

*Что в имени твоём,
Человек?*

Осман Нури Топбаш

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЭРКАМ

© Издательство ЭРКАМ 2016 / 1437 X.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ, ЧЕЛОВЕК?

Осман Нури Топбаш

- Перевод с оригинала:** Mesnevi Bahçesinden
İnsan Denilen Muammâ
- Автор:** Осман Нури Топбаш
- Перевод с турецкого языка:** Хайдарали Газиев
- Литературный редактор:** Сафия Хабибуллах
- Верстка и Обложка:** Расим Шакироглу
- ISBN:** 978-605-302-061-5
- Адрес:** İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi,
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım
No: 60/3-C, Başakşehir, İstanbul / Türkiye
- Тел:** (+90-212) 671-0700 pbx
- Факс:** (+90-212) 671-0748
- Электронная почта:** info@islamicpublishing.org
- Веб-сайт:** www.islamicpublishing.org
- Language:** Russian

Из садов «Маснави»

**ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ,
ЧЕЛОВЕК?**

Осман Нури Топбаш

 ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭРКАМ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	11
ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ, ЧЕЛОВЕК?	19
НЕСИ БЛАГО, КАК ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ!	33
ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ	43
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДОСТАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА ..	55
ПЕРЕНЕСИТЬСЯ ДУШОЙ В ХАРАМЕЙН	69
ПОКА ВРЕМЯ НЕ ПРОШЛО, И СОЛНЦЕ НЕ ЗАШЛО....	87
СПЕШИТЕ К ПОКАЯНИЮ	101
ЛЮДСКАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ	117
ЗЛОСЛОВИЕ – ОТРАВЛЕННЫЙ КИНЖАЛ.....	131
ЦЕННОСТЬ НАСТАВЛЕНИЯ.....	151
СОКРОВЕННАЯ ТАЙНА МОЛИТВЫ	171
РОСИНКИ МУДРОСТИ	189
Не спешить	189
Алчность	190
Голод.....	190
Справедливость и несправедливость	190
Любовь и страдание.....	191
Осознание Аллаха	192
Разум и мышление	193
Невежество	195
Страдание, эликсир и терпение	196

Дружба	197
Дольный мир	199
Необходимость разнообразия	202
Благонравие	201
Душа	202
Грех и покаяние	203
Знать меру	204
Благочестивые рабы Аллаха	206
Видеть истину	211
Дозволенный (халяль) заработок	213
Искренность и поклонение	213
Наука – познание	214
Вера	217
Истина человечества	217
Делать дело хорошо	219
Довольство – страсть	220
Характер и способность	220
Служение Аллаху и познание	225
Духовно продвигаться	227
Желания нафса	230
Готовиться к смерти	230
Правильно использовать время	231

Мавляна Джалалетдин Руми описал три этапа своей жизни, наполненной томлением и любовью к Господу, всего тремя словами:

«Я был незрел, созрел, сгорел!...»

Период, когда в его душе еще не было духовной тяги ко Всевышнему Аллаху, он описал словами: «я был незрел», когда в нем стало пробуждаться чувство любви ко Всевышнему, он сказал: «я созрел», а когда перед ним, как страницы книги, начали открываться тайны мироздания, он сказал: «я сгорел».

Этот великий праведник научил своих последователей не бояться смерти, раскрыв тайный смысл выражения: **«Умрите, прежде чем наступит смерть!...»**, т.е. разъяснил, что можно избавиться от чувства страха перед неминуемой смертью, лишь смилив стремление души к земным наслаждениям и удовольствиям. Поэтому он назвал день своей будущей смерти **«Днем долгожданного свидания»**. Томление ожидания скорой встречи с Создателем, переполнявшее его сердце, вылилось в эти пламенные строки:

*«Раскрой мою могилу и смотри, как саван мой
вылетает жаром от любви, объявшей мою душу!»*

«Когда меня понесут в могилу, не думай обо мне, что я страдаю и печалюсь от расставания с этим миром!»

*«Не вздумай плакать обо мне, когда умру! Не причитай: **«Ах, как жаль, ах, как жаль!»** Было бы горем, если я при жизни поддался бы «нафсу» своему (эго) и угодил в западню шайтана».*

*«Не причитай обо мне: **«Ах-ах, он покинул нас!»**, в тот миг, когда душа моя, расправив крылья, понесется к Богу. Знай, что это не миг расставания, а время ее встречи с Господом!»*

*«Не скорби обо мне, роняя: **«Прощай, прощай!»**, когда предадут меня земле. Ведь могила – всего лишь хрупкая преграда, за которой нас ждут кущи Рая!»*

«Раз видел ты закат, значит ты видел и солнца восход. Тогда поразмысли: разве тускнеет солнце за время между закатом и восходом?»

«Ты можешь посчитать закат исчезновеньем, но – нет: закат есть начало новой жизни!»

«На первый взгляд могила – лишь яма во чреве земли, лишь тюрьма и темница. Но на самом деле, для тех, кто душой стремится к встрече с Богом, могила – место спасения от мирских проблем и обретения покоя!»

«Разве есть семя, которое бросили в землю и которое не проросло и не возшло? Тогда почему ты со-

мневаешься в том, что человек, которого предали земле, вновь не выйдет из нее?»

«Видел ли ты ведро, которое опустили в колодец с водой, и достали без воды? Могло ли повредить Юсуф то, что он попал в колодец, должен ли был он громко рыдать?»

«Пока я был пленником своего тела, я был мертв и несчастен, потом я ожил и стал улыбаться. Когда я ощутил божественную любовь, обрел вечное счастье...»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бесконечная хвала и благодарения Всевышнему Аллаху, который избрал нас среди своих созданий и почтил честью быть людьми, открыл нам путь к вечному счастью, наделив истинной верой!

Да пребудет благословение Всевышнего и мир над нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), являющегося «наилучшим примером» для всего мироздания, самым совершенным и безукоризненным образцом для нас на пути поклонения Богу!

Человеческая жизнь протекает между радостью бытия и тревожным ожиданием смерти. Поиск ответа на связанные с этими состояниями вопросы направляет мысли человека за пределы познания. Смысл жизни в этом мире – заслужить вечное счастье. Самая главная цель человека – избавиться от страха ожидания неминуемой смерти, украсив тем самым и свою жизнь, и свою смерть. Перед человеком, достигшим успеха в этом, откроются врата духовного совершенства и путь, ведущий к Всевышнему.

Но этот путь проходит через усмирение собственного «Я» (тазкия нафе) и очищение сердца (тасфия кальб). В

самой природе человека присутствуют, как все положительные, так и все отрицательные качества; эти качества вложены в человека, как условие прохождения им испытания в этом мире. Для того чтобы успешно пройти это испытание, необходимо избавиться от всего низменного, а также оживить и развить в себе положительные качества. Всевышний Аллах говорит: «...Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик и внушил ей порочность ее и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто скрыл ее (не очистил)» (аш-Шамс, 7- 10).

Успех в воспитании души зависит от того, насколько человек сможет познать самого себя. Тот, кто не разглядит змею, которая прячется в его душе, не сможет уберечь себя от ее яда. Поэтому сказано: «Познавший себя познает своего Господа».

Мавляна Джалалетдин Руми изрекает слова мудрости, будто подносит к человеку чистое неискривленное зеркало, для того чтобы тот пристально взгляделся в него и лучше рассмотрел себя:

«Душа человека похожа на лес. Так же как в лесу живут кабаны, волки и другие животные с прекрасными и отвратительными повадками, так и душу населяют такие же отвратительные и прекрасные черты».

«О салик (идуций по пути познания Истины)!... И Муса, и Фараон живут в тебе. Ищи в себе этих двух непримиримых соперников».

«Освети свою душу светом божественных откровений, чтобы находящийся в тебе Муса победил находящегося в тебе Фараона!..»

Этот вопрос настолько важен, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) при возвращении из **похода на Табук**, получившего название «Газват’уль-Усра», т.е. «Тяжелый поход», сказал: *«Сейчас мы возвращаемся от малого «джихада» к большому «джихаду»». Сподвижники с удивлением спросили: «Разве существует джихад больший, чем этот, о Посланник Аллаха?»* Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) объяснил это так: *«Мы вернулись с малого «джихада» к большому «джихаду», то есть борьбе со своим «нафсом»»¹.*

Подтверждая эту истину, досточтимый Шейх Адабали в своем наставлении Осману Гази – основоположнику Османского государства, которое правило миром на протяжении веков, обратил его внимание на самую великую из всех побед: *«Сын мой! Самая большая победа – это познание своего «нафса». Человек – враг самому себе; а сам себе друг тот, кто познал себя!»*

Для того, кто не смог достичь успеха в этом, все останется под покровом тайны, в первую очередь – он сам. Не познав себя, невозможно разгадать тайну человека, а без этого невозможно познать как тайну жизни и смерти, так и тайну вечного мира.

1. Суюты, «Джами’ус-Са’ир», II, 73.

«Что в имени твоём, Человек?» – вопрос вопросов. Если человек разгадает тайну самого себя, направит заложенные в него способности и мудрость на путь приближения к Господу, то он найдет врата, ведущие в вечность. Единственное правильное решение в этом – идти по стопам пророков и праведных рабов Аллаха, так как именно они служат «духовным ключом», которым можно раскрыть дверь, скрывающую эту тайну. В тот день, когда мы с искренней душой войдем в их круг, наша человеческая суть приобретет совсем другую степень зрелости. Если же мы покинем этот круг и попадем в среду грешников и смутьянов, даже то, что мы сумели познать, вновь скроется под покровом тайны. А это, да упасет нас Аллах, будет нашей гибелью.

Наша главная цель – суметь быть вместе праведными людьми, потому что они постоянно призывают тех, кто находится рядом с ними: **«Неси благо, как весенний дождь!..»** Это призыв быть послушным рабом Аллаха, что возможно через приобретение знаний и нравственности ради Аллаха, служение и усердие на Его пути. **«Воспитание нового поколения»** также возможно лишь этим путем. Если учитывать, что воспитание человека является самым сложным делом, то смысл ответственности в понимании тайны человека будет понятен еще глубже. Поэтому при формировании здоровой личности необходимо избегать **«Использования недостаточного материала»**. Это значит, что в поклонении Господу необходимо все делать совершенным образом. Это совершенство зависит

от того, насколько человек смог **«Перенестись душой в Харамейн»**, потому что «розы души» можно взрастить только в климате двух святынь – Мекки и Медины. **«Пока время не прошло, и солнце не зашло»** нужно спешить стать «райской розой». Но когда время будет упущено, будет уже поздно сожалеть и раскаиваться, поэтому **«Спешите к покаянию»**, потому что смерть может настичь нас в любой момент, даже при кажущемся полном здравии. С другой стороны, люди, не знающие покаяния, не смогут понять **«Людской неблагодарности»**. Их образ жизни приведет их к вратам отчаяния и разочарования, окажется наполненной лишь пустой болтовней. Множество негативных вещей губят сердце и разум. Особенно **«Злословие – отравленный кинжал»**; если он вонзится в человека, то погубит и его душу, и совесть. Чтобы не упасть в эту бездну несчастий, мы должны хорошо осознавать **«Ценность наставления»**. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Религия – это наставление»* (Муслим, Иман, 95). Для того чтобы достичь успеха во всем вышесказанном, нужно постичь **«Сокровенную тайну молитвы»** и сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни и поклонения.

Тогда мы познаем тайны самого себя и тем самым душой приблизимся к нашему благородному Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Дорогой читатель!

Темы, которые мы осветили в «Предисловии», являются главами книги, которую вы держите в руках. Книга

представляет собой сборник статей, ранее напечатанных в журналах «Алтынолук» и «Шебнем». В завершение книги мы добавили раздел **«Росинки мудрости от досточтимого Мавляны»**.

Да украсит Аллах нашу жизнь праведными деяниями на Его пути, дав нам успех во всех наших благих устремлениях. Пусть даст нам сил исполнить возложенную на нас ответственность сообразно цели, ради которой мы пришли в этот мир, и удостоит нас чести предстать перед Ним в обществе Его праведных и благочестивых рабов.

Аминь!

×òî Â Èì áíè Òâîâì , ×âëîââê?

«Субханаллах (Свят мой Господь)! В темной стороне души (в нафсе) притаились гордыня Иблиса (сатаны), зависть Кабиля (Каина), непокорность народов Ад и Самуд, дерзость Немруда, высокомерие Фараона, возмнившего себя богом, буйство и подлость Хамана, порочность и тирания Каруна, страсти Бал'ама, мошенничество «Асхабус-сабт», упрямство Валида ибн Мугиры и невежество Абу Джахиля. (...) Однако воспитание души и борьба с нафсом спасут человека от всех этих отрицательных качеств» (Ибн Каййим аль-Джаузия, аль-Фаваид, Бейрут 1986, стр.98).

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ, ЧЕЛОВЕК?

В этом мире, созданном Всевышним Аллахом для испытания человека, существует множество противоположностей. В этой жизни высота и низость, добро и зло соседствуют рядом... Человек, являющийся неотъемлемой частью этого мира, каждое мгновение своей жизни проходит испытание в выборе между добром и злом, следуя собственному чувству богобоязненности и, в то же время, – склонности к греху, заложенным в сути его души. Поэтому одни, облагораживая свой духовный мир, стремятся совершать благие деяния, а другие, наполняя душу грехами, становятся рабами порока.

Мавляна Джалалетдин Руми так описывает эти противоречия, скрытые в душе человека:

*«Душа человека похожа на лес. Там присутствует любой вид добра и зла. Если у тебя есть понимание аята: **«И вдохнул в него от Моего духа (тайну от Моего Могущества)»** (аль-Хиджр, 29), это милость для тебя от Аллаха. И если ты получаешь духовную энергию от Него, то ты должен быть бдительным перед этими противоречивыми чувствами, которые в тебе!..*

Мир чувств человека наполнен бесконечным множеством чистых и скверных мыслей, красивых и безобразных привычек и склонностей, вплоть до качеств диких зверей, типа волка и кабана. Какое из его качеств окажется сильнее, то и перетянет его личность в свою сторону, человек начнет изменяться и исправлять свой нрав. Если в сплаве золота и меди пропорция золота больше, чем пропорция меди, то этот сплав будет называться «золотом».

Бывает миг, что в человеке проступает облик хищного зверя, и бывает миг, когда в нем отражается прекрасный, как полная луна, образ красивейшего из людей – пророка Юсуфа. Добро и зло по невидимым тайным тропам переходят из одной души в другую. Понимание, знание и умение что-либо делать способны переходить от человека даже к животным. Строптивая лошадь становится покорной перед своим хозяином. Дикий медведь поддается дрессировке. Человек приручает собаку для своих потребностей, и она начинает служить ему: охотиться, пасти овец или охранять дом.

Собака, которая была преданной «Асхабуль-Кахф», упомянута в Коране². А жены пророков Нуха и Лута (алеихумассалям) связались с грешниками, отчего их сердца почернели и погрузились в мрак, и они стали обитателями Ада³. В разные моменты в душе человека проявляются противоположные свойства. Иногда он ста-

2. см. аль-Кахф, 18.

3. см. ат-Тахрим, 10.

новится дьяволом во плоти, а иногда – ангелом. Иногда становится хищником, а иногда окружает милосердием бедных, сирот и нуждающихся!...»

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил, что создание людей с разными характерами берет начало в создании первого человека Адама (алейхиссаллям):

«Аллах сотворил Адама из щепотки земли, собранной со всех концов Земли. По этой причине, некоторые сыны Адама цвет кожи имеют красный, некоторые – белый, некоторые – черный, а некоторые – смешанный; а характер некоторые имеют мягкий, некоторые – суровый, некоторые – хороший, а некоторые – дурной» (АбуДауд, Суннат, 16; Тирмизи, Тафсир, 2/2955; Ахмад, IV, 400).

Один из известных мухаддисов Ибн Каййим аль-Джаузи толкует этот хадис таким образом:

«Субханаллах (Свят мой Господь)! В темной стороне души (в нафсе) притаились гордыня Иблиса (сатаны), зависть Кабиля (Каина), непокорность народов Ад и Самуд, дерзость Немруда, высокомерие Фараона, возмнившего себя богом, буйство и подлость Хамана, порочность и тирания Каруна, страсти Бал'ама, мошенничество «Асхабус-сабт», упрямство Валида ибн Мугиры и невежество Абу Джасиха.

Также в нафсе человека присутствуют черты животных, такие как алчность вороны, прожорливость собаки, самовлюбленность павлина, привязанность жу-

ка-навозника к навозу, хитроумность хамелеона, злобность верблюда, агрессивность тигра, храбрость льва, зловредность мыши, ядовитость змеи, глупые выходы обезьяны, трудолюбие муравья, хитрость лисицы, двуличие гиены...

Однако воспитание души и борьба с «нафсом» спасут человека от всех этих отрицательных качеств». (Ибн Каййим аль-Джаузия, аль-Фаваид, Бейрут 1986, стр.98).

В аяте Священного Корана сказано:

«...Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик и внушил ей порочность ее и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто ее не очистил» (аш-Шамс, 7- 10).

Ашик Юнус Эмре прекрасным образом объясняет этот путь очищения души, являющийся путем «тасаввуфа»:

*Бог наделил меня душой, изменчивой на удивленье –
То веселится и поет, то голосит до иступленья,
То зимней стужей обдает, морозом лютым леденит,
То просветлеет, как весна, даря природе обновленье.
То безучастна и нема, молчит, ни звука не издаст,
То красноречием своим больным приносит исцеленье.
То в поднебесье воспарит, то в подземелье упадет,*

То присмирееет, каплей став, то морем рвется в наступленье.

*То неотесанно-груба во тьме невеждой предстаает,
То как Лукман или Гален пленяет тонкостью мышленья.*

*То нелюдимкою-совой в руинах спрятаться спешит,
То восседает, как Белькис, снискав царей благоволенья.*

То прорицает верный путь, как велемудрый Джебраил,

То в стан заблудших перейдя, меня приводит в изумленья.⁴

Противоположности, глубоко скрытые в духовном мире человека, влияют и на жизнь общества. С одной стороны – праведники, достигшие духовного умиротворения и совершенства, с другой – тонущие в потоке греховного безверия люди, вынуждены уживаться в одном обществе. В обществе, существующем между полюсами добра и зла, живут люди самого разного положения и самых разных характеров. Это общество похоже на лес, дающий приют самым разным животным: от самого безвредного до самого хищного. Обитатели этого леса имеют самые разные повадки – один хитрый, как лиса; другой – хищный, как гиена; третий – как муравей, день и ночь собирает запасы;

---

4. Перевод И. Бугаева.

а кто-то ядовит и опасен, как змея. Некоторые обитатели этого леса могут, приласкавшись, укусить, или, как пиявка, высасывать кровь, или подлю напасть со спины, когда не ожидаешь. А кто-то, как заяц или бабочка, не причиняя никому вреда, живут своей безобидной жизнью.

Тот, кто не смог духовно воспитать себя и вызволить себя из плена «нафса», не сможет проявить сильный характер и будет продолжать жить под влиянием низких личностей, окружающих его. Кому-то из людей присущ характер одного, а кому-то – сразу нескольких животных. Праведным людям, обладающим проницательностью, не составляет большого труда разглядеть суть человека, так как содержимое души четко проявляется во внешности и поведении.

Жить в мире, где обитает множество созданий с разными, противоречивыми характерами, – нелегкое испытание. Вознаграждением за успешное прохождение этого экзамена будет Рай и лицезрение Лика Аллаха. По этой причине, человек должен стремиться пройти мирское испытание и заслужить довольство Аллаха, так как это является его основной задачей. А для этого он должен избавиться от негативных черт характера, украсить себя превосходными качествами, т.е. прожить эту жизнь, как истинно подобает человеку.

Люди, живущие в обществе, где каждый проявляет характер какого-либо животного, постоянно должны быть начеку. Человек, живя в этом мире, не всегда имеет возможность быть рядом с правдивыми и праведными

людьми, которые будут доброжелательно и заботливо относиться к нему. Конечно, есть люди, которые регулярно посещают беседы праведников, но и эти беседы так или иначе ограничены временем и местом. Так как число праведников невелико, и возможность нахождения рядом с ними ограничена, человек должен научиться соседствовать с людьми низкого нрава. История преподносит нам прекрасный пример такого сосуществования – известно, что пророк Муса (aleyхиссалам), выросший во дворце Фараона, а также жена Фараона – Асия, верующая женщина, благодаря исключительной богобоязненности, смогли сохранить свою душу и веру. Во многих испытаниях, которые им пришлось пройти, их вера в Аллаха не только не ослабла, а наоборот, укрепилась.

Человек, душа которого постоянно находится под негативным воздействием, способным изменить его состояние и поведение, должен быть крайне бдительным. В противном случае, малейшая неосмотрительность может привести его к серьезным внутренним и явным потерям. По причине того, что нам неведомо, что может последовать за нашими деяниями: гнев или довольство Аллаха, мы должны контролировать каждый свой поступок.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал о женщине, чья небрежность стала причиной гибели ее кошки. Несмотря на то, что женщина до последнего своего часа совершала поклонения, она стала обительницей Ада. Этот пример показывает, что непроявление сострадания к самому маленькому и, казалось бы, не-

приметному существу, может стать причиной духовного падения даже поклоняющегося раба. Поэтому человек обязан делиться данными ему Аллахом возможностями и благами со всеми Его созданиями – и значительными, и неприметными, – в необходимом для них количестве.

Этапы жизни от рождения до последнего вздоха похожи на вождение автомобиля в гололедицу. Иногда мгновенная небрежность может направить человека в Ад, в то время как он находился всего лишь в шаге от Рая. В истории есть немало примеров этому. Например, Карун, будучи праведным рабом Аллаха, со временем очень разбогател. Всевышний Аллах так говорит о нем в Коране:

«Мы же даровали ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывал целый отряд силачей»
(аль-Касас, 76).

