозясь на животное, непроизвольно выпругался:

“Слепой шайтан!”

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

“Не говори так, ведь если ты станешь так говорить, то шайтан будет расти, увеличиваться до размеров дома и потом скажет: “Я собственной силой уложил его на землю!” Ты говори: “Бисмиллях!” (С именем Аллаха Милостивого и Милосердного!) Если будешь так говорить, шайтан уменьшится до размера комара”» (Абу Дауд, Адаб, 77, 4982).

Европейский писатель Вигье в своих заметках об османском обществе писал:

«Они говорят лаконично и выразительно. В их улыбках – утонченность, а в движениях рук, жестах присутствует какая-то особая простота и изящество. Более всего иностранцев поражает то, что турки не говорят все сразу, а слушают одного говорящего. Говорящий говорит кратко и по существу. Они защищают свою точку зрения с уважением друг к другу. В сказанных ими словах нет зла, клеветы, осуждения и пошлостей, противоречащих правилам хорошего тона. Они чтят права старших и очень уважают их. Я могу сказать, что моральные устои османов прямо-таки завораживают...»

Суть человека раскрывается через его речь. Человек, чья речь учтива, является воспитанным человеком. Если так, то, чтобы овладеть культурой (адабом) речи, нужно стать обладателем нравственных принципов (адаба), предписанных Исламом. Необходимо, чтобы мусульмане обращались к Корану, посредством него воспитывали себя, работали над собой, чтобы приблизиться к его мудрым и сокровенным смыслам.

Чтобы хорошо говорить, нужно уметь слушать. Всевышний Господь дал человеку два уха и один язык, чтобы он больше слушал и меньше говорил. Многословность в короткий срок может подпортить репутацию человека. Поэтому надо стараться говорить мало и к месту, а также следить, чтобы слова произносились неторопливо, спокойно и продуманно. Слово подобно стреле – слетев с языка, не

вернется обратно. Вы господствуете над словом до того, как оно произнесено, а после того, как вы произнесли его, оно господствует над вами. То есть, вы можете попасть в положение приговоренного своим словом. Непроизнесенное слово всегда можно будет произнести. Однако всегда надо быть готовым защищать сказанное тобою слово и отвечать за него. Есть слово, ведущее к цели и успеху, а есть слово, от которого человек теряет разум. Как прекрасно выразил это Юнус Эмре:

*Бывает слово – войну остановит,
Бывает слово – до плахи доводит,
Бывает слово – смертельный яд,
Бывает слово – сладкий мед.*

6. Молчание и размышление

Молчание и размышление – два прекрасных человеческих качества, дополняющих друг друга. Поскольку обладание ими очень ценно, то и овладение ими в той же мере трудно. Мудрый Лукман сказал:

«Какова степень превосходства добродетели терпения и молчания, в той же степени незначительно число пользующихся ими».

Молчание – это украшение мудрых и покрывало невежд. Люди, нашедшие прибежище в бескрайней и спокойной гавани безмолвия, надежно защищены от многих опасностей, особенно от ядовитых и жгучих стрел завистников. В аяте сказано:

«Рабы Милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: “Мир!”» (аль-Фуркан, 63).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Меньше рассказывайте о том, что вы обретаєте для себя, так как к каждому обладателю благ люди испытывают зависть» (Суюти, аль-Джамиус-Сагир, I, 34).

Человеку следует больше заниматься делом, чем говорить, не то появится большое количество завистников, которые станут преградой для дел болтливового человека.

Молчание и размышление ведут к сдержанности и величию. Благодаря молчанию и размышлению раскрываются двери мудрости, знаний, сокровенных тайн, которые помогают постичь таинственные страницы книги Вселенной, а цель жизни становится яснее. Молчание и размышление – это два крыла души, с помощью которых совершается вознесение на небеса познания.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Мой Господь приказал мне, чтобы мое молчание было размышлением (и я также рекомендую это вам)».*⁴⁵⁷

457. Для того чтобы прочитать хадис целиком см. Ибрахим Джанан «Энциклопедия хадисов», XVI, 252, хадис N 5838.

Ибн Мас'уд (радийаллаху анху), описывая знатоков Корана, говорит так: «... Человека, выучившего наизусть Коран, можно узнать по его безмолвию в то время, когда люди разговаривают друг с другом. У человека, выучившего Коран наизусть, глаза влажны от слез, он печален, он серьезен и знающ, и он всегда находится в размышлении и безмолвии» (Абу Нуайм, Хилья, 1, 130).

Погружение сердца в шум пустых разговоров, нарушающий священное безмолвие, может отдалить путника Господа от его цели. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть человек, который верит в Аллаха и в Судный день, говорит благое или молчит!» (Бухари, Адаб 31; 85; Рикак 23; Муслим, Иман 74; Луката 14).

Говорить благое или молчать – это необходимое требование к речи мусульманина и показатель совершенства его веры. Верующий должен чувствовать, что в данной ситуации является более добродетельным – говорить или молчать. Если молчание и речь равносильны в данных условиях, то лучше предпочесть молчание.

Верующему следует прежде всего избавиться от ненужных разговоров, научиться молчать, а потом приучить себя к размышлению. Всевышний Господь всем живым существам, в соответствии с их потребностями, дал способность к размышлению. У других живых существ, кроме людей и джиннов, способность к размышлению проявляется в простейшей форме, в их инстинктах и чутье. Например, любовь и забота о детенышах, инстинкт самосохранения.

Человеку способность к размышлению дарована для того, чтобы, размышляя над проявлениями божественного величия и божественной мощи во Вселенной, достичь степени познания Господа (ма'рифатуллах) и совершать праведные деяния в соответствии с этим знанием. Самым великим средством, способным вознести человека к вершинам, является размышление над Истиной, погружившись в глубины безмолвия. Священный Коран, являющийся несравненным проводником истины, постоянно, с первого и до последнего аята, призывая человека к размышлению, направляет задуматься о мудрости, заложенной в его сотворении, в безупречном порядке и гармонии во Вселенной, в Священном Коране.

Господь предостерегает человека: **«Вы что же, не можете постичь своим разумом, разве вы не размышляете, разве вы не извлекаете уроки для себя?»** Следовательно, каждый, кто хочет достичь духовных высот, обязан войти в мир размышлений, осененный светом знамений Священного Корана, так же как семя величиной с крупинку, посаженное в плодородную землю, становится огромной чинарой, достигая величественных размеров. Так же и сердце, взращенное на истине Корана, будет величественным во всех отношениях. Всевышний Господь сказал:

«Неужели они не размышляли о самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, только ради истины и только на определенный срок...» (ар-Рум, 8);

«Воистину, в небесах и земле заключены знамения для верующих. И в том, что вас сотворили, и в животных, которых Он рассеял [по земле], – знамения для тех, кто тверд в вере. В смене ночи и дня, в уделе (т. е. дожде), который Аллах ниспосылает с неба и оживляет им землю, которая была безжизненной, в смене [направления] ветров, воистину, заключены знамения для тех, кто разумеет» (аль-Джасия, 3-5);

«Разве Мы утомились, когда создавали в первый раз? Вовсе нет! Но они сомневаются в повторном творении. Мы, воистину, создали человека и ведаем о том, что нашептывает ему его душа, и Мы более близки к нему, чем ярменная вена» (Каф, 15-16).

Можно продолжить эти примеры размышлений, имеющиеся в Священном Коране. Всевышний Господь желает, чтобы Его рабы были думающими, ищущими, глубокими обладателями проницательности. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), побуждая верующих к размышлениям, сказал:

«Размышляйте над тем, что создал Аллах...» (Дайсами, II, 56; Хайсами, I, 81);

«Не существует поклонения, равного размышлению» (Али аль-Муттаки, XVI, 121).

Благочестивый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Мало пользы и блага в поклонениях без знаний и в чтении Священного Корана без размышлений».

Абу Дарда (радыйаллаху анху) сказал:

«Час размышлений превосходнее сорока ночей намазов-нафиля» (Дайлами, II, 70-71, № 2397, 2400).

А благочестивый Йусуф Хамадани сказал:

«Когда в человеке возникает духовное размышление, его поклонения наполняются почтением к предписаниям Всевышнего Аллаха, а повиновение Ему обретает возвышенный смысл. Обязанностью верующего является сочетание поступков и размышления».⁴⁵⁸

Во любых науках важным условием обучения является возможность задавать вопросы. Но желающие обрести сокровенное знание «ильм-лядунни» не имеют права задавать вопросы, спорить и противоречить. Наоборот, они должны хранить молчание, размышлять, проявлять благотерпение и покорность. Аулия, наделенные «ильм-лядунни», преисполненные любовью к Аллаху и страхом перед Ним, в тиши предрассветного часа в зикре и размышлениях ищут довольства Всевышнего Господа. Для влюбленных в Аллаха рассветы, прошедшие без зикра и размышлений, – это часы разлуки и душевной боли.

Имам Газзали (куддиса сиррух) сказал:

«Если хочешь стать познавшим тайну, пусть молчание станет твоим размышлением, твой взгляд – назиданием, а повиновение Аллаху – твоим постоянным

458. Йусуф Хамадани, Рутубет'ул-Хайат (перевел Недждет Тосун).

желанием, потому что эти три качества являются признаками ариффов (познавших)».

Ибрахим Десуки (куддиса сиррух) говорил:

«Сынок! Оставь споры и сплетни, которые отвлекают тебя на бесполезное времяпрепровождение и стань хранящим молчание! Выбери искренность! Твори праведные дела и не подчиняйся своему нафсу!»

Благочестивый Мавляна в своих мудрых бейтах так выражает мысль о добродетели молчания:

«Молчание – океан, а речь – река. Тебя ждет океан – мир духовности. Отчего же ты – в поиске речушки, то есть суетишься в поисках мирской болтовни?»

«Пересуды этого мира подобны пыли, которая покрывает зеркало души. Образумься и возьми молчание в привычку».

«Печальная и утомленная душа ищет в зеркале Возлюбленного. Эй, душа, не позволяй нафсу затуманить зеркало! Пусть не скроет нафс твою суть от тебя самого. Поэтому всегда сдерживай нафс, стремись молчать и не говорить попусту и не к месту»

«Терпение (сабр) и безмолвие являются причиной схождения божественной милости. Твои поиски знамений и доказательств – результат болезни души. Прими предписание аятов⁴⁵⁹, заповедующих: “Храните молчание!”, чтобы в ответ на безмолвие снизошла милость от Возлюбленного».

