

ОТ ИМАНА К ИХСАНУ

Наставление идушим

ОСМАН НУРИ ТОПБАШ

Москва - 2010

Перевод с турецкого и каноническая редакция

Айдар Хабибуллин

Литературный редактор

Сафия Хабибуллина

Перевод осуществлен с оригинала:

«İmandan İhsana Hak Yolculuğu»

Osman Nuri Topbaş - İstanbul, 2009

Осман Нури Топбаш.

«Наставление идущим от Имана к Ихсану».

Перевод с турецкого. – М.: ООО «Издательская группа «САД»,
2010 г. 1-е издание. Тираж: 4.000 экз. – 104 стр.

ISBN 978-5-91811-010-2

В книге-наставлении известного ученого, духовного наставника Османа Нури Топбаша подробно объясняется необходимость усердия на пути духовного совершенствования и раскрываются методы и приемы очищения сердца и воспитания нафса - зикр, тафаккур, муракаба и др.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

Книги можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Офис: г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21

Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083

www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 978-5-91811-010-2 © ООО «Издательская группа «САД», 2010

SAD GRAPHICS

Вёрстка и обложка: Адем Оздемир

1-е издание

ОТ ИМАНА К ИХСАНУ

НАСТАВЛЕНИЕ ИДУЩИМ

Осман Нури Топбаш

Москва - 2010

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Праведные рабы Аллаха говорят: «Цель жизни – приобрести лучшее и удостоиться лицезрения самого прекрасного». То есть, самым лучшим образом разъясняют необходимость усердия на пути становления совершенным человеком и указывают, что конечной целью верующего является приближение к Господу миров.

Всевышний Творец, создавший человека в прекраснейшем образе (ахсани таквим), желает, чтобы все деяния, наполняющие жизнь раба, его нравственность и поклонения, продвижение по пути в вечность, выполнялись в самом совершенном виде. Аллах Всевышний желает, чтобы человек, которого Он сделал Своим наместником на земле, жил в соответствии с той божественной почестью, которой он одарен, удостоился Рая – Вечного пристанища и возможности лицезрения своего Господа.

Это счастье можно заслужить уже в дольном мире (ду-нья) посредством достижения зрелости, достойной пребывания в Раю. Для этого необходимо получить духовное воспитание. Ведь все пророки, духовные наставники и ученые, осененные божественным вдохновением, прикладывали все возможные усилия для того, чтобы освободить человека от плена «нафса-аммара»¹ и возвысить до уровня

1. Нафс-аммара – «нафс повелевающий», самый низкий уровень состояния человеческой души, близкий к животному.

раба, поклоняющегося только Единственному Богу. Для того чтобы «из незрелого человека извять тонкого, воспитанного и совершенного человека», когорта этих наставников в течение веков создавала особую систему воспитания, основы которой исходят из Священного Корана и «лучшего примера (усватун хасана)», которым является Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Эта система, сформировавшаяся по прошествии «эпохи благоденствия» и дошедшая до наших дней, известна под названием «Тасаввуф».

Система Тасаввуфа установила различные методики и нравственные принципы, позволяющие рабу быть на пути к Аллаху и приближаться к Нему, требуя от своих последователей следования этим методикам и принципам с величайшей ответственностью. Сколько способных и усердных верующих, выполнив то, что от них требуется, благодаря милости и щедрости Господа, достигли степени праведности и присоединились к каравану счастливых Его рабов.

Каждый идущий к Создателю, который желает обрести такую же награду, как они, должен обязательно следовать этим положениям:

1. Исправить свое вероубеждение в соответствии с «акыдой Ахли сунна валь-джама'а».
2. Выучить в необходимых объемах нормы шариата: то, что относится к «фардам», «ваджибам», «сунне», «мандуб», «халяль», «харам», «макрух» и сомнительному.
3. Поступать в соответствии с полученными знаниями.
4. Вступить на путь Тасаввуфа с намерением воспитать «нафс» и очистить «кальб».

Произведение, которое вы держите в руках, есть книга-наставление, написанная нашим уважаемым шейхом, где он раскрывает актуальность и методы основ духовного воспитания: «зикр», «тафаккур» и «муракаба».

Пользуясь случаем, просим у Всевышнего Господа здоровья и благополучия нашему уважаемому наставнику, а нашим читателям – успехов на пути к Создателю.

ТАСАВВУФ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Цель религии – познакомить человека с Создателем, разъяснить его обязанности и ответственность перед Всевышним, внести в человеческие отношения справедливость, соблюдение прав, мир и покой, основанные на установлениях Священного Корана и Сунны, то есть создать условия, при которых верующий удостоится близости к Аллаху и будет вознагражден садами Рая.

А цель Тасаввуфа – привести верующего к той степени чистоты сердца и духовной зрелости, обладая которыми, он мог бы достичь этого, то есть создать единство и гармонию между действиями, совершаемыми душой и физическим телом.

Тасаввуф, который в Священном Коране подразумевается под понятиями **таква** и **тазкия**, в хадисах – **зухд** и **ихсан**, принято определять термином «фикхи-батын» (духовное знание)².

2. **Таква:** тщательное оберегание души для ее повиновения божественным приказам и запретам, чувствуя ответственность перед Аллахом. Другими словами, удаление из «нафса» низменных желаний и раскрытие духовного потенциала.

Тазкия: букв. «очищение». В Тасаввуфе означает увеличение, улучшение, увеличение «бараката» и «фейза». В этом смысле «тазкия» означает весь путь духовного воспитания. «Тазкия нафса» – это очищение его «куфра», «джахилии», низменных чувств, ошибочного вероубеждения, дурного характера. Т.е. очищение души от убеждений, черт и поступков, противоречащих шариату. Затем на-

Тасаввуф – это способность нашего духовного мира очиститься, чтобы суметь воспринимать «ма’рифатуллах и мухаббатуллах»³, и через это созреть до степени приближения к Господу.

Так как Тасаввуф можно понять, только проживая его, то до конца объяснить его словами невозможно. Поэтому праведные рабы Аллаха, воспринимая отражения различных граней кристалла Тасаввуфа, дали разные определения предмета Тасаввуфа. Имея эти определения, мы можем составить некое обобщенное понятие о нем:

Тасаввуф – это прекрасная нравственность и благовоспитанность;

Тасаввуф – это «тазкия нафса» и «тасфия кальба»;

Тасаввуф – это борьба, не имеющая конца. Это великий «джихад» против «нафса»;

Тасаввуф – ихлас;

Тасаввуф – истикамат;

Тасаввуф – довольство и покорность;

Тасаввуф – это зеркало, которое сквозь века отражает на все приходящие поколения вплоть до Судного Дня благословенный образ жизни Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Это означает явно и незримо слиться с

полнение души «иманом», знаниями, «ирфаном», мудростью, праведными мыслями, прекрасной нравственностью, т.е. духовностью.
Зухд: когда все, кроме Всевышнего, теряет ценность для души.

Ихсан: состояние му’мина, когда он чувствует себя под божественным наблюдением. В хадисе говорится: «Ихсан – это ты поклоняешься, как будто видишь Аллаха, и, хотя ты Его не видишь, Он тебя, несомненно, видит» (Бухари, Иман, 37; Муслим, Иман, 1). Т.е. ихсан – постоянное ощущение сердцем контроля Всевышнего Аллаха.

3. Ма’рифатуллах и мухаббатуллах – познание Творца и любовь к Нему.

благословенной жизнью Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в безграничной любви к нему, способность чувствовать духовность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и душой раствориться в нем. С намерением достичь сути хадиса: «Человек с тем, кого любит»⁴ поклоняться, быть покорным Аллаху, приобретать нравственность и жить в стремлении вести такой же образ жизни, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям);

Тасаввуф – это «иман», слившийся с восторгом поклонения, и поступки, совершенные с вдохновением;

Тасаввуф – это искусство достичь «таква»;

Тасаввуф – это искусство приблизиться к Всевышнему;

Тасаввуф – это умение сохранять равновесие среди взлетов и падений судьбы;

Тасаввуф – искусство быть довольным Аллахом в меняющихся обстоятельствах жизни;

Тасаввуф – это искусство забыть жаловаться;

Тасаввуф – это искусство обретения прекрасной нравственности;

Тасаввуф – это святое и благословенное воспитание;

Тасаввуф – это обращение верующего, достигшего духовного совершенства, ко всем созданным с состраданием и милосердием и умение компенсировать их изъяны;

Тасаввуф – путь, ведущий раба к Аллаху;

Тасаввуф – это понимать Коран и Сунну душой и жить, растворившись в них;

Тасаввуф – искусство обретения истинной любви.

4. Бухари, Адаб, 96; Муслим, Бирр, 165.

Истинное воспитание состоит в способности украсить свой нрав перечисленными качествами.

Необходимо твердо знать: звание Тасаввуфа может быть построено лишь на фундаменте Священного Корана и Сунны Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Первым условием на пути духовного совершенствования является способность претворить во все стороны своей жизни требования Священного Корана и Сунны и отражать в своей личности нравственные принципы Ислама.

Наше вероубеждение должно вернуться в рамки «акыды Ахли сунна валь-джама'а», наше поклонение, нравственность и поступки должны соответствовать нормам шариата. Насколько мы сами, супруга, дети живем по Исламу? Такой самоотчет должен стать нашим вирдом⁵ на всю жизнь. В любых условиях мы должны жить по Исламу, ни в коем случае не допуская, чтобы между нами и Аллахом с Его Посланником (салляллаху алейхи ва саллям) возникла пропасть.

Для очищения души необходимо тщательно соблюдать границы «халяль» и «харам», быть отдаленным от сомнительного, соблюдать права тех, за кого мы отвечаем, выбирать строгость, а не снисхождение в отношении к делам, проявлять усердие в поклонениях-нафиля для приближения к нашему Господу. Употребление дозволенной пищи (халяль) особенно важно на этом пути.

5. Вирд – духовное задание мюрида, зикр.

Поклонения наполняют душу силой и энергией, подобно тому, как пища питает тело. Пища-халяль приносит в сердце духовность и «фейз», а пища-харам, наоборот, поражает душу стеснением, тягостью и беспечностью.

Сердца, следующие повелениям Аллаха, покорные и довольные Им, становятся руслом, по которому течет мудрость, добро и «фейз». И напротив, души и тела, избегающие «харам» и сомнительного, целиком превращаются в источники зла и гнезда скверны.

Абдулькадир Гейлани (куддиса сирруху), указывая на значение пищи в очищении души, говорил:

«Сын мой, обрати внимание: пища-харам убивает душу. Есть пища, которая озаряет душу; есть пища, которая затмевает душу. Есть пища, которая затягивает тебя в мирские дела; есть пища, которая поведет тебя к вечному. Есть пища, которая сделает тебя «захидом» в обоих мирах; есть пища, которая направит тебя к Создателю мира дольного и мира вечного. Пища-харам сделает тебя занятым в «дунье» и покажет ее пороки привлекательными для тебя. Дозволенная пища сделает тебя занятым «ахиратом» и пробудит в тебе любовь к поклонению. Пища-халяль приблизит твою душу к Господу».

Шейх Мавляна (куддиса сырруху) говорил:

«Вчера ночью в мой желудок попало несколько кусков сомнительной пищи, которые закрыли путь к божественному вдохновению», имея в виду, что, обращая внимание на физическую дозволенность пищи, не следует забывать о ее духовной дозволенности.

Второй основой духовного воспитания является осознание значимости «вирда» и «зикров», которые

включают в себя «истигфар», «ду’а», «зикр» и «тас-бихат», способствующих выработыванию в сердце постоянного чувства «ихсан». «Вирд» и «зикры» занимают большое место в воспитании «нафса» и очищении сердца, в выполнении поклонения с «ихлас», «хушу» и «ваджд», украшении нрава, придании поступкам тонкости, деликатности и пронизательности. Во всей истории «вирд» и «зикры» были одним из методов, которыми пользовались пророки и праведники в воспитании личности человека.

Третьей основой духовного воспитания является «сохбет», который позволяет воспринимать и отражать душевное состояние духовного наставника – «муршида-камиль». «Сохбет» означает «быть вместе». Душевное состояние одного человека воздействует на окружающих. Пребывание рядом с благочестивыми и праведными людьми со временем приводит к отождествлению с ними. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) воспитывал сподвижников посредством сохбетов. Шах Накшибанд (куддиса сырруху), провозгласив: «Наш путь – путь сохбета», стержнем духовного воспитания сделал именно сохбет.

Сохбет не является просто чтением книги или выслушиванием проповеди. Сохбет является духовным собранием, на которое нисходит божественное знание, милость и покой. На этих собраниях сердца смягчаются и впитывают чувство близости с Аллахом. Каждый присутствующий, в зависимости от своей потребности, получает духовный эликсир. Невозможно передать вкус сохбетов, посещаемых постоянно в качестве поклонения.

Сила воздействия сохбета зависит от искренности (ихлас). Облагораживание личности человека и изменение его

поведения через смысл слов, воздействующих на сердце, соответствует степени «ихласа».

Четвертой основой духовного воспитания является служение всем рабам Аллаха и даже всем созданным с чувством сострадания и милосердия. Каждый в меру своих способностей и возможностей должен чувствовать в своем сердце ответственность за служение. Всевышний Аллах принимает лишь то служение, которое с искренностью, милосердием и состраданием выполняется для всех созданных ради приобретения довольства Аллаха.

Служение занимает особое место на пути приобретения довольства Аллаха. Поэтому люди служения не должны ожидать в ответ на свое служение ни материальной, ни духовной награды, а ради приобретения довольства Аллаха должны от всего сердца быть благодарными тем, для кого совершают служение.

С другой стороны, служение является одним из важнейших путей духовного воспитания. Любовь, благотворительность, скромность, способность жертвовать собой и другие прекрасные качества лишь на пути служения становятся неотъемлемой чертой личности. Ценность служения особенно велика в том, чтобы идущие по пути к Создателю не соскользнули с него и удостоились божественной помощи в ответ на свои взывания.

В данном произведении мы расскажем еще о некоторых методиках и нравственных принципах, на которые следует обращать внимание в духовном воспитании. Мы расскажем об этих методиках и принципах в отдельных главах.

I. ТАИНСТВО НОЧИ И ПРЕДРАССВЕТНОЕ ВРЕМЯ

Невозможно оценить все достоинства и постичь таинства, которые Всевышний Творец вложил в ночь. Тайна, заключенная в клятве Господа:

«Клянусь ночью, и тем, что в ней!» (аль-Иншикак, 17) является божественным окном, через которое посредством воображения и духовного познания можно увидеть множество истин.

Божественные откровения (вахи) в большинстве своем ниспосылались ночью. Праведные сны, являвшиеся предвестниками пророчества, витали в атмосфере ночей, наполненных божественным вдохновением. Вещие сны, являющиеся отражением истин из Лавхуль-Махфуз, которых мы иногда достаиваемся, есть проявление мудрости, содержащейся в благословении ночей. Ми'радж и исра' пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), посланного милостью ко всем мирам, является ночным путешествием, которым Всевышний Аллах почтил Своего любимого раба.

Для зрелых верующих ночи, наполненные покоем и «фейзом», являются особым приобретением. Знающие истинную ценность этого приобретения понимают, что вторая половина ночи, когда все создания отдыхают, пребывая в глубоком покое, является самым благодатным временем для ду'а, поклонений и трепетных взываний к Господу.

Ночью, когда всё погружается в покой, Вселенная устремляется от «касрат» (множественности) к «вахдат» (единственности). Раб освобождается от стеснения занятостью мирскими делами и устремляется к Создателю. В эти ночные мгновения тем, кто стремится достичь Единобожия и близости к Всевышнему, предоставлены неповторимые возможности.

Предраусветное время – особое время, когда Всевышний Аллах зовет Своего раба к Себе. С осознанием того, что этот призыв является величайшим благом, он должен ответить на него с благодарностью. Выражением любви и почтения к Господу является оживление рассвета своим поклонением.