Но все это богатство не принесло ему ни счастья, ни успеха. Тогда, когда нужно было благодарить Аллаха за это богатство, он, полагаясь на свои сокровищницы, осмелился выступить против пророка Мусы (aleyхиссалам). Его гордыня и самовлюбленность привели его к гибели. (см. аль-Касас, 76-82).

Также живший во времена пророка Мусы (aleyхиссалам) Бал'ам бин Баура, достигший высоких степеней духовности, поддавшись страстям, погубил себя. (см. аль-А'раф, 175).

Карун, которому было дано богатство, и Бал'ам бин Баура, обладавший множеством духовных благ, опьянен-

ные своими успехами и страстными желаниями, погубили сами себя. Поэтому человек должен стараться жить, каждое мгновение проявляя бдительность, не считая себя **«имеющим гарантию»** и **«спасенным»**. Ведь ни одному рабу, кроме пророков, не гарантировано спасение. Вся жизнь должна строиться на богобоязненности, т.е. каждый шаг по жизни следует совершать осторожно и внимательно, будто идешь по минному полю.

Каждое живое существо обитает в подходящей для себя среде, человек тоже не является исключением из этого правила. Пчелу, которая обитает и находит пропитание среди цветов, нельзя заставить жить в другой среде, а крысу, живущую и питающуюся на помойке, невозможно заставить жить в цветнике. Как чистые души получают духовную пищу от света Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), так и грешные, духовно нечистые удовлетворяются скверной, принимая свою греховность за счастье.

Таким образом, если обществом будут править люди с характером лягушки, то в скором времени это общество превратится в болото. Аналогично, если к власти придут люди с характером змеи или скорпиона, то вся нация будет отравлена их ядом, и в этой стране начнется анархия и террор. Но если обществом будут управлять праведные люди, заботящиеся о своем народе, то страна превратится в большой цветущий сад, а граждане обретут благоденствие и счастье.

Различные негативные факторы, разлагающе воздействующие на общество, приводят к увеличению числа низких и безнравственных людей; и в такое время нужно приложить все возможные усилия, чтобы уберечь себя, своих близких и окружающих от этого. Нужно найти в себе силы сказать «Стоп!» такому неблагоприятному ходу событий, так же как, в свое время, смогли это сделать «обитатели пещеры», о которых рассказывается в Коране. Начиная, в первую очередь, с самих себя, мы должны стараться шаг за шагом исправлять свое окружение. Если люди, живущие в обществе, где царит несправедливость, будут равнодушны, то со временем они могут сойти с прямого пути. Имам Газали так разъясняет это:

«Близость взглядов с немусульманами со временем перейдет в духовную близость. А эта близость станет причиной духовной гибели человека. Знай, что опьянение, вызванное беспечностью, намного хуже опьянения алкоголем».

Все живые создания, начиная с человека, в большей или меньшей степени находятся под влиянием окружающей среды. Влияние окружающей среды на все живое – хорошо известная истина, но, вместе с тем, современные исследования показывают, что влияние духовной среды даже на неживую материю не менее велико.

Одним из ярких примеров этому может служить эксперимент по кристаллизации воды, результаты которого совсем недавно освещались на страницах многих газет и журналов, и который ясно доказывает влияние духовной

среды на строение кристаллической решетки воды. Под воздействием звуков классической музыки кристаллы замороженной воды приобретают стройную изящную форму, а при воздействии на пробы воды музыкой «хэви метал» вода совсем не формировала кристаллов, а образовывала хаотические, фрагментированные структуры. Подобный же опыт был проведен в школе по изучению Корана для девушек. В двух соседних комнатах были помещены два одинаковых цветка. На одном из горшочков прикрепили наклейку «Прекрасные имена Аллаха», здесь постоянно читали Коран и обращались к цветку с добрыми, благожелательными словами. На другом горшочке прикрепили наклейку с грубым словом, и в этой комнате играла современная поп-музыка. Через пару месяцев первый цветок, находящийся в благоприятной атмосфере, заметно вырос, стал красивым и пышным; второй цветок, росший в неблагоприятных условиях, зачах и вскоре погиб.

Эти примеры показывают, что даже неживые создания попадают под влияние окружающей среды. Как положительное воздействие улучшает и облагораживает их состояние, так и отрицательное – разрушает и убивает. Под воздействием окружающей среды внутренний мир человека, который превосходит все создания по своему духовному устройению, испытывает во много раз большее влияние. Поэтому в этом обществе, где живут самые разные люди, человек, чтобы его жизнь была спокойной и духовно насыщенной, должен быть очень внимательным при выборе круга общения и друзей.

Сказано в аяте Священного Корана:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (ат-Тауба, 119),

«Когда ты встретишь тех, кто суесловит о наших знамениях, покинь их, пока они не заведут другой разговор. Если по наущению шайтана ты забудешь об этом, то, после того как вспомнишь, не общайся с нечестивыми людьми» (аль-Ан'ам, 68),

«Аллах прежде предписал вам в Писании, чтобы вы, внимая знамениям Аллаха, избегали садиться вместе с теми, кто отрицает эти знамения и издевается над ними, пока они не заговорят о другом. В противном же случае вы подобны им. Воистину, Аллах низвергнет всех мунафиков и неверных в ад» (ан-Ниса, 140).

О Аллах! Мы просим у Тебя защиты от зла нашего «нафса» (эго), повелевающего дурное!.. Дай нам праведных и благочестивых друзей, которые будут нас призывать к благу, а не к дурному!.. Позволь нам предстать перед Тобой такими же безгрешными, какими мы родились, не испачкав себя грехами в земной жизни!..

Аминь!

Í ãñè Áëàãî,
Êàê Âãñáí í èé Äîæäü!..

Люди, обладающие здоровым умом, знаниями и щедрой душой, подобны плодовым деревьям, которые склоняют свои ветви, приглашая людей угоститься их спелыми и сочными плодами. Поэтому человек должен избавиться от всех демонстративных и скрытых проявлений высокомерия и желания славы, исходящих от «нафса», и превратить свой духовный мир в сокровищницу, где любой из созданных может найти истинное богатство и спокойствие.

НЕСИ БЛАГО, КАК ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ!..

Вселенная – это великая бесконечная книга, которая самым прекрасным и доступным образом объясняет человеку то, к каким достойным, благородным качествам он должен стремиться, и от каких низменных, отрицательных качеств ему следует освобождаться. Эта книга вселенной являет галерею положительных и отрицательных примеров. Если человек созерцает небо и землю духовным зрением, ему откроется множество тайн и наставлений, благодаря которым он направит свой жизненный путь. Ни одна книга на свете не поведаст нам, о чем шумят деревья, ревет олень, жужжат пчелы, щебечут птицы; что говорит земля, дарующая несчетное количество плодов; солнце, освещающее нашу планету; небо, проливающее на землю дожди. Те, кто слышит, удостоятся небывалых высот, постигнут красоту мира.

Могущественные проявления щедрости и великодушия во Вселенной предстанут перед обладателями чувствительных сердец и видящих глаз беззвучной поэзией божественного величия, после которых не требуется другого объяснения. Человек должен изучать окружающий

мир и, проявляя заботу о других, направлять их к познанию духовной красоты, быть великодушным и щедро делиться с нуждающимися тем, что дал ему Аллах.

Тем, кто смотрит на мир пытливым взглядом, начнут открываться скрытые сокровищницы божественных знаний и мудрости, свидетельствующие о бесконечном существовании Аллаха. Вселенная, с соизволения Аллаха, постоянно беззвучно говорит с ними языком божественной поэзии. Это грандиозное мироздание было создано, чтобы мы задумались и, наконец, поняли, насколько мы ничтожны перед могуществом Творца. Первый приказ Аллаха: «Читай!» отражает эту божественную тайну. Размышления приводят человека к еще большему пониманию собственного бессилия перед величием и могуществом Создателя. До конца осознав Величие Всемогущего Аллаха, он поймет, до чего бессилён и немощен его «нафс» (естество).

Чтобы возвысить своих рабов до степени такого осознания, Аллах, показывая свое превосходство и могущество, открывает видящим глазам и сердцам истину:

«Он создал семь небес, одно над другим. В твоении Милостивого Аллаха, ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз, видишь ли ты какой-нибудь изъян? Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой взор вернется к тебе униженным и утомленным» (аль-Мульк, 3-4).

Несомненно, небосвод украшен несметным числом больших и малых звезд, по нему движутся светила и пла-

неты – Солнце, подчиняющееся божественному календарю и с неиссякаемой даже на миг энергией обеспечивающее жизнь на Земле, и Луна, являющаяся его зеркалом. Насколько удивительны эти божественные творения, не угасающие тысячелетиями, безошибочно двигающиеся по своим орбитам с точностью до миллиметра! Земля, родящая неисчислимое количество фруктов и овощей, разных по вкусу, аромату, цвету и форме, является еще одним великим доказательством Могушества Аллаха! Вода, оживляющая мертвую землю. Она несет в себе живую силу Аллаха, она – источник возрождения и жизни...

Все это великолепие и удивительные чудеса каждый миг заставляют человека задумываться о Всемогуществе Аллаха. Но большинство людей, по причине своего заблуждения, или оттого что их глаза, будучи зрячими, не видят, отвергают чудеса творения. Множество примеров и сокровенных тайн, проходя перед глазами заблудших, не пробуждают их разум, не приносят плодов размышления, подобно дождю, проливающемуся на голые скалы.

Хотя достаточно лишь чуть-чуть поразмыслить, и все становится ясным, ведь искренность и богобоязненность в поклонении подпитываются размышлениями. Например, понимание смысла каждого аята, который мы читаем в намазе, делает наше поклонение более совершенным. Всевышний Аллах говорит: «...пади ниц и приближайся к Аллаху!» (аль-‘Аляк, 96/19). Размышление и переживание сердца приближают раба к Аллаху.

Для мыслящих людей вселенная является школой. В этой жизненной школе даже необразованные люди способны, созерцая предстающие перед их глазами картины, извлекать назидательные уроки. Они смогут начать постигать тайны, мудрость и истину во вселенной. Каждый листик, цветок, плод станет для них книгой. Сади Ширази сказал:

«Для наделенных светом познания (арифов) один листик дерева является «диваном» (собрание стихов), а для беспечных и все дерево не стоит одного листка».

То есть, все создания во вселенной, не переставая, открывают свои тайны лишь слышащим и размышляющим.

Вся наша планета создана для служения человеку. Так, многие создания, производя нечто для себя, вырабатывают его больше, чем им требуется. Причина этого заключена в том, чтобы удовлетворить нужды человека.

Например, пчела, жизнь которой составляет всего 45 дней, все время занята производством меда для себя и своего потомства. Но главное, что она производит этот ценный и целебный продукт в таком количестве, что большая часть ее запасов идет на пользу человека. Корова, вырабатывающая молоко для своего теленка, также большую часть его отдает для потребностей людей. Или яблоня, которая нуждается всего в одном зернышке, чтобы дать жизнь другой яблоне, приносит такой обильный урожай, что ветки сгибаются до земли от тяжести плодов. В этом назидательный урок для размышляющих.

Люди, обладающие здравым умом, знаниями и щедрой душой, подобны плодовым деревьям, которые склоняют свои ветви, приглашая людей угоститься их спелыми и сочными плодами. Поэтому человек должен избавиться от всех демонстративных и скрытых проявлений высокомерия и желания славы, исходящих от «нафса», и превратить свой духовный мир в сокровищницу, где любой из созданных может найти истинное богатство и спокойствие. Если быть точнее, то те, кто идет благословенной дорогой Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), должен довести себя до чистоты самой прозрачной и свежей родниковой воды. То есть, должен стать, как вода – оживляющим, утоляющим, исцеляющим, питающим. Должен стать, как озеро, из которого могут напиться и лев, и заяц, как шадырван (источник для омовения), помогающий человеку совершить ‘ибадат (поклонение).

Представьте себе движение воды в природе. Пролившись дождем из туч, вода может попасть на плодородную почву и оживить ее, или может выпасть на скальную, глинистую породу или пустошь и растратить себя зря. Но случается, что результат не виден на поверхности, но вода, просочившись сквозь почвенные слои, собирается в глубине недр и ждет того дня, когда пробьется наружу целебным источником.

Вода, которая осталась на поверхности земли, служит людям. Ее используют для приготовления пищи, утоления жажды, поддержания чистоты и других нужд. Поэтому со временем она загрязняется. Затем под жаром солнечных

лучей она испаряется и поднимается в небо, собирается в виде облаков и туч, а потом проливается благодатным дождем на землю. То есть, Всевышний Аллах великолепным образом очищает ее и вновь дарует Своим рабам.

Приглашая нас к размышлению над круговоротом воды в природе, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) говорит:

«Вода питает нуждающихся и сирот, дарит жизнь погибающим от жажды.»

Но, когда она, загрязняясь, теряет чистоту и прозрачность, так же, как и мы, теряет покой.

Она обращает свой крик о помощи Создателю: «О Всевышний Аллах! Все, что Ты даровал мне, я раздала и отдала, сама оставшись в нужде.»

Все свои богатства, все, что имела, потратила на чистое и на скверное... О Падишах, одаривающий благами, даруй мне еще больше!»

Вняв ее стенаниям, Всевышний Аллах повелевает: «Пусть солнце превратит ее в пар и поднимет в небо, а ты, облако, перенеси ее с этого грязного места в чистое.»

Всевышний Аллах в виде пара забирает воду на небеса. Различными путями очищает ее и затем ниспосылает обратно в виде дождя, иногда в виде снега, а иногда в виде града. В конце концов, Он выводит ее в открытое море.»

Описывая природное явление, которое мы можем периодически наблюдать, Мавляна (рахматуллахи алейхи) применяет эту аллегория, чтобы сделать нам напоминание:

«Как вода очищается на небесах, и ты, приблизившись к Всевышнему Аллаху, очистишься от всякой грязи! Стань как дождь, и носи благо, как весенний дождь!»

Всевышний Аллах в аяте приводит людям прекрасный пример того, как проявляется милосердие воды, которая, обратившись облаками и дождем, питает землю живительной влагой:

«Аллах – Тот, Кто посылает ветра, которые гонят облака в вымершие страны и оживляет ею (дождевой водой) земли после их смерти. Таким же образом произойдет воскрешение» (Фатыр, 9).

Из маленькой капли жидкости в утробе матери формируется человек в присущем ему человеческом облике, обретает душу и рождается на свет, растет, развивается и вливается в общество подобных ему людей. Только заложенные в его природе (фытрате) возвышенность и красота начинают темнеть из-за его «нафса» (эго) и грехов. Если он обратится к Аллаху с раскаянием и в слезах постарается очиститься от грехов, то обретет чистоту и совершенство. Люди, достигшие этой степени, по приказу и воле Аллаха, начнут излучать милосердие на все созданное, станут источниками милости, центрами воспитания и совершенствования, наставниками заблудших на истинный путь.

То есть, человек приходит в мир чистым, духовная грязь и скверна пристают к нему позже, но не навсегда, а чистота и благородство души остаются навечно. Поэтому человек, очищаясь от скверны, поднимается на следующий духовный уровень. Возвысив своего раба, Аллах поручает ему помогать людям делами, словами, душой, так как они нуждаются в нем.

Пусть Аллах поможет нам всем достичь такой степени! Пусть сделает наши деяния и нравственность такими же чистыми, прозрачными, как дождь, пусть сделает нас источниками милости и «хидаята» (истинного пути), пусть поможет нам очиститься от земной скверны и ржавчины, и пусть заберет наши души к себе такими же чистыми, как вода, возносящаяся к небесам.

Аминь!

Āîñîèòàíèà Í îâîāî Ī îêîëāíèÿ

Дети даны родителям от Аллаха как «аманат» (то, что дано под ответственность). Дети, приходящие в этот мир, будучи мусульманами, посылаются родителям с чистыми и безгрешными сердцами, подобными незасеянной земле и необработанному драгоценному камню. Вырастут ли в будущем в этих сердцах бурьян или розы, дадут ли они сладкие или горькие плоды, зависит от свойства семян, брошенных в них.

«Будь внимателен по отношению к матери! Носи ее на руках, потому что, если бы мать не терпела родовые муки, то дети никогда не нашли бы дорогу в наш мир» (Мавляна Джалалетдин Руми).

ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Самая трудная миссия на земле – воспитание и формирование человека, потому что его «нафс» (темная сторона души) является самым большим препятствием для его развития. По этой причине в качестве самых великих наставников и воспитателей людей Всевышний Аллах посылал пророков. Воспитать «нафс» и защитить сердце от его воздействия является основной целью пути «тасаввуфа».

Чтобы воспитать «нафс», т.е. очистить его от грубости и черствости, нужно пройти через множество трудных уровней. Преодолеть незрелость «нафса» не просто. Чтобы извлечь Юсуфа, скрытого в твоей душе из колодца «нафса», надо быть терпеливым и стойким в трудностях и испытаниях духовного обучения.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) сравнивает это с процессом приготовления гороховой каши. Несомненно, что самая творческая и ответственная роль в воспитании человека отводится матерям. Если они также серьезно и ревностно возьмутся за воспитание детей, как за приготовление каши из сухого твердого гороха, то из их детей

вырастут прекрасные зрелые люди. Этот процесс сравним также с приданием бесформенному куску железа желаемой формы посредством огня и молота.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) метафорически объясняет процесс воспитания человека таким образом:

«Посмотри на сырой горох в кастрюле! Сколько он прикладывает усилий и стараний, выпрыгивая наверх от мук, причиняемой бурлящим кипятком.

Он будто говорит женщине, которая его варит:

«Почему ты опустила меня в кипяток? Если ты купила меня, значит, имеешь право подвергать такому мучению, делать мне больно, обращаться со мной жестоко?»

Хозяйка, перемешав его половником, говорит:

«Нет! Не пытайся выпрыгнуть из огня, хорошо разбухни, разварись. Я варю тебя не потому что не люблю или плохо к тебе отношусь, а хочу, чтобы ты стал съедобным, вкусным. Я варю тебя, чтобы ты ожил, а не из-за того, что хочу причинить тебе боль и страдание».

Это означает, что воспитание не всегда подразумевает мягкость и доброту. Родители, лишившие ребенка воспитания, лишают его счастья в бренном мире и в мире вечном. Если бы женщина прислушалась к стенаниям гороха, то не прошло бы много времени, как об этот недоваренный горох люди переломали бы зубы. Аналогично, если оставить ребенка духовно сырым, то, в конце концов, он

станет причиной несчастий и семьи, и общества. Чтобы еще лучше разъяснить эту тему, Мавляна (рахматуллахи алейхи) продолжает метафорический разговор с горохом:

«О горох! Ты питался водой в огороде, стал зеленым и сочным. Та вода, которую ты впитал из земли, стала причиной того, что ты попал в кастрюлю с этой водой, кипящей на огне. Эта вода предназначена для огня. Это желанный огонь, который выведет тебя из сырого состояния (нафса)».

Милость Аллаха превосходит Его гнев и суровость. Поэтому, когда Он ниспосылает беды, как испытание, проявляет милость к Своему рабу, ибо в Его суровости скрыто благо.

Если не сдерживать свой нафс и не бороться с ним, можно ли добиться любви Аллаха, можно ли достичь духовного совершенства? Если вдруг по воле Аллаха тебя постигнет беда, знай и помни, что в этом есть Его скрытая милость, и не падай духом. Благодаря этим бедам, ты пожертвуешь земными благами и наслаждениями на пути Аллаха, но после того, как эти беды покинут тебя, ты увидишь Его милость, смоешь свои грехи и духовную грязь в роднике сострадания и достигнешь довольства Аллаха.

*Всевышний Аллах сказал: «**Ведь, воистину, за тягостью – облегчение; воистину, за тягостью – облегчение**» (аш-Шарх, 5-6). Встречай же беду как благо, чтобы достичь облегчения, приходящего после нее».*

Это означает, что Мавляна Джалалетдин Руми видит все трудности, которые ведут к совершенству, как благо, и продолжает разговор женщины так:

«О горох! Ты весной пророс из земли, вырос под солнцем, а сейчас к тебе в гости пришла беда. Встречай же гостя достойно. Обходись с гостем хорошо, чтобы он потом тебя поблагодарил. Пусть потом истинному Правителю расскажет о твоём гостеприимстве и доброте.

Постарайся достигнуть того, Кто одарил тебя всеми благами (Первопричины всех причин), чтобы тебе стали завидовать все блага мира.

Не горюй, если к тебе пришли беды от Любимого, встречь их с радостью и скажи: «Добро пожаловать». Ничто не может быть ценнее и слаще, чем грусть и страдание, потому что то, что дается после них, – бесконечность».

Мавляна Джалалетдин Руми на примере гороха показывает тем, кто хочет воспитать себя и стать зрелым, что необходимо покориться, подобно пророку Исмаилу. Потому что, если даже тот, кто варит горох, будет таким же мудрым, как Ибрахим (алеихумассалям), но тот, кого варят, не будет таким же покорным, как Исмаил, им не достичь желаемого результата. Женщина далее обращается к гороху так:

«О горох! Я – Халиль Ибрахим, а ты – мой сын, над которым занесен нож. Склони свою голову перед ножом, мне приснился сон, что я приношу тебя в жертву. Не вол-

нуйся, не бойся ножа, чтобы я принесла тебя в жертву, подобно Исмаилу, покорному Аллаху. (Но этот нож знает только исмаилов и ведет их к долгожданной встрече).

Я отсекаю голову, но эта голова – не та голова. Этой голове еще далеко до смерти. (Несомненно, та голова – это голова «нафса» и страстей).

То есть, желание Всевышнего Аллаха – не лишить тебя головы, а чтобы ты, отбросив все желания «нафса», предался и покорился Ему. Поэтому надо всей душой покориться Аллаху.