«Оставь многословность для других, а сам позаботься о том, чтобы завоевывать души. И приобретай у Господа Его довольство, щедро подавая милостыню беднякам. Поступай подобным образом, чтобы милость Аллаха превознесла тебя. Даже небеса пусть позавидуют твоей доброте».

«Благодаря молчанию наше слово становится более действенным. Молчание красноречивее слов».

«Если хочешь стать совершенным человеком, молчи и остерегайся притворства!»

Если человек собрался что-то сказать, то это должно быть ценнее молчания. Ведение разговора с невеждами, не ведающими о сокровенном, – это несправедливость по отношению к истине.

Благочестивый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Говорите с людьми так, чтобы они вас понимали» (Бухари, Илим, 49).

Бывает, что молчание становится лучшим ответом. Исламские ученые говорят:

«Наилучший ответ глупцу – это молчание».

Как прекрасны эти советы благочестивого Мавляны:

459. аль-Араф, 204; аль-Ахкаф, 29.

«Перед невежественными будь безмолвным, как книга!»

«Когда вороны каркают, соловьи умолкают».

А сколько на свете обладателей знаний и мудрости, которые вынуждены молчать, поскольку не могут найти собеседников, способных воспринять их знания и мудрость. Они находятся в абсолютном безмолвии, достигнув степени духовного восторга. И, наоборот, не так-то легко заставить замолчать тех, кто знает очень мало.

Другим правилом является умение слушать, так как не умеющему слушать не дано знать, как вести разговор в соответствии с адабом.

Саади Ширази сказал:

«Слова того, кто говорит, не подумав, чаще всего ошибочны».

В произведении «Китабгу Билиг» есть такая рекомендация:

«Вначале обдумай как следует слово, затем произнеси его наилучшим образом. Говори лишь, когда спрашивают, и будь краток».

Благочестивый Али (радыяллаху анху) сказал:

«Молчать до тех пор, пока тебя не спросят, лучше, чем говорить до тех пор, пока тебя не заставят замолчать».

Однако молчание, когда ты знаешь правду и должен говорить, является такой же скверной манерой, как говорить не по существу, не будучи сведущим в предмете разговора. Иногда лучше промолчать, но иногда, когда искажается истина, молчание может быть во вред и повлечь за собой тяжкие последствия. Абу Али ад-Даккак сказал:

«Тот, кто промолчит, имея возможность сказать правду, подобен немому шайтану».

Уклонение от защиты истины перед деспотами, в особенности с мыслью о земной выгоде или с беспокойством и страхом за свою жизнь, является слабостью. А поддержка и одобрение в речах несправедливости угнетателя – это такое же тяжкое преступление, как совершение такой же несправедливости этим человеком. Деспот Хадждадж был известен тем, что проливал кровь людей. Однако Шейх Хасан Басри и в период его правления говорил об истине и справедливости.

Незнание времени, когда следует молчать, равно незнанию времени, когда нужно говорить. По этому поводу Шейх Саади сказал:

«Два признака слабости ума: молчать тогда, когда следует говорить, и говорить тогда, когда следует молчать».

Таким образом, нужно с вниманием и без суеты вставить правильное слово, когда это уместно, а в остальное время, погрузившись в безмолвие, быть занятым размышлением. Как прекрасно сказал поэт:

«Если слово твое – серебро, пусть безмолвие твое будет подобно злату! Ведь совершенные люди обрели совершенство благодаря молчанию!»

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) любил быть в молчании, тишине и размышлении. Накануне пророческой миссии, он стал еще больше желать уединения и отдаления от бренного мира. Отправляясь в пещеру Хира, находившуюся в пяти километрах от Священной Мекки, он по несколько дней оставался там. Его поклонение Аллаху во время уединения происходило в форме размышлений, как у его праотца, пророка Ибрахима/Авраама, извлечении уроков от созерцания знамений Аллаха.⁴⁶⁰

Пребывание в пещере Хира было подготовительным периодом, который должен был обеспечить ниспослание от Всевышнего Творца откровения в чистое сердце Мухаммада Мустафы в виде истин Священного Корана, ставшего для человечества вечным путеводителем счастья. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в те дни, пребывая в размышлении о Вселенной и ее Творце, и после ниспослания пророчества, часто был печален и задумчив. Он не говорил без нужды. Его молчание длилось подолгу. Когда он говорил, то в нескольких его словах отражалась глубокая мудрость и смысл.⁴⁶¹

Айша (радыйаллаху анха) приводит случай, который отражает духовную тонкость и совершенство нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«Однажды ночью Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *О Айша! Если ты не против, я проведу эту ночь в поклонении моему Господу.*

– Клянусь Аллахом, – ответила я, – мне нравится быть вместе с тобой. Но еще больше меня радует то, что радует тебя.

Он поднялся, совершил омовение и встал на намаз. Он плакал... плакал так, что его одежда, благословенная борода, место, где он совершал сажда, были мокрыми от слез. В таком виде его и застал Биляль, который пришел разбудить Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) на утренний намаз. Увидев его слезы, Биляль удивленно спросил:

– О Посланник Аллаха! Если Всевышний Аллах простил вам все прошлые и будущие прегрешения, почему вы плачете?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

“Разве тогда я не должен быть благодарным рабом Аллаха? Клянусь Аллахом, этой ночью мне были ниспосланы такие аяты, что прочитавший, но не задумавшийся над ними, достоин только сожаления!” – и прочитал эти аяты:

460. Айни «Умдетуль-Кари Шерху Сахихил-Бухари, Бейрут, Идаретуль-Табаатил-Мунирийя, I, 61, XXIV, 128.

461. Ибн Са'д, I, 422

“Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи – истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку, и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: “Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня” (Алю Имран, 3/190-191)» (Ибн Хиббан, II, 386, Алуси, Рухуль-Маани, IV, 157).

Абу Зарр (радийаллаху анху) рассказывал о том состоянии размышления и молитвы, в которых находился Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Посланник Аллаха, как-то ночью выполняя намаз, всю ночь простоял в кыяме, повторяя аят:

“Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они – Твои рабы. Если же Ты простишь им, то ведь Ты – Могущественный, Мудрый” (аль-Маида, 118)». (Насаи, Ифтитах, 79; Ахмад, V, 156).

Гордость Вселенной, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), размышляя над священным аятом, думал о вечной жизни, о положении своей уммы и молился Всевышнему Господу, проливая слезы.

Мудрый Лукман (aleyхиссалям) любил размышлять, находясь в уединении. Его спрашивали:

«Почему ты сидишь один? Не лучше ли было, если бы ты беседовал с людьми?»

На этот вопрос он отвечал:

«Долгое пребывание в уединении больше подходит для размышления. А долгое пребывание в размышлении побуждает человека идти по пути Господа».⁴⁶²

Один человек сказал скверные слова благочестивому Ибн Аббасу (радийаллаху анху). Тот смолчал. Человек в изумлении спросил у Ибн Аббаса, отчего он не ответил ему тем же. Ибн Аббас сказал:

«Есть у меня три качества, которые удерживают меня от того, чтобы дать тебе ответ».

Потом он перечислил эти качества:

«Первое: когда прочитывается какой-нибудь аят из Книги Аллаха, я хочу, чтобы все люди чувствовали то, что слышу и чувствую я.

Второе: видя, как судья-мусульманин справедливо ведет дела мусульман, я радуюсь, хотя у меня нет материальной заинтересованности в этих делах. Я радуюсь только красоте Ислама и распространению справедливости.

462. Это место в исторической мечети в Тарсусе, где Лукман Хаким (aleyхиссалям) проводил время в размышлении, удалившись от всего земного. Это место посещается и в наши дни.

Третье: меня радует, когда дождь проливается на мусульманские города, но у меня нет ни пасущихся животных, ни земельного участка. Радости моих братьев по вере достаточно для того, чтобы сделать меня счастливым» (Хайсами, IX, 284).

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) поступал сообразно священному аяту:

«Рабы Милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: “Мир!”» (аль-Фуркан, 63).

Всей своей манерой поведения он как будто говорил:

«В то время, как душа моя пребывает в таком состоянии, могу ли я обидеть какого-то мусульманина грубым ответом!» Он демонстрировал пример того, как быть безмолвным, словно книга, перед невеждой.

Сохранение тайны также относится к молчанию и власти человека над своим языком.

Как передал Сабит аль-Бунани, Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказал ему такую историю:

«В то время, когда я играл с детьми, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) подошел к нам, поздоровался и отправил меня по какому-то делу, поэтому я вернулся к маме поздно. Когда я пришел домой, мама спросила:

– Почему ты опоздал?

Я ответил:

– Посланник Аллаха отправил меня с одним делом, поэтому я задержался!

Мама спросила меня, в чем заключалось это дело. Я ответил:

– Это тайна.

Она сказала:

– Сынок, храни хорошо эту тайну Посланника Аллаха, никому не говори о ней!»

Рассказав об этом случае, Анас (радыйаллаху анху) добавил:

«Если я бы намерился открыть кому-нибудь эту тайну, клянусь Аллахом, я бы поведал о ней тебе, о Сабит» (Муслим, Фадаилу'с-Сахабе, 154, 146).

Мухаммад бин Кааб аль-Курази рассказывал:

«Я встретился с Умаром бин Абдулазизом (рахмахуллахи алейхи) в Лучезарной Медине. В то время он был молод, красив, свеж и жил в достатке и довольстве. Позже, когда он стал халифом, я отправился к нему и попросил разрешения нанести визит. Получив позволения войти, я зашел и, увидев Умара бин Абдулазиз, растерялся и не смог скрыть своего удивления произошедшими в нем переменами. Он спросил:

– Ибн Кааб! Почему ты смотришь на меня так удивленно?

Я ответил:

– О повелитель правоверных! Ваше лицо побледнело, тело истощилось, волосы поседели и поредели! Увидев вас таким, я не смог скрыть своего изумления.