Сообщая о пробужденности ночью и перед рассветом Своих праведных рабов, Всевышний Творец восхваляет их за то, что они страшились божьего гнева и удостоились права вечного пребывания и наслаждения в райских садах:

«Только малую часть ночи они предавались сну, а перед рассветом просили о прощении» (аз-Зарият, 17-18);

«Эти рабы Милостивого бодрствуют ночами, пребывая перед своим Господом в “кыяме” и “сажда”» (аль-Фуркан, 64).

Ночные намазы и «тасбихат», по сути своей, представляют встречу и беседу с Всевышним Господом. Предраусветные часы оживляются духовным упоением, которое наполнит грядущий день «фейзом» и благом. Не спать, когда все спят, и войти в атмосферу Милости Всевышнего, означает быть среди избранных рабов, которые допущены на прием, где царит Любовь и Милосердие Аллаха.

Если верующий способен целенаправленно воспользоваться ночным временем и наполниться духовностью зикра, его ночи будут светлее, чем дни. Но если вся ночь прошла бесцельно, под властью сна, она подобна дождю, пролившемуся на скалу, море, пустыню и не давшему ростков и плодов.

Чарующее притяжение красоты ночи и ее тайн раскроется перед теми, кто проводит ее в поклонениях и размышлении. Души рабов, которые удостоились этих тайн, облагораживаясь возвышенными чувствами, распахнутся до пределов земли и небес, отражая бесчисленные проявления Всевышнего и оборачиваясь в покровы «ма'рифатуллах».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) общал:

«В ночи есть час. Если мусульманин, просящий у Аллаха благое для дуњи или ахирата, встретит этот час, то Всевышний Аллах непременно даст ему желаемое. Этот час есть в каждой ночи» (Муслим, Мусафирин, 166).

У шейха Хасана Басри спросили:

«Почему столь прекрасны и светлы лица тех, кто ночи проводит в намазах?»

Шейх ответил:

«Потому что они остаются наедине с Милостивым».

Эти влюбленные в Господа встречают утро в состоянии еще большей тяги и любви к Создателю, не заметив того, как прошла ночь.

О постижении божественных тайн и истины ночи, т.е. извлечении из нее надлежащей пользы, шейх Баязид Бистами говорил:

«Я не достиг абсолютно ничего, пока ночи для меня не стали днями».

А шейх Хасан Басри о тех, кто обделен способностью к ночным поклонениям, сказал:

«Просьпаться для ночных поклонений тягостно тем, кто угнетаем грузом собственных грехов».

Верующие, постигшие тайны своей души, прикоснувшись к сокрытым тайнствам ночи, знают, что те, кто лишает себя обретения духовного блага (фейза) ночи, просыпаются по утрам уставшими и сонными и проводят день, обделенный «баракатом». Таким людям, не знающим ценности ночи, не следует надеяться на обретение блага дня. Поэтому каждый, кто желает встретить утро в благополучии, обязан провести ночь в стремлении пребывать на пути, ведущем в атмосферу божественных и духовных созерцаний.

Поэтому Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) наставлял:

«Наилучший намаз после намазов-фард – это намаз, совершаемый ночью среди сна» (Муслим, Сыйам, 202-3; Тирмизи, Мевакит, 207).

Также Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Джибриль (aleyхиссалям) пришел ко мне и сказал: *«Нет ни малейшего сомнения в том, что величие (ценность) верующего – в совершении им намаза-тахаджуд...»* (Джами'уль-Фаваид, I, 335)

Амр бин Аббаса (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я спросил:

– О Посланник Аллаха! Есть ли время, когда раб ближе к Всевышнему, чем в другое?

Он ответил:

– *Да, время, когда Господь ближе всего к Своему рабу – середина последней части ночи. Если у тебя достаточно сил быть из числа тех, кто в это время поминает Аллаха, то будь им! Так как намаз в это время суток “маихуд” (в это время ангелы пребывают в готовности)»* (Насаи, Мавакитус-Салят, 35)

Умение различать ценности дня и ночи – особый божественный дар. Это большая потеря, если мусульманин лишает себя божественного блага и духовности ночи, отдавшись напролет ночному сну, подобно застывшей статуе в постели. Ведь мы всего лишь путники вечности, которые в один день лишаются всех мирских наслаждений. Если земная жизнь, быстротечная, как пробегающее по небосводу летнее облачко, проживается без предвидения вечной жизни, она подобна дню, за которым не наступит вечер.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был очень требователен к своим последователям в вопросе совершения намаза-тахаджуд, который особенно ценен в си-

стеме духовного воспитания. Призывать к этому поклонению он начал, в первую очередь, своих близких и, постучав однажды ночью в двери дома Али и Фатымы (радийаллаху анхума), обратился к ним:

«Вы будете совершать намаз?» – тем самым настойчиво призывая воспользоваться духовным благом ночи.

И постоянно призывал своих сподвижников бодрствовать в предрассветное время:

«Обязательно старайтесь вставать для ночного поклонения! Это норма поведения праведников, живших до нас, и путь приближения к Аллаху. Это поклонение отдаляет от грехов, становится искуплением за ошибки и очищает тело от болезней» (Тирмизи, Да'ват, 101/3549).

Следующий рассказ от Кады Бейдави (рахматуллахи алейхи) показывает, как проводили ночи сподвижники:

«После того как пять обязательных намазов стали “фардом”, а намаз-тахаджуд – “сунной”, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) по ночам выходил из дома и ходил между жилищами сподвижников, чтобы узнать об их состоянии. Дома сахабов по ночам напоминали пчелиный улей от чтения Корана, “зикра” и “тасбиха»» (Анварут-Танзиль, IV, 111).

Всевышний Творец одаривает раба, совершающего поклонения-нафил, всевозможными благами. Одним из них является то, что если человек по какой-либо уважительной причине не смог выполнить благое дело, которое стало для него привычным, то Всевышний Аллах даст Своему рабу награду как за совершенное поклонение.

В хадисе сообщается:

«Если кто-либо по причине болезни или пребывания на пути (джихада или благого деяния) не смог выполнить поклонение-нафиль, которое совершал постоянно, ему записывается такое же вознаграждение за это поклонение, как если бы он совершил его дома, будучи здоровым» (Бухари, Джихад, 134; Ахмад, IV, 410, 418).

Священный аят свидетельствует:

«Но тем, которые уверовали и вершили добрые дела, готовано неиссякаемое вознаграждение» (ат-Тин, 6).

Муфассиры вывели следующий смысл из этого аята:

«Если верующий (му'мин) постоянно выполняет поклонение-нафиль, но из-за пребывания в пути или по причине заболевания, или старческой немощи, не может совершить это поклонение, Всевышний Господь воздаст ему той же наградой. Когда его тело уже не сможет поклоняться, и даже после его смерти награда за это поклонение-нафиль, по божественной милости, будет продолжаться вечно».

Ночь – время предстояния перед Взором Всевышнего, когда его рабы покидают уютные теплые постели только по причине любви к Нему и только ради снискания Его Довольства. Насколько душа наполнена любовью к Господу, настолько сильна тяга к ночному намазу.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) совершал ночами намазы так долго, что у него отекали стопы. Его спросили:

– О Посланник Аллаха! Зачем Вы так изнуряете себя, ведь Всевышний Аллах, ниспослав суру «аль-Фатх», сообщи́л Вам, что полностью простил Вас?

Он ответил:

– *В таком случае, не мне ли быть благодарным рабом?*
(Бухари, Тахаджуд, 6).

Совершение поклонений в ночное время – дело не из легких, оно требует выполнения некоторых условий. Первым из них, наряду с желанием ночного поклонения, являются воздержание от переедания вечером и своевременный отход ко сну. Ведь *«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не одобрял сон до времени ночного намаза и беседы после него»* (Бухари, Мевакитус-саяля, 23).

Причиной того, чтобы не ложиться раньше спать, может быть лишь служение на пути Аллаха или разрешенные шариятом дела, не мешающие пробуждению в ночное время для поклонения. Соблюдение этих условий дисциплинирует и развивает внимательность, необходимые для преодоления трудности пробуждения на ночной намаз и освобождения от тех узлов, которые шайтан завязывает человеку на затылке во время сна. В хадисе говорится:

«Когда кто-то из вас спит, шайтан завязывает ему на затылке три узла и на каждый шепчет: “Спи, ночь длинна!” Когда человек, проснувшись, вспоминает об Аллахе, то один из узлов развязывается; после омовения развязывается второй; после совершения намаза – последний. Встретивший рассвет таким образом проснется бодрым и радостным. Тот, кто этого не сделал, проснется сонным и в плохом настроении» (Бухари, Тахаджуд, 12).

Кто-то спросил у Шейха Ибрахима бин Адхама:

«Я не могу просыпаться по ночам для поклонения, подскажите – что делать?»

На это шейх ответил:

«Не восставай днем против Аллаха, ночью Он разбудит тебя. Пребывать перед Ним в ночи – великая честь. Грешники этой чести не удостоиваются!»

Возможность удостоится блага ночи открывается через «истигфар» и продолжается через духовность «таухида», «салаватов» и «зикра». «Зикр» в предраассветное время, то есть уединение раба с Создателем, необходим для оживления души. Также как тело нуждается в физическом питании, так и у души существует потребность в духовной пище. Всевышний Господь особенно ценит «зикр», совершаемый в конце ночи, в сравнении с другим временем суток.

II. ВИРД И ЗИКРЫ

«Вирд» и «зикры», совершаемые в предрассветное время, то есть когда душа пребывает с Господом, очень важны для оживления сердца. Праведные говорят: «У кого нет вирда, у того нет варида (духовного потока)». То есть, кому не суждено систематически совершать зикр, душа того не удостоится божественного «фейза» и вдохновения.

Основой любого зикра и вирдов являются правильная «акыда», поклонения, совершаемые с «хушу», и жизнь в соответствии с сунной Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который является для нас «усватун хасана (лучшим примером)».

Всевышний Творец всему созданному – живому и неживому – открыл Себя и обязал постоянно помнить о Себе. Поэтому все создания, в соответствии со своей природой и состоянием (халь), знают своего Господа и поминают Его.

Мухйиддин Араби (куддиса сырруху) говорил:

«Каждое живое существо поминает Аллаха в свойственной только ему манере. И в этом они отличаются друг от друга по степеням:

Наиболее далеки от беспечности и более постоянны в поминании Аллаха неодушевленные создания, потому что они не нуждаются в еде, питье, воздухе. За ними следуют

растения, у которых появляются некоторые потребности. Влага почвы и солнечный свет им необходимы для развития листьев, цветов, плодов. Далее идут животные. Их жизненные функции намного сложнее, чем у растений. Поэтому они имеют больше потребностей и желаний. Нуждам человеческим же нет конца. Самолюбие, несбыточные мечты и ненасытные желания неизбежно приводят его к беспечности».

Чтобы верно понимать таинства и мудрость, заложенные во вселенной, необходимо, чтобы духовный мир обрел качественную глубину. Верующий, который смотрит на мир «оком сердца», воспринимает всё происходящее в нём иначе. Священный Коран сообщает, что в небесах и на земле всё – от микроскопического до самого гигантского создания – поминает Создателя собственным «зикром» и «тасбихом». Священные аяты сообщают, что небеса, земля, горы, деревья, трава, солнце, луна, звезды, молния, животные, скатывающиеся камни и даже тени с утра до вечера пребывают в «сажда» (земном поклоне):

«Те, кто на небесах и на земле, а также тени их склоняются пред Аллахом по утрам и вечерам, желая или не желая того» (ар-Ра'д, 13/15).

«Неужели же они не думали о таком, что создано Аллахом и что обладает тенью, склоняющейся то направо, то налево, смиренно падая ниц пред Аллахом?» (ан-Нахль, 16/48)

Священные аяты представляют нам удивительную картину, где даже тени пребывают в «сажда». Значит, и тело, и тень его – отдельно друг от друга – находятся в поклоне-

нии Всемогущему Господу... Все творения во вселенной – все вместе и каждое в отдельности, независимо от того, способны они верить или нет, подчинились воле Господа, пали ниц перед Ним и послушно выполняют обязанности, предопределенные им Аллахом...

Увы, беспечны сердца тех, которые отвергли это, впали в неповиновение и растерянность, когда все сущее вокруг вольно или невольно покорилось всемогуществу Аллаха!..

Знают ли те, которые поклоняется кому-то кроме Аллаха, что даже тени их кумиров, в действительности, следуют порядку, установленному Им! Как глубоко их заблуждение и самообман!

Священные аяты рисуют и другие сюжеты, где фигурируют тени, предметы, живые создания и ангелы. Каждый из них с трепетом и покорностью выполняет определенную ему обязанность. А неблагодарность, вместо повиновения и поклонения Аллаху, заставляющая идти против божественных повелений, свойственна несчастным и блуждающим в неведении сынам человеческим. А священные аяты о том, что все создания и даже их тени склоняются перед Господом, служат укором им, пребывающим в беспечности.

Действительно, если мы внимательно присмотримся к тому, что окружает нас, то увидим в небесах, простирающихся до горизонта, где они сходятся с землей, горных хребтах, растянувшихся вдаль на большие расстояния, их «сажда», их преклонение. Как прекрасен вид в волнении и трепете упавших на землю в «сажда» теней деревьев, цветов и трав, животных и людей. Земля – будто огромный

ковер для поклонения теней всего сущего. Гром и молния – будто покаянные слезы и рыдания небес.

Для чувствующего сердца в обитателях небес и земли заложено великое назидание. Трепетание сердца в тельце крохотного насекомого, рев огромного животного представляются ему проявлениями божественного могущества.

Восхитительные трели, что льются из сердечка соловья, имеющего размер не больше капельки, воркование горлицы «ху, ху» (араб. «Он, Он»), шелканье аиста «лек, лек» (араб. «Тебе, Тебе») – как трогателен этот «тасбих» (восхваление) для внимающей души. Всевышний Аллах в священном аяте говорит:

«Неужели ты не знаешь, что пред Аллахом падают ниц и те, кто на небесах, и те, кто на земле: солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные, много людей, а также многие из тех, кто заслужил наказание. Того, кого унизит Аллах, никто не возвысит. Воистину, Аллах поступает так, как Ему заблагорассудится» (аль-Хадж, 22/18).

Как мы видим, создания и даже неодушевленные предметы – все заняты поклонением и восхвалением Творца. Но, как это ни жаль, часть человечества, пребывающая в небрежении «зикруллах», будет нести за это наказание. Истинно, что каждая самая маленькая частичка вселенной, птицы, горы, реки знают своего Господа и не перестают поминать и славить Его. И лишь человек отстраняется от этой совершеннейшей системы и порядка, которым подчиняется всё, не берет во внимание даже самую малую толи-

ку от этого знания, вступая в противоречие с самой своей сущностью и подвергая себя великой утрате.

Привязанность к Всевышнему Аллаху выражается у раба в том, что он не предаст забвению Господа своего. Тонко чувствующие верующие, куда бы ни бросили взор, увидят свет Его «зикра», к чему бы ни прислушались, услышат мелодию Его «тасбиха».

И мы, в зависимости от того, насколько усердны в поминании Господа своего в этой жизни, завтра будем возвышены и приближены Им в той же степени.

Чтобы пройти по жизни с чистой совестью, умереть с верой и заслужить вечное счастье и благоденствие, нельзя забывать Господа.

«А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?» (ар-Ра'д, 13/28).

Ведь тот, кто в этой жизни забыл Господа своего, сам канет в вечное небытие и забвение. Лишь находясь перед лицом смерти, человек очнется от своей беспечности. Но будет уже слишком поздно, за той чертой ему нечего ждать, кроме разочарования и скорби.

Священный аят повелевает:

«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха, и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники» (аль-Хашр, 59/19).

Совершать «зикруллах» – это не просто повторять слово «Аллах». «Зикр» должен быть в сердце (кальбе), явля-

ющемся центром наших чувств, в момент созревания в нем намерений и поступков. Именно такой «зикр» свидетельствует о преданности раба клятве: «Да! Ты – наш Господь», данной в мире душ, и о том, что раб не забывает своего Господа.