Следовательно, попав в котел беды, варись и совершенствуйся, стремись освободиться от власти мирского и «нафса», чтобы достичь счастья.

Какое-то время, появившись в огороде из земли, ты оставался свежим. Одевшись в зелень, радостно покачивался и улыбался. Но теперь (после стольких испытаний) ты стал редким цветком сада духовности».

Мудрая опытная женщина напоминает гороху о его ценности и достоинстве и объясняет, как увеличить его ценность:

«О горох! Ты отделился от огородной земли и воды, стал пищей, соединился с обладателями жизни, вошел в человеческие тела. Таким образом, ты стал силой, стал мыслью. Ты пришел в этот мир как растение, а сейчас стань душой плоти. Обрети силу, подобно льву, а потом этой силой служи человеческой душе.

Клянусь Аллахом, ты, придя в этот мир, отделился от прекрасных Имен Аллаха, а теперь живо возвращайся к ним обратно.

О горох! Ты приобрел жизнь благодаря таким благам Всевышнего Аллаха, нисходящим с неба, как дождь и солнечное тепло. Сейчас ты боролся с «нафсом» и получил изобилие от отражения прекрасных Имен Всевышнего, и этим возвысился до небес.

Благодаря солнцу, облакам и дождю ты приобрел жизнь, потом сварился, приобрел вкус и стал совершенным. Сейчас ты – лакомый кусок для человека, его душа, его сила, его идеи и слова».

Женщина, так умело готовящая пищу, знающая, как из твердого, как камень, гороха приготовить вкусное блюдо, символизирует духовного наставника (муршида). Она обращает внимание на то, что на этом пути нужно самому стремиться к совершенству и идти вперед с любовью, а не по принуждению. От метафоры к метафоре Мавляна Джалалетдин Руми постепенно переходит к прямому наставлению:

«О безупречный путник, уходи в вечный мир с радостью, (как жених в предвкушении брачной ночи, уходи с чистым сердцем), и не уходи, как разбойник, – со страхом, болью и тысячами раскаяний, которого подталкивают сзади, будто ведут на виселицу».

«Не забывая, у неприрученной к охоте собаки нет ошейника. Дружба с человеком, не испытавшим трудности и духовно незрелым, приводит к ущербу».

После столь глубоких, убедительных наставлений, поучительных примеров и неоспоримых доказательств горох подчиняется. Преодолев состояние сырости, искренне направляется на путь зрелости, проявляя покорность, подобно пророку Исмаилу (алеихиссалям).

Теперь уже горох искренне, от всей души и с благодарностью скажет женщине, которая его варила:

«О добродетельная женщина! Раз уж дело на то пошло, проварюсь я хорошо, а ты мне поможешь в этом. Как мой учитель, можешь меня бить половником по голове, чтоб я исправился!»

Я полностью доверился тебе, твоему обучению. И, охваченный этой борьбой, я найду правильный путь. В противном случае, я бы сбился с истинного пути среди прочих созданных, стал бы подобен взбесившемуся слону».

В ответ женщина рассказывает такую историю о себе:

«До того как начать бороться с огнедышащим «нафсом», я, как и ты, была всего лишь горсткой земли; но когда ощутила вкус преодоления гордыни, встала на праведный путь, обрела спокойствие духа и духовную мудрость, которыми стала делиться с другими.»

Пока я добивалась этого, бушевала и кипела на земле, но однажды попала в котел собственного тела. Варилась, пенилась там, переливалась через край. И стала человеком.

Когда ты находился в неживом мире, я шептала тебе: «Уходи с этого уровня, поднимись до уровня человека, обрети его способности, качества. Когда ты из неживого стал живым, я тебе говорила языком души: «Покини еще, преодолей уровень животных и возвысься до уровня человека».

Для того чтобы правильно понять эти слова, эти тайные знаки, не поскользнуться и не заблудиться, проси у Аллаха о помощи!..»

Метафоры, использованные Мавляной, как зеркало, отражают правду, оживляют и показывают правильную дорогу будущим поколениям. То есть, женщина, как муршид (духовный наставник), должна, проявляя чуткость и терпение, мудрым наставлением и собственным примером воспитать хороших потомков.

Поэтому есть два важных правила: первое – воспитывать посредством убеждения, исчерпывающего и понятного воспитуемому, второе – подходить к процессу воспитания творчески.

Обязанность наставника – дать полное и правильное воспитание, а это во многом зависит от его образования. Как «наполовину» доктор может стать причиной смерти

пациента, так и «наполовину» наставник может стать причиной жизненных разочарований воспитанников.

Дети даны родителям от Аллаха как «аманат» (то, что дано под ответственность). Дети, приходящие в этот мир, будучи мусульманами, посылаются родителям с чистыми и безгрешными сердцами, подобным незасеянной земле и необработанному драгоценному камню. Вырастут ли в будущем в этих сердцах бурьян или розы, дадут ли они сладкие или горькие плоды, зависит от свойства семян, брошенных в них.

Сильное общество состоит из сильных семей. Сильные семьи – это произведение добродетельных матерей, которые прошли духовное воспитание и преодолели все препятствия «нафса». Самыми лучшими из них являются женщины-сахабы. Они научили детей жертвовать жизнью и имуществом на пути Аллаха. Они наполнили души детей любовью к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям).

Пусть Аллах поможет нам всем вырастить прекрасных детей, подобных розам Рая!

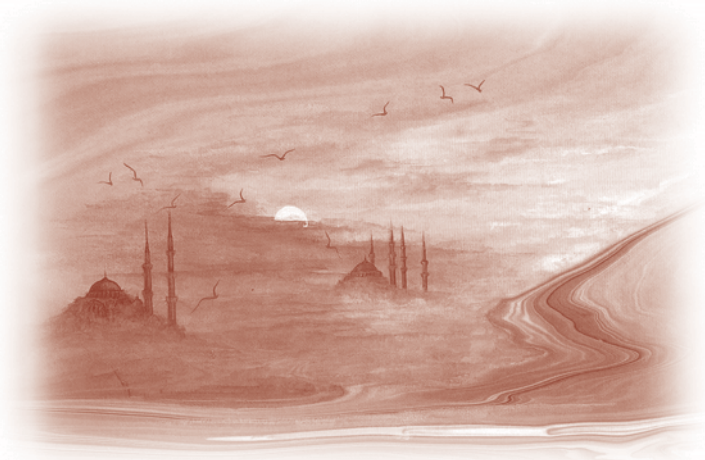
Аминь!

Èñîîëüçîâàíèå Í ääîñòàòî÷íâî Ì àòåðèèè

В этой жизни все должно быть совершенным, особенно наш духовный мир. Есть расхожее выражение: «учитель «наполовину» лишит веры, а доктор «наполовину» – жизни». То есть, все неполноценное влечет за собой катастрофу. Если вера, поклонения, отношения с людьми, семейная жизнь – одним словом, все, с чем мы связаны в этой жизни, будут реализованы «наполовину», это приведет к духовному и материальному краху.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДОСТАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Этот мир и вся наша жизнь полны множеством поучительных уроков. Всевышний Аллах через тысячи примеров приоткрывает рабам завесу, скрывающую тысячи тайн. В этом подчиненном строгому порядку мире нередко происходят то ураганы, то землетрясения, то цунами, то крупные пожары и аварии, приближающие человека к неведомому, находящемуся за гранью человеческого восприятия. Мы можем наблюдать, как в определенном месте и в определенное время происходит реализация божественного предопределения: кому-то погибнуть в огне, кому-то утонуть, кому-то разбиться в аварии, кому-то спастись.

Это значит, что мы должны вчитываться в скрытый смысл происходящего в нашей жизни. Как сказано в первом ниспосланном аяте: «Читай!», мы должны видеть каждое мгновение и внимательно прочитывать его содержание своим сердцем.

Например, землетрясение. О чем говорят толчки, сотрясающие землю в зонах активных разломов земной

коры? Помимо духовного смысла, заложенного в этих событиях, разве землетрясения не являются показателем качества строительства в городах и сельских местностях?! В 1999 году, когда произошло одно из самых разрушительных в истории человечества Измитское землетрясение, эта реальность предстала со всей ясностью.

Одни здания сравнялись с землей, другие получили сильные или слабые повреждения, а некоторые вообще не пострадали. Во всех этих случаях вопрос сводился к одному – насколько правильно и какого качества был использован материал в конструкциях зданий.

Замечено, что те здания, при сооружении которых использовались доброкачественные материалы и соблюдались строительные нормы, остались целыми. Но те здания, которые были построены некачественно, с экономией материала, получили разрушения и, что самое трагичное, – под своими руинами погребли тысячи человеческих душ. Некоторых из строителей этих рухнувших домов разыскали и наказали, но наказание большинства из них осталось ждать их в вечной жизни. Разрушенные здания, которые строились с нарушениями и экономией стройматериала, обошлись нам дорогой ценой. Но хоть и поздно, мы научились строить сейсмостойчивые дома.

Подобные бедствия в окружающем мире полны множеством назиданий и мудрости. Все эти случаи показывают, как следует организовать свой внутренний мир, чтобы быть стойким против всех духовных потрясений, показывают, какой сильной исламской личностью мы должны

быть, и какую крепость духа иметь. Душа человека постоянно подвергается разной силы ударам, и тот, кто не построил в себе крепкого здания, не защитил себя прочным забором, может пострадать даже от малейшего дуновения ветра. Его внутренний мир превратится в развалины, образовавшиеся в результате не выдержанного жизненного экзамена.

Поэтому здание нашего внутреннего мира должно быть намного крепче, чем наше жилище, чтобы оно могло выдержать любые землетрясения, пожары, цунами и ураганы. Насколько дни нашей жизни озарены светом Ислама? Насколько искренни и крепки наша вера, поклонения, отношения с людьми, семейная жизнь? Потеряют ли устойчивость при малейшем колебании или будут крепко стоять даже при сильных потрясениях?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо посмотреть, насколько хорошо мы использовали строительные материалы духовных знаний. Наши предки говорили: **«Истинно знающий тот, кто знает свои недостатки»**. Кто видит недостатки, тот их устраняет, и всегда находится в бдительности, а тот, кто не видит, – оказывается лицом к лицу с бедствием, оставаясь неподготовленным.

Всевышний Аллах говорит:

«Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? «Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно уз-

нает тех, которые говорят правду и непременно узнает лжецов» (аль-Анкабут, 1-3).

Значит, наша вера, искренность, поклонения, отношения в обществе, бизнес и т.п. постоянно подвергаются испытаниям, то есть, постоянно проходят проверку духовными потрясениями. А разве не подвергаются тестовым испытаниям новые устройства и механизмы для определения качества и прочности?

Поэтому мы должны контролировать свои поступки во всех случаях, прежде, чем придет время давать отчет в День Суда, потребовать отчет от своего «нафса». Только после этого наши прочность, стойкость, красота и ценность увеличатся.

В первую очередь, мы обязательно должны задать себе следующие вопросы:

В какой мере мы используем наш духовный потенциал и данные нам в безмерном количестве блага на пути Аллаха, а в какой мере тратим на желания «нафса»?

Насколько мы подготовлены и насколько богобоязненны, насколько мы глубоки и проникновенны в наших поклонениях? Все ли условия соблюдаем, совершая намаз, хадж, пост и занимаясь благотворительностью? В то время, когда мы их совершаем, куда обращены наши души? Сколько, если можно так выразиться, бракованных сценариев из нашей жизни предстанет перед нами в Судный день? Разве не скажут нам: **«Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои**

деяния против самого себя» (аль-Исра, 14). Разве не продемонстрируют нам в тот День все, что мы чувствовали и какие намерения вынашивали?

Можем ли мы безукоризненно исполнять свои обязанности перед обществом?

Устойчивы ли несущие опоры в здании нашей семейной жизни? Сколько мы использовали материала ответственности, служения и любви при возведении фундамента, стен и крыши этого сооружения? Достаточно или нет? Прочны ли и стойки, как сталь, строительные материалы или уже сыпятся, как песок?

Искренность ответа на все эти вопросы важна не только для нас, но и для окружающих. Когда рушится внутренняя духовная конструкция человека, под ее обломками оказывается не только он, а в первую очередь – его дети. Затем последствия этой катастрофы распространяются на всех окружающих и все общество в целом.

В этой жизни все должно быть совершенным, особенно наш духовный мир. Есть расхожее выражение: «учитель «наполовину» лишит веры, а доктор «наполовину» – жизни». То есть, все неполноценное влечет за собой катастрофу. Если вера, поклонения, отношения с людьми, семейная жизнь – одним словом, все, с чем мы связаны в этой жизни, будут реализованы «наполовину», это приведет к духовному и материальному краху.

Мы должны думать о благах, которыми одарил нас Аллах, о движении Его могущества во вселенной, об от-

сутствии изъянов и недостатков в ее порядке и гармонии. В аяте говорится: **«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их! Воистину Аллах – Прощающий, Милосердный»** (ан-Нахль 18). У нас не хватит сил, чтобы сосчитать все милости, которыми наделяет нас Аллах. Они неисчислимы. Они идеальны, без изъянов и недостатков, оттого и отчет за них будет нелегкий!.. Следовательно, мы никогда не должны забывать об Аллахе, который дал нам все эти блага и милости. Всегда должны находиться в поминании Его, восхвалении и чувстве благодарности за все. Аллах предупреждает нас: **«В тот день вы будете спрошены о благах»** (ат-Такасур, 8).

Поэтому человек должен все данные ему блага использовать ради довольства Аллаха. В противном случае, ущербное использование материала станет причиной бедствий, как для личности, так и для всего человечества.

Даже пророки не освобождены от этой ответственности, как сказано в аяте Корана:

«Мы непременно спросим с тех, к кому были отправлены посланники, и непременно спросим с самих посланников» (аль-А'раф, 6).

Такое божественное предупреждение пророкам, которым был обещан рай, дает серьезный повод задуматься. Мы, которые абсолютно не знаем, что будет с нами в конце, должны еще раз задуматься над тем, как использовать все те возможности и блага, которые даровал нам Всевышний Аллах.

Эти размышления должны глубоко и широко охватить все сферы нашей жизни. Особенно в наше время необходимо еще раз пристально окинуть взором наши расшатывающиеся семейные сооружения, укрепить их, где надо, и создать внутри них атмосферу покоя.

Ибо наша семейная жизнь является основной причиной счастья или несчастья в этом и вечном мирах.

Крепкое семейное здание, возведенное на фундаменте Корана и Сунны, является благословенным райским гнездом.

В этом благословенном гнезде женщина и мужчина становятся дозволенными друг для друга, оформив свои отношения заключением «никяха» (брака) и дав слово перед Аллахом. После договора бракосочетания у обеих сторон появляются обязанности и права в отношении друг к другу.

В подобной семье женщина и мужчина являются дополнением друг друга, потому что Аллах наделил их разными качествами и по этой причине установил различную ответственность.

Так как **женщины** обладают большим терпением, деликатностью и чувствительностью, в семье на них возложена обязанность по воспитанию детей. Роль женщины в воспитании и сохранении потомства очень важна.

В свою очередь, **мужчины**, вместо чувствительности, в большей степени наделены разумом, логикой и волей. Мужчины ответственны за сохранение чести и достоинства семьи и ее материальное обеспечение.

О мужчинах и женщинах, являющихся взаимным дополнением друг друга в благословенном семейном гнезде, в аяте сказано:

«Ваши жены – одеяния для вас, а вы – одеяния для них...» (аль-Бакара, 2/187).

Все эти обстоятельства объясняют, что самым прибыльным использованием телесного и духовного потенциала, заложенного в нас Аллахом, является вложение его в семейную жизнь. Если весь этот врожденный капитал будет использован по назначению, то семья пребудет в благоденствии. Поэтому мы должны наполнить наши отношения духовностью и установить точную меру между чувством собственного достоинства и высокомерием, скромностью и унижением, искренностью и независимостью. Только тогда узы любви в равной степени свяжут всех членов семьи.

Кроме того, молодожены, создавшие свой семейный очаг, должны взять на себя две самые главные обязанности:

1. Заботу о пожилых родителях,
2. Воспитание благого потомства.

Не быть равнодушными к пожилым родителям, присматривать и ухаживать за ними – является как религиозной, так и человеческой обязанностью, потому что именно родители стали опорой и источником любви для своих детей, пришедших в этот мир совсем беспомощными. Теперь, когда сами родители стали беспомощными, Аллах

хочет, чтобы дети, данные в свое время им как «аманат», отплатили свой долг верности.

В Коране о том, как следует служить родителям, говорится так:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» (Уф!) – не кричи на них и обращайся к ним почтительно» (аль-Исра, 23);

«Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком!» (аль-Исра, 24).

Мавляна Джалалетдин Руми об обязанности к родителям говорит:

«Будь внимателен по отношению к матери! Носи ее на руках, потому что, если бы мать не терпела родовые муки, то дети никогда не нашли бы дорогу в наш мир».

«За правами Аллаха по отношению к своему рабу следуют права матери, потому что Милостивый Аллах придал тебе образ в утробе матери. Чтобы она носила тебя в утробе, Он наделил ее любовью и заботой; одарив ее нежностью и состраданием, привел ее в спокойствие, дав тебя».

«Таким образом, мать воспринимает тебя, как свою часть. Только по неизменному закону Аллаха, Он освобождает тебя спустя девять месяцев из этой уютной обители».

«Как одно из бесконечных проявлений могущества Аллаха, сердце матери является зеркалом, через которое отражается любовь Всевышнего Аллаха к тебе. Движимые этой любовью, матери прижимают нас к груди, спасают от зла, окутывают своей нежностью».

«Поэтому не забывай, что права Аллаха по отношению к тебе превыше прав матери. Кто не будет признавать права Аллаха и отвернется от поклонения Ему, тот отдалится от человеческого образа и упадет до степени животных».

Вырастить благих потомков – одна из главных целей семейной жизни и одно из главных поклонений перед Аллахом, за которое обещано большое вознаграждение.

Не нужно забывать, что дети, как говорил наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям),– «плоды души», «аманат», данный родителям от Аллаха. Дети являются в земной мир, будучи мусульманами, с чистыми безгрешными сердцами, как незасеянная земля, как необработанный драгоценный камень. Вырастет ли в будущем в этих сердцах бурьян или розы, дадут ли они сладкие или горькие плоды, зависит от свойства семян, брошенных в них. Один праведный раб Аллаха говорил:

«Невежественные видят после, а умные родители предвидят заранее!»

Поэтому необходимо, так же как материальные нужды и желания детей, удовлетворять их духовные нужды. Родители, стараясь не нарушить благословение, ниспос-

ланное от Аллаха, должны вырастить таких детей, которыми Всевышний будет доволен. В противном случае, они приобретут большой грех, за который в «ахирате» не смогут ответить.

Однако, воспитывая детей, мы должны помнить, что: **«Если мы хотим иметь идеальных детей, то должны стать идеальными родителями».**

Как солнце освещает всю планету, так и Ислам от колыбели до могилы освещает все этапы нашей жизни. Этим светом озарены все покорные Господу: и отец семейства, который в поте лица зарабатывает честный (халяль) кусок хлеба, и солдат, стоящий на посту, охраняя Отечество... Те родители, которые стремятся вырастить праведного ребенка, так же совершают поклонение, обращенное к обществу. Чтобы достичь умиротворения и в этом мире, и в могиле, и в вечном мире, нужно использовать все блага, данные нам Всевышним Аллахом, не допуская их растрачивания во вред. Однако, если люди будут использовать эти блага для удовлетворения «нафса» и пустых прихотей, то, увы, не пройдут божественный экзамен. Как говорится в аяте Священного Корана:

«Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой...» (али-Имран, 186).

Мы должны знать, что все блага – от Аллаха, и все принадлежит Ему. Поэтому познавшие рабы Всевышнего всегда говорят:

«Забираешь Ты, даешь Ты, совершаешь Ты!

У нас только то, что Ты дал!»

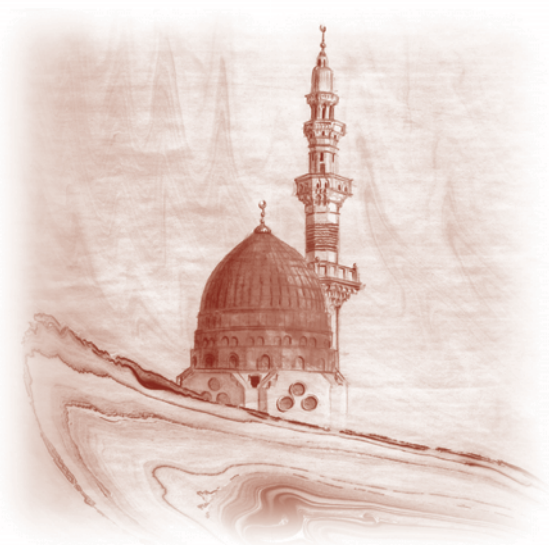
Но удивительно, что многие люди, ежедневно видя в мире столько примеров и доказательств, все равно остаются в заблуждении. Каждый день, столько раз узнавая о смерти, все равно чувствуют себя далекими от нее. Считают себя постоянными хозяевами временных благ, которые они могут потерять в любую секунду. В этом мире, где мы все пребываем как временные гости, многие не осознают цену благ, данных нам безвозмездно, и, забывая об их настоящем Хозяине, своим образом жизни проявляют неблагодарность Ему. Они не думают, что конец такой жизни, которую они вели, используя во вред все блага, данные им, обратится в землетрясение Судного дня, в груды обломков, которые невозможно восстановить.

Пусть Аллах защитит всех нас от такой участи! Пусть даст нам знание и понимание того, кто является истинным Владыкой всех мирских благ.. Пусть наделит нас способностью делиться с нуждающимися теми благами, которые нам ниспосланы в этом мире, чтобы они принесли нам прибыль в мире вечном. Пусть простит нас за те блага, за которые мы не сможем расплатиться в должной мере... Пусть превратит в райские сады и дворцы наши семейные гнезда и здания нашей духовности!..