Он сказал мне:

– О Ибн Кааб! Кто знает, как ты удивишься, увидев меня три дня спустя после того, как меня положат в могилу. Муравьи проедят мои глаза, и они вытекут на щеки, а рот и нос мои заполнятся кровью и гноем. Вот тогда ты совсем не узнаешь меня и изумишься еще больше. Ну а теперь оставь все это и повтори мне хадис от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), переданный Ибн Аббасом...» (Хаким, IV, 300/7706).

Благочестивый Джунейд Багдади однажды увидел, как множество людей торопливо куда-то бежали. Он спросил у них, куда они направляются. Ему ответили:

– Приехал ученый! Он при помощи тысячи доказательств объясняет существование Всевышнего Аллаха и Его единственность! Мы идем, чтобы выслушать его доказательства и объяснения. Если хочешь, воспользуйся этим случаем и ты!

Благочестивый Джунейд, взглянув на них, усмехнулся и сказал:

– Для видящих глаз, слышащих ушей и чувствующих сердец во Вселенной существует бесчисленное множество аргументов, свидетельствующих о существовании Бога. О люди! Если, несмотря на это, у кого-то остались сомнения, то пусть он идет! В нашей душе нет и капли сомнения!

Если человек научится читать книгу Вселенной, размышляя о ней, тогда каждая частичка, которую он видит вокруг себя, будет вещать ему о Всевышнем Господе и приближать его к познанию Аллаха.

Как прекрасно описывает Мавляна Руми красоту молчания и размышления в своей притче:

«Аскет удалился в цветущий сад, чтобы погрузиться в размышления. Увидев великолепное разноцветье вокруг себя, он был очарован красотой сада. Закрыв глаза, он погрузился в размышление и самосозерцание. Присутствовавший там беспечный человек принял его за спящего. Он поразился его состоянию и огорчился:

– Почему ты спишь? Открой глаза, полюбуйся на виноградную лозу, цветущие деревья, зеленую траву. Взгляни на творения Господа, являющиеся проявлениями Его милости и щедрости!

Аскет ответил:

– О недалёковидный человек! Запомни как следует, что самое главное создание Господа и проявление его щедрости – это душа. А все остальное – это тень великого произведения. Между деревьями течет река. В ее прозрачных водах ты можешь видеть отражение деревьев, растущих по обоим ее берегам. То, что отражается в воде, – это призрачный сад. Истинный сад находится в душе. Душа – это место, куда устремлен Взор Всевышнего. А прелестные нежные отражения истинного сада находятся в этом земном мире, состоящем из воды и грязи. Если бы все, что есть в окружающем нас земном мире, не было просто отражением вечнозеленого кипариса духовного мира, то Всевышний Господь не назвал бы этот иллюзорный мир миром самообмана. В Священном Коране сказано:

«...А земная жизнь – лишь (преходящая) утеха обольщением» (Алю Имран, 185).

Беспечные люди, вообразившие земной мир раем и настаивающие на этом, – это люди, поверившие в отражение, увиденное ими в реке. Те, которые находятся вдали от настоящих виноградников и садов, то есть от приближенных рабов Аллаха, питая склонность к иллюзиям, обманываются. Однажды этот сон закончится. Глаза откроются, истина прояснится. Однако какой прок от этого в миг последнего вдоха? Как счастлив тот, кто умер до смерти. Душа его вдохнула аромат этого сада истины».

Западный писатель Торнтон так рассказывал о своих наблюдениях о молчании и размышлении мусульман:

«Турки выглядят серьезными и спокойными людьми. Даже развлечения у них проходят в спокойной обстановке. Тех, которые веселятся и шумят на праздничных торжествах, они считают безрассудными сумасбродами. Они получают особое удовольствие от молчания и тишины. В степенности их движений есть выражение величия. Свое свободное время они не тратят попусту, а отдают отдыху и сохраняют бодрость и живость. Они ложатся спать рано и встают до рассвета».

Молчание и размышление – это свойства, в которых мы нуждаемся больше всего. Крепость веры и ориентир нашей жизни зависят от использования этих прекрасных качеств. Ибо размышление и молчание, позволяя человеку постичь истинную веру, направляют его к цели сотворения.

Как прекрасно сказал поэт:

«Вся Вселенная от края до края является самой большой книгой Аллаха. Какую бы букву этой великой книги ты ни прочитал, ты увидишь, что ее смыслом всегда является Аллах. Над какой бы частичкой Вселенной ты ни размышлял, она приведет тебя к Аллаху».

Уместное молчание позволяет человеку обрести душевное спокойствие, глубину, придает чувствительность сердцу и направляет к спасению. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Спасется промолчавший» (Тирмизи, Кыямат, 50/2501; Дарими, Фикан, 5).

Невозможно описать всю пользу молчания и размышления. Поэтому не остается ничего другого, как погрузиться в безмолвие, в котором сокрыта бесконечная истина, являющаяся завершением слов.

в. Злословие

Злословие или сплетни – это обсуждение мусульманином какого-либо недостатка своего брата по вере, о котором тому будет неприятно или стыдно слышать. Всевышний Аллах объявил тяжким проступком с религиозной точки зрения разговоры о недостатках человека в его отсутствие. Это обстоятельство указывает на то, что наш Господь охраняет и защищает Своего грешного раба с его недостатками.

Однако причина запрета на злословие заключается не только в желании Всевышнего Господа защищать права Своего раба. Помимо нарушения прав человека, злословие и сплетни вредят братским чувствам, нарушают мир и спокойствие, в которых нуждается общество. Злословие является одним из великих грехов, разрушающих исламское братство, приводящих в расстройство общественный порядок, насаждающих ненависть и вражду в сердцах, уничтожая дух единства и солидарности. Многие люди, рассуждая как невежды, утешают себя тем, что сказанное ими является правдой. А между тем, злословие – это высказывание о каком-либо недостатке человека, являющееся правдивым. Высказывание о том, что не является правдивым, – это клевета. Утешение же самих себя тем, что слова их правдивы, – это великая беспечность!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды спросил:

«Известно ли вам, что такое злословие?»

Сподвижники ответили:

«Аллаху и Его Пророку это известно лучше».

Благочестивый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Злословие – это говорить о своем брате такое, что ему не по нраву».

Его спросили:

«А если у моего брата присутствует недостаток, о котором было сказано?»

Он сказал:

«Если то, о чем ты сказал, присутствует у него, то ты злословил о нем, если этого недостатка нет, то ты оклеветал его» (Муслим, Бирр, 70; Абу Дауд, Адаб, 40/4879).

Злословие и сплетни – это обширная тема. Обсуждение брата по вере, его нравственного облика, имущества, детей, родственников, того, как он садится и встает, его манеры речи, привычек и тому подобных вещах в устной или письменной форме таким образом, что ему бы это не понравилось, а также называть его

при разговоре обидным прозвищем, насмехаться, копируя его речь, жесты, характерные особенности, – все это сплетни. То есть, каждое слово и действие, передающее недостаток какого-то мусульманина другому человеку, – это злословие.

Внесение разлада не обязательно является целью злословия. Даже бесцельных и неуместных разговоров и действий достаточно для того, чтобы увязнуть в болоте греха.

Злословие – это ядовитый кинжал, который убивает в сердце человека любовь, милосердие, теплоту, сострадание и братство. Фудайль бин Ийад сказал:

«Чувство братства покидает то место, куда входит злословие».

Сплетни – это показатель победы страстей (нафса) над человеком, показатель низменных чувств, наполняющих сердце, и дурного нрава. Это грех, распалюющий естество человека. Злословящий человек думает, что он избавлен от греха, совершенного человеком, к которому он относится с пренебрежением. То есть, он превозносит себя над человеком, о котором злословит, потому что не совершил того греха, о котором рассказывает другим. Однако не следует забывать:

«Человеку в качестве греха достаточно презрительного отношения к своему брату» (Муслим, Бирр, 32).

Это истина, подкрепленная опытом. Люди, осуждавшие какого-то человека по причине его недостатков и пороков, через некоторое время начинают совершать те же самые ошибки. Например, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто попрекнет своего брата по вере каким-то грехом, тот не умрет, пока сам не совершит этот грех» (Тирмизи, Кыйамат, 53/2505).

Осуждение и злословие исходят от множества скверных качеств, таких как высокомерие, гордыня, пренебрежение, презрение к людям, зависть, ненависть. Этого достаточно для того, чтобы показать, в каком катастрофическом, ужасном состоянии находится сердце того, кто злословит.

Осуждение и злословие отравляют отношения между верующими, становятся причиной распространения плохого мнения о человеке и ссор. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть никто из моих сподвижников не доносит до меня ничего о том, что касается ошибок других людей! Ведь к каждому из вас я желаю выходить с чистым сердцем (а не готовым решением)» (Абу Дауд, Адаб, 28/4860).

Злословие – это отвратительный грех, очерняющий уста, сердце и духовный мир человека. Мать правоверных Айша (радыяллаху анха) сказала:

«Как странно, что человек прополаскивает рот после того, как ест дозволенную (халяль) пищу, а не после произнесения мерзких слов о своем брате-мусульманине!»⁴⁶³

463. Ахмад бин Ханбаль, аз-Зухд, Бейрут, 1398, I, 59.

Всевышний Господь, повелевая избегать злословия как нарушения прав рабов божьих, говорит:

«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный» (аль-Худжурат, 12).

Всевышний Господь в этом коротком повелении выразил очень многое, запретив злословие, совершаемое и разумом, и сердцем. Хула на людей в их отсутствие осуждена с точки зрения человечности, разума, совести, природы человека и религии. Чтобы показать, насколько это качество является омерзительным, оно сравнивается с действием, вызывающим ужас и отвращение. Описание злословия в священном аяте посредством метафоры **«есть мясо (плоть) своего покойного брата»** характеризует всю тяжесть этого действия. Плоть человека, даже когда она свежа, является запретной и нечистой. Какую же степень умственного, психического и духовного разрушения обличает способность есть разлагающуюся плоть своего умершего брата, да к тому же с удовольствием. Честь и достоинство мусульманина так же, как его жизнь и имущество, являются неприкосновенными.⁴⁶⁴ Посягательство на достоинство мусульманина, сплетничая о нем, – это такое же большое преступление, как покушение на его жизнь, имущество и честь. Поэтому нельзя сплетничать и злословить о каком-либо человеке. Всевышний Господь предостерегает людей, для которых страсть к злословию превратилась в привычку:

«Горе [сильное наказание, либо унижение, либо гибель] (обещано) всякому хулителю [тому, кто порицает человека при нем самом] (и) поносителю [сплетнику, который злословит за спиной], который собрал богатство и приготавливал его (на все случаи жизни)! Думает он, что богатство увековечит его [как будто он никогда не умрет]. Так нет же [он не прав]! Он будет ввергнут [в Ад]. А что дало тебе (о, Пророк) знать, что такое Огонь сокрушающий? Огонь Аллаха разожженный (по Его повелению) [Ад], который (сжигая) доходит до сердец! Поистине, он [огонь] над ними [над хулителем и сплетником] сомкнется [закроет их, и они никогда оттуда не выйдут] (будучи) на колоннах вытянутых (которые поддерживают слои огня, которые покрывают обитателей Ада)» (аль-Хумаза, 1-9).