Вакиды, слуга Посланника Аллаха передал, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто будет повиноваться Всевышнему Аллаху, тщательно соблюдать Его повеления и запреты – из тех, кто помнит об Аллахе (совершает зикр). Если даже у него мало дополнительных (нафиль) намазов, «зикров» и чтения Корана.

«Кто будет выступить против Аллаха (не перестанет грешить), тот из тех, кто не помнит об Аллахе, если даже у него много намазов, постов и чтения Корана!» (Хайсами, II, 258).

Предавать забвению «зикруллах» означает подвергать себя большой опасности, поэтому Всевышний Творец делает нам, Своим рабам, много предупреждений об этом. **Чтобы душа верующего освободилась от скорлупы беспечности (гафлета) и достигла чувствительности, достойной довольства Господа, необходим «зикрун дамун» (постоянный непрерывный зикр). Это «зикр», не ограниченный каким-то временем или сезоном, а постоянный «зикруллах» на каждом вздохе, ведь бодрствование сердца возможно только через это.**

Поэтому с безграничной любовью к Господу мы должны стремиться к духовному росту, освобождаясь от мирских стремлений и проходящих целей. Ведь любящий по-

стоянно хранит любимого в сердце и никогда не забывает. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) о ценности **зикра** и **кружков зикра** говорит через кудси-хадис:

«Всевышний Аллах повелевает: “Я буду так поступать с Моим рабом, как он обо Мне думает. Когда он вспоминает Меня, Я рядом с ним. Когда он вспоминает Меня про себя – Я вспоминаю его. Если он вспоминает Меня в обществе – Я вспоминаю его в еще лучшем обществе”» (Бухари, Таухид, 15).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды обратился к сподвижникам:

– Поведать ли вам о поступке, который перед Всевышним Аллахом наиболее чистый, об уровне, который самый высокий, о том, что праведнее, чем дать милостыню (садака) золотом и серебром, о том, что лучше, чем рубить ваших врагов, и лучше, чем если ваши враги будут рубить вас?

Они сказали:

– Поведай, о Посланник Аллаха.

Он ответил:

– *Совершать зикр Аллаха.* (Тирмизи, Да'ват, 6).

«Зикруллах» может совершаться индивидуально и коллективно. Однажды Муавия (радыйаллаху анху) подошел к группе мусульман, сидящих кругом в мечети и спросил:

– Для чего вы здесь собрались?

– Собрались, чтобы поминать Аллаха.

Он снова спросил:

– Скажите правду ради Всевышнего: вы собрались здесь только ради поминания Аллаха?

– Да, мы сидим ради этого.

На это Муавия сказал:

– Я не могу поклясться, так как не могу верить вашим словам. Никто не передал так мало хадисов, так долго пребывая рядом с Посланником Аллаха, как я. Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) подошел к сподвижникам, сидящим кругом, и спросил их: *«Почему вы здесь сидите?»*

– Мы сидим, чтобы поминать Аллаха, который оказал нам великую честь, наделив нас Исламом и воздать Ему хвалу, – ответили они.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Говорите правду ради Аллаха: действительно ли вы здесь сидите ради поминания Аллаха?*

– Да, клянемся Аллахом, мы сидим здесь только ради этого, – сказали они.

На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Я не могу поклясться, так как не могу вам поверить. Но ко мне пришел Джибриль (aleyхиссаллям) и передал, что ангелы Аллаха восхваляют вас, и поэтому я так сказал»* (Муслим, Зикр, 40).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обучал сподвижников зикру для очищения сердца в зависимости от их возможностей. Диалог между ним и Умму Хани – наглядный тому пример.

Дочь Абу Талиба Умму Хани (радыйаллаху анха) обратилась к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) с просьбой:

– О Посланник Аллаха, я постарела и стала немощной. Вы можете мне посоветовать поклонение, которое я могла бы совершать сидя?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Произноси 100 раз «субханаллах», 100 раз «альхамдулиллах» и 100 раз «ля иляха илляллах». (Ибн Маджа, Адаб, 56; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, VI, 344)

Так же как наше тело нуждается в пище, так и наша душа нуждается в духовной пище, чтобы познавать Создателя и поклоняться Ему. Так же как еда распространяется по мельчайшим капиллярам и поддерживает жизнедеятельность тела, так и «зикруллах», являющийся духовной пищей, доходит до всех «латаифов» и питает верующего духовной энергией. Чтобы умереть с верой и удостоиться божественных наград, нужен постоянный зикр.

Чрезвычайно важно совершать зикр с чистым сердцем, поэтому все праведные, приступая к «вирду» и «зикрам», начинают с «тауба» и «истигфар».

а. Тауба и Истигфар

«Тауба» – это возвращение к Создателю. Это осознание рабом, который забыл своего Господа или отвлекся от Него, своих ошибок, обращение к Господу сердцем и всей своей сутью и мольба о прощении. Такой раб со слезами на глазах и душой, полной глубокого раскаяния, будет звать к своему Господу в мольбе. Это состояния сожаления и раскаяния называется **“тауба”**. Мольбы о прощении, которые следуют за ним, называются **“истигфар”**.

Все пророки, а за ними – праведные и благочестивые рабы постоянно звали к Всевышнему Господу и пребывали в состоянии мольбы к Нему в нищете и изобилии, в горе и радости. Невозможно представить раба, душа которого пресытилась бы совершением «ду’а» и «истигфар», которые будучи по своей сути искренним обращением к Аллаху, есть самое главное условие приближения к Нему.

Даже если мы были бы безгрешными, человек никогда не сможет выразить благодарность за все блага, которыми одарил его Аллах. Поэтому обязанностью раба является мольба о прощении (истигфар), выражающая его бессилие. Если мы обратим взор своей души к Вселенной, то увидим, что всё созданное, прежде чем начнет благодарить Создателя, признается Ему в своем бессилии. Поэтому для сына человеческого, наделенного волей, и чьи поступки никогда не защищены от ошибок, первым шагом приближения к Аллаху является «истигфар».

Ибн ‘Умар (радыйаллаху анху) передал:

«Находясь в кругу сподвижников, мы однажды подсчитали, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сто раз произнес:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

«Господь мой! Прости меня и прими моё раскаяние! Поистине, Ты Принимающий покаяния и Милостивый!»
(Абу Дауд, Витр, 26/1516; Тирмизи, Да'ват, 38/3434)

«Истигфар», который особо важен на пути приобретения духовной зрелости, также необходим для очищения от душевных изъянов. «Тауба», принимаемая Всевышним, удаляет преграды между рабом и его Господом, удостоивает его божественной любви. Всевышний Творец повелевает:

«Воистину, Аллах любит много кающихся и любит очищающихся» (аль-Бакара, 222).

Как после ночи приходит рассвет и отдаляется тьма, так и «истигфар», совершаемый в конце ночи, создает благословенную атмосферу для освобождения от мрака грехов и достижения зари «ма'рифата».

Человеческая сущность такова, что в ней заложена потребность после греха совершить «тауба» и «истигфар» и обратиться к Аллаху. Всевышний Творец так восхваляет богобоязненных рабов, которыми Он доволен:

«Они, если совершают скверный поступок или преступление против самих себя, вспоминают Аллаха и тут же совершают “тауба” и “истигфар”. Кто может про-

стить их грехи, кроме Аллаха? И они не собираются умышленно повторять прегрешения» (Алю Имран, 135).

«Они, богобоязненные, только малую часть ночи проводили во сне, а перед рассветом молили о прощении» (аз-Зариат, 17-18).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если раб совершает грех, на его сердце образуется темное пятно. Если же он прекратит совершать этот грех и покается в нем, его сердце очистится от этого пятна. Если он будет продолжать совершать грехи, темные пятна распространятся и покроют все сердце. И это то состояние, о котором Всевышний Создатель сообщает в суре “аль-Мутаффифин” (аят 14):

“Так нет же! Их скверные деяния окутали пеленой их сердца”» (Тирмизи, Тафсир, 83/3334).

В другом хадисе так говорится о пользе «истигфар»:

«Тому, кто постоянно будет каяться в грехах, Всевышний Аллах покажет выход из любой тяготы и путь освобождения от всякой печали и наделит его уделом (ризком) оттуда, откуда он и не представлял» (Абу Дауд, Витр, 26/1518; Ибн Маджа, Адаб, 57).

С другой стороны, «тауба» и «истигфар» – это причина спасения от наказания в этой и вечной жизни. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Всевышний Аллах ниспослал мне (через этот аят) два пути спасения для моей уммы:

1. Пока ты будешь находиться среди них, Аллах не ниспослет на них (всеобщего) наказания.

2. Пока они будут совершать «истигфар», Аллах не будет их наказывать (аль-Анфаль, 33).

Когда же я расстанусь с ними, я оставлю «истигфар» для своей уммы (второй путь оберегания от наказания Аллаха), чтобы он был с ними до Судного Дня» (Тирмизи, Тафсир, 8/3082).

Предрассветное время – это время, когда благо от Всевышнего Господа мощным потоком нисходит на Его рабов. Об этом Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Господь наш каждую ночь нисходит на небосвод этого мира и провозглашает:

“Есть ли кающийся передо Мной? Я приму его “тауба”. Есть ли просящий у Меня? Я дам ему то, что он просит. Есть ли совершающий “истигфар”? Я прощу его”» (Муслим, Мусафирин, 168-170).

Чтобы покаяние (тауба) было правильным, необходимо следовать следующим правилам:

Первое слово, исходящее из сердца кающегося, должно быть признанием собственного **бессилия**. Если в нашей душе осталась хотя бы частица низменного «я», значит, «тауба» и ду’а о прощении не достигли цели. «Тауба» – это мольба о божественной милости и благе, во время которой мы просим Всевышнего Творца о том, чтобы Он смилостивился над нами и ниспослал нам благо!.. «Истигфар» не является просто произнесением определенного количества

слов о прощении. Это мольба, наполненная глубокими размышлениями и чувствами.

Обязательными условиями «тауба», как и всех благих деяний, является искренность, поэтому многие праведники после совершённой «тауба» каялись еще больше. То есть раб, который стал обязанным совершить «тауба», после того как совершит ее, должен прибегнуть к Аллаху, постигая тайны аята о «тауба насуха». Ведь нафс и шайтан, не сумев отвлечь душу, могут принять образ учителя, призывающего к добру и праведности. Таким путем они могут заманить человека в ловушку, и его покаяния будут тщетны.

«Тауба» – это мольба о прощении, условием которой является, чтобы сожаление о совершённом грехе было искренним, а намерение не повторять подобный грех было твёрдым.

Поэтому Всевышний Творец предупреждает:

«Пусть шайтан не обольстит вас надеждой на прощение Аллаха» (Лукман, 33).

«Тауба» и «истигфар» настолько ценны, что все ночные «вирды» и «зикры», совершаемые с целью совершенствования души на пути Тасаввуфа, начинаются с «истигфар». Самыми глубокими и краткими словами «истигфар» являются:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ

«Я прошу прощения у Аллаха, который аль-‘Азым (Величественный)!»

Большое покаяние (тауба)

اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ
 الْكَرِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. وَنَسَأَلُهُ التَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ وَالْهُدَايَةَ لَنَا،
 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ؛ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَلَمَ لِنَفْسِهِ لَا يَمْلِكُ
 لِنَفْسِهِ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا.

«(Я твой бедный раб) прошу прощения у Всевышнего Господа, который Щедрый, и кроме которого нет бога, и который Вечно Живой, и по Воле которого живет все сущее. И перед Ним я раскаиваюсь. Просим Его принять наши покаяния и простить, и наставить на истинный путь. Поистине, Он – Принимающий наши покаяния и Милостивейший из милостивых. Просим, чтобы простил раба, который был несправедлив сам к себе и который не властен над своей жизнью, смертью и воскресением».

Произнося «Астагфируллах», раб, осознавая свою ничтожность, признает свои ошибки и просит о прощении, а затем, произнося ду'а «Саййидуль-Истигфар», переданную от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), вновь дает слово быть преданным рабом Аллаха.

Саййидуль-Истигфар

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي

وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
 عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ
 لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .

«О Аллах! Ты мой Господь. Нет бога кроме Тебя. Ты создал меня, и я Твой раб. И я по мере своих сил верен обещанию и клятве, данным Тебе. Прибегаю к Тебе от зла того, что я сделал. Признаю милость, оказанную Тобою мне. Признаюсь Тебе в своих грехах. Прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!» (Бухари, Да'ват, 2, 16)

б. Калима Таухид

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ .

«Нет бога кроме Аллаха, которому принадлежит вся власть, Истинного и Явного».

в. Салават

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ .

«Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – посланник Аллаха, верный клятве и надежный».

«Калима таухид» – провозглашение того, что никто не достоин поклонения кроме Всевышнего Аллаха. Это означает понять свою бренность и жить в осознании того, что Вечен только Аллах.

По словам Абу Хурейры, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), обратившись к благородным сподвижникам, приказал:

– *Обновите свою веру!*

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха, как мы должны обновить свою веру?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Часто говорите: «Ля иляха илляллах!»* (Ахмад, II, 359; Хахим, IV, 285/7657).

«Калима таухид» не должны оставаться лишь словами, они должны занять место в сердце. Единственность Аллаха (Вахданият-иляхия) через глубокое размышление должна перейти в убеждение, которое следует оберегать от ошибок и вредных воздействий. Если сердце останется под влиянием и руководством «нафса», убеждение Единобожия будет нарушено. Поэтому обязательно нужно оберегать сердце (кальб) от зла и грубости «нафса».

Нужно стараться, чтобы смысл и суть «калима таухид», произносимых в конце ночи, отражались на наших дневных состояниях и делах. Насколько мы отдаляемся от всего бренного, вникая в смысл «Ля иляха», и как нам уда-

ется пребывать рядом с Всевышним Творцом, осознавая суть «Илляллах»? Какой пример мы берем с Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), произнося «Мухаммадур-расулюллах»? «Калима таухид» должны быть средством призыва души.

Всевышний Творец желает, чтобы мы любили Его и жили с «калима таухид» в сердце. Для этого с произнесением «Ля иляха» необходимо отвергнуть и удалить из сердца все, что стало становиться идолом. Господь требует от нас отречения от всех явных и скрытых идолов, от обожествления своего «нафса» или чего бы то ни было другого. Произнесение «Илляллах» является напоминанием о том, что душа должна быть обращена только к Аллаху.

Результатом способности прожить «калима таухид» в его истинном значении является отражение Прекрасных Имен Господа на нас.

Например, если на нас отразится имя «ар-Рахман», то наше милосердие будет всеохватывающим, то есть мы обретем способность смотреть на все взором Творца и проявлять сострадание не только к себе и к своим близким, но и ко всем созданным.

Если на нас отразится сыфат Всевышнего «аль-‘Афуу», то мы сможем легко прощать недостатки и ошибки рабов Аллаха, обращенные против нас. В нашей душе не останется злобы и желания мстить тем, кто уверовал.

Если на нас отразится сыфат «аль-Вадуд», мы будем проявлять глубокую любовь ко всем и ко всему, кроме врагов Аллаха.

То есть, если духовность «таухида», начавшаяся с пред-
 рассветного времени, заполнит наши души, а вслед за этим
 – ночи и дни, наш последний вздох, т.е. наше прощание со
 всем земным в атмосфере «калима таухид» станет, поистине,
 праздничной ночью (шаби арус).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

**«О Аллах! Благослови нашего господина Мухам-
 мада, его семью, его сподвижников, ниспошли на него
 благо и приветствуй его».**

Всевышний Господь, повелевая: **«Кто будет повиноваться Пророку, тот будет повиноваться Аллаху»** (ан-Ниса, 80), указывает, какое положение занимает Его любимый Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) перед Ним, и приказывает Своим рабам проявлять полную покорность и повиновение Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) является лучшим созданием Творца. Тех ограниченных понятий, которые мы можем получить из этого мира, недостаточно, чтобы описать и познать исключительную личность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Как невозможно вместить море в стакан, также невозможно познать суть Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям).