Аминь!

İ ađaı aňòeñü
Äóøıé Â Õàđàì áeı

*«Как величава и почетна ты, о Кааба! Но почет истинно верующего перед Аллахом выше твоего!»
(Тирмизи, Бирр, 85).*

«Кааба есть творение рук Халиля Ибрахима – сына Азера,

Душа есть место, куда обращен взор Великого Аллаха!»

(Мавляна Джалалетдин Руми).

ПЕРЕНЕСТИСЬ ДУШОЙ В ХАРАМЕЙН

Путники, собираясь в дорогу, планируют маршрут и, в зависимости от того, куда они держат путь, берут с собой самое необходимое. В соответствии с протяженностью пути и актуальностью мест, которые они собираются посетить, наполняют свой духовный и материальный багаж.

Если путешествие простое, то и подготовка к нему проще, если же предстоит важное путешествие, то оно требует особой подготовки.

Ну а если это путешествие к Господу Каабы и Его Посланнику...

Тогда все, что мы берем с собой, приобретает жизненную важность. Потому что подготовка к путешествию в «Харамейну-ш-Шарифейн» (к двум Благородным Святыням) является подготовкой к путешествию в вечный мир, в Рай, к нашему Господу. Поэтому то, что мы берем с собой, отправляясь в хадж (паломничество), очень важно, так как оно влияет на то, какой будет наша вечная жизнь. По этому поводу Умар бин Абдульазиз говорил:

«Готовьтесь в соответствии с тем, куда вы хотите попасть в Судный день!»

Подтверждая эту истину, Мавляна Джалалетдин Руми часто дает наставления в «Маснави» тем, кто собирается посетить священные места. Он обращает особое внимание на то, что в хадж необходимо нести зрелую духовность, приобретенную путем очищения и воспитания сердца. О том, как следует готовить душу, идущую в Хиджаз, чтобы навестить Господа Каабы, он говорит:

«Выходя в дорогу, возжелай стать совершенным человеком, являющимся божественной кладезью, дабы раскрылись горизонты твоей души.»

«Кто сеет зерно, сеет с целью собрать зерно. Солома и так получается из отходов пшеницы.»

«Посеешь солому, зерно не вырастет, поэтому ищи совершенного человека, лучшего проводника и держись за него.»

«Когда придет время паломничества, иди с намерением навестить Каабу и сделать таваф (обход). Если пойдешь с таким намерением, увидишь истину Каабы!»

Единственная цель заключается в том, чтобы увидеть эту истину. Чтобы достичь этой истины, человеку следует остерегаться всего бесполезного, мирского. Но чтобы суметь это, прежде чем отправляться в хадж, необходимо внутренне подготовиться. Эта духовная подготовка целиком и полностью начинается и заканчивается в сердце.

Мавляна описывает то, как совершал духовную подготовку к хаджу великий праведник Баязид Бистами:

«Когда Баязид вышел в путь, чтобы совершить хадж, он по дороге встретил высокого и тонкого, словно полумесяц, благородного старца, в котором присутствовала духовность богобоязненных рабов Аллаха.

Глаза старца были слепы к мирскому, а сердце – подобно солнцу (было обращено в вечность).

Баязид сел напротив. Праведник спросил его:

– О Баязид, куда идешь? Куда несешь оболочку чужестранца (тело, данное на временное пользование)?

Баязид ответил:

– Намереваюсь совершить хадж, при себе имею двести дирхемов...

Праведник сказал Баязиду:

«О Баязид! Раздай часть этого земного блага нуждающимся, несчастным и беспомощным, ради Аллаха. Войди в их сердца и удостойся их молитвы, и расширятся границы твоей души. Продолжай свой путь в священный хадж с очищенной душой!..

Так как Кааба является домом благочестия, то ее посещение – это обязанность (фард), и за это воздается вознаграждение. Но душа человеческая – кладезь тайн.

Кааба есть творение рук Халиля Ибрахима – сына Азера, душа есть место, куда обращен взор Великого Аллаха!

*Если у тебя есть внутреннее видение (басырат), со-
вершай таваф Каабы сердца. Кааба, возведенная из камня
и глины, на самом деле символизирует сердце.*

*Всевышний Аллах сделал «фардом» (обязательным)
паломничество в Каабу для того, чтобы ты стал обла-
дателем чистого сердца.*

*Знай, если ты ранишь, разобьешь хоть одно сердце,
обращенное к Аллаху, то, если даже дойдешь пешком до
Каабы, полученное вознаграждение не искупит грех за
разбитое сердце.*

*Отдай все свое имущество, богатство, все, что
имеешь, чтобы оживить чье-то сердце. Это завоеван-
ное тобою сердце будет светом для тебя в темной ночи
могилы.*

*Если поднесешь Аллаху тысячи мешков золота, Он
скажет: «Если хочешь что-либо поднести Нам – под-
неси сердце, оживленное тобою! Золото и серебро не
имеют ценности для Нас! Если хочешь достичь Наше-
го довольства, не забывай, что это зависит только от
сердца, которое ты оживил».*

*Если хочешь увидеть свет Аллаха, который отразил-
ся в человеке, держи «око сердца» открытым!»*

Баязид уяснил мудрое наставление старца, взял свою долю духовности от их дружеской беседы и тайн, заключенных в милосердии. В умиротворении сердца и влекомый любовью к своему Создателю (ваджд), он продолжил свой путь в хадж».

Такая зрелость души – самый ценный духовный багаж для путника, следующего в хадж. Но для того, чтобы возвыситься на такую духовную ступень, надо пройти через воспитание «тасаввуфа», то есть, очищение сердца и воспитание нафса. Так как человек, не прошедший воспитания, носит в себе «нафс», который опаснее дикого зверя. Это равносильно тому, как если в грязную емкость налить нечто ценное и чистое, которое вберет в себя эту грязь.

Чтобы понять суть духовного воспитания, достаточно вспомнить о приручении некоторых животных, которые помогают человеку в жизни. Разве человек не приручает разных животных для своей пользы? Например, хорошо обученная лошадь чувствует тот же самый пыл и азарт, который испытывает в бою сердце кавалериста. Можно привести множество примеров – почтовые голуби, сторожевые собаки, и даже дикие звери, выступающие в цирке.

Если бы эти животные не прошли обучение, то не только не были бы полезны человеку, а даже были бы опасны для него. Однако, благодаря воспитанию, вред, исходящий от диких зверей, обратился в пользу. То есть, разница между прирученным и диким животным – быть полезным или опасным для жизни человека. Например, самую опасную из ядовитых змей, кобру, можно, изучив

ее натуру, повадки и приручив ее, заставить подчиняться обычной дудочке. То есть, насколько можно получить пользу от прирученных животных, настолько же можно получить вред от диких, и даже более того. Поэтому наша религия предписывает на охоте использовать только обученных охотничьих собак. В противном случае, пойманная добыча является запретной (харам). В аяте сказано:

«Скажи, Вам дозволены блага. А то, что поймали для вас обученные хищники, которых обучаете вы, как собак, части из того, чему обучил вас Аллах, ешьте...» (аль-Маида, 4).

Если воспитание животных так важно, то насколько же важно воспитание человека! Об особой важности этого свидетельствует то, что со дня создания человека Всевышний Аллах ниспосылал ему несчетное число пророков и священных писаний.

В противном случае, человек может превратиться в дикое, жестокое и безжалостное существо, самое опасное на земле. История человечества полна бесчисленных сцен и фактов проявления нечеловеческой жестокости. Есть ли какое-нибудь объяснение тому, ради чего правитель монголов Хулагу утопил 400 тысяч невинных людей в водах реки Евфрат? Чем объяснить, что коммунизм построен на костях 20 миллионов людей? Даже хищное животное убивает только по потребности в пище. Ненасытное желание некоторых злодеев истреблять человечество повергает в ужас. Поэтому более всех в воспитании нуждается именно человек. Чтобы защитить наш мир от кровавых войн

и разгула дикости, необходимо, чтобы человек получил самое лучшее воспитание.

Этот мир можно представить школой, в которой все предназначено для обучения человека. Поэтому «та-саввуф» – это дворец, построенный на фундаменте этой потребности воспитания души. На высшей ступени духовного обучения находятся пророки, являющиеся лучшими наставниками, которые получили воспитание непосредственно от Самого Всевышнего Аллаха. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Меня воспитал Аллах, и каким же прекрасным сделал это воспитание» (Суюты, I, 12).

Главный вопрос состоит в том, как достичь этого воспитания и превосходной нравственности, угодной Аллаху? Ведь только после такого воспитания поклонение станет полноценным поклонением, намаз – намазом, пост – постом, хадж – хаджем. То есть, только тогда человек в полной мере станет человеком.

Именно такая первостепенная подготовка необходима человеку, идущему по дороге в вечность. То есть, созреть и достичь совершенства под божественным воспитанием, и только тогда станет ясен смысл всего прекрасного и полезного, наполняющего нашу жизнь, наших поклонений и служения. Наше служение достигнет Высочайшего престола (‘Арш-и А’ля), наши намазы и паломничество будут приняты Аллахом. То есть, мы станем обладателями «кальбу салим» (непорочного сердца), ведущего нас к довольству Аллаха. С этим чистым сердцем мы сможем

давать исцеление и выход из трудного положения другим душам, обретаем возможность предстать перед Аллахом в окружении спасенных нами сердец и удостоимся Его довольства и милосердия.

Итак, того, кто придет в эти благословенные земли со зрелым совершенным сердцем, никто не спросит: «С чем ты пришел?», так как этого для него будет достаточно. Эти благородные мужчины, благодаря принятым от них поклонениям, могут стать причиной принятия поклонений других людей.

Как известно из «Тазкиратуль-аулия», один ученый, хадисовед, добродетельный аскет из табиинов, Абдуллах бин Мубарак после совершения хаджа задремал (находился в состоянии между сном и бодрствованием) в Масджидуль-Харам в Мекке. В этот момент спустились с неба два ангела. Один сказал другому:

«В этом году шестьсот тысяч людей совершили хадж. Хадж всех этих людей был принят из-за почтения к поступку одного старьевщика из Дамаска – Али бин Муваффака. Этот человек имел намерение совершить паломничество, но не смог. Из-за почтения всего лишь к одному его поступку был принят хадж стольких паломников».

Когда Абдуллах бин Мубарак очнулся от дремоты, то удивился и задумался над тем, что ему открылось. Вместе с караваном он направился в Дамаск, нашел того старьевщика и спросил: «По причине какого благого дела ты не смог совершить хадж?»

Увидев перед собой такого известного человека, как Абдуллах бин Мубарак, Али бин Муваффах, пораженный, лишился чувств. Через некоторое время, придя в себя, он рассказал:

«Тридцать лет я мечтал совершить хадж. Работая старьевщиком, откладывал деньги и накопил триста дирхемов. Теперь, имея нужную сумму, я, наконец, сделал намерение отправиться в хадж. В один из дней моя беременная жена сказала: «От соседей доносится запах мяса, не попросишь ли ты кусочек для меня?»

Я пошел к соседу и передал ее просьбу, сосед же заплакал: «Вот уже семь дней мои дети голодают. По дороге я нашел падаль, отрезал от нее кусочек и сейчас варю, чтоб утешить своих детей. Если я не найду дозволенную (халяль) еду, то вынужден буду накормить их запрещенной (харам). Если желаешь, я могу поделиться, но для вас она «харам»».

Али бин Муваффах продолжал:

«Когда я это услышал, то почувствовал, будто внутри у меня что-то оборвалось. С большим трудом накопленные триста дирхемов я отдал ему и обратился к Аллаху: «О Всевышний Аллах, прими мое намерение!»

Абдуллах бин Мубарак на это промолвил: «Господь мой показал во сне истину!»

Из рассказов Мавляны и Абдуллаха бин Мубарака (рахматуллахи алейхума) следуют три важных правила, касающиеся путешествия в Священные места:

1. Перед тем, как выйти в путь, посещай праведных.

Человек, собираясь в путь, должен подготовиться материально, а особенно – духовно. Перед тем как выйти в путь, следует посетить праведных людей, чтоб получить от них молитву, поддержку и совет.

2. Инфак (пожертвование).

Чтобы придать душе чувствительность и тонкость, перед посещением святых мест нужно обрадовать сердца нуждающихся и несчастных. Великодушно и щедро подавать милостыню. В аяте повелевается делать пожертвования (инфак) тем, кто посещает Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Аллах говорит:

«О те, кто уверовали! Если вы беседуете с Посланником в тайне, то предварите вашу тайную беседу милостыней. Так будет лучше для вас и чище. Но если вы ничего не найдете, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный» (аль-Муджадила, 12).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Спешите давать подаяние, потому что беда не может опередить милостыню» (Хусайми, III, 110).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал, как к пророку Исе (aleyхиссалям) подошла группа людей. Иса (aleyхиссалям) сказал: «По воле Аллаха, один из них сегодня скончается».

Они ушли. Когда настал вечер, они вернулись обратно, нагруженные вязанками дров. Иса (aleyхиссалам) повелел: «Положите дрова на землю». Потом обратился к тому, которому предсказал, что тот умрет в этот день: «Развяжи вязанку». Когда из рассыпавшейся вязанки дров выползла черная змея, Иса (aleyхиссалам) спросил: «Что ты сегодня хорошего сделал?» Человек ответил: «Ничего». Иса (aleyхиссалам) повторил: «Хорошо подумай, что сделал?» Тот ответил: «Ничего особенного. У меня в руке был ломоть хлеба. Ко мне подошел один бедный человек и попросил, я отломил ему немного и дал». Иса (aleyхиссалам) сказал: «Вот поэтому беда отдалилась от тебя!» (Хайсами, III, 109-110; Ахмад, Зухд, I, 96).

Не забывай, что, если дети и имущество не находят применения на пути Аллаха, то в них только вред для человека. Но какое счастье, если они служат на пути Аллаха!.. Поистине, это бренное, и останется на земле.

3. Завоевать сердца.

Невозможно завоевать сердца лишь с помощью милости. Чтобы завоевать сердца, нужно вместе с милостью, посредством духовности и прямого пути (истикамат) исцелять больные сердца. Поистине, нет более вознаграждаемого деяния, чем указать рабу путь к Аллаху. И первое, что нужно сделать, – очистить его внутренний мир. В аяте говорится:

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предста-

нут перед Аллахом с непорочным сердцем» (аш-Шуара, 88-89).

Такие сердца, возвысившись до самых вершин святости, удостоились стать местом божественных проявлений. Мавляна, восхваляя достоинства очищенного сердца, и указывая, что в этом есть и заслуга самого человека, говорит:

«Кааба есть творение рук Халиля Ибрахима – сына Азера,

Душа есть место, куда обращен взор Великого Аллаха!»

В книгах по «тасаввуфу» сердце часто уподобляется Каабе. Это объясняется тем, что Кааба занимает такое же место во вселенной, какое занимает сердце в теле человека. Поистине, и сердце, и Кааба являются центрами мироздания, на которые обращен Взор Всевышнего. В некоторых произведениях, в соответствии со стилем повествования, слово «Кааба» заменено словом «сердце», для того чтобы отразить внутренний трепет, подчеркнуть важность, пробудить интерес при освещении темы Каабы.

Насколько проникновенно обращение к Каабе Му'аззама Ибн Умара (радыйаллаху анху) о тех сердцах, в которых проявляются божественные Имена:

«Как величава и почетна ты, о Кааба! Но почет истинно верующего перед Аллахом выше твоего!» (Тирмизи, Бирр, 85).

Абдулкадир Гейлани (рахматуллахи алейхи) описывает это величие таким образом:

«Душа будет Каабой лишь для покорившихся Господу и очистивших сердце от всего постороннего, отвлекающего от Аллаха».

Приведенные примеры подсказывают, что в хадж надо отправляться только с сердцем, достигшим духовной тонкости и чуткости. Но незрелость души ни в коем случае не является причиной, чтобы не ехать в хадж. Совершение хаджа является «фардом» (обязательным) для всякого мусульманина, имеющего возможность для его совершения. Если человек не совершает хадж, несмотря на то, что у него есть возможность, это останется его долгом. В нашем примере, когда Али бин Муваффах отдал деньги нуждающемуся, хадж перестал быть для него обязательным, потому что хадж не является фардом для тех, кто не имеет возможности для его совершения. Но для тех, у кого появилась такая возможность, хадж опять становится фардом, и его нужно сразу совершить. Даже если кто-то, будучи богатым, не совершил хадж, а потом стал бедным, он не освобождается от обязанности совершить хадж, потому что он небрежно отнесся к этому фарду, когда был богатым.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-то, имея возможность оплатить себе запас воды, питание и дорожные расходы для поездки к дому Аллаха, не совершит хадж, то для него нет преграды умереть иудеем или христианином»* (Тирмизи, Хадж, 3).

Это показывает важность и обязательность выполнения хаджа с чистым сердцем. То есть, освободив себя от выполнения ритуалов хаджа, задаться целью типа: «я очищу свою душу и тем самым совершу «хаджуль-акбар (величайшее паломничество)» является неверным. Необходимо стремиться, чтобы обе составляющие хаджа были выполнены. Это подобно тому, что, например, совершение намаза не снимает с нас обязанности поста в месяц Рамадан, или пожертвования в пользу бедных не дают нам право не совершать хадж.

С другой стороны, также как есть намазы «нафиля», посты «нафиля» (дополнительные поклонения), так есть и хадж «нафиля». Невежественная критика в отношении тех, кто совершает хадж «нафиля», упаси Аллах, может привести к неверию. Эти скверные, ничем не аргументированные рассуждения, – только выдают признаки тех, кто лишен способности наслаждаться религиозным поклонением.

Со времен «Асру саадат» (Эпохи благоденствия) дополнительные поклонения совершались в состоянии самозабвения веры (ваджд). Дополнительные поклонения, совершенные с большим желанием и волнением, приближают раба к Аллаху, обогащают духовную жизнь, пробуждают чувства милосердия и щедрости. И тогда Аллах станет «его видящим взором и слышащим слухом». То есть его взор, слух, мысли и слова, – все будет озарено благословенным Нуром Всевышнего Аллаха.

Такое возвышение души возможно лишь через поклонения «нафиля» и милосердие ко всему сущему. Достаточным примером является то, что Имам А'зам Абу Ханифа совершил 55 хаджей.

Пусть Аллах своим божественным воспитанием сделает наши души подобными Величественной Каабе!.. Пусть даст возможность приобрести благосклонность множества сердец, удостоиться доли от возвышенной духовности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и предстать перед Ним, совершив истинный, безупречный хадж, наполненный духовностью и благом!

Аминь!

İ îeà Âđaî ÿ Í à İ ðîøëî,
È Ñîëíöå Í à Çàøëî...

Во главе основных причин для покаяния стоит напрасная, пустая трата времени. Ведь время нельзя купить или отложить про запас. Познавший истинную суть смерти не обманется преходящими наслаждениями бренного мира. Ведающий о том, куда лежит его путь, не прельстится сиюминутными удовольствиями земной жизни. Даже если человек скопит все богатства этого мира, и проживет с ним тысячу лет, какая от этого польза? В конце концов, исчезнет и его богатство, и он сам уйдет под землю, в темную яму могилы.

ПОКА ВРЕМЯ НЕ ПРОШЛО, И СОЛНЦЕ НЕ ЗАШЛО ...

Жизнь человека, подобно маятнику, колеблется между двумя крайними противоположными точками – **«радостью жизни»** и **«страхом смерти»**. Целиком погружившись в суету проходящей череды серых будней жизни, невозможно осознать истинный смысл смерти и раскрыть тайну и мудрость прихода человека в этот мир. В нашем теле, являющемся миниатюрной копией вселенной, каждый миг рождаются и умирают тысячи клеток. У тела есть сходство с этим миром: в нем есть «роддома» и есть «кладбища». Все достижения нашего «нафса» (эго) в этом бренном мире похожи на песчаные замки, построенные детьми на берегу моря, которые смываются первой волной прибоя.

Задумавшись о своем приходе и уходе из этого мира, можно понять, что наша жизнь наполнена бесконечными муками и страданиями, несбыточными фантазиями и неисполнимыми желаниями. Кто знает, сколько поколений людей прошло по этим улочкам, по которым ходишь ты, и где они теперь? Лишь те, кто, преодолев завесу земной

беспечности, смогли увидеть настоящую суть пребывания в этом мире, поняли: **«Жизнь – это только период испытания, а смерть – это свидание любящих»**. Чтобы мысль о смерти перестала быть пугающей, сжимающей нашу душу ледящим ужасом, а была красивой и светлой, нужно понять истинную цель создания человека – познание Создателя и поклонение Единственному Богу, а также постоянно держать под контролем «нафс», стремящийся совершать запретное.

Внимательно изучая себя и мир, который его окружает, человек увидит, что находится среди великолепия божественного искусства творения, почувствует безграничность божественной мощи в этом мире и поймет, насколько глупо и смешно убеждение, что потустороннего мира нет. Для пронизательных сердец этот мир наполнен бесконечными чудесами.

Человек, обладающий здравым смыслом, понимает, что все во вселенной: пробуждение зерен в земле с приходом весны, рождение и смерть, микро- и макромиры, электроны и метagalктики, – все находится в непостижимом человеческим умом порядке и постоянном движении, в котором не бывает сбоев и аварий. В таком случае, кто же Создатель этого безупречного мира, кто же этот искусный Творец нерушимого порядка? Разве не является прекрасной и полной мудрых назиданий вселенная? Разве не вызывает восхищение и почтение ее порядок и величие, не подвластные постижению человека, а также сам человек, представляющий собой ее маленькую копию?

