

Созвездие Праведных Халифов

Перевод с турецкого

Аниса Разоренова

Канонический редактор

Ахмад Меликшаев

Литературный редактор

Сафийа Хабибуллина

«Созвездие праведных халифов». Перевод с турецкого.
– ООО «Издательская группа «САД», 2008. – 80 стр. тираж -
9.000 экз.

В авангарде сплоченных рядов благородных сподвижников, прошедших духовное воспитание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), стоят **«Хулафа Рашидин»**, то есть «Четыре праведных Халифа», составивших великое созвездие самых близких сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

ISBN 978-5-902855-59-0

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 (495) 9066717 - 7074666, 8 (905) 7347083

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

© ООО «Издательская группа «САД», 2008

SAD GRAPHICS

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

izdatelstvo-sad@yandex.ru - <http://www.sadpress.com>

Дизайн и обложка: Адем Оздемир

1-е издание

Созвездие Праведных Хатиров

Осман Нури Топбаш

Москва, 2008 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исключительным периодом в истории человечества, с точки зрения добродетели, нравственности, справедливости, человеколюбия и морали, вне всякого сомнения, является Эпоха благоденствия – «Аср Саадат». Ибо это благословенное время, в которое жил Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям). Это эпоха, сформированная его щедростью и милостью, его духовным влиянием. Это период близкого и достоверного познания Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) в атмосфере глубокого размышления, озаренного его благословенным присутствием.

Общество той эпохи, воспрянув от дремучей темноты невежества и возвысившись до самых вершин цивилизации, добродетели и нравственности, достигло уровня познания Господа сердцем – «ма'рифатуллах». А те, кто вошел в это общество, остались в истории Ислама как **«аль-Асхабуль-Кирам»**, то есть, во всех отношениях, всегда и всем сердцем преданные Досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) **«благородные сподвижники»**. Поэтому единственным поколением, наилучшим образом познавшим слова, поступки и образ действий Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и донесшим до нас его Сунну, являются благородные сахабы.

В авангарде сплоченных рядов асхабы-кирам, прошедших духовное воспитание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), стоят **«Хулафа Рашидин»**, то есть «Четыре праведных Халифа», составивших великое созвездие

самых близких сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо священная любовь и привязанность к Аллаху и Его Посланнику, озарившая их души, совершенно преобразила их; подобно каплям, упавшим в море, сделала другими людьми, вобравшими всем существом своим поступки, высокую мораль и прекрасную нравственность Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Их духовный мир, наполненный любовью к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), превратился в средоточие проявлений божественной любви, в величественные дворцы – сокровищницы познания Господа сердцем – «ма'рифатуллах». Их изречения и полный назидания образ жизни превратились в систему норм поведения, основанную на мудрости и сокровенных знаниях, стали прекрасными наставлениями и примерами для подражания.

Наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), предсказывая эпоху четырех праведных халифов, сказал: *«(После меня) Халифат пророческой миссии продлится еще тридцать лет...»*¹

Таким образом, он передал, что после него будут времена как процветания Халифата, так и его ослабления. Первые годы этого периода были временем, когда спокойствие, социальное равновесие и гармония, присущие «Эпохе благоденствия», имели продолжение. Главными факторами, способствующими этому, были дальновидность и талант первого из Хулафа Рашидин – Абу Бакра (радыяллаху анху).

Благородный Абу Бакр Ас-Сыддык

(радыйаллаху анху)
годы правления 632-634

Благородный Абу Бакр, растворившийся в красоте и совершенстве личности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), удостоившийся высочайшего уровня любви и доверия к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), всецело подчинившийся и посвятивший себя ему, был избран в период «Аср Саадат» первым халифом. Он достиг вершины духовного единения с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Он стал его подобием, отождествившись с ним. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Все, что есть в моем сердце, я внушил Абу Бакру»².

Это состояние духовной общности, духовного отождествления с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) досталось ему дорогой ценой, ценой самопожертвования и самоотречения. Ибо самую высокую плату человек отдает во имя любви. И самая высокая плата в этом бренном мире – это плата за божественную любовь.

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху), чтобы быть щедро наделенным удовольствием, сладостью и самой воз-

2 Аджлуни, «Кашфуль – Хафа», том 2, стр. 419

возможностью священной дружбы с Аллахом и Его Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям), всю жизнь находился в усердии и беспокойстве о том, чтобы суметь отплатить за эту дружбу и любовь. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – центр и вершина явных и скрытых достоинств в поклонении, делах и нравственности. Когда он – Нур бытия – после тринадцати лет призыва и убеждения в Мекке, перешедших в драматическое противостояние, направлялся в Медину, по пути ему была показана пещера Севр. Здесь ему открылись некоторые божественные проявления. Ибо эта пещера стала школой погружения в божественные истины и раскрытия сердца. Этот визит продлился три дня и три ночи. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был не один. Его друг, стоящий выше всех людей после пророков – досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху). Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) удостоился чести и почета быть рядом с ним в пещере в течение трех дней. Он стал **«вторым из двух (где третьим был Аллах)...**». Нур бытия (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря своему дорогому товарищу:

«...Не печалься, ведь Аллах – с нами!» (ат-Тауба, 9/40), открывал тайну покровительства Аллаха. Просвещенные толкуют это положение одновременно как начало обучения скрытому зикру и как первое проявление боязни сердец перед Аллахом. Что касается передачи тайны от сердца к сердцу в тасаввуфе, то в истории Ислама известным местом, где это произошло впервые, считается пещера Севр, а первый счастливый получатель тайного знания – благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху). Поэтому досточтимый Ас-Сыддык (радыйаллаху анху) является следующим непосредственно за Пророком (саллаллаху алейхи ва сал-

лям) звеном Золотой Силсила (родословной), которая продолжится до Конца света. То есть пещера Севр стала важным этапом начального духовного обучения, которое через бесконечное пространство тайн приводит раба к Аллаху.

Это означает, что направление, намерение и цель всех благородных и возвышенных путешествий формируются в зависимости от меры любви к Аллаху и Его Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Условием и признаком любви является приверженность к тому, к чему привержен любимый человек. Это важнейший шаг на пути отождествления с любимым человеком, на пути изменений к лучшему и усвоению образа действий, присущего любимому человеку. Жизнь благородного Абу Бакра (радыйаллаху анху) наполнена подобного рода проявлениями.

Абу Бакр во мне, а я в нем...

В пламени безграничной любви и стремления к Аллаху он отказался от своей сущности, отрешившись от самого себя. Лишь в существовании Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и пребывании рядом с ним он обрел жизнь. При каждой встрече Абу Бакра (радыйаллаху анху) с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) его охватывало состояние важд (упоения) и истиграк (потеря себя в божественной любви). Когда он находился рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), его любовь к нему еще больше усиливалась.

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ничьим имуществом я не пользовался так, как имуществом Абу Бакра».

Абу Бакр ас-Сыддык (радыйаллаху анху), утративший свое «я» и растворившийся в Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), услышав это, почувствовал себя отделенным от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В душе он ощутил сильную боль. Чтобы не допустить этого отделения, он сказал:

«О Посланник Аллаха! Разве я и мое имущество не принадлежим тебе и только тебе?»³

Это означало, что он посвятил всего себя и свою жизнь Досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и полностью растворился в его сущности. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по поводу их взаимоотношений сказал:

«Абу Бакр во мне, и я в нем. Абу Бакр – мой брат в этом мире и в мире ином»⁴, тем самым подтвердив их пребывание в едином духовном мире и общность состояния их душ.

Самый близкий друг, посвященный в пророческую тайну

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) совершенствовал свое сердце до состояния чистого, сияющего зеркала, способного отражать духовный мир Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Благодаря растворению в его благословенной сущности, все, что имело отношение

3 Ибн Маджа, Мукаддима, 11.

4 Тирмизи, «Манакыб», 20

к Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), обрело в сердце Абу Бакра (радыяллаху анху) глубочайший смысл и значение. По глубине восприятия аятов Всевышнего Аллаха, слов и поступков Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) он опередил всех сахабов. Сколько мудрых пророческих высказываний, не доступных для постижения большинства людей, были прочувствованы и поняты им, благодаря тонкой интуиции, проницательности и предвидению. Так, во время Прощального хаджа Всевышним Аллахом был ниспослан аят:

«Сегодня Я завершил [ниспослание] вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии Ислам» (аль-Маида, 5/3).

Большинство присутствующих при хадже обрадовались завершению и доведению до совершенства предписаний религии. Однако благородный Абу Бакр (радыяллаху анху), благодаря своей интуиции, понял, что очень скоро Всевышний Аллах пригласит своего любимого Посланника в вечный мир. Сердце его наполнилось тоской и страданием от чувства близкой разлуки с ним⁵.

Вот другой пример, демонстрирующий проницательность Абу Бакра (радыяллаху анху).

В последние дни своей жизни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из-за ухудшения состояния не мог посещать мечеть. Имамом в коллективных намазах он назначил Абу Бакра (радыяллаху анху). В один день, почувствовав себя лучше, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел в мечеть. После беседы сахабами он сказал:

5 Эльмалылы, III, 1569

«Аллах, Владелец истинного Величия, предоставил одному из своих рабов право выбора между земными благами и благами, которые есть у Него. И этот раб предпочел те милости, что есть у Аллаха».

Эти слова наполнили любящее сердце благородного Абу Бакра тоской и печалью, и из глаз его потекли горькие слезы. Он сразу понял, что Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обращается к ним с прощальной речью. Ведь он был самым близким другом, посвященным в пророческую тайну. Он проговорил сквозь слезы:

«Пусть будут жертвами за тебя мои мать и отец, о Посланник Аллаха! Мы пожертвуем за Тебя нашими отцами, матерями, нашими жизнями, имуществом и детьми!» (Ахмад, III, 91).

Никто из присутствующих, кроме него, не догадался о том, что Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прощается с земным миром. Сахабы не понимали причины слез Абу Бакра. В изумлении они говорили друг другу:

«Странно, что этот пожилой человек плачет, ведь Посланник Аллаха рассказывает о благочестивом, праведном человеке, который предпочел соединиться с Господом!» (Бухари, Саят, 80)

Никого из них не посетили мысли о том, что рабом, которому был предоставлен выбор между земными благами и дарами, уготованными Аллахом, мог быть Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Они не уловили в его речи того, что сразу почувствовал благородный Абу Бакр. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал-

лям), чтобы утешить страдающее сердце Абу Бакра и указать сахабам на его заслуги и достоинства, продолжил свою речь:

«Я заплатил сполна и даже с лихвой всем тем, кто оказал мне благодеяния. За исключением Абу Бакра! Он оказал мне столько благодеяний, что за это отплатит ему Аллах благами и милостью в День воскрешения.

Поистине, самым щедрым ко мне в дружбе и в имуществе был и есть Абу Бакр. Если бы я выбирал друга, помимо моего Господа, я, непременно, выбрал бы Абу Бакра. Однако, исламское братство превыше».

Затем Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), чувствуя приближение смерти, повелел:

«Пусть закроют все двери, ведущие ко мне. Пусть останется открытой лишь дверь Абу Бакра. Я вижу свет над дверью Абу Бакра...»⁶

Так, в ожидании скорбного прощания были закрыты все двери. Открытой осталась лишь дверь Абу Бакра (радыяллаху анху).

Скрытый смысл этих слов заключается в том, что дверь особой личной близости к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) можно открыть лишь с помощью великой покорности, подчинения, преданности, самоотверженности, дружбы и любви, которые были присущи благородному Абу Бакру ас-Сыддыку (радыяллаху анху).

⁶ Бухари, Асхабун-Наби, 3; Манакибуль-Ансар 45, Саяят, 80; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 2; Тирмизи, Манакиб, 15; Ибн Са'д, II, 227

Несокрушимая крепость веры

Абу Бакр (радыяллаху анху), будучи одним из самых богатых сахабов, щедро жертвовал собой и своим имуществом на пути Аллаха. Множество раз он приносил все свое имущество Пророку Аллаха и, так же как Досточтимый Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям), не боясь стать нищим, делал пожертвования на пропитание и содержание бедных. Когда наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его о том, что же он оставил своим детям и семье, он в величайшем душевном спокойствии ответил:

«Я оставил им Аллаха и Его Посланника!..»⁷

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не разрешал жертвовать все свое имущество никому из сахабов, кроме Абу Бакра.