Всевышний Господь запретил как злословить, так и слушать сплетни, потому что молчаливое выслушивание сплетен означает участие в них. В священных аятах сообщается, что верующие далеки от подобного:

«А услышав праздные речи, они отворачиваются от них...» (аль-Касас, 55; аль-Му'минун, 3).

464. Бухари, Ильм, 9, 37; Хадж 132; Муслим, Хадж 147; Касама 29, 30.

Мусульмане обладают чувством ответственности. Мусульманин знает, что с него спросится за все дарованные ему блага и возможности, и то, что он будет держать ответ за каждое свое действие, за каждый поступок. Всевышний Господь так предостерегает Своих рабов:

«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу» (аль-Исра, 36).

Если мусульманин станет свидетелем осуждения своего брата по вере, то необходимо стать препятствием к этому и защитить того, кого осуждают. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обещает большие воздаяния верующим, которые поступают подобным образом. В хадисе сказано:

«Если человек защитит кого-то от мунафика (сплетника), то в Судный день Аллах направит к нему ангела, который защитит его тело от огня. Если человек, желая опозорить какого-то мусульманина, распространит клевету о нем, в Судный день Аллах будет держать его на одном из мостов над Адом до тех пор, пока он не очистится от (греха) того, что сказал» (Абу Дауд, Адаб, 36/4883).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), призывая остерегаться злословия, сказал:

«О те, которые подтвердили веру языком, но в сердцах которых еще не утвердилась вера! Не злословьте о мусульманах, не раскрывайте их недостатки! Если кто-то будет искать недостатки в другом, то и Аллах будет искать его недостатки. А если Аллах станет искать его недостатки, то ввергнет его в позор даже в его собственном доме» (Абу Дауд, Адаб, 35, Тирмизи, Бирр, 85; Ибн Касир, Тафсир, IV, 229);

«Несомненно, что самым ужасным из риб (получение процентов с займа) является покусение на честь мусульманина» (Абу Дауд, Адаб, 35/4876).

Ведь в доходах с процентов присутствует несправедливое посягательство на имущество человека. Злословие является посягательством на честь и достоинство мусульманина. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждает, какой горькой будет мука для человека, который получил выгоду для себя путем злословия и сплетен:

«Если кто-то употребит хотя бы кусочек, (полученный) посредством злословия о мусульманине и попрания его чести, Аллах непременно даст ему вкусить от Ада в той же мере. Если на кого-то будет надета одежда, полученная в награду за клевету на мусульманина, то Всевышний Аллах непременно наденет на этого человека одежду из Ада» (Абу Дауд, Адаб, 35/4881).

Злословящий человек совершает грех и вдобавок лишается возможности увидеть и исправить свои собственные промахи и недостатки. Таким образом, он во всех отношениях несет ущерб. С другой стороны, в день страшного Суда люди, несмотря на то, что сами будут нуждаться в воздаяниях за свои благие дела, отдадут их тем, о ком они клеветали и сплетничали. Если у них не останется благих

деяний, которые могут компенсировать их долги, то они будут обременены грехами тех людей, о которых злословили.⁴⁶⁵

Поэтому Хасан Басри сказал:

«Если ты непременно намерен сплетничать, то сплетничай о своих родителях!.. Тогда, по крайней мере, твои награды отойдут к ним, а ты возьмешь на себя их грехи!..»

Если верующий сам не злословит и может стерпеть сказанное о нем людьми и простить их, то это будет великим проявлением благовоспитанности.⁴⁶⁶ Самым явным показателем зрелости является способность выносить сплетни и клевету о себе. На клевету следует отвечать молчанием.

Есть люди, которые не отвечают на сплетни и клевету, но радуются, что их грехи возьмет на себя тот человек, который порочит их. Но в этом тоже есть определенный недостаток.

Радуюсь обретаемым наградам и прощению грехов, человек в то же время должен огорчаться, думая о положении клеветника и сплетника в вечном мире. Если это состояние сожаления не возобладает над чувством радости, значит, ему не хватает зрелости.

Есть моменты, когда слова, сказанные против людей, не считаются злословием.

1. Когда человек, с которым обошлись несправедливо, жалуется судье или правителю. Это позволительно, когда есть необходимость, однако указание на проблему в завуалированной форме больше соответствует благовоспитанности.

2. Желать добра и ограждать мусульман от зла. Существуют различные способы наставлений;

а) Опровержение хадисов от тех передатчиков и свидетелей, которые имеют недостатки. Это позволительно согласно единогласному мнению ученых (иджме). И даже может быть обязательным (ваджибом), когда это уместно.

б) Сообщение человеку сведений в связи с такими событиями как сватовство, женитьба, совместное ведение бизнеса, приобретение или оставление на хранение ценностей.

в) Сообщение ученику о его учителе, который является еретиком и грешником, с опасением, что ученику будет причинен вред.

г) Сообщение в высшие инстанции о невыполнении какой-то обязанности в том виде, в каком ее обязаны выполнять.

3. Говорить о человеке, чьи грешность и ересь являются очевидными. Однако запрещено упоминание о других его недостатках, помимо тех, которые он проявляет открыто, если нет другой причины для их обнародования.

465. Бухари, Мазалим, 10; Рикак, 48; Муслим, Бирр, 59; Тирмизи Кыйямат, 2; Ахмад, II, 303; 324, 372.

466. Абу Дауд, Адаб, 36/4887.

4. Если человек известен всем под таким прозвищем, как косой, хромой, глухой, слепой и т.п., то следует использовать его только для того, чтобы обозначить его. Если есть возможность по-другому представить и описать этих людей, лучше воздерживаться от употребления кличек.

В таких ситуациях нужно всегда держать под контролем свои страсти (нафс) и не впадать в крайности, так как нафс под всякими предложениями может нашептать человеку, что злословие допустимо.

Примеры благочестия и добродетели

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщает о печальной участи клеветников в вечной жизни:

«Когда я был вознесен в Мирадж, я встретил группу людей, лица и грудь которых были расцарапаны медными когтями. Я спросил:

– О Джибрил! Кто это?

Джибрил/Гавриил (aleyхиссалям) ответил:

– Это те, которые (злословя) поедали мясо людей и покушались на их честь и достоинство» (Абу Дауд, «Адаб», 35/4878).

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Мы были с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Вдруг откуда-то повеяло запахом падали. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Вы знаете, что это за запах? Это запах тех, кто злословит о верующих”» (Ахмад, II, 351).

Благочестивый Салман Фариси был вместе с двумя сподвижниками Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он служил им и ел вместе с ними то, что ели они. Однажды, когда мусульмане собирались в поход, Салман (радыйаллаху анху) проспал и не смог выступить в путь вместе со всеми. Когда (войско остановилось на ночлег), два товарища, не найдя его, поставили шатры и сказали:

«Салман ничего не умеет, кроме как появляться к готовой еде и поставленному шатру».

Когда пришел Салман, они отправили его к благочестивому Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы попросить закуски к еде. Салман с миской в руке отправился к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и обратился к нему:

«О Посланник Аллаха! Товарищи мои послали меня к тебе. Они просят у тебя немного закуски, если у тебя найдется».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Что собираются делать с закуской твои товарищи, они же съели закуску, причитающуюся им!»

Салман, вернувшись к тем двоим, передал им слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Они поднялись и сами отправились к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Они сказали:

«Клянемся тебе Именем Того, Кто направил тебя с истиной, что мы не ели какой-либо пищи с тех пор, как остановились на отдых».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал им:

«Вы ели Салмана в качестве закуски к своим разговорам о нем!»

В связи с этим событием был ниспослан следующий аят: **“...Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?..”** (аль-Худжурат, 12)»

В другому хадисе к словам Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) есть такое добавление:

«Я вижу мясо вашего брата между вашими зубами».

Те сподвижники попросили Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«О Посланник Аллаха! Обратись к Господу с мольбой о прощении нашего греха!»

И наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал им:

«Обратитесь с просьбой к вашему товарищу, о котором вы сплетничали, пусть он помолится о прощении вашего греха» (Ибн Касир, Тафсир, IV, 231).

Айша (радыйаллаху анха) передала:

«Как-то я сказала нашему досточтимому Пророку:

– Достаточно тебе и того, что Сафийя маленького роста.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил мне:

– О Айша! Сейчас ты сказала такие слова, что, если бы они попали в море, то вода в нем испортилась бы.

В другой раз я изобразила в его присутствии одного человека.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Если бы мне дали все самое ценное, что есть в этом мире, я не стал бы изображать человека так, как ему не нравится”» (Абу Дауд, Адаб, 35/4875; Тирмизи, Кыйамат, 51/2502; Ахмад, VI, 189).

Матери правоверных (радыйаллаху анхум) во время последней болезни Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) собрались у его постели. Мать правоверных Сафийя (радыйаллаху анха) сказала:

«О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом! Я бы хотела взять твою болезнь себе».

Другие жены жестами и мимикой неодобрительно среагировали на реплику Сафийи. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), хоть и не мог видеть этого, сказал своим женам:

«Вымойте ваши рты!»

Они изумленно спросили:

«А зачем нам их мыть?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Потому что вы посредством своих глаз и бровей злословили о Сафийе. Клянусь Аллахом, она была искренна в своих словах» (Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 348).

Итбан бин Малик (радыйаллаху анху) передавал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел к нам и был имамом в намазе. Когда мы сидели после намаза, кто-то из собравшихся спросил:

“Где Малик бин Джухшум?”