Во всем великолепии этого мироздания мрачная тайна смерти остается самым волнующим и пугающим вопросом для большей части человечества, несмотря на то, что Господь посылал множество пророков для просвещения людей. Эта тайна, подобно ядовитой змее, обвивая сознание человека, то сжимает до боли его разум, то застывает на бледных стиснутых губах мертвецов, то эхом отдается в кладбищенской тишине. Самое тяжелое, что ожидает каждого человека, – это смерть, которая ворвется в жизнь каждого, подобно огненной лаве. Тайну смерти можно разгадать, лишь внимая пророкам, сердца которых озарены божественными откровениями.

Все небесные религии единогласно сообщают о **Судном дне**, но в Священном Коране имеются наиболее подробные сведения и доказательства Судного дня, доступные пониманию разумом и сердцем и соответствующие общепринятым нормам морали. Цель появления человека на свет Всевышний Аллах объясняет во втором аяте суры «аль-Мульк»:

«Тот, кто сотворил жизнь и смерть, сделал это, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше...»

Земная жизнь – обманчивый мираж, а потусторонний мир – бессмертие. Конец света для каждого человека наступает в момент его смерти. Необходимо проснуться до наступления Конца света, чтобы не оказаться из тех, кто потерпел ущерб и испытал отчаяние.

Человеческих слов недостаточно, чтобы донести тяжесть ужаса смерти. Перед смертью бессильно все тленное, любая земная сила. Беззвучные стенания, исходящие из глубины могил, отражаются в чувствительных душах живущих лишь в виде слез и всхлипываний.

В аятах говорится:

«Все на Земле смертны» (ар-Рахман, 26),

«Каждая душа вкусит смерть...» (аль-Анбийя, 35).

Смерть однажды обязательно постучится в дверь каждого. Ее страшную тайну предстоит разгадать каждому человеку. Мавляна (рахматуллахи алейхи) подсказывает путь к разгадке этой тайны:

«Не стоит благоустраивать могилы камнями, досками или войлоком. А обустраивают могилу внутри себя, в своей чистой душе, для чего перед Величием Аллаха необходимо усмирить «нафс» и очистить его от высокомерия».

Какой бы долгой ни была жизнь человека, если сравнивать его земную жизнь с вечной жизнью, она – всего лишь короткий миг. Как говорится в аяте:

«В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро» (ан-Назиат, 46).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал о продолжительности и ценности этого мира:

ПОКА ВРЕМЯ НЕ ПРОШЛО, И СОЛНЦЕ НЕ ЗАШЛО ...

«Этот мир, по сравнению с вечным миром, подобен тому, как если бы человек окунул палец в море и посмотрел, сколько воды осталось на нем» (Муслим, Джаннат, 55; Тирмизи, Зухд, 15; Ибн Маджа, Зухд, 3; Ахмад, IV, 229).

Жизнь человека недолговечна, подобно пене на волнах моря вечности, где и когда его настигнет смерть, ему не дано знать. Для смерти нет ни времени, ни очереди, ни предлога, каждое живое существо с момента рождения обречено на смерть. Нет места, где можно было бы скрыться от нее. В аяте бессилие человека перед смертью описывается так:

«Смерть настигнет вас, где бы вы не находились, даже если вы будете в возведенных башнях...» (ан-Ниса, 78).

Разве не кажется странным, что, когда смерть ходит по пятам, и, без всякого сомнения, настигнет каждого, человек тратит жизнь на преходящее, будто рассчитывая остаться в этом мире навсегда? О человеческой беспечности Суфьян Саури говорит:

«Если глашатай объявит: «Пусть поднимется тот, кто уверен, что доживет до сегодняшнего вечера!» Никто не встанет. Но что поразительно, если глашатай объявит: «Пусть встанет тот, кто подготовился к смерти!» Опять же никто не встанет!»

Неужели человек не задумывается, что на протяжении своей жизни он бесчисленное количество раз встречался лицом к лицу со смертью: пережитые болезни,

опасные ситуации, аварии, стихийные бедствия и т.п. Неужели человек из-за своей беспечности и невнимательности, неоднократно минувя угрозу своей жизни, не замечал, насколько тонка завеса между человеком и смертью?

Мавляна (рахматуллахи алейхи) обращается с такими словами к человеку, который с самого рождения живет рядом со смертью, но занимается пустыми делами, которые не приносят пользы ни в этом, ни в потустороннем мире:

«О путник, приди в себя! Очнись! Уж скоро вечер и солнце жизни клонится к закату...»

Пока есть силы, и осталось немного времени, будь щедрым и совершай добрые дела...

Посей со старанием те семена, что еще остались в твоей ладони, то есть, то время, которое осталось до смерти, используй по назначению; чтобы хотя бы двумя последними вздохами в бренном мире заработать вечную райскую жизнь... Возьмись за ум и, пока не потух драгоценный светильник твоей жизни, поправь его фитиль и поспеши долить туда масла. То есть, разожги светильник своей жизни совершением благих дел и поклонений Господу.

Возьмись за ум и не откладывай это на завтра. Сколько таких «сделаю завтра» уже пришли и ушли ни с чем. Покайся сейчас и начни это дело, пока не прошла «посевная добрых дел».

Прислушайся к моим наставлениям!.. Пути «нафса» сильны, они напроць отрывают от благих дел, строят

ПОКА ВРЕМЯ НЕ ПРОШЛО, И СОЛНЦЕ НЕ ЗАШЛО ...

препятствия на пути к Всевышнему. Если хочешь изменить себя, откажись от прежнего, отрекись от земных желаний. Ищи душевные наслаждения, ищи восторг и удовольствие для своего сердца.

Удерживай свой язык от сплетен, бесполезных слов и пустой болтовни. Если есть деньги, протяни их бедным. Отрекись от эгоизма «нафса», будь щедрым и добрым».

Безусловно, каждый живущий в определенное время и в определенном месте встретится с ангелом смерти, и нет места, где можно спрятаться от него. Человек, вникнув в смысл аята: **«Бегите же к Аллаху!..»** (аз-Зарийат, 50), должен признать Аллаха единственным прибежищем для себя.

Всякая смерть – безмолвный, бессловесный урок, наполненный самыми выразительными наставлениями, назиданиями и мудростью для чистых и восприимчивых сердец. У смерти нет определенного языка. Но в ее немом безмолвии скрыты ужасающие тайны. Каждое надгробие подобно живому наставнику, пламенно вещающему языком смерти и тишиной мрака могилы. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Я оставил вам двух наставников. Один – безмолвный, другой – говорящий. Безмолвный наставник – это смерть, а говорящий – Священный Коран».

Исчерпав земной удел, на кладбища уходят родители, дети, близкие и родственники, друзья и товарищи.

Где бы ни прошла жизнь: в великолепном дворце или в крытой соломой хижине, какой бы длинной или короткой, прямой или извилистой ни была линия жизни, она приведет к одной точке – к могиле. У всех одна история: сначала земля – место проживания для бедных и богатых, для рабов и султанов, для юных и старых, а затем она же – могила для всех. Как прекрасно ашик Юнус Эмре воспевает эту истину:

*Тела людей, что в мир иной перенеслись,
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
И травы, что над ними буйно разрослись,
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.*

*Над ними кипарисов стройные ряды
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
Оставленные ими в мире сем следы
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.*

*Младенцев и джигитов мертвые тела
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
И та земля, что их навеки погребла,
Безмолвствует и тайн своих не раскрывает.*

*Пучки бровей рассыпавшихся и ресниц
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.
И в черепах отверстия пустых глазниц
Безмолвствуют и тайн своих не раскрывают.*

*Увидь и осознай неотвратимый рок
И сделай выводы. Юнус к тебе взывает.
Мой брат, это тебе преподают урок
Те, кто безмолвствуют и тайн не раскрывают.⁵*

Мавляна (рахматуллахи алейхи) сравнивает человека с пророком Юсуфом (aleyхиссалам), которого бросили колодец.

«О влюбленный в Господа! Ты в своей красоте подобен Юсуфу. А этот мир подобен колодецу. Преклонись перед предопределением Аллаха и не жалуйся. Терпение является той веревкой, схватившись за которую, ты выберешься из колодца.

О Юсуф, брошенный в колодец земной жизни! Вережка спустилась к тебе, крепко держись за нее обеими руками и не выпускай из рук, ведь вечер наступил, и жизнь подходит к концу».

Поразительно, насколько может обмануться человек земными наслаждениями, придя в гости в этот мир всего на пару дней. Каждый день видя похоронные процессии, он все также уверен, что смерть придет к нему не скоро. Он продолжает считать себя вечным хозяином всего того, что приобрел в жизни, не задумываясь о том, что может потерять все это в любой миг. А ведь в тот миг, когда его душа облеклась в тело, он вошел в этот мир, чтобы в нем умереть. Он вошел туда, куда приходят умирать, но он ни

---

5. Перевод Петра Орлова.

разу не вспомнил об этом. Но придет тот день, когда его душа вновь отделится от тела, через могилу, являющуюся дверью в вечный мир, он направится в другое долгое путешествие.

Чаше нужно задумываться о том, что нет на земле такого времени и места, где можно избежать смерти, нет возможности из могилы вернуться назад, нет прибежища на Страшном Суде.

В суре «Фатыр» Всевышний Аллах так описывает стенания грешников, брошенных в Ад:

«Там они завопят: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде». Им будет сказано: «Разве Мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же наказание, и нет для беззаконников помощников» (Фатыр, 37).

Аят указывает на два важных аспекта:

во-первых, каждому человеку дано достаточно времени, чтобы понять смысл жизни и смерти;

во-вторых, для предупреждения людей о будущей жизни в потустороннем мире Всевышний Аллах направлял пророков.

Неверующие и грешники испытают горькое раскаяние, но уже будет поздно. Мавляна (рахматуллахи алейхи) об истинной сути земной жизни говорит так:

«Земная жизнь похожа на сон, в котором ты нашел клад. Но, проснувшись поутру, ты не найдешь у себя ни клада, ни чего-либо другого. Когда наступит смерть, человек пробудится от сна земной жизни и поймет, где – истина, а где – сон; но, увы, уже будет поздно. И в руках не останется ничего...»

В «Маснави» те, кто обманулся этим миром, бесполезными мечтами и фантазиями, растрачивая бесценную жизнь, описаны так:

«Те, кто посвятил себя мирской жизни, подобны охотникам за тенью дичи. Как можно поймать тень? Эти глупые охотники за тенью принимают их за дичь и пытаются поймать. Даже сама дичь, сидя на ветках, поражается их поведению».

Разве поддается здравому смыслу то, как человек может все свои усилия и способности направить на приобретение земного, которое подобно исчезающей в сумерках тени? Подобные люди схожи с глупыми охотниками за тенью, и их приобретением, в конце концов, увы, будут лишь горькие сожаления и раскаяние.

Во главе основных причин для покаяния стоит напрасная, пустая трата времени. Ведь время нельзя купить или отложить про запас. Познавший истинную суть смерти не обманется преходящими наслаждениями бренного

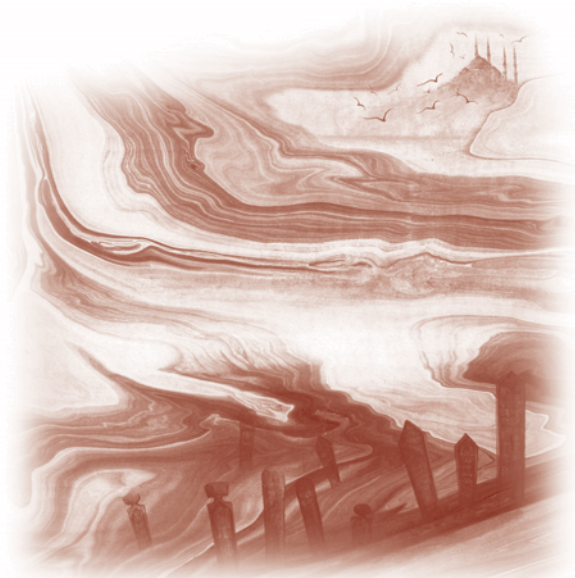
мира. Ведающий о том, куда лежит его путь, не прельстится сиюминутными удовольствиями земной жизни. Даже если человек скопит все богатства этого мира, и проживет с ними тысячу лет, какая от этого польза? В конце концов, исчезнет и его богатство, и он сам уйдет под землю, в темную яму могилы.

О Аллах! Пробуди нас, пока мы не истратили свое время, пока не зашло «солнце жизни», чтобы мы не были из тех, кто утопил себя в стакане воды, нырнув в море преходящего мира! О Господь, Милостивейший из милостивых! Укрась нашу жизнь и смерть такими же благами и превосходствами, какими ты одарил своих праведных рабов и сделай наше возвращение к Тебе самым прекрасным и благим!..

Аминь!

Ñi àøèòà Ê Ì îêàÿí èр

Богобоязненность (таква) присутствует в тех сердцах, которые постигли смысл того, что человек не вечен в этом мире. В самой природе «нафса» (эго) заложено бунтарство и желание жить вечно. «Нафс» не вмещается во временные рамки земной жизни, он постоянно мечтает о вечной жизни и отрицает свою бренность. Но здравый ум и сердце, очистившееся от грехов через укрощение строптивого «нафса» и совершение богоугодных дел, смогут развеять тревожное чувство страха перед смертью.

*«Спешите к покаянию, пока не настигла смерть...»
(Мунави, Фейзуль-кадир, V, 65).*

СПЕШИТЕ К ПОКАЯНИЮ

Всевышний Аллах, создав человека, вложил в него больше склонности к совершению добра, чем зла. Однако, придя в этот мир, он попадает под влияние ближнего и дальнего окружения. Дети даются Аллахом родителям как «аманат» (данное под ответственность), безгрешными и приверженными к Единобожию. Эта истина в Священном Коране отражается так:

«Обрати свой лик к вере, как ханиф (исповедуя единобожие). Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого» (ар-Рум, 30).

Родители обязаны привить благое этим чистым душам. Но, увы, не всегда родители могут украсить душу дарованного им Господом ребенка добром и красотой, а, наоборот, могут воспитать в нем склонность к совершению грехов и зла. Посланник Аллаха (саллаллаху аллейхи ва саллям) объяснял:

«Каждый младенец рождается чистым (то есть безгрешным, приверженным к Единобожию). Потом ро-

дители (в зависимости от своей веры) воспитывают из него христианина, иудея или идолопоклонника» (Муслим, Кадар, 22; Бухари, Джанаиз, 92).

Примечательно, что врожденная склонность человека совершать добро превосходит склонность совершать зло, несмотря на то, что в душе каждого человека заложена тяга и к добру, и ко злу. Это есть проявление отражения в людях божественных сифатов, подтверждающее, что милость Всевышнего Аллаха превосходит Его гнев. С другой стороны, этот хадис показывает, насколько сильно воздействие на детей внешних факторов и общественной среды. Если с ранних лет тщательно не оберегать врожденную чистоту, безгрешность и незамутненность детских сердец, они могут утратить эти качества.

Первые свои уроки ребенок получает на руках матери. Каждое слово, исходящее из ее уст, ложится кирпичиком в здание его личности. Сердце матери – класс, где проходит обучение ребенок. Арабы говорят: «**Аль-умму мадраса (Мать – это школа)**». Мать является средоточием нежности. Дети, лишенные материнского тепла, трудно поддаются воспитанию. Сильные личности, являются произведением праведных матерей.

Дети, получившие хорошее родительское воспитание, в своих поступках повторяют привитый в семье положительный образ поведения, который со временем переходит в привычки и манеры. Но в характере детей, растущих в неблагополучной семье или асоциальной среде, начинают закладываться плохие привычки. Впоследствии

эти привычки закрепляются в них, и такие люди вынуждены весь отпущенный им срок жизни быть рабами своих негативных привычек и дурных манер.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) так рассказывает о тех, кто отдалился от духовности и последовал низменному:

«Один человек, на вид обходительный, но грубый в душе, посадил прямо на тропе колючий куст. Прохожие ругали его и просили выдернуть куст.

Куст же с каждым днем разрастался, становился все больше и больше. Он царапал ноги, цеплял и рвал одежду прохожим. Один праведник строго предупредил человека:

– *Немедленно выдерни куст с дороги и выбрось подальше!*

– *Конечно, обязательно выдерну, – ответил тот человек. Но все время откладывал свое обещание на завтра, на послезавтра... А куст тем временем пускал глубже свои корни и становился еще крепче и раскидистее.*

Праведник снова сказал ему:

– *О не держащий свое слово и не выполняющий обещаний! Подойди сюда, ты же дал слово, не уклоняйся! Делай, что обещал, не откладывай больше, иначе погубишь себя.*

Человек вновь отвечал:

– Не беспокойтесь, выдерну!

Праведный раб Аллаха продолжал наставлять его:

– Давай быстрее, не откладывай, сделай то, что обещал. Ты говоришь, что завтра займешься этим делом. Но знай, что с каждым днем этот куст становится еще крепче, а ты сам с каждым днем стареешь и теряешь силы. Если именно ты должен выдернуть этот куст, не трать попусту время. Торопись. А то погубишь самого себя своими руками».

Колючий куст в этом рассказе символизирует человеческие грехи и дурные привычки, гордыню, стяжательство и бездумное расточительство. Эти привычки разрушают душу человека и делают его самовлюбленным и высокомерным, и в то же время – грубым, безжалостным и бесчувственным к созданиям Аллаха. Это симптомы начала смертельной болезни души человека.

Следующий пример красноречиво показывает, что лишь богобоязненность (таква) способна очистить душу от колючек греховности.

Благородный Умар однажды спросил Убая бин Ка'ба (радыйаллаху анхума) о том, что такое «таква». Убай бин Ка'б (радыйаллаху анху) задал ему встречный вопрос: «Ты хоть раз ходил по дороге, усеянной колючками, о Умар?»

«Да, ходил», – ответил Умар. «И как?» – спросил Убай.

Умар ответил: «Подобрал одежду и изо всех сил, старательно обходил колючки»

На что Убай бин Ка'б ответил: «Это и есть таква». (Ибн Касир, Тафсир, I, 42).

Богобоязненность (таква) присутствует в тех сердцах, которые постигли смысл того, что человек не вечен в этом мире. В самой природе «нафса» (эго) заложено бунтарство и желание жить вечно. «Нафс» не вмещается во временные рамки земной жизни, он постоянно мечтает о вечной жизни и отрицает свою бренность. Но здравый ум и сердце, очистившееся от грехов через укрощение строптивого «нафса» и совершение богоугодных дел, смогут развеять тревожное чувство страха перед смертью.

Ведь давно сказано: «Не ищи вечной жизни в мире земном, ведь этот мир сам не вечен».

Благородный Умар (радыйаллаху анху) мудро высказался о сути земной жизни и о том, как быть свободным в этом бренном мире:

«Не тянись к земному и живи свободно, не будучи пленником «нафса»!»

Помни всегда, что грехи – замки на дверях Рая. Чем больше человек совершает ошибок, тем меньше у него остается возможности попасть в Рай. Поэтому настало время исправлять ошибки и совершать благие дела. Самый лучший возраст для исправления ошибок и совершения добрых дел – юность. В молодости, имея больше сил и возможностей, легче преодолевать трудности на

пути приближения к Аллаху. Но и в этом возрасте следует спешить, имея искренние намерения, не откладывать благие дела «на потом». Ведь жизнь коротка, а время летит быстро. Сказано: *«Те, кто сказали: «Сделаю завтра», погибли»*, т.е. самой опасной ловушкой «нафса» является откладывание дел на будущее.

Частое и глубокое размышление о смерти увеличивает глубину раскаяния.

Имам Раббани (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Смерть не является катастрофой, настоящая катастрофа – это незнание того, что будет после смерти».

Благородный Али (радыйаллаху анху) также говорил:

«Земной мир, развернувшись к нам спиной, постепенно уходит от нас, а вечный мир идет к нам навстречу. У каждого из этих двух миров есть свои дети; стремитесь стать детьми вечного мира, но ни в коем случае не будьте детьми мира земного. Ведь сегодня еще есть возможность совершать деяния, и еще нет спроса за них, а завтра будет спрос, но не будет деяний». (Бухари, Рикак, 4).

Как мы уже говорили, внешнее окружение может оказывать сильное влияние на формирование вредных привычек у человека. Личность складывается под воздействием общества. Когда человек, пребывая среди скверных людей, совершает свои первые ошибки, он вначале расстраивается из-за них, но затем, не получив ни предупреждений, ни запретов, привыкает совершать грехи. Он начинает даже получать некоторое наслаждение от этих

грехов, подобно удовольствию от веселой музыки, и впоследствии они становятся причиной духовного кризиса.

Если человек ради сохранения гармонии в своем разуме, воле и душе, своевременно не отдалится от негативного окружения, то его сердце постепенно примет окраску окружающего общества. По этому поводу Имам Газали предостерегал:

«Близость в мыслях с беспечными людьми со временем обращается в душевную близость. Она и становится причиной гибели человека».

Слово «человек» в арабском языке имеет один корень со словом «забывчивость». По причине своей забывчивости человек, под влиянием своего окружения, может достигнуть духовных вершин или же полностью разрушить свою душу.

Дорога к спасению в вечной жизни пролегает через раскаяние, подтвержденное искренностью и благими делами. Истинное раскаяние – удел духовно совершенного сердца. Умар (радыяллаху анху) говорил:

«Намного легче избегать совершения грехов, чем раскаиваться в их совершении».

Совершающий раскаяние должен учесть следующее:

во-первых, необходимо правильно осознать свои ошибки, так как «нафс» и сатана, приукрашивая его проступки и грехи, показывают ему их в лучшем виде. И если дурной поступок поначалу вызывает у человека угрызе-

ния совести, то впоследствии, повторяясь, он начинает казаться нормой поведения. Значит, первое, что нужно сделать – это определить, что хорошо, а что – плохо.