Ибо в душе каждого человека возможно появление чувств сожаления и раскаяния после пожертвования всего имущества, а живущий в нужде и нищете более подвержен наущениям шайтана. Такого рода чувства сожаления и раскаяния аннулируют все благо от доброго деяния, ведут к потере награды от Всевышнего Аллаха за совершенное добро. Но лишь духовный мир благородного Абу Бакра (радыяллаху анху), наполненный любовью к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), был подобен несокрушимой крепости веры.

Абу Бакр (радыяллаху анху) при известии о ми'радже (чудесном вознесении на небеса) Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не проявил ни малейшего со-

мнения в этом, за что был прозван «сыддык» (правдивый), Разумеется, этот поступок Абу Бакра (радыйаллаху анху) объясняется обретением его сердцем свойства твердости и постоянства веры.

Благородный 'Али (радыйаллаху анху), говоря о стойкости его духа и крепости веры, сравнивал его с горой:

«Благородный Абу Бакр подобен горе, на которую не способен воздействовать никакой ветер».

Жертвывая свое имущество на пути Аллаха, он нередко оставался в нищете и нужде. Но осознание довольства Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) позволяло ему преодолевать все земные тяготы, обеспечивало душевное спокойствие и согласие с самим собой. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) так сказал о нем:

«Пусть тот, кто желает увидеть живущего на земле мертвого человека (т.е. уничтожившего в себе все земные желания), взглянет на Абу Бакра!»

Скромность и осознание своей ничтожности перед Аллахом

Отстранившийся от мирского и свободный от власти собственного нафса, живущий лишь ради Ислама и Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр (радыйаллаху анху) стал живым воплощением и образцом морали и нравственности мусульманина. Достигший вершин милосердия и самоотверженности, он, подобно Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), забыв о своих нуждах и страданиях, проникся душевной болью за умму Мухамма-

да. Состояние его духа отражали его ду'а:

«О Господь! Увеличь мое тело в аду так, чтобы там не осталось места для других рабов Твоих!»

Сколько благородства, великодушия и величия заключено в словах первого халифа, свидетельствующих о том, что чувство постоянного пребывания перед Аллахом в состоянии смирения и осознания своей ничтожности определяло его отношение к ощущениям и потребностям своего физического тела как к чему-то малозначительному.

Будучи самым добродетельным и благовоспитанным человеком уммы, благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху), когда был избран халифом, взошел на минбар и с исключительной скромностью обратился к людям:

«О люди! Я избран халифом, чтобы управлять вами, будучи не самым благим из вас. Помогайте мне, если я не сумею как следует и по справедливости выполнять свои обязанности. Указывайте мне верный путь, если я совершу неверный шаг и поступлю неправильно» (Ибн Са'д, III, 182-183; Суюти «Тарихуль-Хулафа», стр. 69,71-72; Хамидуллах «Пророк Ислама» II, 1181).

Это значит, что жизни этого великого сахабы были свойственны истинное смирение, скромность и добродетель, а также умение признавать и принимать наставления, замечания и критику.

Когда народ присягал ему на верность, он сказал:

«Я никогда не желал стать халифом и не проявлял интереса к этому. Тайно или явно я никогда не просил об этом Аллаха. Ибо пост халифа не сулит мне ни удовлетворения, ни душевного покоя».

И в самом деле, когда Абу Бакр (радыйаллаху анху) стал халифом, его образ жизни, в сравнении с прежним, стал еще более аскетичным, праведным. Он во всем довольствовался самым малым. До этого он опекал девочек-сирот, живших по соседству, помогал им чем только мог, даже доил их овец. Соседи думали, что, став халифом, он изменит свой образ жизни, по крайней мере, не станет уже доить овец. Но они ошибались. Избрание халифом никак не повлияло на поведение Абу Бакра ас-Сыддыка. Он, проявляя величайшую скромность и смирение, продолжал доить овец и заботиться о девочках-сиротах (Суюти «Тарихуль – Хулафа» стр. 80; Сарычам, Благородный Абу Бакр, стр. 82).

В течении всей своей жизни он не имел тяги к земным благам. Как и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он ушел в вечный мир с душой, свободной от мирских забот и устремленной к присутствию Господа. Поэтому в последние годы своей жизни он жил очень скромно, довольствовался самым малым; завещал продать участок земли, принадлежавший ему, а вырученные деньги отдать в казну в качестве компенсации за жалование халифа, которое он получал (Ибн Асир, Аль-Камиль, II, 428-429).

Образец умеренности и уравновешенности

Ему было присуще степенное и величественное спокойствие. Свойственные ему смирение и скромность никогда не переходили в приниженность, слабость и бессилие. Он всегда выглядел степенным и представительным и никогда – надменным, гордым, высокомерным. Он чаще всего прощал, был терпимым, снисходительным, в высшей степени мягким и обходительным человеком. Однако, когда это

было нужно, он был твердым и решительным. Но в любой ситуации являлся образцом умеренности, уравновешенности и сдержанности. Обладая этими качествами, он никогда не проявлял несогласия, возражения или противодействия повелениям Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он был твердым, непоколебимым и стойким защитником Ислама. Во всем, что касалось предписаний религии, он никогда не шел на уступки.

Он оказал решительный отпор тем, кто после смерти Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пошел на вероотступничество, а также использовал все свои возможности против тех, кто отказывался выплачивать закят. Он объявил:

«Если они утаят от меня хотя бы обрывок нитки из имущества, предназначенного для выплаты закята, не отдав его, я начну войну против них!»

Таким образом, он не допустил распространения смуты и беспорядков, а также устранил все, что могло исказить религию. Даже благородный 'Умар (радыйаллаху анху), образец справедливости и храбрости, был восхищен его твердостью и непреклонностью⁸.

Великий сахаба Абу Бакр ас-Сыддык (радыйаллаху анху) прожил свою жизнь, пребывая в постоянном служении, проявляя верность, преданность, чистосердечие в стремлении обеспечить достойную жизнь для верующих.

Его наставления и советы ценны тем, что способны открыть для нас двери, ведущие к высотам нравственности. Его образ жизни является бесподобным образцом и вопло-

щением верности и преданности Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям). Его изречения, содержащие россыпи жемчужин мудрости и отражающие секреты прекрасной нравственности, являются для мусульман сводом правил и норм жизни. Вот некоторые из его высказываний, каждое из которых представляет собой бесценную сокровищницу мудрости и истины.

Изречения благородного Абу Бакра:

«Между Аллахом и Его созданием не существует родственной связи. Близость к Аллаху возможна лишь при подчинении Ему и следовании Его предписаниям.»

«Аллах не согласен со словом своего раба, не подкрепленным делом.»

«Говорливость делает человека забывчивым.»

«Подумай как следует над тем, что говоришь, когда говоришь и кому говоришь!»

«Стань слугой ариффов, познавших Аллаха!»

«Не скрывай своего положения от тех, кто желает указать тебе путь! В противном случае, ты обманешь самого себя!»

«Совершенствуй себя, стань лучше, чтобы и люди относились к тебе хорошо!»

«Четыре человека считаются праведными рабами Аллаха:

1. Кто радуется при виде кающегося человека.

2. Кто совершает ду'а Господу о прощении грешников.

3. Кто возносит ду'а за своих братьев по вере в их отсутствии.

4. Кто служит и помогает тем, которые нуждаются более, чем он сам».

«Дела будут тщетны, если вера будет лишь в мечтах, добро – у скупых, оружие – у трусов, полномочия – у слабых людей».

«Разумный человек – обладатель благочестия, а неразумный человек – тиран и деспот».

«Всевышний Аллах в Священном Коране говорит об обещанной Им награде вместе с упоминанием о муках, для того чтобы раб был заинтересован в поклонении и опасался гнева и наказания Господа».

«Если упустишь время для совершения благого дела, постарайся наверстать упущенное и соверши его. Совершив же благодеяние, старайся превзойти его, совершив еще более благое дело. Прилагай усердие и старание в том, чтобы превосходить свои благие дела!»

«Совершение добра для людей защищает человека от бед и несчастий».

«Беги от славы, чтобы она преследовала тебя и шла за тобой по пятам. Будь готов к смерти, чтобы тебе была дана жизнь».

«Нет беды, которая была бы хуже прежней».

«Нет вреда в терпении и нет пользы в печали или панике».

«Терпение – это половина веры, а крепкая вера – это вся вера».

«Просите у Аллаха здоровья. Никому, после крепкой веры, не было дано большего блага, чем здоровье».

«На мой взгляд, более разумно благодарить Аллаха, пребывая в благоденствии, чем проявлять терпение, подвергаясь испытанию».

«Земной мир – это место торговли для му'минов, где дни и ночи являются их капиталом, благие дела – товаром, рай – прибылью, ад – убытком».

«Произнесение слов приветствия (салавата) в честь Досточтимого Пророка способно свести на нет грехи куда быстрее, чем вода способна погасить пламя. Посылать ему приветствия (с любовью и чистым сердцем) является большей добродетелью, чем освобождение большого количества рабов. Любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) превыше воздержания, аскетизма, джихада и применения меча на пути Аллаха» (Багдади, «Тариху Багдад», VII, 161).

«Праведные рабы Аллаха по своему духовному состоянию делятся на три группы. Для каждой группы характерны три признака.

Праведные рабы Аллаха первой группы – это те, которые пребывают в состоянии страха (хауф). Они

- 1. Всегда скромны.*
- 2. Сколько бы благих дел они ни совершили, им всегда кажется, что этого мало.*

3. Они преувеличивают даже небольшие свои ошибки. (Ибо знают, по отношению к кому совершили грех).

Праведные рабы Аллаха второй группы – это обладатели надежды (раджа) в сердце. Они

1. Всеми своими поступками и образом жизни показывают примеры праведных деяний, проявления лучших черт характера и прекрасной нравственности, являясь образцом для му`минов.

2. Тратят принадлежащее им на пожертвования ради Аллаха, являясь самыми щедрыми му`минами.

3. Всегда доброжелательны к рабам Господа.

Праведные рабы Аллаха третьей группы – это ариффы, которые пребывают в состоянии пылкой любви (мухаббат) к Аллаху, поклоняются и служат Ему. Они

1. Жертвуют во имя Аллаха тем, что любят сами.

2. Целью всех их поступков и действий является достижение благосклонности и довольства Аллаха. Поэтому они не придают значения неодобрению и нападкам невежественных людей, их не беспокоит грубость людей, направленная на них.

3. Ради воспитания нафса они делают то, что трудно для них. Весь образ их жизни, все их поступки – это подчинение предписаниям и запретам Аллаха» (Ибн Хаджар аль-Аскалани, Мунаббихат, стр. 94-95).

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) был благородным оплотом Ислама, вобравшим в себя качества и образ жизни, присущие всем этим трем группам праведных рабов Аллаха.

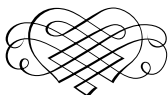

Да поможет Милостивый Господь всем нам воспользоваться по достоинству мудрыми наставлениями благородного Абу Бакра, увеличить свои благие деяния, достичь душевного покоя! Да поможет нам Господь следовать по пути Хулафа Рашидин, благословенных сахабов и праведников, достигших источника любви к Аллаху и Его Посланнику. Скажем «Аминь» в завершение искренних ду'а Абу Бакра (радыйаллаху анху):

«О Аллах! Пусть самым счастливым моментом моей жизни станет ее конец, самой благой частью моих деяний – их результаты, а самым благословенным днем – день, когда я встречу с Тобой!» (Суюти, Тарихуль-Хулафа, стр. 103).

«О Аллах! Пусть самой полезной прибылью для меня и приобретением, которые Ты любезно пожалеешь мне в дар, станут Твое высочайшее одобрение и благосклонность, а также высокие степени в Раю!» (Суюти, Тарихуль-Хулафа, стр. 103).

Аминь!