Кто-то ответил:

“Это – мунафик, не любящий Аллаха и Его Посланника”.

На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Не говори так! Разве ты не знаешь, что он, стремясь к Аллаху, сказал: “Ля иляха илляЛлах”? А ведь Аллах сделал запретным для Огня того, кто, стремясь к Аллаху, скажет: “Ля иляха илляЛлах”!» (Бухари, Саят, 45, 46, Азан, 4, 5, 153, 154; Муслим, Иман 54, 55).

Этим Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) разъяснил, что верующий должен быть далек от подозрительности и не поддаваться злословию.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), сидя в кругу сподвижников в Табуке, спросил:

«Что делает Кааб бин Малик?» Один человек из племени Бани Салима сказал:

«О Посланник Аллаха! Желание кичиться своей одеждой и бахвалиться удержало его в Медине».

После этого Му’аз бин Джабаль, выговаривая ему, заметил:

«Как плохо ты высказался!»

А потом, обернувшись к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), сказал:

«О Посланник Аллаха! Мы о нем знаем только хорошие вещи».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ничего не ответил, храня молчание. (Бухари, Магази, 79; Муслим, Тауба, 53)

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) своим молчанием одобрил слова благочестивого Му'аза, не позволяя, чтобы какого-то мусульманина осуждали, донося на него.

Убейд, освобожденный раб Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), рассказывал:

«Ближе к обеденному времени к Пророку пришел какой-то человек и встревоженно сообщил:

– О Посланник Аллаха! Две женщины постятся. Они умирают от жажды. (Можете дать им позволение нарушить пост?)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отвернулся и ничего не ответил. Человек вновь повторил:

– О Пророк! Клянусь Аллахом, они умирают.

Наш Пророк, Гордость Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Позови их.*

Женщины пришли. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) попросил принести какую-нибудь миску. Передав ее одной из женщин, он сказал:

– *Освободи свой желудок!*

Кровь, гной и мясо, которые вышли из ее желудка со рвотой, заполнили миску наполовину. Когда он велел сделать то же самое и другой женщине, ее тоже вырвало кровью и свежим мясом, и миска совершенно заполнилась.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Они воздержались от того (держали пост), что Всевышний Аллаха сделал для них разрешенным (халяль), но, совершая запретное, нарушили свой пост. Они, собравшись вместе, ели мясо людей (сплетничали)”» (Ахмад, V, Хайсами, III, 171).

Как мудро Мавляна Руми рассказывает о странностях людей, которые, не видя собственных недостатков и изъянов, необдуманно осуждают других.

«Четыре индийских мусульманина вошли в мечеть чтобы помолиться. Каждый из них сделал намерение совершить намаз и произнес такбир: “Аллаху Акбар!”

С осознанием своих недостатков, пылая от любви к Аллаху и всем сердцем обратившись к Нему, они стали выполнять намаз. В это время пришел муаззин мечети. Один из индусов, совершавших намаз, забыв, что он находится в намазе, спросил:

– О муаззин! Ты читал азан? Или еще есть время?

Второй индус также, несмотря на то, что находился в намазе, произнес:

– Да замолчи ты, брат! Ты произнес слово, поэтому твой намаз нарушился!

Третий индус сказал второму:

– Дядя, зачем ты ищешь в нем недостатки? Взгляни на себя, ведь ты тоже произнес слово. Лучше следи за собой!

Четвертый сказал:

– Клянусь Аллахом, я не упал в яму греха, как вы трое, и не нарушил своего намаза.

Таким образом, намаз был нарушен у всех четверых.

Те люди, которые, видя чужие ошибки, начинают говорить об этом, теряют гораздо больше, чем те, которые совершают эти ошибки. Как счастлив человек, который видит собственные ошибки. Когда человек замечает чужой недостаток, то приобретает его сам.

Часть человека, (а именно) его физическое тело находится в этом мире, полном недостатков и изъянов. Другая его часть, внутренняя духовная сторона, принадлежит сокровенному, невидимому миру. Если ты имеешь целый ряд нравственных болезней, происходящих от дурных привычек, склонностей твоего естества, низменных качеств, то в таком случае тебе необходимо лекарство и лечение. Замечать собственные недостатки, осуждать себя за них – это как раз и есть лекарство от подобных изъянов (так как для человека не может быть более важного знания, чем знание о своих собственных недостатках и изъянах). Если у тебя нет того недостатка, который ты увидел у какого-то верующего, не обольщайся и не верь себе! Быть может, и ты совершишь какой-то постыдный поступок, а от тебя он может распространиться на других людей».

Суфьян бин Хусейн рассказывал:

«Однажды, сидя возле Ийаса, я осуждал одного человека. Ийас спросил у меня:

– Ты был в этом году на священной войне в стране византийцев?

Я ответил:

– Нет.

Он сказал:

– В таком случае, неверующие, живущие в Византии, спаслись от твоего зла, однако твоему брату-мусульманину не удалось спастись от него!»

Саади Ширази рассказывал:

«В детстве я пристрастился к аскетизму, воздержанию, посту и ночным бдениям. Однажды ночью я сидел возле отца. За всю ночь я ни разу не сомкнул глаз и не выпустил из рук Священный Коран. А вокруг меня несколько человек уже спали. Я сказал отцу:

– Ни один из них не совершает даже двух рах'атов намаза-тахаджуд. Спят, словно мертвые.

На эти слова мой отец, нахмутив брови, ответил:

– Сынок, было бы лучше, если и ты поспал бы, как они, чем сплетничать о других людях! Ангелы (Кираман катибин) не записывают плохие дела в тетрадь деяний тем, к которым ты сейчас проявил презрение. Ведь они просто спят, хоть в данный момент лишены божественной милости. В твою же тетрадь деяний записан грех презрения к твоим братьям по вере и грех злословия».

Один человек сплетничал о праведнике (аулия), поэтому никто не любил этого сплетника. Однако аулия всегда встречал его с улыбкой и оказывал радушный прием.

Такое прекрасное обращение, в конце концов, образумило этого грешника и вывело на истинный путь. И он решил:

«Я в разных местах плохо говорю об этом человеке, он же оказывает мне радушный прием и благоволит мне. Впредь я не стану говорить что-либо против него».

И больше он не злословил. Однако теперь приходя к аулия, он больше не встречал прежнего радушного приема. Проявив любопытство, он однажды спросил у него:

«Благочестивый эфенди! Вы не проявляете ко мне прежнего благоволения. В чем причина этого?»

Аулия Аллаха, получивший прекрасную возможность предостеречь его и таких людей, как он, пристрастившихся к злословию, сказал с улыбкой:

«Прежде у нас было коммерческое партнерство. Теперь это партнерство завершилось, ушел и радушный прием».

Человек удивился:

«Какое партнерство? Я не знаю ни о каком партнерстве».

Тогда великий аулия объяснил:

«Ты сплетничал обо мне, я же предпочитал терпение, не отвечая злословием на твою клевету. В ответ на мое терпение мои грехи записывались в твою тетрадь

деяний, а твои благодеяния – в мою. У нас с тобой было такого рода коммерческое партнерство. Теперь же ты уже не злословишь обо мне. Таким образом, получается, что и партнерство наше закончилось».

Клеветник, начав понимать суть происходящего, спросил:

«Разве и в самом деле положение хулителя таковы?»

Тогда благословенный праведник, продолжая свое объяснение, привел следующий пример:

«Благочестивый Имам Шарахи говорил:

“Если бы я во что бы то ни стало хотел осуждать за глаза кого-нибудь, то прежде всего осуждал бы своих родителей. Ведь злословящий человек дарит свою награду тому человеку, которого он обсуждает, а затем обременяет себя его грехами”».

Клеветник, который глубоко задумался над этими словами, образумился и дал слово, что впредь не станет осуждать кого бы то ни было.

Раб божий имеет право на то, чтобы не быть объектом клеветы, обсуждения и сплетен. Это его важнейшее право, которое необходимо соблюдать, так как нарушение этого права – великий грех, влекущий за собой несостоятельность и крах человека в вечной жизни.

Люди в ходе беседы, сами того не замечая, могут увязнуть в болоте злословия. Часто, даже не задумываясь о том, что совершили грех, они утешают себя: «Мы говорим правду». Это и есть самая опасная сторона сплетен. Злословие, которое для недалёковидных людей сродни музыке, ласкающей слух, в действительности является духовной болезнью, губящей их жизнь, как в земном, так и в будущем мире. В земном мире сплетни и злословие уничтожают чувства единства, солидарности и взаимопомощи. В вечной жизни эти духовные болезни становятся причиной утраты многих благих деяний и награды за них, а также возлагают на человека тяжкий груз грехов. К сожалению, несмотря на это, большое количество людей легко впадает в эти грехи, и для многих это становится даже привычкой. Поэтому мы должны в высшей степени быть бдительными, следить за своим языком и остерегаться злословия.

Пусть Всевышний Господь сохранит всех нас от зла языка!

Аминь!

12. Чистота и учтивость

Ислам – это религия чистоты и благовоспитанности. Первое означает красоту тела, а второе – красоту поступков. Всевышний Господь, побуждая верующих к соблюдению физической и духовной чистоты, сказал:

«...Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (аль-Бакара, 222).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах чист и любит чистоту» (Тирмизи, Адаб 41/2799).

Ислам принес систему, построенную на таких основах, как ритуальное очищение (тахарат), нравственная чистота, опрятность, вежливость. Например, говорится, что «чистота происходит от веры». Почти все книги хадисов и книги по фикху начинаются с темы чистоты. В нашей религии совершение некоторых видов поклонения невозможно без очищения тела и места поклонения. Также придается важное значение правилам посещения туалета. Мусульманам было предписано тщательно очищать область переднего и заднего прохода и следить за тем, чтобы нечистоты не попадали на одежду. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), желая, чтобы его умма была внимательной в этом вопросе, говорил:

«Могильные муки в большинстве происходят из-за небрежного отношения к нечистотам» (Ибн Маджа, Тахарат, 26).