Главное в этом вопросе, что человек, независимо от того, малую или большую ошибку он совершил, должен осознавать, Кого он ослушался. Конечно же самой большой ошибкой является быть неблагодарным Аллаху за все дарованные блага, забывать Его и выступать против Его повелений. Поэтому наша покорность и служение Всевышнему, дающему нам все необходимое для жизни, должна опережать наше размышление о том, большой или малый грех мы совершили. Абдуллах бин Мас'уд (радыяллаху анху) отношение истинного мусульманина к греху поясняет так:

«Мусульманин видит грех подобно горе, которая вот-вот обрушится на него, и он в страхе думает: «Свалится ли на меня гора?» Грешник же видит свой грех подобно мухе, пролетевшей перед его носом». (Бухари, Дават, 4; Муслим, Тауба, 3).

Во-вторых, он должен испытывать сожаление о содеянном грехе. Покаяться лишь на словах, не испытывая сожаления, недостаточно. Мольба о раскаянии должна быть искренней и наполненной глубоким сожалением о содеянном в стремлении не совершать подобного впредь. В аяте говорится:

«О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок – своего родителя. Обещание Аллаха

истинно, и пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть шайтан не обольщает вас относительно Аллаха» (Лукман, 33).

Если от совершенных ошибок пострадали люди, следует попросить у них прощения и возместить нанесенный ущерб.

Для того, чтобы «тауба» (покаяние) перед Аллахом было искренним, необходимо раскаиваться лишь ради достижения Его довольства, а не от страха потерять имущество, здоровье или что-либо другое, связанное с бренным миром. Избегать совершения грехов только для того, чтобы не осуждали или обсуждали окружающие (хотя избегание греха и является благом), недостаточно для обретения довольства Аллаха.

В-третьих. Необходимо выйти из того общества и расстаться с теми приятелями, которые подталкивают на плохой путь, и обрести новое, благочестивое окружение.

Для того, чтобы счастливо прожить духовно чистую, красивую и благополучную жизнь, необходимо пребывать среди праведных и правдивых людей. В аяте Священного Корана сказано:

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

Стать праведным и правдивым, пребывая среди праведных и правдивых, – вот что даст самые ценные плоды в Судный день. Говорится в Священном Коране:

«Это день, когда праведным людям принесет пользу их праведность...» (аль-Маида, 119).

Имам Шафи'и по этому поводу говорил:

«Если ты не займешь себя Истинным (Аллахом), то ложь поглотит тебя».

В-четвертых, возвращение к прежним ошибкам и грехам должно видеться подобным тому, что тебя хотят бросить в огонь. Остерегаться даже того, что может тебя подтолкнуть к совершению прежних грехов.

Раскаиваться следует в прежнем неверии или совершенных грехах. Раскаяние того, кто жил в неверии, а затем уверовал, принимается без сомнения. Раскаяние в грехе принимается только в том случае, если в нем есть искренность и сожаление о содеянном. Условия такого раскаяния – не возвращаться вновь к этому греху. В хадисе: *«... тауба состоит из сожаления о содеянном и мольбы о прощении»* (Ахмад бин Ханбаль, VI, 264), имеется указание на покаяние с намерением никогда больше не возвращаться к этому греху.

В хадисе, переданном Анасом бин Маликом (радый-аллаху анху), говорится:

«Есть три качества; тот, кто обладает этими тремя качествами, почувствует вкус веры: любить Аллаха и Его Посланника больше всех; любить ради Аллаха то, что любишь; после того как Аллах вывел тебя из трясины неверия, считать возвращение в неверие таким же

опасным, как то, что если бы тебя захотели бросить в огонь» (Бухари, Иман, 9, 14; Муслим, Иман, 67; Тирмизи, Иман, 10).

Яхйа бин Муаз (радыйаллаху анху) сказал:

«Просить прощения у Аллаха за грехи, не оставляя их, – раскаяние лжецов».

Не обязательно совершать покаяние только в случае, если совершаешь грех. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«О люди! Кайтесь перед Аллахом. Клянусь Аллахом, я сто раз в день каюсь перед Всевышним Аллахом» (Муслим, Зикр, 42).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), каявшийся подобным образом перед Всевышним Аллахом, объяснял, что люди склонны грешить, и подсказывал рецепт излечения от этой болезни:

«Все люди делают ошибки. Но самый лучший из тех, кто совершил ошибку, – тот, кто раскаивается» (Тирмизи, Кыяма, 50; Ибн Маджа, Зухд, 30).

Иногда требуется пролить тысячу слез, чтобы простился один грех, а иногда одна слезинка смывает тысячу грехов.

И последнее – помнить всегда, что врата покаяния, ведущие к прощению Господа, открыты при любых грехах. Но следует соблюдать условия покаяния.

Священный аят напоминает о безграничности милости Аллаха и о том, что Всевышний Аллах желает, чтобы Его рабы вернулись к нему:

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в Милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он – Прощающий, Милосердный».

«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь» (аз-Зумар, 53-54).

Самое благодатное время для раскаяния и мольбы о прощении – последние часы ночи, перед рассветом. Это время особенных духовных приобретений. В аяте из Священного Корана говорится: **«Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении»** (аз-Зарийат, 17-18).

Для того чтобы раскаяние было принято, нужно также обращать внимание на следующее: мольбы, исходящие из кающейся души, должны быть наполнены признанием своего бессилия перед могуществом Аллаха. Если у кающегося в сердце осталась хоть крупинка гордыни и собственного «я», раскаяние не достигнет цели. Цель раскаяния – удостоиться божественной милости и блага. Мы совершаем покаяние для того, чтобы Аллах простил, помиловал нас и низвел на нас благо. Следует хорошо помнить, что самые великие из людей: пророки и праведные рабы Аллаха, находились в состоянии непрерывного покаяния и мольбы.

О Господь! Удостой нас своей милости и всепрощения через наши слезы покаяния перед Тобой!.. Обрати наши сердца в источник любви ко всему сущему, которая станет причиной Твоего довольства нами!..

Аминь!

Ėrãñêàÿ Í ááëàãîäàđíîñòü

Нет большей оплошности, утраты и беспечности, чем забыть своего Создателя. Тот, кто забыл своего Господа, одарившего всем насущным, и привязался к земной жизни, рискует стать рабом себе подобных. Подобная духовная слепота и неразумность несовместимы со зрелой верой во Всевышнего Аллаха.

ЛЮДСКАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Жизненный путь со всеми его зигзагами и поворотами, подъемами и спусками в конце концов приводит в могилу. Самый надежный путь, чтобы пройти по жизни со спокойной совестью, совершить последний вздох с верой в сердце и удостоиться божественных благ и благополучия в вечном мире, – это жить в состоянии восхваления (**хамд**), терпения (**сабр**), благодарности (**шукр**) и поминания (**зикр**) Всевышнего.

Всевышний Аллах сообщает, что подчинил человеку все, что есть на земле и небесах:

«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом знамения для людей размышляющих» (аль-Джасийа, 13);

«Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна своими явными и незримыми благами?» (Лукман, 20).

Только Он – Тот, кто одарил своих рабов бесчисленными благами:

«Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен» (Ибрахим, 34);

«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их! Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный» (ан-Нахль, 18).

Источником всех благ, которые предоставлены человеку, является Аллах:

«Все блага, которые вы имеете – от Аллаха...» (ан-Нахль, 53).

Благодарность Создателю за великое множество и разнообразие дарованных благ есть половина веры мусульманина. Ценность благодарности (шукра) раскрывается в хадисе:

«Благодарность – половина веры» (Суюти, аль-Джамиус-Сагыр, I, 107).

Благодарность – это признательность Всевышнему Аллаху за данные блага, выраженная словами и поступками. Благодарность – это умение по-настоящему познать Того, кто одарил этими благами.

Проявлением веры является понимание сути блага и выражение признательности, любви и почтения к Дарующему блага.

Поэтому синонимом слов «ислам» и «иман» является слово «шукр» (благодарность). «Шукр» является ка-

питалом для Рая, а неверие и неблагодарность являются путевкой в Ад. В хадисе Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) так описываются истинно терпеливые (сабр) и благодарные:

«...Того, кто, видя превосходящих его в религиозности, следует за ними, а видя находящихся ниже его по уровню жизни, благодарит Аллаха, Аллах запишет в число благодарных и терпеливых. Того, кто, видя тех, кто ниже его в религиозности, но выше по уровню жизни, сокрушается по поводу того, что обделен этим, Аллах не запишет в число благодарных и терпеливых» (Тирмизи, Кыямат, 58).

Естественным проявлением культуры человека считается выражение благодарности, хотя бы на словах, за поднесенный стакан воды или букет цветов. На самом деле это свойство человеческой души служит нам напоминанием о том, насколько мы должны благодарить и быть признательными Всевышнему Господу за Его неисчислимые блага.

Благодарность, выражаемая людьми друг другу за оказанное добро и услуги, является нравственным мостом к благодарности Аллаху. Достоверно известно, что тот, кто не благодарит других, не благодарен Творцу. Важно знать, выражая благодарность и почтение людям, кто Истинный Создатель и Владелец этих благ, и быть благодарным Ему. Всевышний Аллах создал это мироздание, и Он же создал причины для всех событий. Поэтому, выражая благодарность и признательность за полученные блага и добро,

следует в первую очередь помнить о «Мусабиб-уль-Асбаб (Первопричине всех причин)» – Всевышнем Аллахе, Истинном Хозяине всех благ.

В противном случае, эта ситуация будет похожа на то, что человек, получивший очень дорогой подарок по почте, будет благодарить почтальона, доставившего посылку, а не того человека, который отправил подарок. Конечно, если это представить в действительности, то оно будет выглядеть смешно и глупо. Такой же ошибкой и неблагодарностью будет погоня за земными благами, забыв Истинного Творца, являющегося первопричиной всего, или, посвятив себя полностью поиску пропитания, не обращаться к ар-Раззаку (Наделяющему пропитанием). Нет большей оплошности, утраты и беспечности, чем забыть своего Создателя. Тот, кто забыл своего Господа, одарившего всем насущным, и привязался к земной жизни, рискует стать рабом себе подобных. Подобная духовная слепота и неразумность несовместимы со зрелой верой во Всевышнего Аллаха.

Непризнание Истинного Хозяина всего сущего и неблагодарность по отношению к Нему приводит к печальным и горьким последствиям. О постыдном положении тех, чей «нафс», не обрел благородства благодаря духовному воспитанию, Всевышний Аллах говорит:

«Воистину, человек неблагодарен своему Господу, и он сам является тому свидетелем» (аль-Адийат, 6-7),

«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще больше. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки» (Ибрахим, 7),

«Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас» (аз-Зумар,7).

Неблагодарность к Господу означает непонимание человеком ценности предоставленных ему благ.

Самой большой неблагодарностью человека является его неблагодарность по отношению к Аллаху. Человек живет в этом мире во владениях Аллаха, среди бесчисленных благ, но забывает Хозяина этих благ, игнорирует повеления и запреты Аллаха, и даже восстает против Него, следуя за своим «нафсом». Есть и пить вдоволь со стола земной жизни, а после этого не замечать Истинного Хозяина благ является показателем того, что все лучшее в этом человеке иссякло. Всевышний Аллах про таких людей говорит: **«Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли? И вот он открыто препирается!»** (Йасин, 77).

Лишь руины, оставшиеся от прежних цивилизаций, напоминают о тех народах, которые восстали против Всевышнего и преступили установленные Им пределы. Те люди, которые возомнили себя центром вселенной и всемогущими хозяевами мира, по причине своего неверия навлекли погибель на себя и несчастья – на своих последователей.

Истинную суть ниспосланных человеку благ и тягот могут раскрыть лишь духовные наставления. Иногда то, что мы принимаем, как добро и благо для себя, по сути, является злом, а иногда то, что мы считаем злом и несчастьем, оказывается благом. Одно и то же испытание для кого-то становится средством приближения к Аллаху, а для другого, последовавшего за своим нафсом, – причиной попадания в Ад. Например, имущество, с которого не отделяется закят (или садака) перестает быть благом и становится лишь источником несчастий и горя для владельца. Или же безрассудно растраченное в грехах богатство, которое досталось человеку как благо, привело лишь к несчастью в вечной жизни. Это и есть катастрофа.

А иногда бедность, нищета и страдания оборачиваются благом. Например, то, что некоторые люди с дурным воспитанием и пренебрежением ко всему обществу, материально ограничены, служит лишь на благо им самим и окружающим...

Блага и трудности могут изменять свое содержание в зависимости от духовного состояния человека. Например, болезнь человека, который помогает бедным, является несчастьем для них, а болезнь убийцы, который представляет угрозу и зло для людей, – милость Всевышнего Аллаха. Смерть ученого, может быть, и благо для него самого, но для общины мусульман – это большая потеря.

Великий мыслитель и наставник Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) так рассказывает о Немруде, в котором

проявилось одно из худших человеческих черт – неблагодарность Всевышнему Создателю:

«Всевышний Аллах, обращаясь к ангелу смерти Азраиллю, спросил: «О возвышенный ангел! Кого ты больше всего жалеешь, забирая души у этих несчастных людей?»

Азраиль ответил: «Мне жалко всех, у кого я забираю душу! Но я очень боюсь ослушаться приказа Аллаха. А иногда, когда забираю душу у молодых людей, мне бывает так жалко их, что я говорю: «Лучше бы Аллах вместо него умертвил меня».

Однажды я получил приказ уничтожить судно, которое обреченно, словно щепку, бурей носило в волнах. Я уничтожил его. О Всевышний Аллах, в тот день Ты мне приказал: «Забери души всех, кто находится на судне, кроме женщины и ее ребенка!»

Мать с ребенком, уцепившись за кусок доски, барахтались, стараясь удержаться на поверхности бушующего моря. Затем, о Аллах, Ты приказал: «Забери душу у матери ребенка! Выполни мой приказ: «Будь», оставь в живых только этого ребенка!»

Я оставил это дитя круглым сиротой, и Ты знаешь, о Всевышний Аллах, как тяжело мне было это сделать.

Когда я выполнял Твое повеление, я стал свидетелем горьких слез и рыданий этого сироты! Они до сих пор в моей памяти!»

На это Всевышний Аллах ответил: «Я проявил свою милость к этому ребенку и приказал волнам отнести его к цветущим садам. В этих садах благоухали розы и другие прекрасные цветы, росло множество деревьев со сладкими плодами... Я поил его прохладной водой из чистейших родников, кормил сотнями самых разных плодов. Сотни тысяч сладкоголосых птиц пели на ветках над его головой. Я сделал для него ложе из лепестков роз, оградил от всех переживаний и бед. Я приказал солнцу: «Не обжигай его своим жаром, не заставляй страдать»; и ветру: «Когда будешь дуть, то дуй на него нежно»; и облаку: «Не изливай на него дождь, чтобы он не был мокрым»; и молнии: «Не ослепляй его своим блеском». Я повелел: «О зима, не приближайся к этому саду, не морозь и не губи его зеленые дуга. О лето, и ты не тянись к этому саду и не выжигай его». Этот сад был защищен от всех бурь и губительных ветров. Я вырастил этого ребенка, одаривая бесчисленными благами и милостями. Я повелел одной фее научить его красивой речи и умению справедливо править людьми. Я одарил сироту безграничной милостью, дабы он без посредников увидел их и познал Мою милость и щедрость! Пусть видит Мою милость, чтобы разные причины не запутали его разум, чтобы он не впал в заблуждение, и чтобы ждал помощи только от Меня.

Но, несмотря на все те блага, которыми Я его наделил, этот ребенок стал Немрудом и бросил в огонь моего любимого пророка Ибрахима! Таким Немрудом, который из-за своего невежества и слепоты растоптал все мило-

сти своего Господа! Таким образом, он отверг все Наши блага, возгордился и стал тираном.

Восстал и объявил, что он Бог! Он поднялся ввысь на небеса на трех стервятниках и объявил Мне войну.

Для того чтобы найти и убить пророка Ибрахима, он погубил тысячи безгрешных младенцев, потому что поверил звездочетам, которые предсказали: «В этом году родится ребенок, который будет воевать с тобой. Решишь и убей этого младенца, который в будущем станет твоим врагом».

Следуя этому предсказанию, Немруд жестоко убил всех мальчиков, которые родились в тот год». («Маснави», том. 6, бейт 4797-4853).

Мавляна (рахматуллахи алейхи) показал в этом рассказе, как ребенок, которого Аллах спас от тысяч бед и несчастий после кораблекрушения, повзрослел и, обретя силу, власть и положение, возгордился настолько, что возомнил себя Богом. Однако всего один сон, который он увидел, лишил его покоя и заставил предпринять все, чтобы не допустить появления на свет пророка Ибрахима (aleyhissalam), и по этой причине убить тысячи новорожденных детей. Он стал заложником собственного «нафса» и забыл истинного Владыку, который дал ему все. В своей гордыне восстав против Аллаха и проявив явную неблагодарность своему Господу, он зря растратил жизнь, оставшись в непоправимом убытке.

Для размышляющих людей в истории человечества найдется много назиданий о ниспослании гнева, наказания и мести Всевышнего Аллаха на тех, кто отверг веру и перешел границы дозволенного. Жестокие люди из народов Нуха, 'Ада и Самуда, попиравшие права других; Фараон, объявивший себя богом и враждовавший с пророками, который нашел свою погибель на дне моря; всемогущий Немруд, который был побежден ничтожным комаром; народ Лута, в своем грехе павший ниже животных. Многие им подобные жестокие и неблагодарные гордецы, восставшие против Аллаха, пришли и ушли из этого мира.

Им вслед не проронили дождей небеса, не проливали слез глаза и не страдали по ним сердца. Напротив, внемля проклятиям и стонам тех, кто задыхался от их тирании, Аллах стер их с лица земли и выбросил на свалку истории. На руинах их царских дворцов теперь лишь воют собаки и ухают совы.

Прежние цивилизации и народы, их история с положительными и отрицательными примерами есть поучительное наставление и назидание для ныне живущих. Над нами то же самое небо, с которого обрушивались мучения и бедствия на народ, отступивший от Господа. Нам светит то же самое солнце, которое освещало восхитительные дворцы тиранов: Немруда, Фараона и Хамана, а теперь оно всходит каждый день над их руинами. Для тех, в чьих сердцах есть пронизательность, каждая эпоха и каждое место на земле наполнены проявлениями божественного могущества.

Этот поучительный рассказ из «Маснави» призывает нас к размышлению над божественными благами, которыми мы наделены.

Задумаемся, насколько можем мы отблагодарить Всевышнего за то, что Он облагодетельствовал нас верой?

Какое счастье жить среди мусульман! Какое благо родиться в мусульманской семье! А ведь кто-то рождается у неверующих родителей, кто-то – в семье, где употребляют спиртное и питаются свининой.

Каждый орган нашего тела – это отдельное благо. К сожалению, часто его ценность человек понимает только, когда этот орган болен или вообще утрачен. Достаточно представить, что у нас, допустим, нет большого пальца на руке и, попробовав поработать без него весь день, можно увидеть, насколько это замедлит и затруднит наши дела. Точно также ценен каждый орган нашего тела и все самые малые его части. Священный Коран напоминает, что мы будем отвечать за все блага, данные нам в этом мире:

«В тот день вы будете спрошены о благах» (ат-Такасур, 8).

Истинная благодарность – это использовать и тратить все имеющиеся у нас умственные, духовные и физические силы и способности в соответствии с тем, как предписал Всевышний Аллах. И наоборот, растрчивать все это вопреки предписаниям Господа – суть неблагодарность.

Насколько горестно положение тех неблагодарных Господу людей, которые потратили всю свою жизнь на достижение преходящих наслаждений этого бренного мира и обманулись его внешним блеском и роскошью. Тех, кто не понял сути пути от колыбели до могилы и того, что он лишь проходит испытание в этом мире. Тех, кто потратил свою жизнь впустую и не постиг смысла и мудрости жизни на земле.

Насколько суровы предупреждения Священного Корана в отношении тех, кто беспечно тратит свою жизнь:

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»
(аль-Муминун, 115),

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?» (аль-Кыяма, 36).

Нужно всегда помнить, что чарующие весны оживляют сады души дождями, выпавшими из облаков благодарности, и теплом лучей прославления Всевышнего Господа.

Да одарит нас Всевышний Господь способностью в полной мере осознавать данные Им блага и благодарить за них, как подобает верующим. Да оградит Он нас от Своего наказания, которое может нас настичь в любое время из-за нашей беспечности!

Аминь!

Çeîñëîâèà — Î òðàâëäííúé Êèíæèë

Самый ясный признак совершенства человека – умение правильно пользоваться своим языком. Язык дан Творцом каждому человеку как благо, но, по Его мудрости, является и средством испытания. Проницательный человек поймет, что для оберегания языка от пустых и недопустимых речей он окружен, как крепостной стеной, тридцатью двумя зубами. А для большей надежности снаружи эта крепость закрыта двумя губами. Разве это не показатель того, насколько обязательно оберегание языка?

ЗЛОСЛОВИЕ – ОТРАВЛЕННЫЙ КИНЖАЛ

Все качества и способности, которыми наделен человек, с одной стороны, могут принести ему благо, с другой – стать причиной его гибели. Они проявляются в зависимости от степени зрелости человека. То есть, образно выражаясь, Всевышний Аллах дал нам все навыки и возможности в «сыром виде», и мы можем использовать их, как для добра, так и во зло. К тому же, за каждое благо, данное Аллахом, мы несем отдельную ответственность, степень которой зависит от ценности блага. Поэтому человек обязан использовать все свои возможности и способности по назначению и самым наилучшим образом, знать ценность и значение благ, которыми он обладает. В противном случае, ему не избежать бед и несчастий.