Благородный 'Умар бин Хаттаб аль-Фарук

(радыйаллаху анху)
годы правления 634-644

Второй халиф благородный 'Умар (радыйаллаху анху) был верным последователем пути Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), всем своим безупречным образом жизни и поступками увековечившим свое имя, ставшим образцовой личностью Ислама. Благородный 'Умар (радыйаллаху анху), до того как удостоился чести обрести веру, был типичным представителем арабского общества эпохи джахилии (невежества), лишенным чувства жалости и сострадания, не утруждающим себя соблюдением прав других. Свет религии Истины, воссиявший в его сердце, совершенно преобразил его, сделав чутким, мудрым, любящим все создания Аллаха человеком, образец ответственности и справедливости.

Прежний 'Умар, резкий, грубый и жестокий, исчез. Вместо него появился благородный 'Умар (радыйаллаху анху) с сердцем чутким и милостивым, с глазами, наполненными слезами сострадания; остерегающийся причинить боль кому-либо, даже муравью; постоянно пекущийся о благополучии уммы и принявший на себя груз ответственности за нее. Он жил с обостренным чувством ответственности за все происходящее:

«Я боюсь того, что Аллах привлечет меня к ответственности, если на берегу реки Тигр волк загрызет овцу»⁹.

Он стал защитником и покровителем слабых и сирот. По ночам с мешком провизии за спиной он обходил кварталы, раздавая пищу нуждающимся в помощи. Его душа пребывала в таком состоянии, что не находила покоя, пока чье-то разбитое сердце не находило у него утешения или лицо страдающего не озарялось улыбкой. Он достиг такой степени ответственности во вверенных ему делах, что, став халифом, занимался делами уммы Пророка Мухаммада днем и ночью. Но, несмотря на это, он считал свою службу не достаточной, поскольку образцом для него служил Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Несмотря на все заслуги и подвиги в служении умме, его сердце, ощущающее великую ответственность и устремленное к справедливости, пребывало в постоянной тревоге.

Смертельно раненному при покушении 'Умару (радый-аллаху анху) посоветовали:

«Вы бы назначили кого-нибудь вместо себя!»

Очень пунктуальный и требовательный в вопросах права, он ответил: «Неужели груз ответственности за вас, который я взвалил на свои плечи при жизни, нести и после смерти? Я не жду никакой награды за свое служение. Как бы я хотел, будучи халифом, уравновесить свои благие дела и грехи. Мне было бы достаточно лишь того, чтобы в Судный день меня не осудили»¹⁰.

Когда ему предложили назначить вместо себя сына – Аб-

9 Ибн Аби Шайба, Мусаннаф, VIII, 153

10 Муслим, Имарат, 11

дуллаха, он произнес:

«Достаточно одной жертвы из одного дома!»

Таким образом, забыв о собственных нуждах, благородный 'Умар (радыйаллаху анху) был озабочен лишь делами уммы, ответственность за которую он взял на себя.

Главной его заботой было спокойствие, безопасность и благополучие людей. Единственным примером и образцом для подражания на этом его пути был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Благородный 'Умар (радыйаллаху анху) шествовал по священным стопам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) осторожно и трепетно, боясь оступиться, подобно человеку, идущему по протоптаным в глубоком снегу следам.

Аскетизм (зухд) и довольствование малым (истигна)

Благородный 'Умар (радыйаллаху анху), однажды навещая Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), застал его лежащим на циновке, служащей ему постелью. 'Умар (радыйаллаху анху), увидев отпечатки, оставшиеся от этого жесткого ложа на благословенном теле Пророка, заплакал. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его о причине слез, и он ответил:

«О Посланник Аллаха! Известно, как живут Хосров и Цезарь. А ведь Ты – Посланник Аллаха!»

Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему на это:

«О 'Умар! Разве ты не желаешь, чтобы земной мир принадлежал им, а вечный нам?» (Муслим «Талак», 31).

Во время правления благородного 'Умара (радыйаллаху анху) к халифату были присоединены Сирия, Палестина, Египет и Иран. Богатства Византии и Ирана потекли в лучезарную Медину. Уровень благосостояния уммы повысился, но правитель халифата благородный 'Умар (радыйаллаху анху) не пользовался этим богатством и роскошью, довольствуясь самым малым. Как и прежде, читал хутбу в зала-танной одежде. Благородный 'Умар (радыйаллаху анху), как правитель, должен был въехать в Шам верхом на верблюде, но очередь ехать верхом подошла его слуге:

«Теперь настал твой черед ехать верхом, садись на верблюда!»

Слуга возразил:

«О халиф! Люди подумают, что халифом являюсь я!»

Однако благородный 'Умар (радыйаллаху анху) посадил слугу на верблюда, а сам вошел в Дамаск пешком.

Этот пример исламского братства и жертвенности вошел в золотой фонд истории Ислама. Халиф 'Умар (радыйаллаху анху) жил в бедности и стеснении, временами входя в долги. Он согласился брать из казны лишь столько, сколько считал необходимым, поэтому пребывал в постоянной нужде. Из-за его более чем скромного образа жизни люди, не знакомые с ним, часто не догадывались, что он халиф.

Его приближенные сахабы, которые не могли мириться с таким бедственным положением своего халифа, желали увеличить его жалование. Но, так как стеснялись предло-

жить это ему лично, то обратились к его дочери, благочестивой Хафсе (радыйаллаху анха), бывшей женою Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Хафса (радыйаллаху анха) рассказала о предложении сахабов отцу. И 'Умар (радыйаллаху анху)¹¹, которому приходилось быть свидетелем нередкого положения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда у него не было в доме ничего, чтобы утолить голод, сказал своей дочери:

– Дочь моя! Помнишь ли ты, как питался и одевался Посланник Аллаха?

– Да, не более того, что необходимо, – ответила она. Благородный 'Умар (радыйаллаху анху) продолжил:

– Два моих близких друга (Пророк -саллаллаху алейхи ва саллям- и Абу Бакр -радыйаллаху анху) и я были путниками на одной дороге. Первый из нас (Пророк -саллаллаху алейхи ва саллям) достиг места назначения. Другой Абу Бакр -радыйаллаху анху), следуя по тому же пути, присоединился к первому. Я хочу стать третьим, догнав друзей своих. Если я буду с ношей большей, чем мне нужно, боюсь не поспеть за ними. Или ты не хочешь, чтобы я был третьим на этом пути?¹²

Единственной целью 'Умара (радыйаллаху анху) было достижение довольства Аллаха. Он стремился к этой цели с такой решимостью, что никакие препятствия и тяготы на этом пути не имели для него никакого значения. Во имя этой цели он, проявляя терпение и смирение, преодолевал все лишения. Несмотря на то, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не раз сообщал ему благую весть о том,

11 Муслим, Зухд, 36

12 Шахбендерзаде Ахмед Хильми, Тарих-и Ислам, том 1, стр. 367

что ему уготовано место в раю, благородный 'Умар (радый-аллаху анху) вел крайне аскетичный образ жизни.

Его любовь к Посланнику Аллаха

Когда досточтимый 'Умар (радыйаллаху 'анху) попросил разрешения совершить умру, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил его:

– *Не забывай и нас в своих молитвах, брат!*¹³

Впоследствии 'Умар рассказывал:

«Я настолько обрадовался этой просьбе, словно весь мир бросили мне под ноги».

Ведь благоволение, исходящее от Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), стоило целого мира. Вот еще пример любви благородного 'Умара к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

Был сподвижник по имени Фирас, который очень хотел занять что-либо из вещей Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды он пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в тот момент, когда тот принимал пищу. Фирас попросил подарить ему миску, из которой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) только что поел. Никому не отказывающий в просьбах, он подарил Фирасу эту миску.

'Умар (радыйаллаху анху), который иногда заходил к Фирасу, каждый раз говорил:

«Давай, неси ту благословенную миску!»

Он наливал в нее воды Замзам и пил досыта.

13 Тирмизи, Даават, 109; Абу Давуд, Витр, 23

Оставшуюся воду брызгал себе на лицо (Ибн Хаджар, аль-Исаба, III/202).

‘Умар Аль-Фарук (радийаллаху анху)

Благородный ‘Умар был наделен качеством «Аль-Фарук» – умением различать истину и ложь. Всевышний Аллах сказал:

«О вы, которые уверовали! Если вы богобоязненны, Аллах даст вам способность различать (истину и ложь)…» (аль-Анфаль, 8/29).

Праведный халиф ‘Умар (радийаллаху анху), когда ему приходилось выносить правовые решения, находился в состоянии великого страха и трепета перед Аллахом. По милости Всевышнего Аллаха, он принимал правильные решения по всем делам, умел различать истину и поступал по справедливости, умел различать ложь и избегал несправедливых решений. Известно, что его мнения и суждения по многим вопросам соответствовали аятам, которые ниспосылались гораздо позже. Об этой его способности говорится в хадисе-шариф:

«Всевышний Аллах вложил истину и справедливость в уста и сердце ‘Умара!» (Тирмизи, Манакыб, 17/3682).

В другом хадисе передается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Среди предыдущих поколений были люди, которым ниспосылались откровения. Если среди моих последователей есть такой человек, то им, несомненно, является ‘Умар» (Бухари, Асхабу’н-Наби, 6).

Эта способность благородного 'Умара (радыйаллаху анху) ярко проявилась в следующем эпизоде:

Умар (радыйаллаху анху), стоя на минбаре во время пятничной проповеди, воскликнул: «Эй, Сария, в горы, в горы!» Эти слова совершенно не имели отношения к теме проповеди. Сария в это время находился в сражении, которое происходило на расстоянии месячного перехода от Медины. Но Всевышний Аллах довел голос Умара (радыйаллаху анху) до Сарии.

Благородный 'Умар (радыйаллаху анху) по милости Аллаха удостоился многих духовных достоинств, стал образцом справедливости и беспристрастия в правосудии. Где находился он, там не было места для Иблиса, побуждающего людей к совершению зла и грехов. Где находился он, там не было несправедливости, угнетения и притеснения людей. Поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал благородному 'Умару:

«Клянусь Аллахом, в чьих руках находится моя душа, если бы шайтан встретил тебя на своем пути, он непременно свернул бы с дороги» (Муслим, Фадаилус-Сахаба, 22).

Зеркалом человека является его дела

Каким прекрасным наставлением являются мудрые слова благородного 'Умара (радыйаллаху анху):

«Не судите по тому, как человек совершает намаз или постится. Смотрите на то, правдив ли он в разговоре и ответственен ли в отношении того, что дано ему на попечение. Смотрите на то, как он, будучи занят мирскими дела-

ми, относится к тому, что дозволено шариатом (халяль) и что запрещено (харам)» (Байхаки, Сунануль-Кубра, VI, 288; Шуаб, IV,230, 326).

То, что искренне совершаемые намазы и посты удерживают раба от всякого рода зла, – божественная истина и благая весть для верующих. Поклонения му'мина, который не стремится улучшить свою нравственность и поступки, не наполнены этой духовностью. Он не защищен от зла, ошибок и недоразумений. О людях, которые, вместо того чтобы прилагать усилия и трудиться, все пускают на самотек и говорят, что они покорны Аллаху и уповают на Его милость, благородный 'Умар (радыйаллаху анху) говорил:

«Вы те, которые полагаются не на Аллаха, а на имущество других людей. Истинно покорный воле Господа и уповающий на Него тот, кто полагается на Него после того, как бросит семена в почву!» (Ибн Раджаб, Джамииуль-Улум, I, 441).

Когда кого-то начинали хвалить в его присутствии, 'Умар (радыйаллаху анху) всегда задавал три вопроса:

– Ты когда-нибудь путешествовал, жил по соседству или занимался торговлей с ним?

Если собеседник на все три вопроса давал отрицательный ответ, то 'Умар советовал ему:

– В таком случае, не хвалите его, так как вы плохо знаете того, кого хвалите! (Газали, Ихья, III, 312).

Одним из жизненных принципов благородного 'Умара (радыйаллаху анху) была истина, переданная в этой народной мудрости:

«Зеркалом человека является его дела, не придавая значения словам!

А личность твоя проявляется как результат труда твоей

души...»