Наша религия повелевает, чтобы мусульмане содержали в чистоте свое тело, одежду, жилище, окружающую среду и соблюдали внутреннюю чистоту в своем духовном мире. Поэтому главным условием всех поклонений в Исламе является чистота. Ислам провозглашает чистоту как суть поклонения. Таким образом, человек, совершая очищение, в то же время находится в состоянии поклонения и обновления.

Существует большое количество священных аятов и хадисов, предписывающих мусульманам очищение, предворяющее поклонение, – большое омовение (гусуль) и малое омовение (тахарат). Тахарат и гусуль, как с медицинской, так и духовной точки зрения, являются средством достижения полной, абсолютной чистоты. Похвальным является быть постоянно в состоянии ритуальной чистоты, даже вне времени совершения поклонений. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы привить людям привычку всегда быть в состоянии чистоты, сказал:

«Лишь верующий человек постоянно находится в состоянии омовения» (Муватта, Тахарат, 6).

Другим аспектом, на который обращал большое внимание Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), является чистота рта и зубов. Поэтому Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рекомендовал использовать мисвак. Благочестивая Айша (радыяллаху анха) говорила:

«Мы с вечера готовили мисвак и воду для умывания для нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Аллах будил его в тот час, когда он хотел. Встав, он сразу чистил зубы мисваком, совершал омовение и выполнял намаз» (Муслим, Мусафирун, 139).

Когда мать правоверных Айшу спросили о том, что первым делом, войдя в дом, делает пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), она ответила:

«Чистит зубы мисваком» (Муслим, Тахарат, 43-44).

Пища мусульманина, когда он моет руки перед едой и после еды, напитывается благословением Всевышнего Господа, который посылает изобилие и благоденствие в его дом.⁴⁶⁷ Обрезание ногтей, укорачивание бороды и усов, чистка зубов – это правила благовоспитанности и очищения, которым обучал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«У пророков есть пять обычаев (сунн), которые относятся к телесным потребностям человека: обрезание, бритье волос в области паха, стрижка ногтей, выщипывание волос подмышек и укорачивание усов» (Бухари, Либас, 63-64).

Мусульманин обязан содержать в чистоте дом, в котором он живет, и окружающее пространство. Ведь там, где проживает мусульманин, совершается поклонение Аллаху. В таком месте не должно быть грязи и дурных запахов, отпугивающих ангелов. Ангелы устремляются к чистоте и приятным ароматам. Им отвратительны грязь и неприятные запахи. Нечистота и зловоние притягивают сатану (шайтана) и злых джиннов.

Мусульманин не допустит, чтобы в его доме происходили семейные конфликты, неприглядные сцены, нарушающие спокойствие людей. Мусульманин не будет плевать на землю. Он будет убирать с дороги то, что причиняет неудобство прохожим.

Мусульманин является человеком, соблюдающим чистоту и в физическом, и в нравственном отношении. Он знает, что физическая чистота имеет тесную связь с чистой духовной.

Воспитанность – это один из признаков мусульманина. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), являющийся для нас наилучшим образцом для подражания, учит нас тактичности, воспитанности и тонкости восприятия.

Мусульманин нигде и никогда не должен забывать о вежливости. Правила поведения, которые часто могут казаться формальностью, придают жизни мусульманина порядок. Благовоспитанность оказывает сильное воздействие на отдельного человека, а от него распространяется и на все общество, обеспечивая в нем благополучную, счастливую жизнь. Приведем несколько правил поведения, указанных в Коране:

«О вы, которые уверовали! Не входите в чужие дома без разрешения и без пожелания мира их обитателям. Это лучше для вас: быть может, вы послушаетесь наизидания. Если же в доме никого не окажется, то не входите, пока вам не разрешат. А если вам скажут: “Уйдите!” – то уходите. Так предпочтительнее для вас, и Аллах знает о том, что вы вершите» (ан-Нур, 27-28);

«О вы, которые уверовали! Пусть ваши рабы и те, кто не достиг совершеннолетия, просят у вас разрешения [войти в покои] в трех случаях: до утренней молитвы, когда вы снимаете одежду для полуденного отдыха и

467. Тирмизи, Аtima, 39/1846.

после вечерней молитвы. [Эти три случая] – три времени наготы для вас. Ни на вас, ни на них нет греха, помимо этих трех случаев [за вход без разрешения], ибо одни из вас посещают других [по разным делам];

Когда ваши дети достигнут зрелости, то пусть они просят разрешения [войти в покой], как спрашивали те, кто старше их. Так разъясняет вам Аллах свои знамения. Аллах – Знающий, Мудрый» (ан-Нур, 58-59).

Встречаясь с человеком, необходимо поздороваться с ним и любезно ответить на его приветствие. Хорошим поступком будет и поприветствовать самого себя, входя в помещение, где никого нет.⁴⁶⁸ Всевышний Господь желает, чтобы Его рабы ходили и разговаривали, соблюдая правила приличия. Запрещено мусульманам говорить громким голосом, кричать, издавать неприятные для слуха звуки. В священном аяте сказано:

«Соразмеряй же свою поступь и умеряй голос, ибо самый неприятный звук – это рев осла» (Лукман, 19).

Как следует из этого аята, человек должен ходить не слишком быстро, не слишком медленно, сохранять степенность и не говорить громко, ведь самым неприятным звуком является рев осла. В священном аяте сказано:

«О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка и не разговаривайте с ним так же громко, как говорите между собой, а не то ваши дела будут тщетны, и вы даже не будете знать [об этом]» (аль-Худжурат, 2);

«Воистину, большинство из тех, которые кличут тебя, [находясь] за пределами твоих покоев, ничего не понимают» (аль-Худжурат, 4).

Вести речь нужно мягко и приятным голосом, говорить об истине, добре, справедливости и благочестии.^{469 470} Находясь в обществе, следует освободить место, когда вас просят это сделать.⁴⁷¹ Если вам нужно уйти с какого-то собрания, надо попросить разрешения покинуть его.⁴⁷² Мусульманин даже со своими близкими людьми должен быть тактичным, так как грубость, бесцеремонные, пошлые шутки могут невзначай ранить души людей.

Несомненно, жизнь мусульманина должна строиться на основе нравственности, делая его искренним, сердечным и далеким от притворства.

Примеры благочестия и добродетели

Досточтимый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обладал очень мягкой, тонкой и чувствительной душой. Однажды в его присутствии человек плюнул на землю. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), увидев это, смутился и расстроил-

468. ан-Нур, 61; ан-Ниса, 86.

469. аль-Исра, 53.

470. аль-Муджадала, 9.

471. аль-Муджадала, 11.

472. ан-Нур, 62.

ся, отчего его благословенное лицо покраснело. Сподвижники, обеспокоившись, засыпали плевков песком. После этого Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) продолжил свой путь.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не любил неряшливости в одежде, не одобрял, когда растрепаны борода и волосы.

Он уделял большое внимание опрятности и гигиене. По мере необходимости он расчесывал и подрезал волосы и бороду. Иногда он красил хной и смазывал оливковым маслом свои благословенные волосы, длина которых у него доходила до мочек ушей. (Тирмизи, Исмаил, стр. 18-27)

Передаю, что на ночь, перед тем, как лечь в постель, он подводил глаза сурьмой.⁴⁷³

Приятный запах имел для Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) особое значение. Благодаря ему и ангелы, и люди обретают душевный покой и равновесие. Анас (радыйаллаху анху) рассказывал, что у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был один флакон с благовонием, которым он постоянно пользовался. (Абу Дауд, Тахаджуд 2/4162)

Вместе с тем, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не одобрял того, чтобы много внимания и времени уделять одежде, потому что признаком веры, кроме чистоты, является простота в одежде.⁴⁷⁴

Главными предметами Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) для ухода за собой были зеркало, расческа, ножницы, мисвак, коробочка для хранения сурьмы и флакон с благовонием. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в своих походах всегда имел при себе эти вещи. (Ибн Сад, 1, 484)

Следующее событие является прекрасным примером, показывающим насколько важны для мусульманина чистота и благовоспитанность.

Мугира бин Шу'ба (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) попросил у меня воды. Я отправился к шатру, находившемуся неподалеку. В нем оказалась бедуинка. Я сказал ей:

– Тот человек, которого ты видишь, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он просит воды, чтобы совершить малое омовение. Есть ли у тебя вода?

Женщина ответила:

– Я пожертвую всем ради Посланника Аллаха. Клянусь Аллахом, что среди людей, находящихся под небесами и под землей, нет человека, более любимого,

473. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рекомендовал своим сподвижникам вид сурьмы, изготавливаемой из камня Исмид, сообщив, что эта сурьма придает блеск глазам и хорошо подходит для (роста) ресниц. (Тирмизи, Либас, 23/1757)

474. Абу Дауд, Тереджуд.

чем он. Однако этот бурдюк сделан из шкуры мертвого животного. Я не хочу, чтобы Посланник Аллаха осквернился водой из него.

Вернувшись к Посланнику Аллаха, я передал ему слова женщины. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Ступай и скажи, что, если она выделала шкуру и продубила ее, то тем самым очистила ее.*

Я сказал об этом женщине. Она ответила:

– Да, клянусь Аллахом, я очистила и выделала шкуру.

Взяв воду, я принес ее Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)» (Ахмад, IV, 254).

Однажды, когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) находился в мечети, вдруг появился человек с растрепанными волосами и взъерошенной бородой. Благочестивый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) жестом показал, чтобы тот привел в порядок свои волосы и бороду. (Муватта, Шаар, 7; Байхаки, Шуайб, V, 225)

В другой раз, увидев человека с растрепанными и спутанными волосами, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) удивленно спросил:

«Почему этот человек не помоеет и не расчешет свои волосы?»

Увидев человека в грязной одежде, он спросил:

«Разве этот человек не может найти воду, чтобы постирать свою одежду?» (Абу Дауд, Либас, 14/4062; Насаи, Зинет, 60).

Как-то к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел неряшливо одетый человек, и он спросил его:

«Ты владеешь имуществом? Каково твоё материальное состояние?»

Узнав, что тот материально обеспечен, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В таком случае, если Аллах наделил тебя богатством, пусть его признаки будут видны на тебе» (Абу Дауд, Либас, 14/4063; Насаи, Зинет, 54; Ахмад, IV, 137).