Об этой истине священный аят говорит:

«Поистине, Аллах и Его ангелы прославляют Пророка. О те, которые уверовали, произносите салаваты

в его честь и приветствуйте его, выражая покорность»

(аль-Ахзаб, 56).

Исходя из этого божественного повеления, произносить «салаваты» и приветствия Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) – обязанность мусульманина. Это следует из норм поведения (адаба), которые Всевышний Творец повелел соблюдать всей умме в отношении Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Произнесение «салаватов» и приветствий вместе с бесчисленным сонмом ангелов Всевышнего Творца является способом приближения к совершенной добродетели Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Ведь Всевышний Господь в аяте говорит:

«Скажи, мой Посланник: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи”. Аллах – Прощающий, Милосердный»

(Алю Имран, 31).

Когда верующий, пребывая в состоянии трепета и почтения перед Всевышним Аллахом, очистит свою душу от всех низких качеств и проявлений нафса, и в его душе начнет зародиться любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), он, несомненно, может начать чувствовать любовь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) к себе и облачаться в его образцовую нравственность. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) является «суватун хасана (самым лучшим примером)» для всего человечества. Каждый верующий может найти в его личности и поступках решение всех собственных проблем. Для этого достаточно, чтобы он глубоко познал Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и удостоился своей доли от его духовности.

В «калима таухид» после «Ля иляха илляллах» следует «Мухаммадур-расулюллах». Каждые «калима таухид» и каждый «салават» являются проявлением любви и близости к Творцу. Всё счастье в этом мире и вечной жизни, все духовные приобретения возможны лишь при наличии любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Чтобы божественный «фейз» и благословение (баракят) отпечатались в сердце и для того, чтобы научиться ощущать духовность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), нужно всегда и везде, в особенности в предрассветное время укреплять «рабиту» с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) произнесением «салаватов».

Произносить «салаваты» и приветствия – настолько важное действие, что Всевышний Господь разрешил и даже пожелал, чтобы мы приветствовали Его любимого Посланника в намазе – поклонении, которое совершается только ради Аллаха. Ведь говорить в намазе:

«Ассаляму ‘алейка айюхан-набийю ва рахматуллахи ва баракатух», то есть передавать «салям»: «О почтеннейший Пророк! Да приветствует Вас Аллах и наделит Вас милостью и благом» – не портит намаз. В то время, как если мы будем передавать «салям» кому-то другому, то наш намаз не будет правильным, и его надо совершить заново.

Праведники, постигшие в своей жизни суть личности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), в такой последовательности описали благо «салаватов» и «салямов», являющихся причиной приближения к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

1. Это выполнение божественного повеления и сопричастность к «салавату» Всевышнего Творца и Его ангелов. Без сомнения, между «салаватом» Аллаха, ангелов и уммы есть разница с точки зрения духовности. Салават Аллаха наделяет его милостью и возвышает его. Салават ангелов – это «истигфар» и ду’а за Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Салават му’минов – это ду’а за Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

2. Это причина прощения наших грехов. В хадисе говорится:

«Кто произнесёт один “салават” мне, тому Аллах произнесёт десять “салаватов”, простит десять ошибок и возвысит на десять степеней» (Насаи, Саху, 55).

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) с улыбкой подошел к своим сподвижникам и поведал, что Джibriль (алейхиссалам) обрадовал его радостной вестью:

«О Посланник Аллаха! Разве не обрадует тебя то, что, когда кто-то из твоей уммы произносит один “салават” тебе, я совершаю десять раз “истигфар” о прощении его грехов. А когда он отдает тебе один “салам”, я отдаю ему десять “саламов”» (Насаи, Саху, 55/1293).

3. В Судный День Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) будет рядом с теми, кто произносил «салаваты» и приветствовал его. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«В Судный день из людей ближе всего будет ко мне тот, кто больше всех произносил мне салаватов и приветствий» (Тирмизи, Витр, 21).

4. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отвечает тому, кто передает ему «салаваты». Он сказал:

«Если кто-то отдаст мне “салам”, Всевышний Аллах вернет мне душу, чтобы я принял этот “салам”» (Абу Дауд, Манасик, 96/2041. См отдельно Ахмад, II, 527).

Несложно представить ощущение праздника в сердцах верующих, получающих «салам» от самого Пророка, Гордости Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Есть ангелы Аллаха, которые следуют по земле, они передают мне приветствия от моей уммы» (Насаи, Саху, 46).

«Совершайте “салаваты” и отдавайте мне “саламы”. Ведь где бы вы ни были, ваши “салаваты” и “саламы” доносятся мне» (Абу Дауд, Манасик, 96-97/2042).

5. Совершающий «салаваты» и передающий «саламы» по причине предпочтения любви к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) другим привязанностям облагораживается его нравственностью, освобождается от дурных качеств и обретает совершенство.

6. Как у совершающего «салаваты» увеличивается любовь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), так и увеличивается любовь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) к нему.

7. Совершая «салаваты» и передавая «салям», мы хоть в малой мере отплачиваем Всевышнему Аллаху за то благо, которым Он одарил нас, послав нам Своего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

8. Это причина для нисхождения на нас милости Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто совершит “салават” и передаст “салям” мне один раз, тому Всевышний Аллах дарует десять милостей» (Муслим, Салят, 70).

9. Произнося «салават», мы можем вспомнить забытое слово.

10. «Салаваты» – причина принятия ду’а.

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) увидел человека, который, совершив намаз, принялся делать ду’а, не произнеся «салават» и не отдав «салям» Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). На это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) заметил: *«Этот человек поспешил»*. Затем подозвал его к себе и сказал: *«Прежде чем совершать ду’а, пусть каждый из вас вначале восславит Всевышнего Аллаха, затем произнесет «салават» и отдаст «салям» мне. Потом пусть совершает ду’а как пожелает»* (Тирмизи, Да’ват, 64).

В другом хадисе сказано:

«Ду’а того, кто не произнес “салават” и “салям” для Пророка, будет за завесой. (Он не достигнет желаемого)» (Мунзири, ат-Таргиб ват-Тархиб, III, 165).

11. «Салаваты» оберегают от божественного гнева и наказания. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Да будет отстранён от милости тот, кто не произнёс “салават” и “салям”, услышав мое имя! Да будет отстранён от милости тот, кто прожил месяц Рамадан и не заслужил прощения! Да будет отстранён от милости тот, кто не заслужил довольства своих пожилых родителей и не удостоился Рая!» (Тирмизи, Да'ват, 100/3545).

«Истинно скупой тот, кто не произносит “салават” и “салям”, слыша мое имя» (Тирмизи, Да'ват, 100/3546. См отдельно Ахмад, I, 201).

«Кто забудет и не произнесет “салават” и “салям”, собьётся с пути в Рай» (Ибн Маджа, Икамат, 25).

12. Тому, кто произносит «салават» и «салям» Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), достаточно Всевышнего Аллаха во всех делах, и Он устранит все его невзгоды в земной и вечной жизни. Убай бин Ка'б (радыяллаху анху) рассказывал:

«Я спросил у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Я произношу много салаватов для Вас. А сколько всего их надо произносить?

– *Произноси, сколько тебе хочется*, – ответил он.

– Правильно ли будет, если я четверть ду'а посвящу салаватам? – спросил я.

– *Делай, сколько пожелаешь*, – сказал он, – *но, совершая больше салаватов, ты обретишь благо*.

– Может, мне половину ду'а посвящать салаватам? – спросил я.

– *Делай, сколько пожелаешь*, – ответил он, – *но, совершая больше салаватов, ты обретешь благо.*

– А две трети ду'а хватит? – спросил я.

– *Делай, сколько пожелаешь, но если будешь делать больше, для тебя будет лучше*, – ответил он.

– А что, если всё время, которое я отвожу для ду'а, я посвящу совершению салаватов для тебя?

– *Тогда Всевышний Аллах удалит все твои тяготы и простит твои грехи*, – ответил Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)» (Тирмизи, Кыямат, 23).

Произнесение «салаватов» и приветствий позволяет установить связь с духовностью Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и впитывать сердцем его Нур (духовный свет). Вознаграждение за «салаваты» пропорционально искренности верующего и его любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Нашей обязанностью является стремление обернуться духовностью «салаватов» и, проявляя покорность Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), стать уммой, достойной его.

III. ТАФАККУР

Способностью размышлять (тафаккур) обладает не только человек, но и все живое. Эту способность каждое существо использует в мире себе подобных сообразно своей природе. В большей мере эта способность направлена на удовлетворение физических потребностей. Это питание, комфортные условия жизни, продолжение рода. По этой причине, «тафаккур» хищника направлен на то, чтобы поймать добычу, убить её и утолить голод. Кроме этого у него нет других мыслей и переживаний, то есть, ему неизвестны мысли о жизни, вселенной и будущем. И данная ему в этих пределах способность размышлять ему достаточна.

Но человек занимает особое положение.

Человек является самым почетным созданием и зенитом ока вселенной, поэтому велика ответственность, возложенная на него. Сообразно этому он одарен способностью к глубоким размышлениям и духовным переживаниям, благодаря которым он имеет возможность достойным образом прожить свою жизнь, удостоиться рая и созерцания Всевышнего, а не низменным размышлениям, присущим другим созданиям и направленным на то, чтобы существовать, есть, пить, размножаться. Но если человек не разовьет свою духовную структуру, то погубит способность размышлять, поддавшись страстям и желаниям плоти.

Один мыслитель, достигший глубин духовности, так разъяснил эту истину:

«Эта Вселенная для обладателей разума – проявление божественного искусства. Для глупцов – поглощение пищи и плотские наслаждения!»

Только духовные размышления делают человека человеком и наполняют его жизнь смыслом и мудростью. Всевышний Аллах требует от Своих рабов глубоких размышлений и понимания в том, что касается веры и поклонения. Это возможно только через размышления о божественном могуществе и величии.

Обретать глубину мышления и через него раскрывать потенциал души – одна из важнейших обязанностей раба Аллаха. Совершение поклонения с смирением (хушу'), достижение сердцем пронизательности, проявление обходительности в отношении к другим и обретение совершенной нравственности возможно только через размышление, раскрывающее потенциалы души.

Изучая вселенную и наблюдая за ходом жизни, мы встречаемся с множеством вопросов, ответы на которые сокрыты в нашей душе:

«Откуда мы пришли в этот мир? Для чего мы были сотворены? Для чего создан этот мир? В чьих владениях мы живем? Как правильно следует размышлять? Куда мы держим путь? В чем суть жизни? Как расшифровать тайну смерти, которая неизбежна? Как следует к ней подготовиться?..»

Именно такие размышления, направляемые Кораном и Сунной, приводят раба к осознанию своей бренности и немощности перед проявлениями божественной мощи и величия. И он поймет, насколько глубоко ошибается человек, возникший из небытия, будучи самонадеянным и убежденным в своей значимости.

Верующий, достигший зрелости души через «тафаккур», удостоится неисчерпаемого «фейза» и духовной наполненности в жизни и поклонениях.

Через размышления верующему откроется осознание, что «кибла в поклонении – Кааба, кибла души при каждом вдохе – Всевышний Творец».

Про это благородный Али (радыйаллаху анху) говорил:

«Мало пользы в поклонении без знания и чтении Священного Корана без размышления».

Абу Дарда (радыйаллаху анху) говорил:

«Час размышления превосходит сорок дополнительных ночных поклонений» (Дейлами, II, 70-71, № 2397, 2400).

Подобное размышление доведет поклонение до совершенства, усилит чувства смирения (хушу') и благодарности (шукр).

Чтобы быть мусульманином, как обязательно иметь правильное вероубеждение, так и необходимо поклонение, выполненное без изъянов. Поклонения будут приняты Всевышним Аллахом, если они будут совершаться в атмосфере размышления, обращенного к душе, в состоянии духовной сосредоточенности, проницательности и чутко-

сти. Тогда раб сможет приблизиться к своему Господу. Выдающейся особенностью благородных сподвижников и тех, кто искренне следовал по их пути, является обладание такой степенью зрелости души.

Всемогущий Господь требует от нас, Своих рабов, чтобы мы размышляли о божественной мощи и величии, о тайне и мудрости грандиозной гармонии во вселенной, несметности божественных даров, и через это размышление постигали понимание бренности земного и истинности только вечной жизни и, приобретая скромность и богобоязненность, становились угодными Ему рабами.

Шейх Бишр бин Харис аль-Хафи указывал:

«Если бы люди размышляли о величии Всевышнего Аллаха, они бы не нарушали Его законов и не грешили» (Ибн Кассир, I, 448, из тафсира суры «Алю Имран», 3/190).

О необходимости глубоко размышлять над аятами Священного Корана и бесчисленными божественными знаменаниями во вселенной Всевышний Господь напоминает Своим рабам следующим примером:

«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, чтобы они размышляли» (аль-Хашр, 21).

Обделенные способностью размышлять над аятами Священного Корана описываются так:

«Неужели они не размышляют о Коране? Или сердца их на запоре?» (Мухаммад, 24).

Пример Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ясно показывает необходимость размышления для достижения духовного совершенства, которое Господь желает видеть в Своих рабах. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ночи напролет проводил в поклонениях. Со слезами на глазах он находился в «кыяме» так долго, что отекали его благословенные стопы. Если засыпали глаза, сердце его продолжало бодрствовать, и он ни на мгновение не отвлекался от поминания Аллаха, «тафаккура» и «муракаба».

‘Айша (радыйаллаху анха) так рассказывала о высоте духа и глубине размышления нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«В одну ночь Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *О ‘Айша! Разреши мне эту ночь провести в поклонении моему Господу!*

Я ответила:

– Клянусь Аллахом, я очень люблю быть рядом с Вами, но то, что Вас радует, люблю еще больше.

Он поднялся, тщательно совершил омовение и встал на намаз. Он плакал... И плакал так, что от слез промокла его благословенная борода, одежда и земля в том месте, где он совершал земной поклон.

Когда пришел Биляль (радыйаллаху анху), чтобы произнести азан, то застал Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в слезах. Желая узнать, что привело его в такое печальное и горестное состояние, Биляль спросил:

– О Посланник Аллаха! Почему Вы плачете, ведь Всевышний Аллах простил все ваши прошлые и будущие грехи?

На это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Разве мне не быть благодарным рабом Аллаха? Клянусь Аллахом, в эту ночь на меня снизошли такие аяты, и горе тем, которые, читая их, не размышляют над ними,* – и прочитал следующие аяты:

“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: “Господь наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня” (Алю Имран, 190-191)» (Ибн Хиббан, II, 386; Алуси, Рухуль-Меани, IV, 157).

В ночь, когда снизошли эти священные аяты, из глаз Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) до самого рассвета сбегали слезы, и им завидовали росинки на лепестках роз. Слезы, которые прольют му’мины, размышляя над проявлениями божественного могущества и величия, по милости Аллаха, станут украшением их ночей, светом во мраке их могилы и росой на цветах райских садов.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) начал выполнять божественный приказ о необходимости размышлять еще до ниспослания пророчества, в период своих уединений и размышлений в пещере Хира. Его поклонение и «тафаккур» были, подобно размышлениям его праотца Ибрахи́ма (алейхиссала́м), постижением высших смыслов сотво-

рения небес и земли и созерцанием Каабы⁶. Как в те дни, так и в дальнейшей жизни, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был грустен и задумчив. Его речью был «зикр», молчанием – «тафаккур». В хадисах сообщается:

«Мой Господь повелел мне хранить молчание в “тафакуре”, (и я вам советую то же самое)»⁷;

«Размышляйте о творениях Аллаха» (Дайлами, II, 56; Хайсами, I, 81);

«Нет поклонения, подобного “тафаккуру”» (Али аль-Муттаки, XVI, 121).

Значит, для того чтобы быть достойными называться уммой Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), необходимо жить, постоянно пребывая в атмосфере размышления сердцем над глубокими тайнами жизни и вселенной. Ведь обязательным является раскрытие души через созерцание оком сердца и размышление над всем, что приходит в этот мир и уходит из этого мира. В итоге мудрость, вложенная по воле Всевышнего во все происходящее, по милости Господа, начнет капля за каплей раскрываться в сердце.