Эта истина отчетливо проявляется в способности человека говорить. Человеческая речь есть отражение божественного Имени «аль-Калям» (Речь). Если кто-то будет использовать свою способность говорить для поминания и благодарения Аллаха, то станет подобным райской птице; а если будет использовать свой язык как инструмент

лжи, оскорблений и сплетен, то станет претендентом на Ад.

Для чего послужит язык, станет ли он благом для своего обладателя или обернется источником несчастий, зависит от степени зрелости души. Язык является переводчиком сердца и органов чувств. В пословице говорится: «Чем наполнен кувшин, то и просочится из него». Поэтому именно состояние сердца влияет на исход деяний, совершаемых человеком, главными из которых являются приближение или отдаление от Всевышнего. То есть, язык является инструментом как духовного роста, так и падения.

Ценность языка становится еще более ясной, если вспомнить, что условием веры является не только подтверждение ее в сердце, но и языком. Значит, неправильное использование языка может привести к большим бедам и катастрофам. По сути, большая часть бед человека происходит по причине неправильного использования им такого блага, как язык. В хадисе сказано:

«Беда связана со словом, которое сошло с уст» (Сююти, аль-Джамиус-Сагир, I, 110).

Самые отвратительные человеческие склонности – предубеждение, выискивания чужих ошибок и недостатков, зависть, подстрекательство, склочность и злословие таятся в больных сердцах и проявляются на языках. Это самое опасное, что разрушает изнутри человека и общество и становится причиной всеобщей катастрофы.

Язык, отравленный ядом, исходящим из сердца, становится несчастьем для всех: как для его обладателя, так и всех окружающих.

Воспитание языка – одна из самых главных задач в жизни человека. Ведь в каком бы деле ни использовался язык, который привык исторгать лишь ядовитые слова, он не принесет пользы. А благая речь всегда способствует благу и добру. В старину говорили:

«Сладкая речь и змею из норы выманит».

В Священном Коране сказано:

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием...» (ан-Нахль, 125).

Праведные рабы Аллаха в отношении призыва к вере говорили:

«Ни при каких обстоятельствах не разговаривай языком ядовитой змеи!»

Самый ясный признак совершенства человека – умение правильно пользоваться своим языком. Язык дан Творцом каждому человеку как благо, но, по Его мудрости, является и средством испытания. Проницательный человек поймет, что для оберегания языка от пустых и недопустимых речей он окружен, как крепостной стеной, тридцатью двумя зубами. А для большей надежности снаружи эта крепость закрыта двумя губами. Разве это не показатель того, насколько обязательно оберегание языка?

И не говорит ли о том, насколько важно воспитание языка, эта пословица: *«Рана, нанесенная мечом, заживет, но рана, нанесенная словом, останется»?* Поэтому нужно хорошо знать опасности, связанные с языком, и принимать необходимые меры, чтобы избежать их. Самое надежное средство охраны языка – молчание.

Без всякого сомнения, первое, от чего нужно оберегать язык – это злословие, осуждение кого-либо за его спиной. Злословие – кинжал, отравленный самым опасным ядом.

Послушаем ответ нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) на вопрос: *«Что такое **злословие**?»*

Как передает Абу Хурайра (радыяллаху анху), Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) спросил у своих сподвижников:

– *Знаете ли вы, **что такое злословие**?*

Сподвижники ответили:

– Аллах и Его Посланник знают лучше!

На это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Злословие – говорить за спиной брата мусульманина о том, что ему не понравится.*

Сподвижники сказали:

– О Посланник Аллаха, а если то, о чем говорится, – скверное, но присутствует у нашего брата?..

На их слова последовал ответ:

– *Если то, о чем сказано, присуще ему, то это злословие, а если – нет, то это уже клевета.* (Муслим, Бирр 70; Абу Дауд, Адаб 40/4874).

Из хадиса следует, что говорить о любом недостатке человека, является злословием. Но есть случаи, когда говорить о недостатках и ошибках человека является разрешенным. Например, когда имеющий намерение жениться (имеющая намерение выйти замуж), чтобы лучше узнать потенциального супруга, расспрашивает о нем тех, кто знает его, или когда человек, начинающий совместный бизнес, наводит справки о своем будущем партнере, – в таких случаях скрывать правду, остерегаясь злословия, неправильно. Умалчивание правды в данной ситуации может стать причиной больших проблем и несчастий общества. В подобных случаях благополучие большинства превыше чьей-то личной выгоды. Долгом совести является вскрывать те людские недостатки, которые приносят вред всему обществу. Но раскрывать эти сведения можно лишь тем, кого эта информация касается. Разглашать конфиденциальную информацию о человеке, когда в этом нет необходимости, или рассказывать о его недостатках всем подряд является запрещенным религией (харам).

Также во время судебных разбирательств, для справедливого установления истины, свидетели обязаны говорить только правду, как она есть. В данном случае свидетельствующие по делу лица должны знать, что их показания не являются злословием. Однако, рассказывая при

необходимости о чьих-либо недостатках, следует строго следить, чтобы сказанное не выходило за рамки шариага.

Во всех других случаях, кроме вышеупомянутых исключений, скрывать и прощать людские недостатки является чертой каждого мусульманина. Это один из самых важных элементов нравственности, свидетельствующих о зрелости души человека. Прежде чем обсуждать чьи-либо недостатки, вначале нужно обратиться к своим собственным. Каждый верующий должен помнить, что Всевышний Аллах – Милостивый, и Он обещает покорным Своим рабам простить и скрыть их грехи. Аллах скроет множество недостатков тех, кто скроет недостатки других. Как счастливы те мусульмане, которые, занимаясь собственными недостатками, лишены времени для выискивания ошибок и недостатков других.

В суре «аль-Худжурат» указываются нормы нравственности и этики в отношениях между верующими и, в частности, особое внимание обращается на воспитание и воздержание языка:

«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмеются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмеются над другими женщинами, ведь может быть те лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками».

«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Если вы чувствуете к этому отвращение, бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный» (аль-Худжурат, 11-12).

Люди, которые злословят и выискивают недостатки других, в аяте уподоблены тем, кто поедает мясо умершего брата по вере.

В этой коранической метафоре есть очень тонкий и глубокий смысл. Действительно, тот, про кого злословят, подобен мертвому, так как он отсутствует при разговоре, не слышит того, что говорят о нем, и не может постоять за себя, а так как он мусульманин, то является братом по вере.

Тот, кто, пользуясь отсутствием брата по вере, обсуждает его и тем самым посягает на его честь и достоинство, напоминает хищника, разрывающего его на части. Честь и достоинство человека подобны мышцам, покрывающим скелет человека. Рассказывающий другим о недостатках и ошибках человека подобен псу, грызущему мертвое тело. Кто может быть хуже и отвратительнее этого пса?

В этом аяте суры «аль-Худжурат» Всевышний Аллах повелевает:

- Не надсмехаться друг над другом;
- Не видеть никого ниже себя;
- Не давать прозвища;
- Не думать плохо о других;
- Не выискивать недостатков в других;
- Не осуждать других.

Все перечисленные безнравственные поступки совершаются языком. Оберегание языка от запретного является требованием религии, нравственности и исламского братства.

Фудайл ибн Ййад говорил:

«Где есть злословие, там отсутствует исламское братство».

Одно время Сальман Фариси (радыйаллаху анху) помогал в работе двум сподвижникам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). За его помощь они кормили его. В один день он проспал и не смог пойти вместе с ними. Товарищи искали, но не нашли его, поэтому были вынуждены сами поставить палатку для ночлега. Посчитав Сальмана хуже себя, они сказали про него в его отсутствие: «Сальман спешит лишь к готовой еде и расставленной палатке».

Когда Сальман (радыйаллаху анху), наконец, пришел, они велели ему пойти к Пророку (салляллаху алейхи ва

саллям) и попросить у него немного еды. Он пришел и обратился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха, мои друзья отправили меня к тебе, чтобы попросить еды, если есть.

На что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Что они будут делать с едой, если они уже поели?*

Сальман (радыяллаху анху) вернулся к товарищам и передал им то, что сказал ему Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Они, поднявшись с места, пошли к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и предстали перед ним с уверением:

– Мы клянемся Тем, кто послал тебя к нам с истинной, что с того времени, как остановились на ночлег, ничего не ели.

На это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Вы съели Сальмана, злословя о нем.*

И сразу после этого снизошел аят: **«...Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата?..»** (аль-Худжурат, 12).

Другой передатчик приводит такие слова Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

– *Я вижу мясо вашего брата между вашими зубами.*

На это сподвижники ответили просьбой к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха, проси за нас прощения у Аллаха.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) им сказал:

– *Просите прощения у своего у брата, о котором вы злословили, пусть он попросит прощения за вас.* (Ибн Касир, Тафсир, IV, 231).

Каким должно быть отношение зрелого мусульманина к тем, кто злословил о нем, говорится в хадисе:

«Делать добро тем, кто сделал вам добро, и делать зло тому, кто сделал вам зло, – не сложно. Настоящая добродетель – не отвечать злом на зло, а суметь ответить добром» (Тирмизи, Бирр, 63).

Всевышний Аллах восхваляет такого верующего:

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят: «Мир!» (аль-Фуркан, 63).

Досточтимый Али (радыяллаху анху) о том, как нужно вести себя с невежественными людьми, говорил:

«Не пытайтесь отвечать на скверные слова! Ведь у обладателя этих слов в запасе есть еще много подобных скверных слов, и он скажет их вам в ответ. Не вздумайте шутить с невеждой! Его язык ядовит и ранит вам душу».

Признаком зрелости души является умение не обращать внимания на сплетни и клевету. Первая ступень зрелости – промолчать и не отвечать на сплетни и клевету.

Вторая ступень – понимать, что тот, кто злословил о тебе, забрал твои грехи, и порадоваться этому. Но в таком понимании есть и недостаток.

Третья ступень – радоваться тому вознаграждению, которое обещано тебе за твое прощение, и огорчаться, зная о том положении, в котором будут находиться те, кто сплетничал и клеветал о тебе. Если чувство огорчения за них меньше, чем радость за себя, значит, душа еще не достигла зрелости.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) о том, что неуместные слова невежественных людей не умаляют истину, говорил :«Море не станет грязным, если его лизнет собака!»

Мавляна (рахматуллахи алейхи) очень наглядно показывает, что выискивание и обсуждение грехов и ошибок других не доводит до добра:

«Однажды четверо мусульман из Индии зашли в мечеть. Каждый из них, сделав намерение совершить намаз, произнес такбир: «Аллаху Акбар!» и начал с искренностью совершать намаз, погруженный в мысли о своих недостатках. Так они совершили поясные и земные поклоны, и в это время в мечеть зашел муаззин. Один из молящихся, забыв что он совершает намаз, спросил: «О муаззин! Вы прочитали азан? Или еще есть время?»

Другой индус, несмотря на то, что тоже находился в намазе, сказал первому: «Помолчи брат, твой намаз нарушился из-за твоего разговора в намазе».

Тогда третий их спутник обратился ко второму: «Дядя! Что ты ищешь его ошибки? Ты же тоже говоришь в намазе, следи за собой, давай советы себе самому».

Четвертый заметил: «Хвала Аллаху! Я не нарушил свой намаз разговорами, как вы – трое».

Таким образом, у всех четверых нарушился намаз. Те, которые разглашают ошибки и недостатки других, грешат больше, чем те, кто имеет эти недостатки.

Как счастлива душа, умеющая видеть свои ошибки! Тот, кто ищет недостатки в других, тот берет их себе.

Одна половина человека, то есть его «нафс» и физическая природа происходят из этого мира, полного недостойных вещей и изъянов. Вторая половина человека, то есть божественная и духовная сторона, происходят из мира тайного (гайб).

Раз в тебе скрыто множество болезней души, обусловленных свойствами твоего «нафса» и животного начала, то вначале следует излечиться от этих недугов.

Увидеть свои ошибки и осуждать себя за них – это и есть лекарство от твоего недуга. Самая высшая прозорливость – знать свои недостатки.

Если в тебе нет тех недостатков и грехов, которые ты увидел в своем брате мусульманине, не обольщайся. Может быть так, что и ты совершишь тоже самое, и тогда об этом узнают все люди».

Злословие и сплетни – это грех, совершая который, человек еще больше распускает свой «нафс». Сплетники видят тех людей, про которых сплетничают, ниже себя по достоинству и считают, что сами они ограждены от грехов, которые совершают обсуждаемые ими люди. Они считают себя выше обсуждаемых лишь потому, что они не совершают подобных грехов. Но нужно всегда помнить, что видеть мусульманина ниже себя уже является грехом. К тому же часто случается так, что те, кто злословил о чьих-то ошибках или грехах, вскоре сам совершает подобное. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Кто упрекнет своего брата за грех, в котором тот раскаялся, не умрет, пока сам не совершит его»* (Джами’ус-Сагир, том II, стр. 161). В другом хадисе сказано: *«Тот, кто пристыдит своего брата (по вере) за какой-либо грех, не умрет, пока сам не совершит такой же грех»* (Тирмизи, Кьяма, 53/2505).

Люди в Судный день будут спрошены за все свои деяния: за все блага, данные им; за все сказанные слова; за молчание, когда нужно было говорить, защищая истину; за все грехи и несовершенные праведные деяния. Пока не наступил этот тягостный День суда, мы должны призвать себя к самоотчету.

«Призовите себя к отчету, пока вас не призвали» (Тирмизи, Кьяма, 25/2459).

Зная то, что нас ждет в тот Великий день, нужно заранее очищать свою книгу деяний через раскаяние и извинение перед теми, по отношению к кому была допущена несправедливость и совершено зло. Всевышний Аллах описывает следующим образом этот Страшный день, когда тело само будет свидетельствовать о совершенных человеком деяниях:

«Когда же они достигнут его, их слух, их взоры и их кожа станут свидетельствовать против них о том, что они совершали».

Они скажут своей коже: «Почему вы стали свидетельствовать против нас?» Они скажут: «Нас заставил говорить Аллах, Который заставил говорить всякую вещь». Он сотворил вас в первый раз, и к Нему вы будете возвращены.

Вы не укрывались от свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи. Но вы предполагали, что Аллах не знает много из того, что вы совершали.

Эти ваши предположения, которые вы делали о вашем Господе, погубили вас, и вы оказались одними из потерпевших убыток.

Если они даже проявят терпение, их обителью будет Огонь. Если же они попросят о благосклонности, то к ним не будут благосклонны (или если к ним проявят благосклонность, то они не станут искать благосклонности)» (Фуссылят, 20-24).

В Судный день сплетничавшие будут отдавать вознаграждения за свои благие дела тем, о ком они сплетничали в этом мире, хотя сами будут крайне нуждаться в этих вознаграждениях. А если имеющихся вознаграждений (саваб) не достаточно, чтобы искупить грех злословия, то на них будут переложены грехи тех, о ком они сплетничали.

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Вы знаете, кто такой «муфлис»?

Сподвижники ответили:

– Мы думаем, что это человек, у которого нет ни денег, ни имущества.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) продолжил:

– *Муфлис из моей общины – это человек, который придет в Судный день с наградами за намазы, посты и закят. Но вместе с этими вознаграждениями в книге его деяний будет записано, что он кого-то обругал, на кого-то возвел клевету в прелюбодеянии, у кого-то несправедливо отнял имущество, пролил чью-то кровь, кого-то побил. Этот человек раздаст свои вознаграждения этим людям. А если вознаграждений за благие дела не хватит, чтобы покрыть его долг, то грехи этих людей будут возложены на него. Потом он будет брошен в Ад вместе с их грехами.* (Муслим, Бирр, 59; Ахмад бин Ханбаль, 303, 324, 372).

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Если уж будешь сплетничать, то сплетничай о своих родителях!.. Тем самым ты, по крайней мере, в Судный день отдашь им вознаграждения за свои благие дела и возьмешь их грехи на себя!..»

Давайте еще раз прислушаемся к мудрым наставлениям Мавляны (рахматуллахи алейхи):

«Сплетни этого мира подобны пыли, покрывающей зеркало души. Возьмись за ум и сделай молчание чертой своего характера».

Нужно помнить, что истинный мусульманин всегда, прилагая все силы, будет помогать всем созданиям Аллаха. Ненависть, которую он испытывает к грехам, не будет переносить на грешника, а, наоборот, окружит его своим состраданием. Не будет жалить его сердце парализующим ядовитым языком змеи, а обратится к нему с добрым словом и завоеует его сердце.

Те, кто желает, чтобы их души наполнились божественной любовью, любое зло, направленное на них, останавливают потоком прощения, исходящего из их сердец. Прощая кого-либо, мы готовим причину для нашего прощения. Те, кто страдает злословием и не прощает других, на самом деле губят только себя.

О Господь!.. Пусть наши сердца и слова отражают лишь Твою мудрость и тайны. Пусть наши души излучают только заботу, милосердие, чуткость, прощение, красоту и добро на все сущее на Земле.

**Не делай нас из тех, которые напрасно потратили
земную жизнь и предстанут, как «муфлис» в Судный
день!..**

Аминь!

Öaí í îñòü Í àñòàâëáí èÿ

Истинный мусульманин – тот, кто своей душой отдалился от земного и вступил на путь служения Всевышнему Господу. Он рядом с больными и страдающими, он – возле тех, кто в горе и безнадежности, он – вместе с несчастными и одинокими. Он тот, кто протягивает руку помощи утопающим в водовороте грехов и страстей, он – светильник, рассеивающий мрак, он – наставник, указывающий верный путь тем, кто сбился с пути.

ЦЕННОСТЬ НАСТАВЛЕНИЯ

По объему знаний и духовного опыта (опирающихся на Коран и хадисы), по силе воздействия на сердца людей самого разного уровня: от простых малообразованных читателей до ученых, обладающих высокими степенями в познании божественных тайн, величайшее произведение Мавляны Джалалетдина Руми «Маснави»⁶ является самым выдающимся поэтическим произведением всех времен, аналогов которому нет. Написать такое произведение дано не каждому, это особый божественный дар и исключительное искусство души автора.

То, что «Маснави» завоевала широкую популярность связано с тем, что она обладает уникальной способностью изменять духовный мир человека, заставляя его задумываться над очень серьезными вопросами, представляя читателю глубокую мудрость и скрытые тайны в виде легких в понимании рассказов.

---

6. «Маснави» – «Маснавийи ма'нави» (Поэма о скрытом смысле), самое выдающееся произведение Мавляны Джалалетдина Руми (1207-1273), величайшего персоязычного поэта-суфия, основателя тариката «Мавляви».

Благодаря этим двум особенностям, «Маснави» со дня написания по сегодняшний день остается одним из лучших произведений, помогающих человеку познать самого себя. В Османском государстве книге «Маснави» придавалось особое значение, и в мечетях для прихожан из народа проводились уроки по «Маснави Шариф». Поистине, в ряду ценностей, формирующих основы османской цивилизации, лежат те духовные знания, искренность и восторг веры, которые исходили из этих уроков.

В понимании этих уроков простолюдинами и учеными не существовало большой разницы, она заключалась лишь в глубине понимания. Мавляне (рахматуллахи алейхи) даже в самых незатейливых по сюжету рассказах удаётся, используя различные символы, создать вокруг читателя особый мир ощущений и мыслей, из которого открывается дверь к новым духовным приобретениям. Вот один из таких рассказов из «Маснави»:

«Одна маленькая птичка попала в хитро расставленные силки. Птичка начала уговаривать человека, который ее поймал: «О уважаемый господин! Ты, наверное, за свою жизнь съел не одну корову и не одну овцу и, наверное, зарезал множество верблюдов. Если ты не наелся их мясом, то как же ты наешься моим?! Отпусти меня, а я дам тебе за это три совета. Позволь дать тебе эти советы, а ты решишь: умная я или нет. Первый совет я дам тебе, пока буду у тебя в руках, второй – сидя на саманном заборе, а третий – когда взлечу на ветку дерева. Благодаря этим советам ты станешь счастливым. Вот совет,

который я хотела дать, пока я в твоих руках: **«Кто бы тебе ни говорил, никогда не верь в то, чего не может быть никогда!»**

Когда птичка дала свой первый совет, рука птицелова расслабилась, птичка свободно выпорхнула и села на забор. Оттуда она дала второй совет: **«Никогда не сожалей о том, что прошло! Если что-то ушло от тебя, не жалея о нем! В сожалении и тоске по прошлому нет пользы: то, что ушло, уже не вернуть. И вспоминать о нем – пустое занятие!»**

Затем добавила:

«В моем желудке находится редкостная и очень дорогая жемчужина весом в десять дирхем! Этой жемчужины хватило бы тебе и твоей семье, чтобы без забот прожить всю жизнь. Но, значит, – не судьба, ты упустил самую дорогую жемчужину в мире!»

Услышав это, птицелов начал охать и причитать. На это маленькая птичка заметила:

– Разве я не говорила тебе: **«Никогда не сожалей о прошлом!»**, зачем ты расстраиваешься, если эта жемчужина уже ушла от тебя? Ты не понял моих слов? Или ты плохо слышишь? И разве я тебе не сказала перед этим: **«Никогда не верь в то, чего не может быть никогда, кто бы тебе это ни говорил?»**

И продолжила:

– Эх, ты! Как может поместиться во мне жемчужина весом в десять дирхем, если я сама вешу всего три дирхема?

Человек успокоился и попросил:

– Ладно! Давай свой третий совет!

– Хорошо, – ответила птица. – Ты не понял смысла тех двух советов и просишь, чтобы я дала тебе еще и третий? Давать советы беспечному – все равно, что сеять семена на неплодородную мертвую землю или поливать водой пустыню! О наставник, никогда не бросай туда семена мудрости».

В этом рассказе Шейх Мавляна (рахматуллахи алейхи) показывает, что любой человек, вне зависимости от своего уровня и положения, нуждается в наставлении и поучении.