Духовный мир человека, его нравственность и характер проявляются в его поступках, склонностях и взаимоотношениях с другими людьми. Благородный 'Умар (радыйаллаху анху) сказал об этом:

«До тех пор, пока я не увижу воочию, самый обаятельный из вас тот, у кого самое красивое имя. Когда же я увижу, самым приятным из вас будет тот, чья нравственность лучше. А самым близким из вас для меня, после того как я испытаю вас, станет тот, кто самый правдивый!» (Ибн аль-Джавзи, Манақыб, стр. 219).

Жизнь, осененная Кораном

Благородный 'Умар (радыйаллаху анху) проявлял глубокую преданность Священному Корану. Причиной обретения им веры стали аяты Священного Корана, услышанные в доме его сестры Фатымы. Он жил в постоянном осознании повелений Священного Корана. Его состояние и образ жизни доставляли ему радость и делали счастливым. По преданию, он изучал суру «аль-Бакара» двенадцать лет и, когда завершил, в знак благодарности Всевышнему Аллаху сделал курбан (Куртуби, Аль-Джами, том 1, 40).

Несомненно, благородный 'Умар (радыйаллаху анху), крепко связанный с Кораном и Сунной, обладающий прекрасной нравственностью, служащий образцом усердия и жертвенности на пути Всевышнего Аллаху, является величайшим наставником в получении знаний и мудрости. Когда благородный 'Умар скончался, Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анхума) в скорби сказал: «С ним ушла одна

девятая знаний».

Присутствующие рядом сахабы сказали, что среди них есть и другие знающие люди. Тогда Абдуллах бин Мас'уд пояснил: *«Я веду речь об Истинных знаниях – ма'рифат».*

Мать всех правоверных Айша (радыяллаху анха) говорила о путях приобретения Истинных знаний:

«Украшайте свои собрания приветствиями (салаватами) Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и беседами об 'Умаре бин Хаттабе» (Ибн аль - Джаузи, Манакыб, стр. 276).

Вот некоторые из полных мудрости и сокровенных тайн изречений благородного халифа 'Умара (радыяллаху анху), праведного раба Аллаха, обладателя прекрасной нравственности, получившего совершенное воспитание самого Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

Изречения благородного 'Умара

«Легче отказаться от совершения грехов, чем каяться и просить прощения за них».

«Мне больше по нраву тот человек, который указал на мои недостатки и ошибки» (Суюти, Тарихуль-Хулафа, стр. 130).

«Кто говорит много, тот много ошибается, и у того ослабевает чувство стыда. Тот, у кого уменьшается чувство стыда, теряет осмотрительность в выборе между сомнительным и разрешенным и впадает в недозволенное шариятом (харам). У того, кто не избегает сомнительно-

го, сердце становится мертвым».

«Если бы это не являлось притязанием на сокровенное знание, то я бы свидетельствовал о том, что пятеро могут стать обитателями рая:

1. Нищий, имеющий много детей, который всегда благодарен Аллаху и проявляет терпение.

2. Праведная женщина, которой доволен муж.

3. Женщина, при обоюдном согласии вверившая мужу свой махр.

4. Человек, которым довольны родители.

5. Человек, искренне раскаивающийся в совершенных грехах»

«Обошел всех друзей и понял, что нет лучшего друга, чем оберегание языка (от пустых слов).

Видел все товары, но не увидел лучшего, чем неприхотливость и довольство малым.

Видел много добра и блага, но не увидел лучшего, чем наставление.

Видел и перепробовал много яств, но не ощутил ничего сладостней, чем терпение».

«Половина здравомыслия – поддержание добрых отношений с людьми. Половина знания – вопрос, заданный к месту. Половина жизни – предусмотрительность».

«Что есть земной мир по сравнению с вечным? Нечто вроде прыжка зайца» (Ибн Аби Шайбе, Мусаннаф, VIII, 152).

«Тому, кто избавится от пустой болтовни, будет подарена мудрость. Тому, кто избавится от привычки проявлять излишнее любопытство, будут подарены скромность и смирение. Тому, кто избавится от привычки много есть, будет подарено наслаждение от благих деяний и поклонения Аллаху. Тому, кто избавится от привычки много смеяться, будут подарены благоговение и страх перед Аллахом и духовные степени. Тому, кто избавится от беспричинного смеха, будут дарованы уважение, сила и слава. Тому, кто избавится от любви к земным благам, будет дарована любовь к вечному миру. Тому, кто избавится от привычки выискивать недостатки у других людей, будет дарована способность исправлять изъяны собственной души. Тот, кто избавится от излишних вопросов о Сущности Аллаха, находящейся за пределами человеческого восприятия, будет избавлен от лицемерия».

«Десять вещей не реализуются и не улучшаются без десяти вещей:

ум – без целомудрия, способности – без знаний, спасение – без страха, власть – без справедливости, благородство и честь – без благовоспитанности, благополучие – без того, что вверено на попечение (аманат), богатство – без щедрости и пожертвований для нуждающихся, нищета – без довольствования малым, благородство – без скромности; борьба за распространение религии Истины – без помощи Аллаха своему рабу».

«Тому, кто не проявляет сострадания, нет сочувствия; тому, кто не прощает ошибок, нет прощения; тому, кто не прощает, нет милости; а тому, кто не старается оградить себя от совершения грехов, не будет дано добиться благочестия и богобоязненности (таква),

защитив самого себя от грехов» (Бухари, Аль-Адабу'ль - Муфрад, стр. 415, № 371).

«Ду'а пребывает между небесами и землей и не возвыситься до Аллаха до тех пор, пока не будут произнесены восхваления Аллаху и салават Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)» (Тирмизи, Витр, 21).

«Пусть на нашем базаре торговлей занимаются те, кто знает правила и законы торговли» (Тирмизи, Витр, 21/487).

«Хвалить человека в глаза подобно тому, что душить его» (Ибн Кутейба, Аль - Масаиль, стр. 145).

Благородный 'Умар (радыйаллаху анху) сделал такой наказ своим губернаторам:

«Для меня самым главным вашим делом является намаз. Кто, сумев сберечь его, будет внимателен ко времени его совершения, тот сумеет сохранить веру и религию. Кто потеряет, не сумеет сохранить его, тот в самом скором времени потеряет и веру» (Муаватта, Вукуту'с-Саяят, 6)

Великий кады Шурайх в письме благородному 'Умару задал вопрос, как ему следует выносить судебные решения. Благородный 'Умар ответил ему:

«Выноси свои решения в соответствии с написанным в Книге Аллаха. Если не обнаружишь ответа в ней, то выноси приговор, опираясь на Сунну Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Если же не найдешь ответа в Книге Аллаха и в Сунне Посланника, выноси решение согласно фетвам (суждениям) тех, кто благочестив

и праведен. Если нет ответа и в фетвах благочестивых и праведных, тогда, если хочешь, выноси свое решение или воздержись. Я придерживаюсь мнения, что для тебя будет более добродетельным и благим, если ты, оставшись в стороне, не вынесешь решения. Вот и все» (Насаи, Кудат, 11/3).

«Для меня и богатство, и бедность одинаковы, не отдаю предпочтения ни тому, ни другому».

«Самый умный человек – тот, кто достойно оценивает поступки людей».

«Я понимаю уровень ума человека по тому, как он задает вопросы».

«Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня!»

«Если дело было отложено один раз, то никогда не продвинется!»

«Не знающий зла, попадет в его ловушку!»

«Поменьше склоняйся к мирскому, дабы жить свободно. (Чтобы не стать его пленником)».

«Если вы не живете так, как верите, то начнете верить так, как вы живете!»

«Чтобы вы могли исправлять людей, прежде всего, вам следует улучшить себя и исправить себя самого!»

«Самый невежественный и глупый тот, кто продает свою жизнь в вечном мире за блага земного мира, данные во временное пользование».

«Достоинство благодеяния заключается в немедлен-

ном его совершении, без запоздания».

«Наша совесть – это негласный свидетель нашего скверного поступка».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил тому, кто спросил его о том, что такое добро:

«Обратись к своему сердцу! Добро – это то, что успокаивает сердце и подтверждает, что его совершение необходимо для твоего сердца. Грех – это то, что беспокоит сердце, тревожит его и не дает покоя. И даже если окружающие советуют тебе совершить его, оно пробуждает в тебе сомнения, колебания и раздумья» (Ибн Ханбаль, IV, 227-228).

«Тот, кто хранит свою тайну, владеет собой».

«Будь сильным, не проявляя жестокости и суровости, и будь мягким, не проявляя слабости».

Благородный 'Умар (радыйаллаху анху), которому были свойственны высокая степень духовности и благочестивый образ жизни, всегда делал такую ду'а:

«О Господь! Я прибегаю к Твоей помощи, когда Ты внезапно взыщешь с меня, застанешь в момент оплошности или сделаешь так, что я проявлю беспечность»¹⁴.

На исходе дня он, ударяя себя плеткой по ногам, призывал к ответу:

«О 'Умар! Что ты совершил сегодня?»¹⁵

Этот суд совести он проводил каждый вечер, сделав по-

14 Ибн Аби Шайба, Мусаннаф, VII, 82

15 Ихья, том IV, стр. 728

стоянной привычкой.

Разумеется, в этом есть прекрасное наставление нас на истинный путь. А нам следует запечатлеть и хранить в своих сердцах память о праведном халифе 'Умаре (радыйаллаху анху), который благодаря благословенности божественного воспитания Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), стал одной из блистающих звезд на небосводе человечества. Он стал немеркнущим примером для последующих поколений в образе жизни, поступках и постоянном отчете перед Аллахом и своей совестью, призывая и нас спрашивать у самих себя:

«Что ты сегодня сделал ради Аллаха?»

Мы должны стремиться избегать ошибок, беспечности, небрежности и лени при исполнении своих обязанностей, относящихся и к материальной, и к духовной сферам. И дать отчет самим себе до того, как наш Господь призовет нас к ответу.

Пусть облегчит нам Господь Суд в вечном мире! Да наделит нас Господь милостью прожить свою жизнь в атмосфере Ислама и наполнить ее прекрасной нравственностью и благими делами ради довольства Аллаха. Пусть наш Господь одарит наши сердца радостью и счастьем вечной жизни! Пусть Всевышний Аллах удостоит нас и наши сердца умением различать истину и ложь, подобно благородному 'Умару (радыйаллаху анху)!

Аминь!

Благородный 'Усман Бин Аффан Зин-Нурейн

**(радыйаллаху анху)
годы правления 644-656**

Благородный 'Усман (радыйаллаху анху) является третьим из четырех великих праведных халифов, удостоившийся чести служить жизнью своей и имуществом Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и связать себя с ним родственными узами. Как при Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и во время правления праведных халифов Абу Бакра и 'Умара (радыйаллаху анхума), так и в период собственного правления, он прославил себя многими великими делами.

Зин — Нурейн

Благородный 'Усман (радыйаллаху анху), удостоившийся чести и счастья быть мужем дочери Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) благочестивой Рукийи, после смерти своей любимой жены погрузился в печаль. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него, отчего он так сильно печалится, благородный 'Усман так выразил истинную причину своей скорби:

«О Посланник Аллаха! То, что обрушилось на меня, не случилось ни с кем. Когда умерла ваша дочь Рукийя, прервалась родственная связь между Вами и мной!»

Он отклонял все предложения родных жениться снова:

«Кого же я могу представить себе в роли тестя после Посланника Аллаха? Да на ком мне жениться, после того как я был женат на Его дочери?»

Эти мысли доставляли ему настоящие душевные страдания. Тронутый необыкновенной любовью и привязанностью благородного 'Усмана к себе, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выдал за него свою младшую дочь Умму Гульсум. За то, что благородный 'Усман удостоился чести быть мужем двух дочерей Пророка, его называли «Зин-Нурейн», то есть «обладающий двумя Нурами». Когда через какое-то время Умму Гульсум умерла, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), выражая свою особую любовь и дружеские отношения к благородному 'Усмани, сказал:

«Если бы у меня была и третья дочь, то я непременно выдал бы и ее за тебя!»¹⁶

Ибо благородный 'Усман (радыйаллаху анху), мудрый, пронцательный, тонкий, щедрый, любимый всеми, обладающий божественным познанием и чувствительным сердцем, мягким нравом и исключительной скромностью, по выражению Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), среди всех остальных сахабов по нраву был более всего похож на него самого¹⁷.