Сутью Тасаввуфа, в системе которого было воспитано огромное число праведных рабов, является приобретение такого духовного озарения. С этой точки зрения, Тасавуф – это путь приближения к Господу через погружение в мудрость. Тасавуф – это не отстранение от земной жизни

6. Айни, *Umdetü'l-Kârî Şerhu Sahîhi'l-Buhârî*, Beyrut, İdâretut-Tibâati'l-Munîriyye, ts, I, 61; XXIV, 128.
7. Полностью текст хадиса см. İbrahim Canan, *Hadis Ansiklopedisi*, XVI, 252, no: 5838.

и, по определению Юнуса Эмре, не надевание накидки и чалмы суфия и выполнение каких-то «вирдов» и «зиков», а прежде всего – ответственность, постоянный самоотчет, глубина размышления. То есть, освобождаясь от всякого рода устремлений «нафса» и углубляясь в размышления сердца, возвышаться в «тафаккуре» и в результате совершить ми'радж в вечность.

IV. ТАФАККУР МАУТ

Сердца, подобно маятнику, находятся в постоянном колебании между двумя противоположными чувствами: радостью жизни и страхом перед грядущей смертью. Тайна и мудрость сотворения, сущность человека не могут быть познаны сполна без размышления над смыслом преходящей жизни и смерти.

Смерть, которая настигнет каждого путника жизни без исключения, – это явление, смысл которого вынуждены постигать все обладатели разума.

Во 2-ом аяте суры «аль-Мульк» говорится:

«Он тот, который сотворил смерть и жизнь, чтобы подвергнуть вас испытанию и узнать, кто же из вас (достигнув ихсана) лучше по деяниям».

В 35-ом аяте суры «аль-Анбия» повелевается:

«Каждый человек вкусит смерть, и Мы подвергаем вас искушению добром и злом ради испытания. И вы будете возвращены именно к Нам».

Земной мир – это экзаменационный зал для прохождения божественного испытания, смерть – неизбежный итог. Шейх Мавляна призывает: «Умрите, чтобы воскреснуть!»

Пробуждение души возможно лишь через преодоление барьеров тела. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Часто вспоминайте смерть, которая обрывает все наслаждения жизни!» (Тирмизи, Кыямат, 26).

«Тафаккур маут» – это размышление о смерти до ее наступления. Это осознанная подготовка к тому, чтобы, освободившись от влияния нафса, предстать перед Господом.

Шейх Хасан Басри как-то участвовал в похоронах и после погребения умершего спросил у одного из присутствующих:

– Если бы умерший сейчас вернулся к жизни, он захотел бы приумножить свои благие дела, «зикры» и больше каяться в совершённых грехах?

Тот ответил:

– Непременно захотел бы.

На это Хасан Басри сказал:

– Что же тогда происходит с нами, что мы не думаем, как этот покойный? (Ибну-ль-Джаузи, аль-Хасан аль-Басри).

Жизненные планы человека без конца и края, его земные мечты и надежды подобны вороху опавших листьев, покоящихся на могильном холмике.

Кладбища полны могилами отцов и матерей, сыновей и дочерей, родственников, друзей и приятелей, ушедших из бренной жизни. Земная жизнь, где бы и как бы ни протекла: во дворце или в хижине, ровно или извилисто, завер-

шается могилой. Нет места, где можно было бы спрятаться от нее.

В священном аяте говорится:

«Воистину, смерть, от которой вы бежите, настигнет вас, и потом вы вновь предстанете перед Тем, кому ведомо сокровенное и явное. И Он откроет вам то, что вы вершили» (аль-Джум'а),

«Истинно наступит предсмертное беспамятство, и будет сказано человеку: “Настала смерть, которой ты пытался избежать”» (Каф, 19).

Нельзя передать словами всего ужаса смерти! Глубинный смысл смерти спрятан в безмолвии запечатанных посиневших губ мертвецов. Каждое надгробие, погруженное в безмолвие смерти, – это наставник, неумолимо говорящий языком состояния (халя). На красноречивое назидание смерти живущие в этом мире могут ответить лишь слезами и скорбью.

Земная жизнь – обманчивая иллюзия, «ахират» – вечная жизнь, где нет смерти. Большинство людей – пленники иллюзий, подобных миражам в пустыне. Этот бранный мир, каждый миг которого призрачен и не постоянен, не место ли самообмана?

Неужели человек не способен увидеть, что жернова времени перемалывают всех созданных, их юность и силу!

Какой трагический самообман перед грандиозной и бесконечной вечностью – жизнь в неведении об истине «ахирата» и гибель в мирских привязанностях и преходящих развлечениях, последовав за страстями «нафса»!.. Да-

ром прожитая жизнь проходит в детстве в развлечениях, в юности – в страстях, в зрелом возрасте – в беспечности, в старости – в муках совести и переживаниях об утраченном.

Смерть – это начало Судного Дня для каждого человека. Нам следует пробудиться до начала Судного Дня, чтобы не быть ввергнутым в глубокое сожаление. Ведь нет сомнений в том, что каждый из созданных встретится с Азраилем в том месте и в то время, которые известны лишь Всевышнему Аллаху. Нам следует помнить: нет времени и места, где можно спрятаться от смерти, нет возможности вернуться в этот мир из могилы и некуда бежать от ужасов Дня Суда...

В таком случае человек, не теряя времени, вдохновившись повелением **«Бегите к Аллаху!..»** (аз-Зарият, 50), должен устремиться к единственному приюту и прибежищу – Милости Аллаха. Следующие аяты являются наглядным указателем того, насколько заблуждаются те, которые надеются на завтрашний день:

«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от повиновения Аллаху. А те, кто настаивает на этом, – они и есть потерпевшие урон.

Жертвуйте 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).

Удивителен человек: он обманывается преходящей жизнью, в которой пребывает, подобно путнику, лишь считанные дни. Каждый день видя похоронные процессии, продолжает считать, что смерть далека от него самого. Считает себя вечным хозяином тленных вещей, которые в любой миг могут просто исчезнуть. А ведь человек – это путник смерти, на душу которого при входе в дольный мир надели телесную оболочку. Но большинство людей живут в неведении о том, что они находятся в мире, где необходимо готовиться к смерти.

Придет день, душа выйдет из тела, и человек войдет в могилу – врата вечности, от которых начинается долгий путь.

То, что каждое мгновение отведенного нам срока приближает нас к истинному рассвету, наилучшим образом раскрывает аят:

«Кому мы даем долгую жизнь, его силу и мощь мы заменяем на обратное. Неужели они не размышляют об этом? (Неужели они не размышляют над сутью этого путешествия?)» (Йасин, 68).

Через священный аят человеку самым прекрасным образом дается назидание. Самый известный признак мирской жизни (дуньи) – неверность. Она очень быстро забирает то, что дает. В один день возвысит, в другой – бросит на дно. Она, подобно тени, всегда будет убегать от тебя, если захочешь поймать. Если ты захочешь убежать от нее, она будет преследовать тебя. Пока ты будешь стремиться овладеть тем, чем манит тебя дольный мир, оглянешься – и жизнь твоя уже закончилась. Если отдашь душу «дунье»,

она станет бесстыжей обманщицей. Нет конца и края ее соблазнам. Ее повадкам и поступкам нельзя доверять. Она скоро жертвует теми, кто к ней привязан.

Один сподвижник спросил:

– Кто из верующих разумнее, о Посланник Аллаха?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Тот, кто всегда помнит о смерти и наилучшим образом готовится к тому, что будет после смерти. Они и есть самые лучшие из людей.* (Ибн Маджа, Зухд, 31)

Также Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«*Помните о смерти и о том, что тела и кости сгниют после смерти. Желаящий вечной жизни отвергнет блеск этого мира*» (Тирмизи, Кыямат, 24).

Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) говорил:

«Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) взял меня за плечи и сказал: *“Будь в этом мире как чужестранец или путник. И считай себя из умерших и из обитателей могилы*» (Бухари, Рикак, 3; Тирмизи, Зухд, 25).

Великий ученый из табиинов Муджахид бин Джабр говорил:

«Абдуллах бин Умар, после того как передал этот хадис, сказал:

“Эй, Муджахид! Когда наступит утро, не строй планов на вечер! Когда наступит вечер, не строй планов на утро. Пользуйся здоровьем, пока не наступила болезнь, поль-

зуйся жизнью, пока не наступила смерть, так как ты, о раб Аллаха, не ведаешь, что будет с тобой завтра, – будешь ли жив или мертв”» (Тирмизи, Зухд, 25).

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) говорил:

«Земля каждый день обращается к человеку с такими десятью наставлениями: “О сын человеческий!

1. Ты ходишь по мне, но возвратишься в меня.
2. На мне ты совершаешь грехи, но во мне будешь мучиться.
3. На мне ты смеешься и развлекаешься, но во мне ты будешь плакать.
4. На мне ты радуешься, но во мне будешь горевать.
5. На мне ты копишь богатства, но во мне ты будешь в отчаянии.
6. На мне ты питаешься запретным, но во мне станешь пищей для жуков.
7. На мне ты горделив, но во мне будешь унижен.
8. По мне ты ходишь в счастье, но во мне ты будешь в печали.
9. На мне ты ходишь при ясном свете, но во мне будешь в темноте.
10. На мне ты находишься среди людей, но во мне останешься один”» (Ибн Хаджар, Аскалани, Мунаббихат, 37).

Смерть, которая является последней декорацией на сцене жизни человека, подобна зеркалу, в котором отражается

его будущее. Если человек проживет жизнь под властью страстей, избрав целью жизнь временную, то могила предстанет перед ним устрашающим мраком. Одно упоминание о смерти будет приносить ему невыносимые страдания.

Если человек переступит через преграды приземленной души (нафса) и через совершение «тафаккур маут» возвысится до духовности, присущей ангелам, то начнет воспринимать смерть как необходимое условие для встречи с Величественным Господом.

Таким путем, смерть, которая у большинства людей вызывает леденящий ужас, станет желанной встречей с Любимым. Путь Тасаввуфа – это путь, который даже смерть делает прекрасной.

Чтобы сделать смерть прекрасной, необходимо преодолеть барьеры «нафса» и достичь духовного совершенства через такие состояния, как «тауба», «зухд», «таваккуль», «кана'ат (довольство тем, что имеешь)», «зикр», «таваджух», «сабр», «муракаба» и «рида».

«Тафаккур маут» имеет особое, не сравнимое ни с чем воздействие на очищение сердца (кальба). Об этом Раби' бин Хусейн сказал:

«Я боюсь, что если мое сердце отдалится от поминания смерти, то впадет в порок. И если бы я не боялся войти в противоречие с прежними поколениями, то до смерти находилась бы в могиле». (Байхаки, Китабуз-зухд, с.212).

Сердце до самой смерти постоянно колеблется между «нафсом» и «рухом».

Смерть – первый обязательный этап путешествия в вечность (ахират). Подготовка сердца (кальба) к смерти посредством «ма’рифатуллах», оздоровление и умиротворение его, освободив от страха смерти, являются условиями, которыми нельзя пренебрегать перед выходом в путь.

Таким образом, станет явной тайна слов: «*умрите до смерти*», и место побежденного «нафса» займет любовь к Аллаху и покорность Ему.

V. РАБИТА

Лексический смысл слова «рабита» – «связь», «причастность», «встреча». По сути, в этой вселенной нет ни одного создания, не имеющего «рабиты». Связи между людьми делают возможными обращение за материальной и духовной помощью. По другому определению, «рабита» есть любовь (мухаббат). Это постоянное сохранение свежести любви в сердце.

Существуют 3 вида рабиты:

1. Естественная (природная) рабита – любовь, которую человек испытывает к своим близким. Например, любовь матери к ребенку.

2. Низменная рабита – связь с запрещенным религией, с влечениями, наущаемыми сатаной и исходящими от собственных страстей. Например, занятость ума и сердца игрока азартной игрой и забвение им семьи и близких.

3. Рабита в Тасаввуфе. Это путь и методика, приближающая к Аллаху через священные понятия и высокие чувства.

«Рабита», являющаяся одним из методов обучения в Тасаввуфе, в различных тарикатах может называться и объясняться по-разному, но в общем понимании подразумевает мысленное представление образа шейха и наполнение воз-

вышенными чувствами через мысленное воспроизведение его состояний и поведения. Постоянное поддержание уважения и любви к шейху придает мюриду духовный тонус.

Человеку свойственно реагировать на всякого рода воздействия. Как инфекционные заболевания передаются от одного человека к другому, так и духовное состояние одного человека влияет на других людей. Духовный взаимообмен между сердцами реально существует. Проявление сильных сторон характера активных и энергичных личностей отражается на окружающих в той или иной степени в зависимости от их восприятия. Это воздействие не зависит от качества духовного состояния – позитивное оно или негативное. Воздействие происходит в любом случае. Достаточно лишь, чтобы между людьми была любовь и привязанность.

Например, духовное состояние людей, отличающихся милосердием, скромностью и щедростью, отражается на окружающих. «Рабита», являющаяся выражением любви, должна активизировать духовный обмен и усиливать проявление чувств, возникаемых в сердце. Поэтому каждый разумный мусульманин, испытывая любовь и привязанность к богобоязненным праведникам, стремится максимально воспринять их духовное состояние.

Удивительный факт, но пятно на чистой светлой одежде сразу привлекает внимание. Если разум человека не озарен светом веры, он абсолютно не замечает собственных низких черт характера, так как сердце его испачкано грехами. Он находится под наркозом наущений страстей (нафса) и сатаны и не чувствует, что его душа больна. Необходимо раскрыть око сердца и должным образом просчитать, что

принесет пользу для вечной жизни, а что – вред. Господь Бог предоставил человеку свободу выбора между положительным и отрицательным, между хорошим и плохим. Всевышний Аллах в Коране указывает правильный выбор:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с праведными» (ат-Тауба, 9/119).

Следует обратить внимание на то, что Всевышний Аллах не повелевает в этом аяте Своим рабам «будьте праведными», а для сохранения богобоязненности (таква) повелевает: «будьте вместе с праведными». Первый шаг на пути к праведности – быть рядом с праведниками, то есть быть привязанным к ним через любовь. Праведность – результат пребывания с праведниками. Пословица «молодой виноград зреет, глядя на спелый виноград» есть выражение этой истины.

Шейх Убейдуллах Ахрар (рахматуллахи алейхи) сказал, толкуя аят:

«В повелении **“будьте с праведными”** имеется в виду постоянное пребывание вместе с праведными. Это общее повеление, без указания на форму, содержит в себе два значения: пребывание физическое и духовное. Физическое пребывание означает духовное умиротворение, наступающее в обществе праведников, а духовное пребывание означает мысленно представлять их духовные состояния, поступки и поведение».

Влияние от пребывания с праведниками не осязаемо, подобно воздействию радиации, но результат его в воспитании «нафса» ясно ощутим. Нахождение рядом с праведниками, наблюдение за их поведением и духовными состо-

яниями, даже просто взгляд на их светлые лица оказывает глубокое воздействие. Поэтому возможность быть рядом с праведниками является величайшим благом, так как духовные состояния имеют свойство отражаться на окружающих. Подобно тому, как после нахождения в цветущем саду одежда пропитывается ароматом роз, посещение праведников облагораживает душу.

Проявление почтения и любви к муршиду, как в его присутствии, так и в его отсутствии, и облагораживание своего нрава, перенимая качества его личности, называется «фена фи шейх». Абстрактные понятия трудно воспринимать, не проецируя их на предметы или образы. Легче увидеть знание, глядя на ученого, любовь – глядя на влюбленного, а искусство – глядя на художника или его картины.

Посредством «рабиты» духовные качества муршида переходят на мюрида. Сутью «рабиты» является поддержание высокой духовности через соблюдение норм адаба как в присутствии, так и в отсутствии муршида-камиль, поскольку невозможно находиться рядом с праведниками постоянно.