Та же мысль выражена и в другом хадисе:

«Аллах любит, когда данные Им человеку блага видны на нем».⁴⁷⁵

Ата бин Йасар рассказывал:

«Посланник Аллаха находился в мечети. Вошел человек с неухоженными волосами и бородой. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дал ему понять, что

475. Тирмизи, Адаб, 54/2819; Ахмад, II, 311.

ему следует привести себя в порядок. Когда человек причесался и вернулся обратно, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Разве это состояние не лучше, чем то, когда кто-либо из вас ходит, словно шайтан, с растрепанными волосами?» (Муватта, Шаар, 7).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был добрым, тонким и деликатным человеком, обладал чуткой и сострадательной душой. Когда один грубиян несколько раз прокричал ему:

«Эй, Мухаммад! Эй, Мухаммад!» – каждый раз в ответ на его грубость Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вежливо отвечал: *«Да, слушаю. Чего ты хочешь?»*⁴⁷⁶

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), будучи вежливым человеком, сам ухаживал за своими гостями и угощал их. (Байхаки, Шуаб, VI, 518, VII, 436)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), по возможности, предпочитал носить белые одежды и рекомендовал другим носить их:

«Носите белые одежды, так как они чисты и прекрасно смотрятся. Своих усопших также заворачивайте в белый саван» (Тирмизи, Адаб, 46/2810).

Таким образом Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратил внимание на то, что самым ценным в одежде является ее чистота.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не любил, когда от одежды исходил неприятный запах. Например, он снял с себя хырку, когда вспотев, почувствовал исходящий от нее запах шерсти. Мать правоверных Айша (радыяллаху анха), которая рассказала об этом, добавила, что наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всегда любил приятные ароматы. (Абу Дауд, Либас, 19/4074)

Сподвижники сами зарабатывали свое пропитание. Они занимались работой до наступления пятничного намаза, а когда приближалось время его совершения, оставив свои дела, отправлялись в мечеть. Поэтому от них исходил тяжелый запах. Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам:

«Лучше бы вы очищались для этого дня!» (Бухари, Джум'а, 16, Буйу, 15; Муслим, Джум'а 6).

В более поздних хадисах также встречается призыв к этому.

Как прекрасен следующий пример деликатного отношения к женщинам нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Во время одного путешествия слуга по имени Анджааша, подстраиваясь под ритм песни, которую пел, погнал верблюдов быстрее.⁴⁷⁷ Пророк (салляллаху алей-

476. Муслим, Нузур, 8, Абу Дауд, Айман, 21/9316; Тирмизи, Зухд, 50; Ахмад; IV, 239.

477. Верблюды очаровываются красивым голосом и мелодией песни. И погонщики поют, чтобы взбодрить их и ускорить их движение. Это называется «Хида»

хи ва саллям), с мыслью, что быстрый ход верблюдов может причинить неудобство женщинам и даже травмировать их, используя тонкую аллегорию, сказал ему:

«О Анджаша! Будь осторожен, не разбей хрусталь!» (Бухари, Адаб, 95; Ахмад, III, 117).

Воспитанность, деликатность, красивая нравственность нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) описывались в ранних божественных книгах. Так Абдуллах бин Аббас (радыяллаху анху) однажды спросил у Кааба аль-Ахбара:⁴⁷⁸

«Что сказано о свойствах Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в Таурате/Торе?»

Благочестивый Кааб (радыяллаху анху) ответил так:

«В Таурате о его свойствах написано:

“Мухаммад бин Абдуллах родится в Мекке, совершит хиджру в Табию (Медину), станет правителем Шама. Сам он не употребляет скверных слов и не разговаривает громким голосом на рынках. Он не отвечает злом на зло, напротив, он будет прощать и миловать. А община его и в изобилии, и в стесненном положении, везде будет прославлять Аллаха и превозносить Его. Они будут мыть руки (совершать малое омовение). Как на войне они выстраиваются в ряды, так же они будут выравнивать ряды во время выполнения намазов. Из их мечетей будут доноситься звуки, подобные гудению медоносных пчел (звуки Корана и зикра). Голоса, возвещающие о начале молитв (азаны), заполнят весь горизонт”» (Дарими, Мукаддима, 2).

Одним из неотъемлемых правил благовоспитанности в Исламе является приверженность к тому, чтобы не причинять людям беспокойство. Му’аз бин Анас (радыяллаху анху) сказал:

«Вместе с Посланником Аллаха я отправился на священную войну. Воины расположились лагерем таким образом, что перегородили дорогу. В связи с этим Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), послав гонца, велел объявить:

«Нет джихада у того, кто преграждает путь (причиняя беспокойство мусульманину)» (Абу Дауд, Джихад, 88/ 2629; Ахмад, III, 441).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) объявил о том, какой большой ошибкой является причинение неудобств рабам божьим. И чтобы его воины остерегались подобного, использовал стилистическое преувеличение, сказав, что они не смогут получить награду за джихад.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

478. Кааб аль-Ахбар (радыяллаху анху) – табиин, известный преданиями о Бани Исраиль (иудеях). Стал мусульманином во времена правления благочестивого Абу Бакра (радыяллаху анху), скончался в 32-ом году по хиджре.

«Человек, который в пятничный день, наступая на шею мусульман, станет прорываться вперед в первые ряды, приобрел мост, протягивающийся в Ад» (Ахмад, III, 437).

Это в самом деле очень нетактичный поступок. Однако если люди займут задние ряды в то время, как передняя часть мечети будет пустовать, это будет неправильно. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), обращаясь к благочестивому Умару (радийаллаху анху), советовал быть тактичным во время совершения тавафа (обхода Каабы):

«О Умар! Ты сильный и крепкий человек. Не толкай людей, не причиняй страдание слабым, когда направляешься к камню Хаджару`ль-Асвад! Не мучайся сам и не доставляй мучений другим. Если людей будет немного, то проведи рукой по камню Хаджару`ль-Асвад и поцелуй его, в противном же случае пройди мимо и жестом изобрази, что дотронулся до него и поцеловал его, говоря Калимаи-Таухид и Такбир!» (Хайсами, III, 241; Ахмад, I, 28).

Абу Васыл рассказывал, что как-то встретил Абу Айюба аль-Ансари, и они пожали друг другу руки. Абу Аюб посчитал его ногти длинными и сказал:

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

“Среди вас есть такие люди, которые интересуются вестями с небес, в то время как отращивают себе ногти, подобно когтям (хищных) птиц, под которыми накапливается грязь и нечистоты”» (Ахмад, V, 427).

Мусульманину следует обращать внимание на соблюдение здоровой чистоты, подстригая вовремя ногти и волосы. Отращивание ногтей, считая это модным, есть заблуждение, не соответствующее природе человека.

Умар бин Хаттаб (радийаллаху анху) сказал:

«Если Аллах дает вам достаток, то и вы как следует ухаживайте за собой (чисто, опрятно одевайтесь, но не впадайте в расточительство), пусть каждый следит за своей одеждой» (Муватта, Либас, 3).

Мусульманин также должен соблюдать чистоту в мечети. Насколько назидателен следующий случай, показывающий чистоплотность и тактичность Имама аль-Бухари. Мухаммад бин Мансур рассказывал:

«Мы были на собрании у Имама аль-Бухари. В это время один из присутствовавших, сняв какую-то соломинку, прилипшую к его бороде, бросил ее на пол. Взглянув на Имама, я заметил, что он смотрит то на соломинку, то на человека. Потом, выбрав момент, когда никто не смотрел на него, он поднял с пола соломинку и положил к себе в карман. Выйдя из мечети, Имам, достав соломинку из кармана, стряхнул ее на землю» (Ибн Хаджар, Хадиус-Сари, II, 196).

Очень важно быть тактичным и деликатным, делая пожертвования. Наши предки клали деньги, предназначенные для закята или садака, в конверт, на котором писали: «Благодарим вас, что вы приняли это». Когда они передавали пожертвование бедному человеку, то красиво оформляли его и вручали деликатно, не обижая и не унижая, а стараясь обрадовать. Берущий испытывал радость, а дающий обретал спокойствие. Берущий брал, считая, что это приходит от Аллаха, а дающий давал с мыслью, что отдал кому положено то, что Аллах предоставил ему во временное пользование.

Османы, вешавшие на стены своих домов и мечетей каллиграфически написанные хадисы о том, что «чистота — это половина веры» (Муслим, Тахарат, 1), в первую очередь утвердили это в своих сердцах, сделав для себя правилом. Великий Мимар Синан ради благополучия, чистоты и удобства верующих до последних мгновений своей жизни во всех уголках Османского государства строил благотворительные учреждения, водные каналы, бани.

Чистота неразрывно связана с религиозными обязанностями. Для поддержания безупречной чистоты повсюду, вплоть до маленьких деревень, были построены хамамы (бани). Дома мусульман были в высшей степени чисты и опрятны. В них не входили в обуви. Все в доме сверкало чистотой, поэтому в любом месте можно было выполнять намаз. Мусульмане не держали в своих домах животных и птиц. И естественным результатом этих прекрасных традиций было то, что турки характеризовались как люди здоровые, крепкие и сильные.

В то же время, чтобы представить состояние Европы того времени, достаточно того факта, что в знаменитом дворце Лувр в Париже забыли построить отхожее место. Известно, что во Франции зонты использовались для того, чтобы защититься от мочи и помоев, которые через окна выплескивали на улицу. Вот наблюдения некоторых западных писателей о соблюдении чистоты и правилах поведения в мусульманском обществе:

Один писатель заметил:

«Мытье рук до и после еды носит характер всеобщего правила, неизменного у мусульман».

Жан-Батист Тавернье писал:

«У мусульман принято, едва встав из-за стола, обязательно мыть руки и полоскать рот. Вам приносят теплую воду и мыло. В особняках знатных людей подносят розовую воду или какую-либо другую воду, которая приятно пахнет, и вы можете смочить ею кончик вашего носового платка».

Дюрден писал:

«Мусульмане обязаны, как религиозный долг, совершать пятикратный намаз в течение дня и много раз совершать малое омовение, моя руки. Они верят, что таким образом очистятся и духовно».