¹⁶ Благородный 'Усман Зин-Нурейн, Рамазаноглу Махмуд Сами, стр.12

¹⁷ там же стр. 13

Кроме того, среди сахабов не было никого, кто мог бы сравниться с ним в красноречии. Однако говорил он всегда кратко и по существу.

Символ стыдливости

Благородный 'Усман (радыяллаху анху) был во всех проявлениях образцовой личностью, но особенно отличало его обостренное чувство стыда¹⁸.

Например, однажды в комнату, где сидел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с Айшой, с его разрешения вошел благородный Абу Бакр. За ним вошли благородный 'Умар и Са'д бин Малик (радыяллаху анхум). Когда разрешение войти в комнату попросил благородный 'Усман (радыяллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу выпрямился, приняв ровную осанку, а матери всех правоверных благочестивой Айше велел уйти. Благородный 'Усман (радыяллаху анху) вошел, побеседовал некоторое время и, попрощавшись, ушел.

Когда Айша (радыяллаху анха) спросила Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), почему он не изменил своей позы, когда вошел ее отец и другие сахабы, и почему принял ровную осанку и даже велел ей уйти, когда пришел 'Усман, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил так:

«Как же мне не испытывать чувства стыда перед человеком, которого стыдятся даже ангелы?! Клянусь Аллахом, ангелы стыдятся 'Усмана так же, как они стыдятся Аллаха и Посланника Его. Если бы ты была рядом со

18 Ахмад, том 1, 71, VI, 135

мною в то время, пока он находился в комнате, то он не разговаривал и не поднимал бы головы до самого своего ухода»¹⁹.

Благородный 'Усман, который стал символом стыдливости и благовоспитанности, желая направить людей на путь истины, говорил так:

«Защита глаз от запретного – какое же это прекрасное прикрытие, чтобы спастись от искушения!»

Как передает Анас, однажды он по пути к 'Усмани (радыйаллаху анхума), повстречал женщину. Ее красота поразила его. Охваченный мыслями о ней, он вошел к 'Усмани. 'Усман (радыйаллаху анху), взглянув на него, сказал:

– Эй, Анас! Ты заходишь сюда, несмотря на то, что в твоих глазах следы прелюбодеяния.

Анас был поражен словами 'Усмана (радыйаллаху анхума):

– Как, разве и после кончины Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжают приходить откровения?

'Усман (радыйаллаху анху) ответил:

– Нет, это пронизательность и правильное рассуждение²⁰.

Как прекрасно раскрывает следующий хадис-шариф ценность прекрасной нравственности и благовоспитанности этого благородного сахабы перед Господом:

«Как-то раз благородный 'Али (радыйаллаху анху), при-

¹⁹ Благородный 'Усман Зин-Нуреин, Рамазаноглу Махмуд Сами, стр.143-144

²⁰ Кушайри, *Рисаля*, 238.

неся господину Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) воду для омовения, спросил у него:

«О Посланник Аллаха! Кто будет первым человеком, который будет призван к ответу в день Страшного суда?»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Я! Я смогу находиться перед Аллахом столько, сколько пожелаю. Затем я выйду со всеми прощенными грехами».

Когда последовал вопрос о том, кто будет следующим, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Следующим будет Абу Бакр. Он также будет находиться перед Аллахом столько, сколько захочет и выйдет с прощенными грехами».

Благородный 'Али опять спросил: «Кто будет следующим?»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Затем будет 'Умар бин Хаттаб. И он предстанет перед Аллахом и выйдет от Него с прощенными грехами».

Благородный Али продолжал спрашивать: «Кто будет следующим?»

Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Следующим будешь ты».

Благородный Али удивился: «А ‘Усман бин Аффан?»

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «‘Усман обладает стыдливостью в такой высочайшей степени, что я попросил Господа не призывать его к ответу. И Господь принял мое ходатайство» (Мухаммад Ар-Рафии Аль-Казвини, Ат-Тадвин фи Ахбари Казвин, 1/114).

*Там, где не принимают
Посланника Аллаха, нет и меня!*

Благородный ‘Усман (радыйаллаху анху) был привязан к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и любил его всем сердцем. Даже поданный им знак он воспринимал как приказ и ради него был готов на любые испытания. Например, в день Худайбийя ‘Усман (радыйаллаху анху) был направлен Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) в качестве парламентаря в Мекку. Он объяснил мушрикам, что сахабы желают совершить умру. Однако мушрики в тот год не дали на это разрешения. А ‘Усманы предложили:

«А ты, если хочешь, можешь сейчас один совершить таваф!..»

‘Усман (радыйаллаху анху), еще раз подтверждая свою верность и преданность Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), ответил на это предложение так:

«Я не сделаю этого, пока Пророк не совершит обход Каабы! Я могу посетить Бейтуллах только после него. Там, где не принимают его, нет и меня!..» (Ахмад, IV, 324).

Когда среди мусульман, ожидавших в Худайбийе, прошла молва, что благородный ‘Усман убит и стал шахидом,

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил сахабам, что, если понадобится, они будут сражаться с мушриками. В это время он принимал присягу на верность у сахабов и, так как 'Усмана (радыйаллаху анху) с ними не было, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), взял одну свою руку в другую и провозгласил:

«О Аллах! Это клятва 'Усмана. Несомненно, он находится на службе Тебе и Твоему Посланнику»²¹.

Вскоре от мушриков прибыл полномочный представитель, чтобы заключить соглашение с мусульманами. А следом за ним возвратился благородный 'Усман, живой и невредимый.

Солнце благородства и душевной щедрости

Любовь 'Усмана (радыйаллаху анху) к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), являющаяся проявлением верности и преданности, служит примером для всей уммы, как и удивительная щедрость его души, о чем он свидетельствовал сам:

«Благо, заключенное в богатстве, – это признательность и благодарение Аллаху. А благодарение Аллаху выражается в том, чтобы делать щедрые пожертвования (инфак)».

И эти прекрасные слова никогда не расходились с его благими делами. Например, ради довольства Аллаха, он освободил, а также содействовал освобождению сотен рабов²².

²¹ Бухари, Асхабун-Наби, 7

²² Благородный 'Усман Зин-Нуреин, Рамазаноглу Махмуд Сами, стр.163

Во время очень трудной военной кампании в Табуке, благородный 'Усман, подготовив и полностью снарядив 300 верблюдов, принес их в дар войску. Кроме того, он пожертвовал еще и тысячу динаров. Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), выражая свою благосклонность к нему и сообщая благую весть о нем, сказал:

«Что бы ни совершил 'Усман впредь, ничто не принесет ему вреда, благодаря его щедрому и бескорыстному жертвованию на пути Аллаха (инфак)»²³.

А вот другой пример. Когда благородный 'Усман (радыяллаху анху) совершил хиджру в Медину, он узнал, что мусульмане там испытывают затруднения с водой. Вода во всех колодцах Медины была горькой и соленой. И лишь в колодце Рума, принадлежавшем одному иудею, вода была пресной и приятной на вкус. Иудей добывал средства к существованию, продавая воду из этого колодца. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к умме:

«Кто желает выкупить колодец Рума, чтобы удостоиться в раю более благословенного источника, чем этот, при условии, что все мусульмане будут иметь равные права на пользование этим колодцем?»

То есть, человек выкупивший этот колодец должен был пользоваться им на равных правах с другими мусульманами. Благородный 'Усман пожелал немедленно купить этот колодец, однако иудей отказался от его предложения. В конце концов, 'Усман (радыяллаху анху) добился того, чтобы выкупить половину доли этого колодца, то есть теперь иудеи и мусульмане могли пользоваться им через день!

Позднее он выкупил весь колодец. Посланник Аллаха спросил у благородного 'Усмана:

«Не передашь ли ты в дар людям этот колодец, чтобы они были обеспечены водой?»

И тогда он, приняв предложение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), подарил колодец мусульманам. Таким образом, благодаря милости и щедрости благородного 'Усмана, мусульмане Медины избавились от трудностей с водой. Согласно преданию, 'Усман (радыяллаху анху), проявляя величайшую скромность, также как и все, вставал в очередь за водой из колодца, который сам выкупил и пожертвовал для нужд людей. По другому преданию, это проявление беспримерной щедрости благородного 'Усмана (радыяллаху анху) стало причиной ниспослания следующих священных аятов:

(В тот день праведникам будет сказано): **«О душа, обретшая покой! Вернись к Господу своему снискавшей радость и довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой рай!»** (аль - Фаджр, 89/27-30).

Когда, с распространением Ислама и увеличением количества мусульман, переселившихся в Медину, Масджидун-Набави (Мечеть Пророка) не стала вмещать всех молящихся, люди стали ставить шатры вокруг мечети. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) призвал мусульман:

«Тот, кто расширит пространство нашей мечети хотя бы на один локоть, попадет в рай!»

Благородный 'Усман (радыяллаху анху) ответил тогда:

«О Посланник Аллаха! Да станет все мое имущество

жертвой для Тебя! Я беру на себя дело расширения мечети!»

По этому поводу был ниспослан следующий аят:

«Только тот может соорудить мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Судный День, кто совершает саят, вносит закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они и будут на верном пути» (ат-Тауба, 9/18)²⁴.

Когда благородный Али собирался жениться на Фатиме аз-Захра (радыяллаху анхума), любимой дочери Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он велел отнести на рынок свои доспехи, чтобы вырученные деньги использовать на свадебные расходы. Благородный 'Усман (радыяллаху анху), увидев на базаре эти доспехи, узнал в них доспехи 'Али. Подозвав к себе продавца, он спросил:

- Сколько хочет за эти доспехи их хозяин?
- 400 дирхамов.

И отправил доспехи вместе с четырьмястами дирхамами 'Али. Благородный 'Усман сказал при этом:

«Этих доспехов не достоин никто, кроме тебя. Используй эти 400 дирхамов на свадебные расходы и прости нас»²⁵.

Очень назидателен и этот случай, в котором проявились превосходство души и богатство внутреннего мира достойного 'Усмана (радыяллаху анху) – солнца благородства и щедрости.

Как-то во время правления благородного Абу Бакра (ра-

24 Благородный 'Усман Зин-Нурейн, Рамазаноглу Махмуд Сами, стр.145

25 Благородный 'Усман Зин-Нурейн, Рамазаноглу Махмуд Сами, стр.139

дыйаллаху анху) в Медине возникли большие продовольственные затруднения. В этот момент из Дамаска прибыл караван из ста верблюдов, нагруженных пшеницей, принадлежавший благородному 'Усману (радыйаллаху анху). Люди, увидев караван, бросились к нему, чтобы купить пшеницы. Они предлагали даже семь дирхамов за пшеницу, которая стоила один. Благородный 'Усман (радыйаллаху анху) сказал им:

«Нет. Есть тот, кто дает больше, чем вы. Продам ему!»

Асхабы-кирам, огорченные происшедшим, пришли к досточтимому Абу Бакру (радыйаллаху анху) и пожаловались на 'Усмана. Абу Бакр, понявший глубокий смысл слов 'Усмана (радыйаллаху анхума), ответил им так:

«Не думайте плохо об 'Усмани! Он является зятем Посланника Аллаха и его другом в Обители Рая. Наверняка вы неправильно поняли его слова».

Прийдя вместе с асхабами-кирам к благородному 'Усману, Абу Бакр (радыйаллаху анху) обратился к нему:

«О 'Усман! Асхабов-кирам очень огорчили твои слова».

Благородный 'Усман ответил:

«О халиф! Они предлагают семь дирхамов, в то время как есть более Щедрый, который дает 700 дирхамов вместо одного. Мы отдадим пшеницу Тому, кто воздаст за нее в 700-кратном размере».

Потом он раздал ради Аллаха пшеницу, нагруженную на сто верблюдов, беднякам и нуждающимся Медины. А сто верблюдов были принесены в жертву. Довольный благодарением 'Усмана, благородный Абу Бакр поцеловал его в лоб

и сказал:

«Я еще раньше почувствовал и понял тонкий смысл твоих слов, который не сумели постичь сахабы»²⁶.