Передача духовных состояний происходит через любовь и привязанность. Чтобы стать совершенным верующим, необходимо стремиться быть рядом с праведниками и благочестивыми, приближаясь к ним через любовь и привязанность.

С момента, когда мюрид с любовью привязывается к своему муршиду, возникает «образная» любовь. Когда сердце действительно привязывается к Аллаху, истинно

любимым не может быть никто, кроме Аллаха. Все сердечные привязанности и духовные состояния, связанные с «образными» видами любви, являются лишь ступенями, подготовительным этапом к обретению сердцем «мухаббатуллах». Это подобно пути, пройденному Меджнуном от «Лейлы» к «Господу». Самое благословенное из всех усердий – примкнуть к истинному муршиду-камиль и привязаться к нему с любовью. Высшая степень этой любви, которую нельзя сравнить ни с чем, – это «рабита».

На просьбу одного дервиша подсказать ему путь, который приблизит его к Аллаху, шейх Баязид Бистами ответил:

«Люби праведников, приближенных к Аллаху! Люби их так, чтобы и они любили тебя. Стремись быть в их сердце. Всевышний Аллах каждый день направляет Свой взор в их сердца 360 раз. Если Он увидит Твое имя в сердце одного из них, Он простит тебя!..»

По этой причине «рабита», целью которой является поддержание в живом состоянии любви мюрида к тому праведнику, к которому он привязан, является духовным упражнением, которое следует выполнять постоянно.

«Рабита» через силу любви открывает особый канал духовного восприятия. У двух людей, соединенным этим каналом, начинается духовный взаимообмен, приводящий к отождествлению. Духовный взаимообмен подобен процессу в системе сообщающихся сосудов.

Шейх Саади Ширази так описывает воздействие духовного состояния на окружающих:

«Собака “обитателей пещеры” (асхабы Кахф) по кличке Кытмир все время преданно сопровождала праведников, и за это удостоилась высочайшей чести быть упомянутой в Священном Коране и остаться в истории. Жена пророка Лута пребывала с нечестивцами и из-за этого впала в неверие.

Кто искренне, покорно и со смирением обращает свою душу к праведным рабам Аллаха, начинает сердцем воспринимать их прекрасную нравственность. Как луна, которая сама не излучает свет, но, будучи обращенной к солнцу, отражает свет его лучей и приобретает его свойства, так и те, кто находится рядом с праведниками, становятся подобны светильникам, отражающим их свет на мрак ночи, в котором пребывает человечество).

Сердце муршида-камиль, который, приблизившись к Всевышнему Аллаху, утратил свое «я» и удостоился проявления божественных Имен, наполняется «фейзом». По этой причине его сердце становится подобным линзе, фокусирующей лучи света, и способным выжигать и превращать в пепел все низменное. Мюрид, совершая «рабиту», стремится вобрать свою долю от этого блага. Из его сердца удаляется все негативное, а его место занимают возвышенные чувства и состояния. Все мирское, которое занимало сердце, удаляется из него.

Воспитание в Тасаввуфе не подразумевает просто физического пребывания рядом. Ведь есть такие, которые, находясь рядом с муршидом-камиль, из-за своей беспечности (гафлета) ничего не чувствуют.

И сколько мюридов, находящихся далеко, по причине своего почтения, тоски, любви и привязанности к шейху устаиваются прекрасных душевных состояний, переживаний и вдохновения. Не даром праведники говорили: «Тот, кто в Йемене, – рядом со мной, тот, кто рядом со мной, – в Йемене», поэтому самое главное – независимо от того, где находишься, сохранять духовную близость.

Какой бы способностью воздействовать на окружающих ни обладали духовно сильные личности, но одного этого не достаточно, потому что передача душевного состояния одного человека другому – это духовный поток, в котором важны как способности муршида-камиль, так и возможности мюрида. Поэтому мюриды достигают разных степеней.

Разница происходит от разницы в духовном потенциале мюридов. Это подобно тому, что если набирать воду одним и тем же ведром в озере или океане, то в обоих случаях объем воды будет равен объему ведра. Поэтому мюрид должен стремиться полностью использовать свой потенциал.

Об этом прекрасно сказал Юнус Эмре:

*Если ты, не наполнив стакана,
У родника оставил его,
Он, и тысячу лет простояв,
Не наполнится сам по себе!*

Способность душевных состояний передаваться от одного человека к другому проявляется как в положительном, так и в отрицательном. Ведь Хаман и похожие на него

низкие люди, следовавшие за Фараоном, стали со временем похожи на Фараона.

В хадисах говорится об этом:

«Любящий будет с тем, кого любит» (Бухари, Адаб, 96).

«Старающийся походить на кого-либо, будет из них»
(Абу Дауд, Либас, 4/4031).

Итак, самое короткое и емкое определение «раб-ты» – это поддержание свежести любви. Наделять же кого-то из созданных святостью является ошибкой, преступанием границ дозволенного и, упаси нас Аллах от этого, – открыванием дверей в «ширк». На этом месте поскользнулись многие. Тот, с кем совершают «рабиту», то есть «муршид-камиль», не является посредником между Аллахом и Его рабом. Ведь в Исламе нет посредников. Муршид – это образцовая личность, данная мюриду для подражания. Как автомобиль является средством, а не целью передвижения, так и «муршид-камиль» является праведным рабом Аллаха, украсившим свою душу нравственностью Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и дающим духовное воспитание мюриду. Святость присуща только Аллаху. Вся сила и мощь принадлежит только Ему. Какой бы духовной степени ни достиг человек, он беспомощен и нуждается в Создателе.

VI. ЛАТАИФЫ И ЗУКРУЛЛАХ

Ранее уже говорилось, что «зикруллах» является одним из важнейших путей воспитания в Тасаввуфе. Праведники, приближенные к Аллаху, за долгий исторический период разработали различные приемы и методы, позволяющие человеку, постоянно поддерживая сердце (кальб) в состоянии зикра, растворить свое «я» во Всевышнем Творце, который один достоин поминания. Один из методов предполагает существование в теле духовных центров (латаифов) и направлен на развитие способности совершать «зикр» всем телом.

Как для жизнедеятельности тела является необходимым нормальное функционирование сердца, мозга, печени, легких и др. органов, так же для пробуждения и совершенствования души необходима исправная работа духовных центров. Шейхи Тасаввуфа путем духовного озарения (кашфа) или в результате собственной практики определили существование у человека «латаифов» (духовных центров). Несмотря на некоторые расхождения в их описании, в общем их классификация выглядит так:

Кальб – это духовная латифа, расположенная на груди, на 2 пальца ниже левого соска в области верхушки сердца. По форме напоминает миниатюрную еловую шишку и является центром духовного восприятия.

Рух – это духовная латифа, расположенная на 2 пальца ниже правого соска.

Сир – это духовная латифа, расположенная на 2 пальца выше левого соска.

Хафи – это духовная латифа, расположенная на 2 пальца выше правого соска.

Ахфа – находится в середине грудной клетки, на пересечении четырех предыдущих латаифов.

Нафс натыка – латифа в виде вертикальной черты, расположенная посередине лба и начинающаяся между бровями.

Зикр султани/зикр куль – это распространение зикра на каждую частичку тела, т.е. каждая частичка тела превращается в духовную латифу.

Духовные наставники (муршиды) объясняют, что латаифы происходят не из материального мира, а являются тайной из мира божественных повелений. Это знание, которого удостоились обладатели «кашф», не может быть передано словами.

Муршиды, без сомнения уверенные в том, что для «тазкия нафс» и «тасфия кальб» необходимо совершение зикра, разъяснили, что зикр должен совершаться вслух языком (джахри) и скрытно, про себя (хафи).

Зикр, который совершается «латаифами», является «хафи». В священном аяте о таком зикре говорится:

«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по утрам и перед закатом и не будь одним из беспечных невежд» (аль-А'раф, 7/205).

«Латаифы» могут пробудиться только через интенсивный зикр. Об этом один из величайших арифов эпохи Махмуд Сами Рамазаноглу (куддиса сырруху) говорил:

«Постоянный зикр является первым условием смягчения и очищения сердца. Всевышний Творец говорит: **“О верующие! Поминайте Аллаха многократно”** (аль-Ахзаб, 33/41). Зикр в малом количестве недостаточен для смягчения сердца, “кальб” становится чувствительным через интенсивный зикр. Ничто не должно препятствовать многократному зикру. Совершенствование человека происходит через многократный зикр, через который тело наполняется светом и очищается»⁸.

«Сахибуль-вафа» Муса Топбаш (куддиса сырруху) о важности «зикруллах» в духовном воспитании говорил:

«Зикр – важный критерий веры и любви к Всевышнему. Любящий постоянно поминает того, кого любит – и днем, и ночью, каждый час, каждое мгновение, – не может жить, не помянув его. Постоянно пребывающий в “зикруллах” достиг всего. Лишенный “зикруллах” лишился всего. “Зикруллах” – нур “кальба”, покой “руха”, блеск души и ясность разума. У того, кто постоянно совершает “зикр”, сердце обретает тонкость, становятся прекрасными поступки и нравственность, возвышаются чувства.

8. Махмуд Сами Рамазаноглу, Bayram Sohbetleri, Издательство Эркам, Стамбул 2005, с. 44-45.

В сердце, в которое вошла божественная любовь, не останется ничего, кроме поминания Аллаха, все прочее исчезнет, даже все виды земной любви.

Необходимо постоянно занимать сердце “зикром”, чтобы пробудить его и сделать “зикр” жизненной потребностью. Если правильно выполнять “зикр”, он проникнет во все “латайфы”, “нафс” и все тело»⁹.

Человек, тело которого произошло от земли, связан с землей и, в конце концов, станет землей. Его душа, происходящая от Господа, бессмертна. В Судный День душа будет облачена в новое тело. В зависимости от того, какого уровня достигла душа, пребывая в дольном мире, она будет излучать свет или мрак, который отразится на лицах. Об этом в аяте говорится:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

«В тот день просветлеют лики одних и потемнеют лики других. Тем, чьи лики потемнеют, [сказано будет]: “Неужели вы стали неверными, после того как уверовали? Вкусите же наказание за свое неверие!” Те же,

9. Садык Дана, Altınoluk Sohbetleri-I, Издательство Эракм, Стамбул 2004, с. 66.

чьи лики просветлели, будут осены милостью Аллаха, и будут они пребывать там вечно» (Алю Имран, 3/106-107).

Если наши «латаифы» и наше сердце наполнятся светом еще будучи в земной жизни, это сделает наши лица светлыми в Судный День. Поэтому пока смерть не настигла нас, надо стремиться укутаться светом «зикруллах».

VII. НАФИ ва ИСБАТ

Существует другой вид зикра, который практикуют шейхи тариката Накшибандия – зикр «калима таухид», называемый «нафи ва исбат».

Цель этого зикра – освобождение сердце от всего, что отдаляет от Аллаха («нафи» – отрицание) и подтверждение того, что только Аллах – наш Господь («исбат» – подтверждение) и дойти до осознания того, что единственной целью является Он, что все существует лишь по Его воле, что Он – Единственно Величественный и Истинный. Каждая наша мысль, поступок, действие должны совершаться только ради достижения Его довольства.

Этот вид зикра должен выполняться с особой тщательностью, так как на нем основаны состояния «муракаба». Если этот зикр выполняется с должной концентрации внимания, то он помогает очистить душу от бесполезных мыслей и переживаний.

VIII. МУРАКАБА

«Муракаба» означает «наблюдение». Муракаба – это всегда и везде помнить об Аллахе, постоянно ощущать в душе Его Единственность и близость к Нему, и в результате этого – удостоиться исчезновения в любви к Нему и обрести вечность в Нем.

Для достижения чувства «муракаба» необходимо подготовить в сердце основу через «тазкия нафс» и «тасфия кальб» и достичь осознания сути аята: **«Спасся тот, кто очистил душу»** (аш-Шамс, 91/9).

Для этого нужно обратить внимание на следующие действия:

- быть внимательным к дозволенности пищи;
- соблюдать права всех созданных;
- проводить в поклонении предрассветное время;
- с «хушу» следовать повелениям Аллаха и избегать Его запретов;
- участвовать в служении уммы;
- заниматься благотворительностью, т.е. отдавать средства ради Аллаха от чистого сердца;
- пребывать вместе с праведниками;

- жить по Корану и служить Корану;
- утвердить «зикр» в кальбе;
- избегать негативных склонностей характера, таких как сплетни, эгоизм, излишества, ложь, зависть, лицемерие и т.п.;
- совершать «тафаккур-маут», то есть при каждом вздохе помнить о грядущей смерти.

Совершенные наставники (муршиды-камиль) рекомендуют тем, кто вступил на путь воспитания в Тасаввуфе, размышлять над следующими аятами:

1. Муракаба Ахадийя

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

«Скажи: «Он – Аллах Единственный (нет у Него со- товарища и нет похожего на Него), Аллах Самодостаточ- ный (все создания нуждаются в Нем, но Он ни в ком не нуждается). Он не родил и не был рожден, нет никого равного Ему» (аль-Ихлас, 1-4).

2. Муракаба Ма'ийя

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

«Он рядом с вами, где бы вы ни были» (аль-Хадид, 4).

3. Муракаба Акрабийя

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

«Мы ближе к нему (человеку), чем его сонная артерия» (Каф, 16).

4. Муракаба Мухабба

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

«Аллах любит их, и они любят Его» (аль-Маида, 54).

Мюриды, совершающие «зикры» и «вирды», относящиеся к уровню «муракаба», должны и по своему духовному развитию соответствовать этому уровню. **Следует помнить, что каково духовное и нравственное состояние человека, таков его духовный урок (вирд).** Более всего свидетельствуют о нашем духовном состоянии наши поступки и поведение. То есть, наши поступки, нравственность и характер отражают кардиограмму нашего «кальба» (духовного сердца).

Наш вирд может быть «муракаба», но находимся ли мы в состоянии «муракаба»? То есть, мы действительно находимся в осознании «муракаба» или только повторяем слова из вирда «муракаба»? Мюрид должен постоянно контролировать свое состояние, задаваясь такими вопросами.

Например, что означает «муракаба ахадийя»?

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): Он – Господь, Единственный в своих величественных, прекрасных, не имеющих подобия Именах и Сыфатах. Только Он достоин поклонения. Он тот, который не нуждается ни в ком для Своего существования. Истинно сущий – только Он. Все творения существуют только по Его воле. По сути, они не существуют. **Поэтому мюрид, развиваясь духовно, должен прийти до состояния «хич» (ничто).**

(اللَّهُ الصَّمَدُ): «**Аллах Самодостаточный**». Все созданное нуждается в Нем, но Он не нуждается в Своих творениях. Все создания от атома до галактик нуждаются в Нем, чтобы существовать. Все наши ду'а и мольбы должны быть обращены только к Нему.

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): «**Он не родил и не был рожден**». Он никому не является ни отцом, ни матерью, ни ребенком. С этой позиции самой большой виной современных христиан является наделение божественностью пророка Исы и его матери пречистой Марьям (алеихумассалям). Этот аят говорит о том, что ничто созданное не может быть подобным Всевышнему Аллаху. Никакой ум, никакое изображение не может представить Его. На все, что мы можем представить себе, Аллах не похож.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ): «**Нет никого равного Ему**». В Его сущности, Его сыфатах и действиях нет никого и ничего похожего и равного Ему, нет у Него сотоварища с момента сотворения этого мира и до Судного Дня.

Мюрид, пребывающий в состоянии «муракаба», должен глубоко размышлять над смыслом суры «аль-Ихлас» и, постигая ее сокровенный смысл, растворять-

ся в ощущении собственной ничтожности перед Его Божественной Сущностью и видеть во всем лишь Его Единственность. Человек, который действительно достиг степени «муракаба», начнет ощущать дуновение состояния «фена филлях», во всем созерцая божественное Величие, Мощь и Единственность.