Доктор А. Брайер писал:

«Мусульманин никогда не пренебрегает чистотой своего тела. Даже если он ослаб, и у него не хватает сил, его моют дети, слуги или жены. Когда он умирает, его тело в соответствии с предписаниями шариата омывают и не кладут в гроб без очищения. В то время как европейцы, когда они заболевают или ослабевают, вообще забывают о чистоте и необходимости очищаться. Когда они умирают, их кладут в гроб, заворачивая в самую плохую ткань, которую только можно найти в доме. Семье даже в голову не приходит сделать хотя бы поверхностное очищение тела покойного».

Уровень, которого достигли мусульмане в нравственности и благовоспитанности, настолько высок, что их невозможно сравнить ни с каким другим обществом. Правила поведения в Исламе представляют собой свод совершенных и утонченных принципов, которым нет подобных и равных. Они являют собой духовный и нравственный закон чести, который соблюдается по отношению ко всем людям, не делая различия между тем, к какому народу и религии они принадлежат.

Поэтому говорить о мусульманине значит говорить о человеке, который является воплощением благовоспитанности.

Пятничные и праздничные дни мусульмане используют для устранения обид, недоразумений, возникающих между ними, для примирения, прощения недостатков и ошибок друг друга. В личных взаимоотношениях они ориентированы на прощение, преодоление ненависти и вражды.

Один западный писатель, Вильмон писал:

«...Они обязаны, если с кем-то враждуют, идти к этому человеку, чтобы просить у него прощения. А тот, прежде чем приложиться к руке и обменяться рукопожатием с пришедшим, обязан сказать ему, что простил его. В противном случае невозможно, чтобы их праздник был благословенным. Люди, которые не соблюдают этих основ, воспринимаются почти как грешники».

Вот то, что отличает жизненный уклад мусульманских стран:

а) Отсутствие уличных ссор, драк, буйности, распущенности, обычных для западного общества. Улицы тихи и безопасны.

б) Говорящего не перебивали. Он был в высшей степени респектабелен и спокоен. Его речь – изыскана и безупречна. Видевший это Чарльз Макфарлэйн не смог удержаться, чтобы не сказать: «Как прекрасна и совершенна манера речи у мусульман! Мусульмане могут быть примером для всех цивилизованных народов».

в) Поведение мусульман определяется исключительной воспитанностью.

г) Мусульмане почитают старых людей и ухаживают за ними.

д) Уважение к женщинам является общей традицией. Даже женщины, не принадлежащие к семье, воспринимаются как матери и сестры.

Гуер говорил:

«У мусульман есть превосходные правила обхождения и хорошего тона, которым они следуют. Встречаясь, они приветствуют друг друга, чуть склоняя голову и прикладывая правую руку к груди. Они выражают уважение своим собеседникам, называя их «паша», «старший брат» и «султан»».

А. Брайер заметил:

«Как чист и опрятен внешний вид людей! Какое благородство в их действиях и поступках, какое приятное спокойствие и утонченность, деликатность и благородство в чертах их лица! А речь их приятна и благозвучна на слух!»

Эдмондо Де Амичис писал:

«...По моим наблюдениям, турецкое население Стамбула является самым вежливым, тактичным и благородным обществом Европы. Даже на самых безлюдных улицах огромного города нет опасности для иностранца подвергнуться какому-нибудь оскорблению. Посещать мечети можно даже во время совершения намазов. Можно быть уверенным, что иностранец почувствует к себе больше уважения, чем турок, который посещает наши церкви. Со стороны народа никогда не встретишь не только бесцеремонный или надменный, но даже излишне любопытный взгляд. Очень редко услышишь громкий смех. На улицах редко можно увидеть нищих, ссорящихся между собой. Из дверей, окон и лавок не слышны звуки женских голосов».

Вот одна история, показывающая прекрасный пример проявления благовоспитанности и деликатности.

Давным-давно в Иране ученые и поэты создали общество под названием «Собрание безмолвных». В нем состояло 30 человек, и количество участников оставалось неизменным. Первым условием того, чтобы стать членом общества, было много размышлять, мало писать и говорить.

Один знаменитый поэт и ученый того времени очень желал присоединиться к этому собранию. В один день, когда прошел слух о кончине одного из членов «Собрания безмолвных», он отправился в их дворец, чтобы предложить себя на его место. Не говоря ни слова встретившему его привратнику, он написал свое имя на бумаге и передал собранию, которое заседало в тот момент. Получив послание, члены собрания огорчились, поскольку пришедший ученый был достойным человеком, но они уже взяли другого человека вместо скончавшегося члена собрания. Для нового члена места не было.

Председатель собрания, наполнив стакан до верха водой, отправил его ученому. Если бы в стакан попала еще хоть одна капля, то вода перелилась бы через край. Ученый понял ситуацию. Сорвав маленький листик с розового куста, росше-

го рядом, он аккуратно опустил его на поверхность воды. Вода из стакана не перелилась через край. Он передал этот стакан членам собрания. Присутствующие пришли в восторг, оценив изысканность такого ответа.

Члены собрания приняли решение взять к себе этого достойного ученого. Председатель внес в список имя ученого, только что ставшего членом собрания. Добавив к числу 30 один ноль, он написал: «300». Этим он выразил, что, благодаря этому обладателю мудрости, ценность собрания увеличилось в 10 раз. Когда ученый предстал перед собранием, он понял смысл написанного председателем, однако ему не понравилось это. Поэтому, стерев ноль справа, он приписал его слева, то есть «030». Таким образом, скромный ученый, считая себя нулем, стоящим слева от числа 30, хотел сказать, что он, как не дал воде в стакане перелиться через край, так и не нарушит устава этого собрания. Члены собрания с большим почтением приветствовали нового участника «Собрания безмолвных», так как их уважение и восхищение им еще больше возросло.⁴⁷⁹

Опрятность, чистота, мудрость и благовоспитанность – это отличительный признак мусульман. Чистота необходима с физической, духовной, медицинской и религиозной точек зрения. Без соблюдения чистоты невозможно совершать поклонение Аллаху. Как чиста жизнь мусульманина, так же чиста и его смерть: когда он умирает, его омытое и завернутое в белоснежный саван тело предается чистой земле. Нужно молиться о том, чтобы в Судный день он вновь восстал из нее, будучи чистым. Красивая нравственность, вежливость, внимательность к людям – это украшение мусульманина. Эти качества оберегают его от многих ошибок и опасностей. Они служат поводом к тому, чтобы он был любим и уважаем людьми. А в итоге высокие нравственные качества верующего увенчают его духовную жизнь, став способом достижения довольства Всевышнего Аллаха.

479. Риза Акдемир «Бир демет чичек», стр 77-78

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5

Часть Первая Вера и Поклонение / 11

1. Верить с любовью.....	13
2. Искренность	30
3. Богобоязненность.....	39
4. Покаяние и мольба о прощении (тауба, истигфар).....	47
5. Следование повелениям Аллаха и Его Посланника	55
6. Требовательность в поклонении	64
а. Дополнительное поклонение – нафиль	73
б. Пребывание в джамаате	80
в. Ночное поклонение.....	90
г. Молитвы и ду’а	98
д. Хушу	111
7. Отношение к Священному Корану	118
8. Поминание Аллаха и произнесение благословений Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).....	129
9. Смерть и приготовления к вечной жизни.	140

Часть Вторая Личность и Духовное совершенство / 155

1. Любовь	157
а. Любовь к Аллаху (Мухаббатуллах).....	157
б. Любовь к Посланнику Аллаха.....	168
в. Любовь к братьям по религии	198
г. Любовь ко всему сущему	205
2. Страх и надежда.....	215
3. Уважение	227
4. Верность долгу и данному слову	239

5. Правдивость	249
6. Смирение	257
7. Упование и покорность.....	265
8. Ихсан и муракаба.....	277
9. Скромность – таваду	285
10. Кротость и снисходительность	299
11. Быть хорошего мнения о других.....	307
12. Щедрость и самопожертвование.....	312
13. Довольство и самодостаточность.....	327
14. Аскетизм – зухд	337
15. Терпение и стойкость	349
16. Восхваление и благодарность	357
17. Смелость	366
18. Стойкость.....	375
19. Благодарность и преданность.....	380
20. Целомудрие и стыдливость	390
21. Прозорливость и проницательность	400
22. Воспитание нафса и очищение сердца	411

Часть Третья Служение / 427

Служение	429
1. Призыв к Господу	433
а. Быть прекрасным примером	447
б. Проявление мягкости к собеседнику	454
в. Доброта и милосердие Ислама	460
г. Печальные последствия отказа от наставления на истинный путь – распространение аморальности	476
2. Служение знанию и Корану	482
3. Служение обществу	497
а. Милосердие к созданиям Аллаха	500
б. Инфак	513
в. Усердие на пути Аллаха.....	529
г. Самоотверженность на пути Аллаха.....	544
4. Сострадание в беде.....	558

а. Сопереживание мусульманам и устранение их трудностей	558
б. Проявление внимания к вдовам и сиротам	569
в. Ухаживать за больными и несчастными	578
г. Помощь нуждающимся, должникам и оставшимся в пути	590
д. Накормить голодных и напоить жаждущих	601
е. Участие в похоронах и соболезнование близким умершего	615
5. Состязание в совершении благих дел	627
6. Воспитание чувства ответственности руководителя	637
7. Будь благосклонным к творению ради его Творца	652

Часть Четвертая

Муамалят – Взаимоотношения между людьми / 657

Муамалят – Взаимоотношения между людьми	659
Взаимоотношения Между Людьми	659
1. Справедливость	660
2. Умение прощать и не замечать чужие ошибки	672
3. Соблюдение чужих прав	686
а. Права родителей	701
б. Права членов семьи	710
в. Права родственников	718
г. Права соседей	726
д. Не относиться с пренебрежением к другим людям	733
е. Не обижать и не обижаться	745
4. Взаимопомощь	752
5. Оберегать мир и покой	762
6. Единство и сплоченность	771
7. Держать совет	776
8. Рассудительность и благоразумие	781
9. Взаимное одаривание	792
10. Гостеприимство	800
11. Адаб	813
а. Адаб речи	822
б. Молчание и размышление	834
в. Злословие	844
12. Чистота и учтивость	855

ИСЛАМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В ФОРМАТЕ PDF БЕСПЛАТНО

ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ
ОКОЛО 1350 КНИГ НА 60 ЯЗЫКАХ!

Наши книги на самых разных языках ждут вас
на сайте islamicpublishing.org