Влюбленный в Коран

В основе прекрасных качеств и высокой нравственности благородного 'Усмана, вне всякого сомнения, было духовное воздействие Священного Корана, ниспосланного на благословенное сердце Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Благородный 'Усман, поистине, был влюбленным в Коран рабом Аллаха.

Он говорил:

«В мире земном мне была привита любовь к трем вещам: кормить досыта голодных, обеспечивать одеждой тех, кто нуждается в ней, а также – к чтению Корана».

Праведный Абу Бакр, ставший халифом, собрал комиссию из авторитетных сахабов, которая сопоставила записанные аяты Корана с заученными хафизами. Затем все аяты были собраны в единую книгу «Мусхаф» и расположены в порядке, указанном Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) при жизни. Когда Ислам распространился на значительных территориях, в разных странах, третий халиф благородный 'Усман возглавил почетную миссию по размножению Священного Корана. В тридцатом году по хиджре он разослал Мусхафы в крупные центры. Так он предотвратил возможные разногласия и споры в отношении

Священного Корана.

Священным правилом благородного 'Усмана (радийаллаху анху) было, проснувшись, с благоговением целовать Книгу Аллаха. Он говорил:

«Не хочу жить ни одного дня или ночи, без того чтобы не раскрыть и не почитать Книгу Аллаха» (Канз,1225).

Таким образом, от частого пользования два его Мустахафа пришли в состояние ветхости. Абдуррахман бин 'Усман Ат-Тайми рассказывал:

«Однажды благородный 'Усман совершил намаз, прочитав в одном ракате Коран от начала до конца»²⁷.

Аскетизм и Скромность

Это были нормы и правила жизни тех благословенных сахабов, которые взошли на вершины духовности, превратившись в маяки, сквозь века освещающие путь идущим за ними. Несмотря на широкие материальные возможности, которыми многие из них располагали, они вели очень скромный образ жизни, стремясь в своей усердии приблизиться и быть похожими на Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Благородный 'Усман был всегда одет в очень простую и чистую одежду, сшитую из недорогого грубого сукна. После обеда он спал в мечети прямо на земле, и к его благословенному телу прилипали мелкие камушки. Он потчевал других дорогими вкусными яствами в то время, как сам довольствовался уксусом и оливковым маслом.

Благородный 'Усман (радийаллаху анху), проводивший

дни в постах, а ночи в поклонении, ночью сам приносил себе воду для омовения, объясняя это тем, что эти часы были временем для отдыха его слуг, и он не желал доставлять им беспокойство. Абуль-Фурат рассказывает об одном случае, который отражает душевную тонкость и чуткость благородного 'Усмана, тщательно соблюдающего права рабов:

«'Усман сказал своему слуге: «В свое время я оттаскал тебя за уши. Что ж, отплати мне тем же».

Слуга взял его за ухо. Благородный 'Усман (радыйаллаху анху) подбодрил его:

«Тяни сильнее, сынок. Месть только в этом мире, а в вечном мире ее нет»²⁸.

Павший за веру

Правление благородного 'Усмана, отличающегося скромностью и справедливостью, принесло благоденствие подданным и ознаменовалось большими завоеваниями. В состав халифата вошли Кипр, Тараблус, Табаристан, Армения, была начата морская торговля. Были предприняты походы на острова Родос, Мальта и в Византию. Огромный морской флот Византии был уничтожен в Средиземном море.

Эти военные походы, с одной стороны, продемонстрировали прогресс и развитие государства, с другой стороны, привели народ к процветанию. Увеличение богатства в обществе вызвало у некоторых людей страсть и стремление к земным благам. Огонь заговора, разожженный мунафика-

ми, подстрекаемыми Абдуллахом бин Саба, происходившего из иудеев, объял Исламский мир, а благородный 'Усман (радыйаллаху анху) в своем доме в Медине был захвачен мятежниками, которые, прибыв из разных краев, объединились все вместе.

Дело обернулось так, что его лишили пользования питьевой водой из колодца, который он выкупил на собственные деньги и передал в дар мусульманами. Халиф му`минов очень метко высказался о том безвыходном положении, в котором оказался по воле мятежников из среды его подданных, обращая внимание на то, что и после него будут возникать смуты:

«Я подобен отцу дурных детей, которого они при жизни не слушают, а когда умрет, начинают сокрушаться по нему».

Благородный 'Усман не давал разрешения сахабам, которые хотели силой уничтожить мятежников, так как не хотел, чтобы из-за него была пролита кровь. Он говорил им:

«Я предпочитаю тихо и с покорностью умереть до пролития крови, чем умереть после пролития крови».

Хотя он многократно пытался образумить мятежников, они не желали прислушиваться к его увещаниям. В тот день праведный халиф 'Усман (радыйаллаху анху) держал пост. Он читал Священный Коран, когда принял смерть шахида от рук мятежников. Ему было тогда уже больше 80 лет.

В тот драматический момент капля священной крови отдавшего жизнь за веру халифа упала на строки аятов Корана:

«...Аллаха достаточно тебе против них, ибо Он – Слышащий, Знающий» (аль - Бакара, 2/137).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Клянусь Аллахом, что 'Усман непременно будет заступником 70000 человек, уготованных для ада и введет их в рай» (Дейлами, Фирдаус, 4/360).

Попробуем же с искренним сердцем проникнуться мудростью и духовным благом изречений благородного 'Усмана (радыйаллаху анху) в надежде получить свою долю от света знаний, ма'рифатуллах и высокой нравственности этого сахабы, чьи достоинства столь благородны и высоки.

Мудрые изречения благородного 'Усмана

Самый разумный человек тот, кто призывает себя к суду совести, тот, кто умеет держать свой нафс под контролем, тот, кто совершает благие деяния ради жизни после смерти и тот, кто обретает свет Аллаха, чтобы рассеять мрак могилы своей».

«Да убоится раб божий воскрешения его Аллахом слепым, в то время, как он зрячий! Тому, кто понимает сокровенные смыслы, тайны и причины, достаточно выразительного емкого слова. Те, кто духовно глух, не услышат истину...»

«Существует 5 признаков праведности и благочестия му'минов:

1. Быть рядом с теми, кто усердствует на пути истины.

2. Умение держать свой язык под контролем, воспитывая свой нафс.

3. В случае, когда он обретает что-либо, заставляющее его забыть о любви к Аллаху, уметь отличить пользу и вред для себя. Воспринимать как подарок благу возможность обретения хоть небольшой крупички от религии!

4. Воздержанность в пище, т.е. не переполнять желудок даже дозволенной шариатом пищей из опасения, чтобы в него не попало что-либо недозволенное религией.

5. Думать, что все люди обретут спасение, в то время как только он будет уничтожен Аллахом».

«Истинный му'мин испытывает 6 видов страха:

1. Страх потерять веру. Ибо в священных аятах сказано:

«Господи наш! После того как Ты направил наши сердца на прямой путь, не отклоняй их (с него)» (Али Имран, 3/8).

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и не умирайте, не обратившись в ислам!» (Али Имран, 3/102).

2. Страх того, что ангелы запишут в книгу деяний человека то, что обесславит его в день Страшного суда. Ибо в священном аяте сказано:

«В тот день она поведает [человеку] о том, что с нею, поскольку Господь твой внушил ей (поведать об этом)»

(аз- Зилзалья, 99/4-5).

3. *Страх, что шайтан сорвет все его планы, все окажется тщетным, что все дела человека направлены не в его пользу, а против него.*

(Иблис сказал): **«Господи! За то, что Ты свел меня с пути истины, я [исхитрюсь] приукрасить [все дурное] на земле и непременно совращу всех Твоих рабов, за исключением тех, которые искренни»** (аль - Хиджр, 15/39-40).

4. *Страх быть застигнутым врасплох ангелом Азраилем.*

В священном аяте сказано:

«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе» (аль - Хиджр, 15/99).

В хадисе-шариф сказано:

«Человек умирает в том состоянии, в каком жил, и воскреснет в том состоянии, в каком умер» (Муслим, Джаннат, 83; Мунави, V, 663).

Благородный 'Усман (радыяллаху анху), влюбленный в Коран, слившийся с ним, распространивший его по всем четырем частям света, по милости Аллаха, стал шахидом, читая Коран.

5. *Страх из-за беспечности и невежества лишить себя жизни в вечном мире, высокомерно понадеявшись на земные блага.* В священном аяте сказано:

«...А земная жизнь - лишь [преходящая] утеха обольщением» (Али Имран, 2/185).

б. Страх, увлекшись заботами о детях и семейными делами, не быть в достаточной степени занятым поминанием Аллаха (зикруллах).

В Священном аяте сказано:

«Знайте, что ваше имущество и ваши дети – испытание для вас и что у Аллаха уготовано [верующим] великое вознаграждение» (аль - Анфаль, 8/28).

«Несомненно, что земной мир бремен, потусторонний мир – вечен. Пусть то, что бремен, не введет вас в заблуждение и не собьет с дороги, избаловав вас, и не помешает вам сохранить и сберечь то, что вечно.

Преходящему предпочитайте вечное. Земной мир имеет конец, и к Аллаху – возвращение, бойтесь Аллаха» (Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 177).

«Не откладывая, совершайте добро, которое под силу совершить вам, пока вас не настигла смерть».

Пусть Всевышний Господь удостоит нас доли совершать наши деяния в соответствии с этими мудрыми наставлениями и поможет нам удостоиться заступничества праведного халифа 'Усмана. Пусть Аллах удостоит нас дружбы с ним и нахождения рядом с ним в вечном мире, осветив наши сердца любовью к нему!

Аминь!

Благородный 'Али бин Абу Талиб

(радыйаллаху анху)
годы правления 656-661

Благородный 'Али (радыйаллаху анху) появился на свет в Каабе, удостоившись такого почета, которым более не был облечен никто²⁹.

Поскольку его семья была многочисленной, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял 'Али под свое покровительство на правах родственника. Так, с пятилетнего возраста 'Али находился на воспитании и под опекой Милости для миров (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому дикие нравы и обычаи периода джахилии не коснулись его. Он стал первым ребенком, принявшим Ислам и уверовавшим в Аллаха.

После того как Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) была поручена миссия пророчества, он ежегодно вместе с благородными 'Али или Абу Бакром (радыйаллаху анхума) отправлялся к племенам, собиравшимся на ярмарку близ Мекки, чтобы проповедовать им истину Ислама. Когда благородный 'Али не сопровождал Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он, пользуясь случаем, что жители Мекки выезжали на ярмарку, направлялся в опустевшую Ка-

abu и ломал там идолов. Благородный 'Али оказал немалую помощь Свету вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы обеспечить ему возможность совершения хиджры. Чтобы сбить с толку мушриков, окруживших со всех сторон благословенный дом Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он, подвергая себя смертельной опасности ради Посланника Аллаха, укутался в его зеленую хырку и расположился на его ложе. Мушрики, ворвавшись в дом, чтобы убить Пророка, были поражены, найдя в нем не Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), а 'Али. Таким образом, было выиграно время для того, чтобы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сопровождаемый Абу Бакром, мог скрыться от преследования мушриков.

После того как благородный 'Али, согласно наказу Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), раздал хозяевам вещи, которые те передали на хранение Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), он вышел в путь в Медину. После тяжелого, изнуряющего перехода, во время которого днем он укрывался от палящего солнца, а ночью шел, благородный 'Али предстал перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с опухшими и окровавленными от долгой ходьбы ногами. Во втором году хиджры, по повелению, снизошедшему от Всевышнего Аллаха, он стал мужем благочестивой Фатымы (радыйаллаху анха). Таким образом, он удостоился чести и счастья стать уважаемым зятем Милости всех миров (саллаллаху алейхи ва саллям) и членом его семьи – «ахли-бейт». Он стал причиной прихода в этот мир 11 выдающихся личностей Ислама, имеющих родственную связь с Гордостью вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям). Благочестивый, богобоязненный, скромный образ жизни семьи досточтимых 'Али и Фатымы

(радыйаллаху анхума) был выражением высоты духа, достойного воспевания в лирических преданиях. С этой точки зрения, ахли-бейт заняли место среди избранных личностей тасаввуфа.