«Муракаба ма'ийя» и «муракаба акрабийя» основаны на чувстве «ихсан». По определению Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), *«ихсан – это поклоняться Аллаху так, как будто ты Его видишь. Если ты Его и не видишь, Он видит тебя всегда»* (Муслим, Иман, 1, 5; Бухари, Иман, 37).

Взяв за основу это пророческое объяснение, можно сказать, что **«муракаба ма'ийя и акрабийя» – это постоянное ощущение и осознание сердцем того, что мы всегда и везде находимся под постоянным божественным наблюдением.** В состоянии «муракаба ма'ийя» у раба Аллаха появляется чувство постоянного пребывания рядом с ним Всевышнего Творца. Следующая за этим состоянием «муракаба акрабийя» есть осознание того, что Всевышний Творец ближе к человеку, чем он сам. Это ощущение не постижимо разумом. Эта близость такова, что Всевышний Господь, входящий между сердцем раба и им самим, знает заранее его намерения и то, что проходит через его сердце. Верующие, достигшие осознания истины этой близости, проносят это чувство в течение всей жизни в своих поклонениях, поступках и чувствах. На каждом вдохе постигают смысл аята:

«Мы ближе к нему, чем его сонная артерия» (Каф, 16).

Это состояние подобно прочному панцирю, защищающему от грехов. Если человек чувствует, что он находится под божественным наблюдением, а его сердце постоянно вторит: «О Господь!», разве может он совершать грехи?

Отсюда следует самое главное – жить в осознании того, что мы живем под наблюдением Всевышнего Творца. Священный аят повелевает:

«Где бы вы ни были, Он рядом с вами» (аль-Хаидид, 4).

Следующий хадис указывает на необходимость каждое мгновение совершать «зикр» и пребывать в «муракаба»:

«Не впадайте в ненужные разговоры, забывая Аллаха. Долгие разговоры без поминания Аллаха ведут к очерствению сердца. Самый далекий от Аллаха тот, у кого черствое сердце» (Тирмизи, Зухд, 62).

Однажды один из сподвижников спросил:

– О Посланник Аллаха! Что означает «тазкия нафса»?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Знать, что где бы ты ни был, Аллах рядом с тобой.*

(Табарани, Сагир, I, 334/555; Байхаки, Шуаб, III, 187)

Также Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Знание, что Всевышний Аллах рядом, где бы ты ни был, происходит от превосходства веры (имана)» (Байхаки, Шуаб, I, 470).

Когда на нас начинает отражаться свет «ихсана» и «муракаба», и мы начинаем чувствовать, что Аллах каждое мгновение наблюдает за нами, нашей обязанностью становится идти по пути, беря пример с духовных состояний Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которые являются лучшим образцом «ихсана». Каково было его терпение (сабр), и каково наше? Каковы были его щедрость и верность, и каковы наши? Каковы были его намазы, пост, хадж, закят, «калима шахадат», и каковы наши? Каковы были его служение, справедливость, великодушие на пути к Всевышнему, и каковы наши? То есть, мы должны проводить самоотчет своей нравственности и поступков в течение всей своей жизни. Только Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – самый лучший пример в поступках и нравственности до Судного Дня. Он – наш свидетель и заступник в обоих мирах.

Один проповедник в мечети рассказывал о том, что ожидает людей в Судный День. Среди собравшихся был шейх Шибли (рахматуллахи алейхи). В конце лекции проповедник стал говорить о допросе в могиле:

«Будет спрошено как ты применял свои знания! Будет спрошено куда ты расходовал свое имущество! Будет спрошено как ты поклонялся! Будет спрошено обращал ли внимание на харам-халяль!.. Будет спрошено то, будет спрошено это!..» – долго перечислял он.

Шейх Шибли, слушавший проповедника, вежливо сказал:

«Уважаемый! Всевышний Аллах не будет задавать так много вопросов. Он спросит только:

“Раб мой! Я был ближе к тебе, чем твоя сонная артерия, а с кем был ты?!.”»

Суть покорности Господу состоит в обретении сердцем такого понимания, чувства и осознания!.. Аллах знает наши намерения. Мы должны помнить, что в Судный День наши деяния будут взвешиваться по нашим намерениям.

Всевышний Творец всегда и везде вместе с нами, но важно, чтобы мы всегда и везде были вместе с Ним. «Муракаба ма’ийя» должна вносить трепет в наши сердца и увеличивать нашу покорность и довольство. Свобода выбора, которая дарована нам Всевышним, с покорностью и довольством должна раствориться и исчезнуть перед божественной волей.

Согласно риваяту, о шейхе Мухаммаде Нуру’ль-Араби, известном мутасаввифе XIX в., начали ходить разговоры, что он отвергает наличие воли у человека, т.е. его частичную ограниченную волю. Услышав об этом, падишах Абдульмаджид пригласил шейха и пожелал сам услышать его мнение по этому поводу. Нуру’ль-Араби сказал:

«Нет сомнений в том, что человек обладает ограниченной волей. Именно она является источником ответственности человека. Но не у всех и не всегда. Например, я, конечно, обладаю ограниченной волей, но сюда пришел по приказу падишаха. Уйти отсюда по своему желанию я опять же не могу. Если нам скажут: “Иди сюда”, мы приходим, если нам скажут: “Иди отсюда”, мы уходим. Следовательно, в данном случае у меня нет воли. Кроме того,

выбор моих действий в присутствии падишаха очень ограничен. Аналогично этому, многие люди постоянно живут в ощущении присутствия Аллаха. Хотя все знают, что Аллах всегда с нами, многие считают, что находятся перед Аллахом только в намазе. Однако достигшие высоких духовных степеней живут, постоянно осознавая присутствие Аллаха. Теперь решите сами – обладают ли такие люди ограниченной волей или нет?»

Чувство «ихсан» должно утверждаться в сердце и стать проводником к встрече с Господом. Просто разговор о состоянии «муракаба» и чувстве «ихсан» ничего не дает сердцу.

«**Муракаба мухабба**» есть истинный уровень близости к Господу. Если раб в каждом состоянии и поступке следует «таква», в его духовном мире начинает восходить солнце «ма'рифатуллах». С преумножением «ма'рифатуллах» в сердце начинает править божественная любовь. Познание совершенства и красоты Всевышнего Господа вызывает чувство восторга и восхищения.

Источником божественной любви (мухаббат) является Всевышний Господь, одно из Имен которого «аль-Вадуд». Священное имя «аль-Вадуд» означает: «самый любящий и самый любимый». Раб обязан усердствовать на пути украшения себя прекрасными качествами, чтобы удостоиться Его любви. Достигшие этого духовного уровня, описываются в различных аятах:

«О вы, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отворачивается от своей веры, то Аллах явится с людьми,

любимыми Им и любящими Его, смиренными перед верующими, непреклонными перед неверующими, сражающимися во имя Аллаха и не боящимися упреков укоряющих. Это – милость Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает, ибо Аллах – объемлющий [своей милостью], знающий» (аль-Маида, 54).

«Скажи [Мухаммад]: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи». Аллах – прощающий, милосердный» (Алю Имран, 31).

«Аллах любит добродетельных» (аль-Бакара, 195).

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (аль-Бакара, 222).

«Воистину, Аллах любит терпеливых» (Алю Имран, 146).

«Воистину, Аллах любит уповающих» (Алю Имран, 159).

«Воистину, Аллаху угодны справедливые» (аль-Худжурат, 9).

«Воистину, Аллах любит богобоязненных» (ат-Тавба, 4).

«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются [стройными] рядами на Его пути, словно они – прочно сложенное здание» (ас-Сафф, 4).

Всевышний Аллах в кудси-хадисе повелевает:

«Мой раб не сможет приблизиться ко Мне ничем иным, любимым Мною, как через выполнение “фардов”, а совершая “нафиля”, он будет постоянно приближаться ко Мне. И Я полюблю его. Когда Я буду любить его, то стану его слышащим ухом, видящим оком, берущей рукой

и идущими ногами. Если он попросит у Меня что-либо, Я дам непременно, когда он попросит защитить его от чего-либо, Я обязательно защищу» (Бухари, Рикак, 38; Ибн Маджа, Фитан, 16).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так описал рабов, которые достойны любви Всевышнего Творца:

«Аллах любит такого раба, который обладает богобоязненностью, великодушием, отдал себя поклонению, далек от славы и почестей и занят воспитанием “нафса”» (Муслим, Зухд, 11).

«Всевышний Аллах – “ар-Рафик” и любит мягкость во всех взаимоотношениях, Он любит каждую душу, которая наполнена смирением (хушу), печалью и милосердием, и, обучая людей добру, зовет поклоняться Аллаху. Он испытывает отвращение к тем душам, которые жестоки, наглы, пусты, которые спят ночи напролет и мало поминуют Аллаха» (Дайлами, Муснад, I, 158).

«Всевышний Аллах любит молодых людей, проводящих юность в поминании Аллаха» (Суйути, аль-Джамигус-Сагир, I, 65).

«Аллах любит бедного му’мина, который, поистине, нуждается, но избегает попрошайничества и недозволенной прибыли» (Ибн Маджа, Зухд, 5).

«Аллах любит того, кто делает дело добросовестно и наилучшим образом» (Дайлами, Муснад, I, 157).

Если раб начинает обретать прекрасные качества, через которые удостоивается любви Всевышнего Творца, то Господь начинает больше любить этого раба. Если Аллах по-

любит Своего раба, то в его сердце начинает зарождаться любовь к Аллаху. Эта любовь приобретет такую степень, что раб ради Аллаха станет другом для каждого созданного. Это состояние – естественный результат близости к Аллаху.

Всевышний Господь любит таких рабов и в других людях, в зависимости от их духовных возможностей, вкладывает любовь к этим Своим рабам, которые становятся излучающими свет центрами притяжения.

В священном аяте говорится:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

«Воистину, к тем, которые уверовали и вершили праведные дела, Милостивый даровал любовь» (Марйам, 96).

В одном хадисе сказано:

«Когда Всевышний Аллах полюбит одного из Своих рабов, Он вызывает Джибриля и повелевает:

– Я люблю такого-то Своего раба, и ты люби Его.

И Джибриль будет любить его и обратится к обитателям небес:

– Аллах любит такого-то, и вы его любите.

И обитатели небес будут его любить, затем любовь к этому человеку будет дана обитателям земли, и все будут любить его» (Бухари, Бед’уль-Халк, 6).

«Мухаббатуллах» в сердце раба должна быть выше всех видов любви. Верующий обязан свою любовь и привязанность к тем благам, которые дарованы ему, превратить в способ приближения к Всевышнему Господу и обретения Его любви и довольства. Например, любовь к приобретению богатств превратить в намерение как можно больше расходовать ради довольства Аллаха; любовь к своим детям сделать средством воспитания правдивых и праведных рабов Аллаха; желание достигать должностей, известности и славы сменить на желание больше служить на пути Аллаха.

По сути, «мухаббат» берет начало из общих качеств любящего и любимого. Если в рабе начинают отражаться божественные Имена и сифаты, любовь к Аллаху начинает усиливаться. И в итоге развивается духовное явление, которое великие последователи Тасаввуфа называли «украшение нравственности нравственностью Аллаха». Истинность пребывания мюрида в состоянии «Муракаба мухабба» определяется следующими признаками:

ар-Рахман: «Милостивый и одаривающий благами всех созданных». Это божественное Имя чаще всего упоминается в Коране. Если это Имя Аллаха отразится в рабе, то этот раб раскроет крылья своего милосердия так, будто хочет объять все живое и неживое. Он начнет проявлять милосердие и сострадание не только к себе и своим близким, но и ко всему сущему.

аль-Му'мин: «Дающий душам свет имана, дающий безопасность тем, кто к Нему прибегает. Оберегающий. Тот, на кого можно опереться, и чье обещание верно». Если это Имя начнет отражаться в рабе, то вера утвердит-

ся в его душе, и он станет человеком, на которого можно надеяться. Он не причинит вреда людям ни действием, ни словом. Он будет из тех, кому можно доверять «аманат».

аль-Барий: «Тот, который создал все в прекрасном виде и гармонии и в полном соответствии друг другу». Раб, в котором отражается это Имя, приобретет способность видеть потоки божественного могущества и силы во вселенной, он приобретет тонкость, позволяющую делать всё, соблюдая тщательность и справедливость.

аль-Мусаввир: «Придающий каждому творению свой особый, неповторимый образ». Рабы, в которых отразилось это Имя, с особым восторгом начнут наблюдать за каждым проявлением божественного могущества: восходом солнца, переливами заката... Они, глядя на змею, которая у большинства людей вызывает ужас и отвращение, будут восторгаться причудливыми узорами на ее спине и удивляться, что это существо, не имеющее ног, может столь стремительно передвигаться. Его будет изумлять и то, что из одной земли вырастают розы и чертополох, горькие и сладкие плоды, цветы самых разных видов и расцветок.

Маликуль-мульк: «Аллах – единственный властелин вселенной и мира созданных». Если в рабе начнет отражаться это Имя, он начнет чувствовать, что все, чем он владеет, является «аманатом» (данным под ответственность). Он постигнет мудрость, как пользоваться тем, чем он владеет. Он очистится от излишеств и скупости, обретет способность жертвовать и заниматься благотворительностью. В его душе усилится чувство благодарности за дарованные блага и покорности Дающему блага.

ар-Раззак: «Одаривающий всех созданных материальным и духовным пропитанием». В священных аятах говорится:

«Как много живых существ, которые не [могут] добыть себе пищу! Аллах кормит их и вас, Он – слышащий, знающий» (аль-Анкабут, 60);

«Нет на земле ни единого живого существа, которое Аллах не обеспечил бы пропитанием. Аллах знает также их [земное] местопребывание и [конечное] пристанище. И все это [записано] в ясном Писании (Лавхуль-махфуз)» (Худ, 6).

Раб, который удостоится отражения этого Имени, будет устремляться не за уделом (ризк), а за Дающим удел (ар-Раззаком), через каждое благо будет вспоминать о Нем, восторгаться щедростью Того, кто каждое мгновение расстилает перед Своими созданиями в мире миллионы трапез. Если раб станет причиной обретения кем-либо «ризка», то не станет попрекать его.

аль-‘Адл: «Самый справедливый, никогда не притесняющий». Справедливость означает соблюдение прав каждого. Раб, взявший долю от этого Имени, никогда не будет совершать несправедливости. Что бы ни происходило с ним или его близкими, он ни за что не отступит от справедливости. В любом случае он будет представлять справедливость Всевышнего на земле.

аль-Гафур: «Прощающий грехи Своих рабов, скрывающий их грехи, ошибки и недостатки. Тот, прощение которого безгранично». Если в рабе начнет отражаться это Имя, он будет постоянно просить о прощении своих грехов

(истигфар), прощать ошибки и вину людей, которые совершили в отношении него несправедливость. Будет понимать, что большей добродетелью является прощать и даже не видеть чужих ошибок, чем проявлять злобу и вражду к тем, кто их совершает.

аль-‘Афув: «Прощающий Своих рабов, очищающий их от грехов». Раб, в котором отразится это Имя Всевышнего, видя огромное количество своих грехов, постоянно будет каяться в них, просить о прощении, не впадая в безнадежность. С другой стороны, будет безгранично прощать рабов Всевышнего Господа, который прощает его самого. Прощая и прощая людей, начнет понимать, за что можно заслужить прощение. Начнет чувствовать, что лучшая добродетель – прощать, а не отвечать злом на зло. Будет знать, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) прощал и тех, кто больше двадцати лет совершал несправедливость в отношении него. Посредством этого мюрид обретет убеждение, что он, будучи из уммы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), должен обладать этим качеством.

ас-Сабур: «Обладатель безграничного терпения (сабр), Тот, который не спешит наказывать Своих рабов». Человек, получивший свой удел от этого божественного Имени, получит ключи от такого дара, как терпение и постоянство. Будет твердым на пути следования религии Всевышнего и ее распространения. Получит лучшую долю от дара терпения, позволяющего быть покорным и довольным Господом в поклонениях, в избегании запретного, в преодолении испытаний, какими бы они ни были.