Султан щедрости

Благородный 'Али (радыйаллаху анху), получивший благословенное воспитание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), никогда не проявлял склонности к земным благам, Поэтому жизнь его была полна проявлений небывалого доселе исламского братства и самопожертвования, заботы о людях и любви к ближнему. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Когда Аллах желает добра какому-нибудь своему рабу Он использует его на пути удовлетворения потребности людей» (Суюти, II, 4/3924).

Благородный 'Али (радыйаллаху анху), взволнованный этой благой вестью, ответил так:

«Существуют две милости. Я не знаю, какая из них больше всего радует меня. Первая – визит человека ко мне с надеждой, что я смогу помочь ему в удовлетворении его нужды, и его искренняя просьба о помощи.

Вторая – это исполнение желания человека. Я предпочитаю улаживание дел мусульманина, будучи полезным для него, обладанию золотом и серебром всего мира» ('Али Аль - Муттаки, Канзуль-Уммаль, VI, 598/17049).

Вот несколько примеров, в которых проявилась его высокая нравственность:

Однажды 'Али спросил у своей супруги Фатымы аз-Захра (радыяллаху анхума):

«Я очень голоден, нет ли в доме чего-нибудь поесть?»

Благочестивая Фатыма ответила, что в доме нет ничего съестного, но есть 6 мелких монет. Взяв деньги, благородный 'Али направился в сторону рынка, чтобы купить какой-нибудь провизии. По пути на рынок он увидел, как один человек, схватив за ворот мусульманина, грозил ему:

«Или верни мне то, что полагается по праву, или пойдем в суд!»

Хотя мусульманин, который задолжал этому человеку, просил у него отсрочки выплаты долга, тот согласия не давал. Благородный 'Али, ставший свидетелем потасовки между ними, спросил:

«Из-за какой суммы денег вы спорите?»

Услышав в ответ, что спор шел из-за 6 монет, он отдал те 6 монет, в которых нуждался сам, избавив тем самым должника от его затруднений. Потом он подумал, что скажет своей жене, когда вернется без денег и продуктов. Наконец, он пошел домой, решив так:

«Фатыма происходит из рода Пророка, она – его дочь, она – госпожа всех женщин, поэтому должна понять меня».

Благородный 'Али рассказал Фатыме обо всем случившемся, и она ответила так:

«Альхамдулиллях, ты поступил хорошо, избавив мусульманина от тюрьмы. Нам достаточно Всевышнего Аллаха». Но она опечалилась. Благородный 'Али, почувствовав ее печаль и посмотрев на своих двух сыновей, плакавших от

голода, с тяжестью на сердце вышел из дома:

«Схожу-ка я к Посланнику Аллаха, чтобы при виде его благословенного лица забыть о своей печали».

По пути к дому Пророка он встретил какого-то человека, который вел на поводу откормленного верблюда. Обратившись к благородному 'Али, он спросил:

«Я продаю этого верблюда, хочешь купить?»

Хотя благородный 'Али возразил, что у него нет денег, человек отдал верблюда в долг за 100 дирхамов.

Только благородный 'Али двинулся по дороге, держа за повод верблюда, как какой-то другой человек, приблизившись к нему, спросил:

«Не продашь ли ты своего верблюда за 300 монет?»

Благородный 'Али согласился и продал верблюда тому человеку. Получив 300 монет, он купил на рынке съестное и вернулся домой. Дома он рассказал обо всем случившемся благочестивой Фатыме. Поев досыта, они возблагодарили Аллаха. А чуть позже благородный 'Али, выйдя из дома, направился к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Милость всех миров (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него, знает ли он, у кого купил верблюда и кому продал. 'Али (радыяллаху анху) ответил:

«Это известно Аллаху и Его Посланнику».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Верблюда тебе продал Джibriль, а купил Исрафиль (алеихумассалям). А верблюд был ниспослан из райских

садов. Всевышний Аллах за то, что ты избавил мусульманина от материальных трудностей, воздал тебе, многократно преумножив твои блага. Но счет, который Он предъявит тебе в вечном мире, никому не известен, кроме Него»³⁰.

Ата, передавая предание от ибн Аббаса (радыйаллаху анхума), рассказывал так:

«Однажды ночью благородный 'Али (радыйаллаху анху), нанявшись на работу, поливал финиковые деревья в саду. Утром, получив за свою работу небольшое количество ячменя, он направился домой. Дома его жена, благочестивая Фатыма, перемолов на ручном жернове 1/3 ячменя, приготовила блюдо, называемое «хазыра». Когда еда была готова, к их порогу пришел нищий и попросил дать что-нибудь из еды. Они отдали все, что было приготовлено. Перемолов вторую треть ячменя, они еще раз приготовили пищу. Как только еда была готова, к ним пришел сирота и попросил поесть. Всю приготовленную на этот раз еду они отдали сироте, а сами, перемолов оставшуюся треть ячменя, в третий раз приготовили еду. В тот момент, когда еда была готова, у их дома появился пленный мушрик и попросил дать хоть что-нибудь, чтобы утолить голод. Отдав ему приготовленное блюдо, они сами в тот день остались голодными. По другому преданию, досточтимые 'Али и Фатыма (радыйаллаху анхума) в течение трех дней подряд держали пост и каждый раз отдавали еду, предназначенную для ифтара, то нищему, то сироте, то пленнику, разговляясь только водой. Именно в связи с этим были ниспосланы следующие священные аяты:

³⁰ Рамазаноглу Махмуд Сами, 'Али аль-Муртада, стр. 119-122

«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, [и говорят]: «Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный день». Аллах избавил их от бедствий того дня и одарил их процветанием и радостью» (аль-Инсан, 76/8-11)». (Вахиди, Асбабун - Нузуль, стр. 470; Замахшари, Аль-Кашшаф, VI, 191-192; Рази, XXX, 244).

За высокую нравственность и исключительную жертвенность на пути Аллаха, которые были присущи благородному 'Али (радыяллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) назвал его *«Султаном щедрых»* (Султануль - Асхийя).

В той же степени, что праведностью, щедростью, глубокими знаниями, пронизательностью, мудрыми, справедливыми решениями благородный 'Али (радыяллаху анху) славился среди сахабов своим мужеством и отвагой.

Победоносный Лев Аллаха

Благородный 'Али (радыяллаху анху) принимал участие во всех священных войнах за Ислам и показал себя настоящим героем. Он не смог участвовать лишь в походе Табук, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) оставил его в Медине, чтобы обеспечивать нужды мусульман и охранять безопасность «ахли-бейт». Доблестный сахаба, чьи мужество и отвага были известны каждому, и который желал быть в рядах воинов, отправляющихся на битву, сказал:

«О Посланник Аллаха! Что же ты оставляешь меня око-

ло женщин и детей?»

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), успокаивая его, дал ответ, который возвысил благородного 'Али на заслуженный уровень и явился для него лучшей наградой:

«О 'Али! Кем являлся Харун для Мусы, тем являешься и ты для меня! Однако после меня больше нет пророков!»³¹

По обычаям арабов, прославившиеся своей удалью и храбростью воины выходили перед началом боя на поле и вызывали со стороны противника достойных себе, чтобы сойтись с ними в честном поединке. И, как правило, честь войска Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в поединках богатырей отстаивал благородный 'Али, который, по милости Аллаха, побеждал во всех схватках. Чтобы подчеркнуть это выдающееся качество благородного 'Али (радыйаллаху анху), дарованное ему Аллахом, его прозвали «Асадуллахиль-Галиб» или «Победоносный Лев Аллаха».

Несомненно, в основе его явного героизма лежали высокие духовные качества, обретенные благодаря благословенному влиянию и воспитанию Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Истинно мужественный человек не тот, кто одолел в борьбе своего соперника, а тот, кто может контролировать себя в минуты гнева» (Муслим, «Бирр», 107).

Благородный 'Али (радыйаллаху анху), живший с осознанием того, что обладание истинной силой и обретение воинственного духа невозможны без победы над собственным нафсом, стал воплощением этого хадиса-шариф. На-

³¹ Рамазаноглу Махмуд Сами, 'Али аль-Муртада, стр. 54

пример, как красноречиво свидетельствует о тонкости его души эпизод с поверженным на землю в бою на священной войне врагом, который в бессильной злобе плюнул в благословенное лицо героического сахабы. И Асадуллахиль-Галиб отпустил побежденного противника, вдруг отказавшись от мысли убить его. Его поведение поставило в тупик мушрика, которого он отпустил, даровав жизнь. И теперь среди жаркой схватки боя, он, забыв о войне, просил объяснить благородного 'Али, почему тот отпустил его на свободу. Любящий Всевышнего Аллаха 'Али ответил ему так:

«Война за веру бывает двух видов: один вид войны – это сражение с такими неверными, как ты. И ведется она ради одобрения и довольства Аллаха. Другой вид войны – это война с желаниями и побуждениями нафса. Я воюю с тобой ради Аллаха, чтобы добиться Его одобрения и довольства. Однако, если бы я убил тебя в тот момент, когда ты плюнул мне в лицо, я убил бы тебя, чтобы удовлетворить гнев моего нафса, и мой нафс одержал бы надо мной победу. Поэтому я отпустил тебя на свободу. Я совершил усилие над собой, чтобы укротить свой нафс. И, одержав победу над ним, совершил великий джихад (джихад аль - акбар).

Ибо подчинение мусульманина собственному нафсу представляет больший вред, чем вред, причиняемый таким неверным, как ты»³².

Мудрый ответ 'Али (радыйаллаху анху) дошел до самого сердца того человека, пелена неведения спала с его глаз, а душа наполнилась светом веры в Аллаха. Позднее он участвовал во многих священных войнах рядом с благородным 'Али (радыйаллаху анху) на стороне мусульман. Он

стремился никогда не смешивать гнев нафса с праведным гневом на пути священной войны во имя Аллаха, сражаясь сначала со своим нафсом, а потом с врагом. Вместе с тем, что благородный 'Али (радыйаллаху анху) проявлял чудеса героизма на полях сражений, он, посвятив свою жизнь служению и поклонению Всевышнему Аллаху, постоянно пребывал в состоянии близости к Господу и нахождения в Его высочайшем присутствии. В одном бою досточтимый 'Али был ранен в ногу стрелой. Как ни старались его товарищи, сильная боль не позволяла извлечь стрелу.

'Али (радыйаллаху анху) велел им:

«Давайте, я встану на намаз, а вы вытащите стрелу из ноги!»

Досточтимый 'Али (радыйаллаху анху) при совершении намаза отрешался от всего, даже от собственного тела. Когда он встал на намаз, стрела, попавшая ему в ногу во время сражения, была легко извлечена, так как в состоянии намаза он не чувствовал даже физической боли. Интересно, много ли людей в мире могут совершать намаз в подобном состоянии?

От Каабы к Мечети Куфы

После ухода в мир иной Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), благородный 'Али (радыйаллаху анху) всегда находился рядом с праведными халифами и все свои силы отдавал служению халифату. Он принимал участие во всех государственных советах и своими пронзительными и смелыми суждениями участвовал в принятии важных решений. Когда благородный 'Усман (радыйаллаху

анху) испил чашу шахида, обязанности по правлению халифатом, по решению и настоянию сахабов, взял на себя благородный 'Али.

Одним из первых распоряжений праведного халифа 'Али (радыйаллаху анху) было перенесение государственного центра из Лучезарной Медины в Куфу. Ибо превращение благословенного города, полного святых воспоминаний и священной памяти о Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в арену политической борьбы и распрей, глубоко ранило души му'минов. И, чтобы сохранить Медину как оазис безопасности и высокой духовности, центр знания и просвещения, было принято это мудрое решение. И в самом деле, в Куфе, куда он перебрался, вся оставшаяся часть его жизни прошла в борьбе с интригами, заговорами, мятежами. Однажды благородному 'Али (радыйаллаху анху) предложили:

«О Амир Му'минов! Позвольте нам охранять вас!»

Он ответил:

«Сторожем человека является его смерть».

За несколько дней до того, как праведный халиф 'Али (радыйаллаху анху) пал борцом за веру, он, словно почувствовав близкую смерть, отказался принимать пищу. Тем, кто спрашивал у него, почему он не ест, он ответил:

«Я желаю, чтобы повеление Господа осуществилось в то время, когда я голоден».

Прошло не так много времени, как он пал от руки ибн Мульджама в мечети Куфы, где совершал утренний намаз. Ему было 63 года.

Джундаб бин Абдуллах сказал смертельно раненному 'Али (радыйаллаху анху):

«О Амир Му'минов! Не дай Аллах, что мы останемся без тебя, но, если это случится, мы присягнем на верность твоему сыну Хасану».

Благородный 'Али с той же пронизательностью, которую проявил в свое время и благородный 'Умар (радыйаллаху анхума), сказал всего несколько слов:

«В этом деле я не буду ни приказывать вам, ни налагать своего запрета. Вам виднее».

Затем сделал последние наставления благородным Хасану и Хусейну (радыйаллаху анхума):

«Завещаю вам благочестие и богобоязненность. Не придавайте значения земным благам. Не сокрушайтесь и не плачьте из-за утрат. Всегда говорите правду. Совершайте свои поступки в соответствии с Книгой Аллаха. Будьте врагами угнетателей и заступниками угнетенных. Не слушайте тех, кто отрицает или подвергает сомнению предписания религии!»³³

Потом благородный 'Али (радыйаллаху анху) произнес «калимаи-шахадат» и, начав путешествие в вечный мир, закрыл книгу своей жизни. Удостоившийся чести появиться на свет в Каабе, он сделал свой последний вздох, находясь в мечети Куфы. Впоследствии Муавийя, находящийся на пороге смерти, выразил в своих последних словах те душевные муки и раскаяние, которые он переживал в связи с тем, что вступил в борьбу против благородного Али (радыйаллаху анху):

33 Рамазаноглу Махмуд Сами, 'Али аль-Муртада, стр. 74.

«Ах, если бы я был обыкновенным, тихим, ни во что не вмешивающимся человеком из племени Курайш, живущим в долине Зи-Тува, и вовсе не вступал в эти (государственные) дела» (Ибн Асир, Аль-Бидая, VIII, 135).

Великий из аулия Джунайд Багдади (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Если благородный 'Али (радыйаллаху анху) во время всех этих войн мог бы уделить этому больше времени, то сколько еще знаний из Корана мы бы могли получить, благодаря его наставничеству. Ибо, он – предводитель арифов, посвященных в божественные тайны. Он сказал слова, которые не были сказаны никем, и подобные которым не сумел бы сказать никто»³⁴.

Мудрые изречения благородного 'Али

«Дайте покой и отдых вашим душам посредством мудрых, наводящих на размышление слов. Ибо, точно так же как тело устает и ослабевает, так же устает и душа».

«Нет проку в намазе, не совершаемом в состоянии приближения к Создателю; в посте, совершаемом без остережения от пустых действий и грехов языка; в чтении Корана – без размышлений; в знании, не утвердившимся в сердце; в имуществе, из которого не жертвуется для помощи нуждающимся людям; в братстве, которое не проявляется в трудные моменты; в благах, за которые не воздана благодарность Аллаху; в ду'а, произнесенной неискренне».

«Люди воспринимают враждебно то, что им не известно».

«Рай принадлежит щедрым, ад – место обитания невежественных».

«Невежественных не спросят, почему они не знали, прежде, чем ученые не ответят на вопрос: «Почему не научили?»»

«Тот, кто жаждет рая, тот спешит совершать благодеяния. Испытывающий страх перед пламенем остерегается искушений. Тяга к наслаждениям и удовольствиям этого мира угасает у тех, кто верит, что умрет. Тому, кто познал суть бренного мира, становятся воочию видны зло, несчастья и беды».

«Благовоспитанность и человечность в религии есть плоды здравого рассудка».

«Кто истинно умен, тот краток и лаконичен в своей речи».

«Знающий о том, что его слова являются деяниями, говорит мало и только о том, что имеет отношение к нему».

«Лучше хранить молчание до тех пор, пока не спросят, чем говорить до тех пор, пока не попросят замолчать».

«Не вздумай отвечать на низкие слова. Ибо у произносящего их в запасе много низких слов. На твой ответ он вновь ответит тебе тем же».

«Да сохранит тебя Аллах шутить с невежественным человеком. Он может ранить твою душу тем, что речь его язвительна и цинична».

«Говорите с людьми таким языком, который понятен им».

«У горбатого и тень крива».

«Будь благожелателен к рабам Аллаха. Если будешь таковым, то избавишься от многих трудностей».

«Если человек не следует сунне Аллаха, сунне Его Посланника и сунне праведников, значит, что он не имеет ничего. Сунна Аллаха – это хранить тайну, сунна Его Посланника – это найти способы обхождения с людьми через высокую нравственность, а сунна аулия Аллаха – терпеть и сносить неудобства и муки, доставляемые людьми».

«Если хочешь подружиться с человеком, то вначале соблюдай некоторую дистанцию в отношении него. Если он при этом относится к тебе нормально, то продолжай дружбу, а если – нет, откажись от этой дружбы».

«Человек, который охвачен жадной мести, не может совершать дел, приносящих пользу. Ибо сердце не настолько широко, чтобы вмещать в себя два противоположных занятия».

«Улыбка му'мина – на его лице, а грусть – в его сердце».

«Суметь добиться всех возможных благ означает умереть мусульманином».

«Чем же хвалиться сыну Адама? Его начало в капле жидкости, его конец – смерть! Как он не может создать даже средства своего существования, так же не может спасти себя от смерти».

«В жизни наступают разные полосы. Один день при-

носит удачу человеку, а другой день – против человека. Не обольщайся, когда он на твоей стороне. Не плачь и не жалуйся, когда он не на твоей стороне!»

«Сегодня – день совершения деяний, когда призыва к отчету нет. Завтра тебя призовут к ответу за твои деяния, и не будет возможности для совершения дел».

«Мгновения – это шаги, устремленные навстречу смерти».

«Религия и этот мир будут стоять в благополучии и спокойствии до тех пор, пока будут продолжаться четыре вещи:

1) Богатые, имея данное им Аллахом во временное пользование имущество, не станут скупиться.

2) Ученые будут действовать согласно тому, что они выучили и узнали.

3) Невежественные не станут кичиться своим незнанием.

4) Пока нищие не станут продавать свою вечную жизнь за жизнь земную».

«Прекрасно смирение богатых перед Аллахом, желающих воздаяния от Него. Еще прекраснее состояние бедных людей, которые, проявляя покорность Аллаху, не желают ничего от богатых, будучи довольны своим положением».

«Недостаток и нужда имеют больше блага, чем зависимость от чьей-то милости».

«Честность, порядочность – украшение бедных людей, а благодарность Аллаху – богатых».

«Скупость – причина всех дурных качеств и поступков».

«Поистине, сострадание ведет к щедрости, щедрость – к смирению, а смирению – к служению».

«Впав в нищету, дай садака и обрети прибыль у Аллаха. Много благодари Аллаха тогда, когда станешь обладателем благ! Будь бдителен! Не упusti благ Аллаха, мало благодарив Его!»

«Из благ в этом мире счастья религии Ислам тебе достаточно. Из занятий тебе достаточны богобоязненность и покорность Аллаху. Самый назидательный из всех уроков – смерть. С тебя ее достаточно».

«Четыре самые большие трудности деяний:

1. Прощать в момент гнева.
2. Проявлять щедрость в то время, когда сам испытываешь нужду.
3. Остерегаться наущений нафса, оставаясь в одиночестве.
4. Говорить правду в лицо человеку, перед которым испытываешь страх, или от которого ждешь выгоды».

«Того, кто преувеличивает маленькие беды, Аллах подвергает большим несчастьям».

«Имущество, богатство – это исходный материал для искушений и желаний нафса. (Желания, связанные с естественными потребностями и устремленность к мирским благам – ключ к беспокойству, грусти и тоске). Зависть не приносит ничего, кроме бессмысленной усталости».

«Мирские страсти и надежды ослепляют даже прони-

цательного, мудрого человека».

«Цена человека прямо пропорциональна содержанию и цели его желаний и стремлений».

«У того, кто более всего занят удовлетворением бесконечных желаний и страстей своего нафса, дела придут в упадок».

«Судьба находит и того, кто не ищет ее».

«Нет никакой другой платы за ваши души, кроме рая. А если это так, так продавайте же свои души взамен на рай!»

«Праведники – это люди, которые понимают внутреннюю суть земного мира, в то время как другие люди видят лишь его явную, видимую сторону».

«Вера раба Аллаха не будет совершенной до тех пор, пока он не будет доверять больше тому, что имеется у Аллаха, чем в его собственных руках!»

Пусть наш Господь удостоит нас счастьем и возможностями совершать наши деяния в соответствии с этими мудрыми словами, проникнувшись их глубиной и смыслом!

Пусть наш Господь сделает так, чтобы в наших сердцах всегда присутствовала любовь к четырем праведным халифам, самым близким сподвижникам и друзьям Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)!

Пусть наш Всемилостивый Господь соберет нас и объединит с ними в вечном мире!

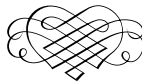

Вне всякого сомнения, будущее пребывание в вечном мире вместе с этими благословенными сахабами начинается уже в этом мире. Если мы сумеем в этой жизни проникнуться любовью, почтением, дружественными чувствами к ним, то, иншаАллах, завтра, в мире вечном, мы удостоимся их близости.

***Пусть Господь удостоит всех нас облачиться пре-
восходной нравственностью четырех праведных ха-
лифов – Хулафа Рашидин!***

***Пусть Всемогущий Господь милостиво удостоит
нас их заступничества!***

Аминь!

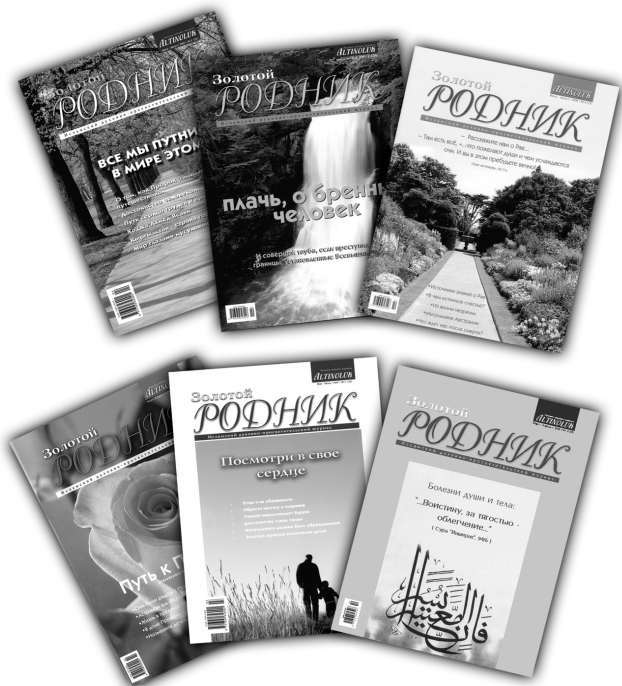
СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
БЛАГОРОДНЫЙ АБУ БАКР (радыйаллаху анху).....	7
БЛАГОРОДНЫЙ ‘УМАР (радыйаллаху анху).....	24
БЛАГОРОДНЫЙ ‘УСМАН (радыйаллаху анху).....	41
БЛАГОРОДНЫЙ ‘АЛИ (радыйаллаху анху).....	60

ЗОЛОТОЙ РОДНИК

Исламский духовно – просветительский журнал

Наши книги и журнал "Золотой Родник" ждут Вас в магазинах, продающих исламскую литературу.

Если Вы не смогли приобрести нашу литературу в вашем регионе - можете заказать ее наложенным платежом по почте.

Ждем от Вас письма, интернет-сообщения и заявки по телефону.

Русское издание журнала
ALTINOLUK

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 (905) 7347083 - www.sadpress.ru / izdatelstvo-sad@yandex.ru