аль-Карим: «Тот, щедрость и дары которого безграничны. Тот, который обладает лучшими сыфатами». Наделенный проявлениями этого Имени Всевышнего достигнет такого духовного состояния, что освободится от любого проявления скупости, вдохновенно будет делиться с другими рабами Господа тем, чем Он наделил его. Не будет допускать никаких послаблений к себе. Осознавая то, что его достоинство перед Всевышним заключено в богобоязненности (таква), будет дальше преодолевать путь духовного роста.

аль-Вадуд: «Безгранично любящий и любимый». Тот, на ком отразится это прекрасное Имя Всевышнего, начнет любить ради Аллаха всех и всё, и его начнут любить все созданные. Но он не будет испытывать любви к отринувшим веру и навлекшим на себя гнев Господа и не будет желать их любви в отношении себя.

Верующий, душа которого принадлежит Аллаху, посвятит свою жизнь приближению к Всевышнему Творцу, не будет тратить ее на удовлетворение преходящих желаний, искать бесполезных земных приключений, не впадет в распутство, не поддастся ошибочным убеждениям, не увлечётся ложными привязанностями, не будет прислушиваться к безумным речам невежд, не будет тратить время на сплетни и пустые разговоры. Если перед земными испытаниями душа вместо восхваления Аллаха, довольства Им, покорности и благодарности Ему, предаёт забвению своего Господа, проявляет недовольство, невежество и жалуется на Него, значит, она лишена состояния «муракаба».

Те, кто при жизни находился рядом с Аллахом, удостоятся этой чести и на последнем вдохе. «Муракаба» – это жизнь на просторах познания Аллаха. Это способность удалить из сердца проходящие желания и влечения и посвятить свое сердце Творцу. Сердце, не занятое Аллахом, заполнит мирское.

С достижением истины «муракаба» вся вселенная предстаёт для сердца в виде аятов Творца, и оно начинает читать её истинный смысл. Тогда можно жить в соответствии с аятом:

اقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

«Читай с именем Господа, который сотворил тебя»

(аль-‘Аляк, 1).

Прекрасные Имена Всевышнего, проявляющиеся во вселенной, Священном Коране и человеке, начнут раскрывать божественные смыслы и тайны, заключенные в них, отражаясь в сердце и, наконец, раб, представший перед величием Господа миров, ощутит свою беспомощность и бессилие перед Ним.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Сейру-сулюк» в Тасаввуфе (путь духовного развития) – это не слова, а духовные состояния. Это способность взять свою долю от нравственности и духовных состояний праведных рабов Аллаха. Те, кто посчитал этот путь за набор красивых изречений и описаний, – из числа обманувшихся. Те, кто целью этого пути посчитал приобретение «кашфа» и «карамата» (озарения и чудес), – из числа тех, кого одолел шайтан и их «нафс». Самый великий «карамат» – это «истакмат». Всевышний Творец обращается к своему любимому Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) и его последователям:

«Будь стоек на прямом пути, как тебе велено! И те, кто вместе с тобой совершают тауба, пусть будут на прямом пути! И не преступайте границ дозволенного!»
(Худ, 112).

Великие личности Ислама достигли высот духовности на пути к Творцу, поставив себе целью «истикамат», а не «карамат». Они не говорили, что «карамат» – это обладание способностями, подобными плаванию рыб в воде и полету птиц в воздухе. **Они всеми своими поступками и духовными состояниями показывали, что «ма’рифата»** **удостаиваются лишь те, кто живет в «истикамате» и поклоняется Господу, ища Его довольства, а не те, кто пытается подражать тому, что делают птицы и рыбы.**

Баязид Бистами (куддиса сирруху) сказал:

«Если увидишь кого-то, кто парит в воздухе, сложив ноги по-турецки, не верь, что это «карамат», пока не убедишься, что этот человек соблюдает повеления и запреты Всевышнего, следует Сунне и выполняет все законы Творца».

Праведные рабы Аллаха никогда не демонстрировали «караматы» без особой необходимости. Их поведение соответствует принятым в обществе нормам.

Особого внимания заслуживает ответ шейха Хасана Басри мюриду, спросившем о «карамате»:

«Не обманывайся высоким уровнем знаний, духовных состояний и познания! Вспомни, что стало с Бальгамом бин Баурой, который достиг такого уровня, что мог читать “Лавхуль-Махфуз”!»

О нем в Священном Коране говорится:

«...Но он прельстился земными благами и подчинился своим низменным желаниям. И подобен он псу: если ты zahмахнешься на него, он огрызается; и если оставишь его в покое, тоже огрызается. Сказанное – притча о тех, которые отвергают Наши знамения. Так поведай же им об этом, – быть может, они призадумаются» (аль-А'раф, 176).

Шейх Мавляна Халид Багдади говорил:

«Истикамат и усердие превосходнее, чем многочисленные “кашфы” и “караматы”. Особо следует знать: “кашф” и “карамат”, не ставшие причиной укрепления в следова-

нии нормам религии, – ничто иное как причина бед и раздоров».

Шейх Мухаммад Эс'ад Эрбили, наставляя тех, кто достиг определенного уровня в духовном развитии, предупреждал:

«Кто бы ни был – ученый, шейх, если на нем нет чалмы “истикамата”, он пропадет».

Задумаемся, насколько же мы должны быть внимательными к вопросу «истикамата», если сердца праведников, удостоившихся «караматы», трепещут при упоминании о нем.

Как назидательны эти слова из письма шейха Мавляны Халида Багдади своим мюридам:

«На скольких слабых людей народ смотрел с сожалением, но эти люди сделали свой последний вдох с верой в сердце. Но, к сожалению, многие превосходившие других по знаниям, делам, богатству, происхождению и совершенству, которые были даже наставниками своей эпохи, впад в беспечность, умерли в неверии. Величайшее несчастье – на последнем вдохе пытаться гордиться собой, провялять высокомерие и гордыню!

...Клянусь Всевышним Аллахом, я уверен в том, что с того дня, как меня родила моя мама, я не совершил ни одного доброго дела, которое было принято Аллахом, и что за каждое из них я буду держать отчет. (Но прибегаю к милости Господа). Если ты не признаешь, что во всех твоих делах присутствовал твой “нафс”, то это наивысшая точка невежества...

Прошу вас, чтобы вы занимались тем, что нужно для последнего вдоха; совершали деяния, соответствующие Благословенной Сунне; не привязывались к иллюзорным красотах земной жизни и просили в своих ду'а за этого бедного раба (имея в виду себя), чтобы Аллах удостоил его чести жить и умереть в Исламе».

Образцовая нравственность «саяфи-салихин» свидетельствует, что невозможно, чтобы «сейру-сулюк» имел завершение. Ведь у богобоязненности (таква) нет конечного уровня. Если Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) свою мольбу: «Господь мой! Не смог я сполна познать Тебя! Не смог я быть Твоим рабом как подобает!» повторял до самой смерти, тогда чье духовное совершенствование может достичь конца? Ни у кого, кроме пророков и тех, кого они обрадовали Раем, нет гарантий того, каким будет их последний вздох. Каждый должен находиться в переживании о том, сможет ли он совершить последний вздох, будучи верующим.

Отсюда следует, что тот, кто утверждает: «Я завершил сейру-сулюк», бросил этот путь на полпути. Шейх Мавляна Руми поясняет это так:

«Эй, мюрид! Царство Всевышнего безгранично! Куда бы ты ни дошел в этом царстве, ради довольства Аллаха, продолжай свой путь.

Я готов следовать за тем, кто, достигнув высот духовности, считает себя не достигшим божественных яств и не удостоившимся даров Всевышнего».

Сердце, проходя духовное воспитание, раз за разом, через жизненные и духовные упражнения, по щедрости и благоволению Аллаха, в конце духовного пути достигает такого состояния, что верующий, оставаясь в человеческом образе, обретает ангельский внутренний облик. Некоторые из этих верующих, подобно недоступным звездам галактики, остаются неизвестными для окружающих и сами не догадываются о своем духовном уровне. Такие праведники не узнаваемы обществом.

Некоторые же из этих праведников, выполняющие возложенные на них обязанности и призывающие на путь веры современников, узнаваемы в обществе. Они удостоиваются постижения тайны причины и следствия, то есть начинают различать проявления божественной воли. Обретя таким образом мудрость, пребывают в постоянном покое и безмятежности. Они защищены от печалей и тревог.

Для них уже нет ничего «бессмысленного и беспричинного». Начав духовный рост и следуя правилу: «Зри позитивно на созданных ради довольства Создателя», они созерцают мироздание с любовью и восхищением, извлекая назидание.

Эти праведные рабы Аллаха смотрят на все творения с любовью и мудростью, поэтому они ограждены даже от зла хищных животных, так как любовь обладает незримым воздействием, которое заставляет окружающих подчиниться. У них отсутствует качество, присущее обычным людям, смотреть на всё происходящее во вселенной как на что-то заурядное.

Обладатели непорочных, очистившихся сердец, созерцающая вселенную, испытывают восторг и восхищение перед искусством Истинного Создателя. Они начинают испытывать наслаждение от восприятия сердцем потоков божественного могущества. Для них вся вселенная становится книгой, открытой для чтения. Эти праведники способны читать между строк этой книги.

Но такие духовные состояния могут проявиться в сердцах лишь тех верующих, которые сумели раскрыть весь свой духовный потенциал и талант. Эти сердца достигли высот развития и стали местом проявления божественного Взора, стали компасами, указывающими направление к Истине. Шейх Мавляна степень ценности такого сердца описывает так: «Высокочтимая Кааба построена Халилем Ибрахимом, сыном Азера, а сердце – орган, на который смотрит Всевышний Аллах».

В произведениях Тасаввуфа сердце часто сравнивается с Каабой. Это сравнение объясняется тем, что сердцевиной человека является его сердце (кальб), а центром мироздания – Кааба. Эти творения – два центра, на который смотрит Всевышний. Это две точки, в которых сконцентрированы проявления божественных Имен. Один из смыслов этой аналогии – акцент на важность очищения сердца.

О тех, чьи сердца очистились и стали местом проявления божественных истин, Ибн ‘Умар (радийаллаху анху), обратившись к Высокочтимой Каабе, сказал:

«О Кааба, насколько ты величественна! Насколько велик твой почет! Но почет истинного верующего перед Аллахом намного выше твоего» (Тирмизи, Бирр, 85).

Сердце – место нахождения веры. Поэтому Ибн ‘Умар (радийаллаху анху) говорит о том, что сердце истинного верующего превосходит Каабу.

Шейх Мавляна об этом повествует:

«Если есть в тебе пронизательность, соверши “таваф” вокруг Каабы своего сердца! Истинный смысл Каабы – это душа.

Всевышний Господь приказал тебе совершать “таваф” Каабы, чтобы ты очистил душу от тлена и обрел чистое сердце.

Но твердо знай следующее: если ты ранишь душу, на которую обращен взор Всевышнего, вознаграждение, которое ты получишь, даже дойдя до Каабы пешком, не возместит твоего греха за раненую душу».

Абдулькадир Гейлани говорил:

«Душа станет Каабой, лишь очистившись от земного и удостоившись “ма’рифатуллах”».

Исмаил Хакки Бурсави объяснял:

«Вошедший в душу намного превосходит того, кто зашел внутрь Каабы. Поэтому принято говорить праведным и правдивым рабам Аллаха: “Не удаляйте нас из своих сердец” и таким образом получать “фейз” и духовную помощь».

Сердце и душа настолько важны для счастья и благополучия человека, что последователи Тасаввуфа считают величайшим грехом ранить душу человека. Шейх Мавляна предупреждает:

«Душа, которой ты придаешь ценности не больше, чем соломинке, превосходит аль-‘Арш, и аль-Курси, и Лавхуль-Махфуз, и Коран! Какой бы душа ни была, не презирай ее. Она и в своей презренности выше всего. И в раненые сердца обращен взор Аллаха. Насколько благословен Тот, который сотворил эту душу! Исцеление раненой души перед Всевышним превосходит многие благие дела... Молчи! Если на кончике твоих волос и будет по двести языков, не сможешь ты рассказать о душе сполна».

На пути совершенствования духовного мира, как и в любом деле, необходимо усердие человека и благоволение Аллаха. Человеческое усердие и благие деяния подготавливают духовную основу для этого и становятся причиной для получения божественной помощи и щедрости. Поэтому мюрид, вставший на этот путь, должен надеяться на поддержку и благоволение Аллаха. И помощь Господа приведет его к желаемому приобретению.

Предки говорили: «Если не удается приобрести что-либо целиком, не стоит бросать приобретенную часть». В воспитании души тоже нужно следовать этому принципу и не отказываться от достигнутого.

В Тасаввуфе распространена такая поговорка: «От отца – поддержка, от сына – старание!» То есть, мюрид, надеющийся на поддержку наставника (ду’а и таваджух), обязан в меру сил проявлять усердие. Всевышний Господь желает, чтобы Его раб, совершенствуя свой духовный мир, постиг и познал своего Творца, ощутил свою слабость и ничтожность перед Господом и был искренен в своем поклонении.

Истинно, что Всевышний Творец будет судить раба в соответствии с благами, которыми Он его одарил при жизни. Самое главное, что требуется от раба – идти прямым путем к истине и добру и благодарить за приобретенные дары своего Господа.

О Господь! Освети наши глаза и души Нуром (духовным светом), наделив нас возможностью увидеть в зеркале наших душ отблески Истины, тайны и мудрость обоих миров, дабы в вечном мире удостоиться чести зрить Твоё Великолепие!

Аминь!

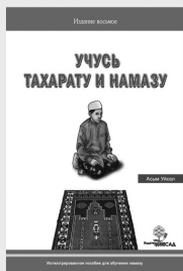

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ИЗДАТЕЛЯ	5
ТАСАВВУФ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ	8
I. ТАИНСТВО НОЧИ И ПРЕДРАССВЕТНОЕ ВРЕМЯ ...	15
II. ВИРД И ЗИКРЫ.....	24
а. Тауба и Истигфар	33
Сайидуль-Истигфар.....	38
б. Калима Таухид	39
в. Салават.....	39
III. ТАФАККУР.....	50
IV. ТАФАККУР МАУТ	58
V. РАБИТА	67
VI. ЛАТАИФЫ И ЗУКРУЛЛАХ	75
VII. НАФИ ва ИСБАТ	80
VIII. МУРАКАБА	81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	99

ВАША ЛЮБИМАЯ КНИГА НА ВОСЬМИ ЯЗЫКАХ, ВЫБИРАЙТЕ!

РУССКИЙ

ТАТАРСКИЙ

БАШКИРСКИЙ

УЗБЕКСКИЙ

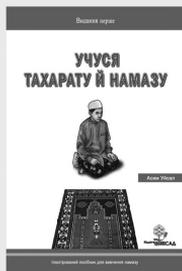
МЕСХЕТИНСКИЙ

ТАДЖИКСКИЙ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ

УКРАИНСКИЙ

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ РЕЛИГИЯ

*Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.*

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Лучший Пример - 1, 2, 3

Тасавуф

На пике цивилизации

История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5

Последний Вдох

Мусульманский Календарь 2009

Земная жизнь и её блага

Истории из Корана

40 Хадисов в рассказах для детей

Мои первые шаги

Исламское Вероучение

Основы Исламских Знаний

52 Пятичные Проговды

Медицина Пророка

Ислам Вера Поклонение

Мухаммад Мустафа (сас)

Семейная Педагогика

Женщина в Исламе

Рассказы из уст нашего пророка

Жены Пророка

Учись читать Коран

Два и Суры

Вафк Благотворительность Служение

Беседы с духовным наставником

Нравственность Мусульманина

40 Священных Хадисов

Учись Тахарату и Намазу

Растения из садов Священного Корана

Тасавуф и Тарикаты

Посредственная жизнь Пророка Мухаммада (с.а.с.)

Ислам

Рамадан и Пост

Курбан

Исповедь Сатаны

Истибра

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28 - Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321 - www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ГРУППА САД