Вместе с тем, чтобы взять всю пользу от наставления, нужно правильно использовать свой разум. Птицелов из рассказа Мавляны свой разум использовал недостаточно и глубоко не вникал в советы птички, поэтому совершил ошибку, не получив никакой пользы от ее наставлений. Причиной этого является то, что разум не может сам прийти до истины без посторонней помощи.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) в своем рассказе, объясняя важность наставлений, указывает на ограниченные возможности разума.

Обладание здравым разумом – один из главных критериев ответственности в Исламе. Ответственность человека в религиозных законах наступает при наличии двух основных условий: первое – достичь половой зрелости (возраст мукалляф), второе – иметь здравый рассудок. Если отсутствует одно из этих условий, человек не ответственен за выполнение религиозных повелений и запретов.

Разум, несмотря на то, что представляет собой способность к мышлению, выделяющую и возвышающую человека среди всех других созданий, а также является одним из главных условий религиозной ответственности, не может привести человека к благополучию, если он не получил воспитания божественным откровением. Мы знаем из истории примеры выдающихся личностей, считавшихся очень умными среди огромных масс людей, но совершивших множество преступлений против человечества, идущих вразрез с разумом, совестью и общечеловеческими ценностями, и понесших за это наказание. Одно-го этого примера достаточно, чтобы убедиться, что разум, находящийся в неведении божественного откровения, не способен уберечь человека от неправильных поступков.

Человеческий разум – величайший дар Аллаха; люди обладают разным уровнем умственных способностей и по-разному относятся к ответственности за духовное облагораживание собственного разума. Одни люди, приобретая знания и должное воспитание, очищая поклонения и укрепляя волю, добиваются духовного совершенства и

насыщают свой ум пронизательностью и мудростью. А некоторые из людей, использующие потенциал разума в угоду желаниям «нафса», образно говоря, данный им изначально разум, подобный весеннему саду, превращают в заброшенный, поросший чертополохом пустырь.

Каждый человек нуждается в наставлении, то есть, в подробном разъяснении сути происходящих явлений и вещей, ведь в народе не зря говорится: «Одна голова – хорошо, а две – лучше». Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «*Религия есть наставление*» (Бухари, Иман, 42). В хадисе под «наставлением» подразумевается два значения: первое – «искренность», второе – «призыв к добру». Поэтому, чтобы правильно соблюдать религию, необходимо быть искренним и призывать людей к добру.

Большинство аятов Священного Корана представляют собой наставление. Для того чтобы достичь целей Ислама, Всевышний приказывает совершать «таблиг» (призыв). А сутью призыва и является наставление.

Призыв проводится не только в отношении тех, кто еще не удостоился принять Ислам, а также верующих, так как каждый мусульманин обязан жить, соблюдая повеление Аллаха «призывать к благу и запрещать зло». Не один человек не гарантирован от совершения ошибок. Одним из важнейших требований Ислама к верующим до скончания этого мира являются наставление и напоминание о требованиях религии.

Всевышний Аллах научил людей наилучшим методам и способам выполнения этой обязанности. Направляя

Мусу (aleyхиссалям) к Фараону, Он приказывает обратиться к нему с мягким словом (каули ляйин). В аяте говорится: **«Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится»** (Та Ха, 44).

Аллах – Всезнающий, и прекрасно знает, что Фараон не примет веру, но он все равно повелевает Своему Посланнику делать наставление Фараону самым наилучшим образом.

Первое в призыве – использование метода мягкого обращения с красивой речью, не задевающего «нафс» человека, намного увеличивает вероятность принятия истины.

В другом аяте Священного Корана общий принцип призыва Аллах разъясняет так: **«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом...»** (ан-Нахль, 125).

Вторым важным принципом исламского призыва является «всеобщая обращенность», т.е. обращение ко всем людям, независимо от их положения. Если обратиться к аятам Корана и методам призыва Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), то становится ясно, что призыв следует продолжать независимо от того, примет его человек или нет. Нельзя игнорировать никого, считая: **«Никакой пользы не будет от наставления его!»** Например, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) многократно обращался с призывом принять Ислам к Абу Джахлю. Абу Джахль, несмотря на то, что его сердце признавало пророчество Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), из-за

своей гордыни и самомнения не принял Ислам. Но именно благодаря такому благородному поведению Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) многие бывшие враги Ислама: Умар бин Хаттаб, Абу Суфьян, Хинт, Вахши и другие приняли Ислам.

Именно такой подход в религиозном служении, а также во всех человеческих проявлениях распространяет и на все общество деликатность, чуткость и красоту отношений. Именно этот подход стал основой успеха в благородных начинаниях последователей Тасаввуфа.

Призывая человека к Исламу, следует учитывать особенности личности призываемого и условия, в которых осуществляется призыв. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), прежде чем начать объяснять что-либо человеку, старался лучше изучить собеседника, определить уровень его развития и социального положения, а лишь потом начинал говорить о том, что его интересовало. Жизнь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) полна примеров того, как обращаться к слушателю с деликатностью и на понятном ему языке.

В хадисе передается, что некий бедуин, недавно принявший Ислам и еще далекий от соблюдения «адаба» (правил приличия), пришел увидеть Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Совершив намаз в мечети, он вознес руки ладонями кверху и стал молиться: «О Всевышний Господь! Смилуйся надо мной и Мухаммадом и больше ни над кем».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), находившийся в это время в мечети, услышал эту наивную молитву бедуина и улыбнулся. Потом повернулся к нему и сказал: *«Ты крайне ограничил милость Аллаха, которая безгранична!»*

Бедуин некоторое время посидел рядом с Посланником (салляллаху алейхи ва саллям), потом встал и, отойдя в угол мечети, стал справлять малую нужду. Сподвижники, находившиеся в мечети, были ошеломлены таким безнравственным поведением бедуина. Одни стали кричать на него, другие кинулись, чтобы как-то помешать ему его.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) тут же вмешался и остановил их: *«Оставьте его в покое, пусть закончит свое дело!»* Затем Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел вылить большое ведро воды на место, где была справлена нужда. И сказал сподвижникам: *«Вы были посланы, чтобы облегчать, а не создавать трудности!»*

Чуть позже Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) подозвал бедуина к себе и объяснил ему, что нельзя справлять нужду в мечети, что нельзя ее пачкать и напомнил, что это священное место построено для поминания и поклонения Аллаху, для того чтобы читать здесь Коран. (См. Бухари, Вуду, 58, Адаб, 80; Муслим, Тахарат, 98-100; Абу Дауд, Тахарат, 136; Тирмизи, Тахарат, 112; Ибни Маджа, Тахарат, 78).

Анас (радыйаллаху анху) рассказал о случае, свидетелем которого он оказался:

«Однажды я шел рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). На нем была накидка с жесткими грубыми краями. Один бедуин, догнав Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), схватил и с силой дернул его за накидку. Я увидел, что от этого действия ворот накидки просто врезался в благословенную шею Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Бедуин обратился к нему: «Эй, Мухаммад! Скажи, пусть мне дадут часть от богатства Аллаха, которое есть у тебя». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повернулся к бедуину и улыбнулся. Потом приказал дать ему часть от этого имущества». (Бухари, Хумус, 19, Либас, 18, Адаб, 68; Муслим, Закят, 128).

Тальха ибн Убейдуллах (радыйаллаху анху) передал:

«Однажды мы увидели неопрятного вида человека из Наджрана, который издали на ходу что-то говорил нам. Когда он приблизился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), мы поняли, что он спрашивает о том, что такое Ислам. На его вопрос Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «В течении дня пятикратно совершать намаз!»

Человек спросил: «Есть ли еще намазы, которые надо совершать?»

– Нет! Если только ты сам захочешь совершать нафиля намазы (дополнительные).

Затем Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) продолжил:

– Еще соблюдать пост в месяц Рамадан!

Человек:

– Еще есть посты, которые нужно соблюдать?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям):

- Нет! Если только ты сам захочешь соблюдать, кроме этого.

Передачик хадиса Тальха (радыйаллаху анху) далее говорит, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал тому человеку, что еще нужно выплачивать закят. Человек спросил:

– Есть ли еще «садака» (подавание), кроме этого?

– Нет! Если только ты сам захочешь дать, кроме этого, – ответил Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

На этот раз человек заверил: «Я буду совершать в точности то, что ты сказал, ни больше, ни меньше»,– и удалился от нас. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в завершение этих слов сказал нам: «Если он сдержит свое слово, то он спасся!» (Бухари, Иман, 34, Савм, 1, Шахадат, 26; Муслим, Иман, 8-9).

То, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) по-разному наставлял людей в зависимости от уровня их развития, следует из следующего хадиса.

Передал Муаз бин Джабаль (радыйаллаху анху): «Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), отправляя меня своим представителем в Йемен, проводил меня до самой

окраины Медины. Я ехал верхом, а он шел пешком. Дав мне необходимые наставления, он в завершение сказал: *«О Муаз! Может быть, в будущем году ты меня больше не увидишь. Быть может, посетишь мою мечеть или мою могилу».*

Услышав эти слова, я испытал щемящую тоску от расставания с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) и заплакал. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Не плачь, о Муаз!»* Потом, обратившись лицом к Медине, продолжил: *«Самые близкие ко мне, где бы они ни находились, – обладающие богобоязненностью (таква)»* (Ибн Ханбаль, V, 235; Хайсами, IX, 22).

«Таква», упоминаемую в этом хадисе, можно объяснить как способность оберегать сердце от всего, что может отдалить от Аллаха.

Абу Амр Суфйан бин Абдуллах (радыяллаху анху) обратился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям): *«О Посланник Аллаха! Объясни мне Ислам так, чтобы, кроме тебя, у меня больше не было необходимости спрашивать кого-либо о нем».*

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Скажи, что уверовал в Аллаха, и будь на истинном пути!»* (Муслим, Иман, 62).

Суфйан бин Абдуллах (радыяллаху анху) продолжил:

– О Посланник Аллаха! Скажи мне о деле, которое я обязательно должен выполнять.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Скажи: «Мой Господь – Аллах» и потом будь на истинном пути (придерживайся Священного Корана и Сунны).*

Я спросил:

– О Посланник Аллаха! Скажи, что во мне больше всего вызывает у тебя тревогу (что может мне повредить)?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) взял пальцами свой благословенный язык и сказал:

– *Вот это!* (Тирмизи, Зухд, 61; См. Ибн Маджа, Фитан, 12).

То есть, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) имел в виду то, что прежде чем что-то сказать, вначале нужно как следует подумать.

Эти примеры показывают, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), являющийся для нас самым прекрасным примером в призыве к вере, вначале узнавал степень духовности и уровень познания собеседника и лишь затем начинал объяснять ему истину. Осуществлять призыв таким образом – величайшее мастерство, доступное не каждому. Кроме того, наставления воздействуют на человека лишь в том случае, если наставляющий сам выполняет то, к чему призывает. По этой причине не каждый имеет право быть наставником. Таким правом обладают лишь те, кто следует методам призыва Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и сумел перенять его прекрасную нравственность. В против-

ном случае, призыв может привести к противоположному результату. Правильное наставление может быть достигнуто лишь знанием, интуицией, мудростью, проницательностью, совершенством и опытом.

Вместе с тем, если человек обладает всеми качествами и способностями для наставления и призыва, но не делает этого, то будет строго спрошен за свое бездействие. В суре «аль-‘Аср» есть предупреждение, что такие люди понесут убыток. В равной мере, оставление без внимания обращенных к тебе наставлений есть причина несчастья.

Наставник подобен искусному мастеру. Мастеру приносят неисправные вещи. Но если вещи не будут ломаться и портиться, то ему не будут их приносить, и у него не будет работы. Поэтому сломанные и неисправные вещи являются благом для мастера. Искусство мастера оценивается по качеству его ремонта. Также люди, обремененные грехами, нуждающиеся в совете и наставлении, обращаются к мастерам душ. Истинный наставник никогда не будет относиться к ним как к презренным и ничтожными, не прогонит от своих дверей, а введет во дворец своей души, где окружит заботой и теплом, и их сердца найдут здесь отдохновение, подобно раненой птице у очага милосердного человека студенной зимой.

Наставнику, чтобы достучаться до сердца собеседника, нужно найти правильный путь. Нужно помнить, что очищение людей от грехов – это деяние, которое приближает к Аллаху. Тот, кто стал причиной оживления и спасения души другого, тем самым открывает для себя вра-

та наград, которые он будет получать за благие дела тех, кому помог спастись духовно.

Если кто-то не может достичь успеха в духовном целительстве, то, в первую очередь, он должен искать недостатки в себе, а лишь потом – в собеседнике. Если мастер сам нуждается в исправлении, то к вещи, принесенной ему для ремонта, он не сможет добавить ничего, кроме вреда и изъяна.

Истинный мусульманин – тот, кто своей душой отделился от земного и вступил на путь служения Всевышнему Господу. Он рядом с больными и страдающими, он – возле тех, кто в горе и безнадёжности, он – вместе с несчастными и одинокими. Он тот, кто протягивает руку помощи утопающим в водовороте грехов и страстей, он – светильник, рассеивающий мрак, он – наставник, указывающий верный путь тем, кто сбился с пути.

Из рассказа Шейха Мавляны, приведенного вначале данной главы, следуют и некоторые другие моменты.

Наставнику не обязательно быть старше наставляемого по возрасту. Ценность слов должна оцениваться отдельно от того, кто эти слова сказал. Но, к сожалению, люди из-за своего «нафса» не желают прислушиваться к наставлениям и советам тех, кто младше их по возрасту или ниже по статусу.

Человек, выслушавший наставление, если и поймет его смысл, то не может сразу же начать применять его в

жизни. Как тот птицелов, который выпустил из рук птичку и горько сожалел, что не стал обладателем жемчужины весом в десять дирхем, которую будто бы проглотила птичка весом в три дирхема. А ведь перед этим он получил совет от птички «не верить в невозможное» и «не сожалеть об упущенном». То есть, человек, приняв оба совета, не смог сразу воспользоваться ими...

В рассказе досточтимый Мавляна особо обращает внимание на эту человеческую слабость. Ведь прошлое невозможно вернуть, но человек, упустив из рук птицу, горюет попусту и зря. Душа человека – как постоянный двор, в котором на короткое время поселяются печаль, радость и счастье. Ни одно из этих состояний не живет в душе постоянно, а задерживается лишь на время. По этой причине, неумная радость и безмерная печаль лишь нарушают душевное равновесие человека.

С другой стороны, раз упущенное никогда уже не вернется, то нет смысла грустить и огорчаться. Уже не изменить то, что было и прошло. Все, что случилось, – это судьба. Вместо того, чтобы огорчаться и жаловаться, лучше извлечь из произошедшего полезный урок. Только с таким намерением вспоминать прошлое является правильным с точки зрения религии.

Будущее нам не известно. Вместо того, чтобы переживать о неизвестном будущем, лучше используя свой разум, душу и имеющийся опыт, готовиться к будущему, обращаясь с молитвой к Всевышнему Аллаху. Последователи Тасаввуфа, обращая внимание на необходимость

ценить именно настоящий момент, говорят: «**Настоящее – это сейчас** (тур. – Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem!)».

О Аллах! Удостой нас жизни в служении ради величия нашей превосходной религии! Скрой наши ошибки, допущенные по причине нашего невежества, беспечности и недальновидности!.. Одари нас пронизательностью сердец, способной постигать истинную суть происходящего вокруг нас! Одари нас истинной верой, искренностью и богобоязненностью, наставь нас на путь призыва и служения!.. Сделай нас достойными последователями пророков и праведников, проповедовавшими священную религию Ислам!

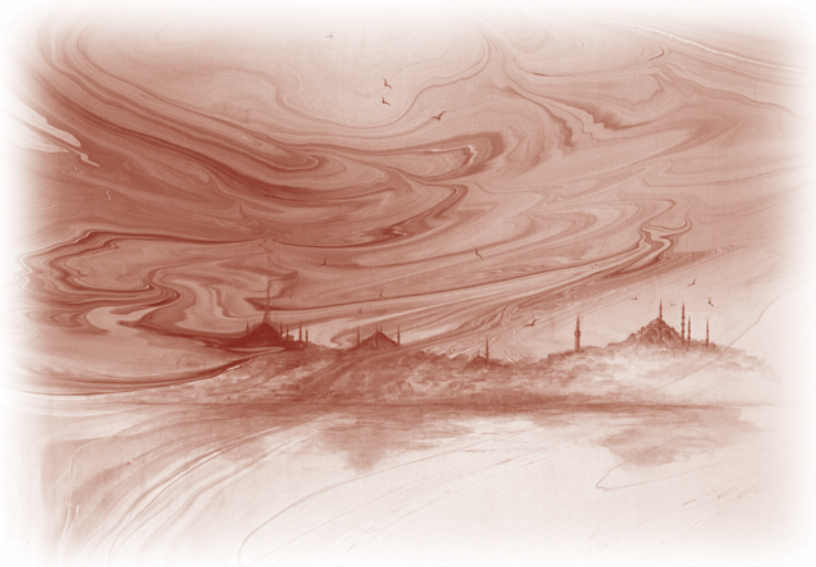
Аминь!

Ñîêðîââí í àÿ Òàéí à Ì îëèòâû

Условием принятия ду'а Всевышним Аллахом и ниспослания Его милости является признание в начале ду'а своего несовершенства и беспомощности перед Господом. Всевышний принимает молитвы тех Своих праведных рабов, чьи души непрестанно в слезах, а не тех гордецов, которые считают себя абсолютно безгрешными.

СОКРОВЕННАЯ ТАЙНА МОЛИТВЫ

Человек на протяжении всей своей жизни, с ее взлетами и падениями, переживает множество событий и попадает во множество ситуаций, одни из которых приносят ему радость, а другие потрясают душу до основания. Радость и счастье, наполняющие сердце, побуждают человека к выражению благодарности и признательности, а чувство печали и тяжелые воспоминания сжимают сердце, утомляют душу и вызывают стремление к уединению.

Эти две стороны жизни помогают приблизиться к Аллаху тем, кто стремится утвердиться в своей вере. Праведный верующий, благодаря Аллаха в моменты благополучия и с терпением взывая о помощи в тяжелые и горькие моменты жизни, успешно проходит земные испытания. Благодарность и обращение за помощью, о которых здесь идет речь, и составляют основу мольбы (ду'а).

Ду'а – это прибежание человека к Всевышнему Господу, который создал все из ничего и который властвует над всем сущим; это обращение к Нему, признавая собственное бессилие, ошибки и слабость.

Все происходящее во вселенной было предопределено Всевышним Аллахом еще до сотворения мира. Без Его Воли не происходит ни добро, ни зло; и нет ничего, что могло бы превзойти Его Силу и Мощь. Перед Всемогуществом Аллаха человек абсолютно бессилен и немощен.

Ду'а – лучшее выражение бессилия и покорности раба. Ду'а – это отстранение от высокомерия, самовлюбленности и эгоизма. Признание человеком своей слабости и брэнности есть признак соблюдения им «адаба» человека (норм поведения) перед Всевышним Господом.

Ду'а – это суть веры, сердцевина и основа религии. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Ду'а – и есть поклонение»* (Абу Дауд, Витр, 23/1479; Тирмизи, Тафсир, 40/3247). Затем он прочитал аят: **«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными»** (Гафир, 60).

О ду'а в хадисах сказано:

«Перед Аллахом нет ничего ценнее ду'а» (Тирмизи, Дават, 1/3370);

«Сутью поклонения является ду'а» (Тирмизи, Дават, 1/3371);

«Кому откроются врата ду'а, тому откроются врата божественной милости. Аллах больше всего любит, когда к Нему обращаются с просьбой дать здоровья. Ду'а защищает как от случившихся, так и от не случившихся»

несчастий. Поэтому, о рабы Аллаха, обратитесь к ду'а»
(Тирмизи, Дават, 101/3548);

«Всевышний Аллах дает то, что просит раб в ду'а или прикрывает его от беды в меру его ду'а. Но Аллах не принимает ду'а о греховном или о разрыве родственных связей» (Тирмизи, Дават, 9/3381);

«Указать ли вам на то, что оградит вас от ваших врагов и сделает ваш удел обильным? Делайте ду'а Аллаху ночью и днем, так как ду'а является оружием мусульманина» (Хайсами, Маджма, X, 147);

«Беду отворотит только ду'а, а жизнь продлит лишь добро» (Тирмизи, Кадар, 6; Ибн Маджа, Мукаддима, 10; Ахмад, II, 316, 350; V, 277, 280).

В сути ду'а заключено осознание собственной беспомощности, покорность, скромность, раскаяние, признание Аллаха своим Господом, подчинение, восхваление и поминание Аллаха, единобожие и проявление множества других поклонений, выполняемых и телом, и душой. Ду'а – это ключ от небесных врат, ведущих к Аллаху.

Всевышний Аллах велит: **«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»** (аль-Му'мин, 60).

Поэтому пророки, посланные как милость человечеству, и праведные рабы Аллаха, в нищете и изобилии, в страданиях и радости сердцами были обращены к Аллаху и пребывали в постоянной мольбе к Нему. Их жизнь, наполненная взыванием к Господу и ду'а, – пример того, какое место в душе мусульманина должна занимать ду'а.

Ду'а при каждом повторении запечатлевается в сердце верующего в виде внутренних ощущений и, накладываясь на его характер, становится одним из его качеств. Поэтому обладатели возвышенных душ живут, постоянно пребывая в состоянии ду'а, ибо их сердца, сжимаются от предостережения Всевышнего Аллаха в этом аяте:

قُلْمَايَعْبَابُكُمْ رَّيَّلُوْا دُعَاؤَكُمْ

«(Посланник!) Скажи: «Мой Господь не стал бы обращать на вас внимание, если бы не ваши молитвы...» (аль-Фуркан, 77)

Именно так, через сердце му'мина, постоянно пребывающее в ду'а и вызывающее в мольбе, возникает невидимая связь между Аллахом и Его рабом. Ду'а, совершенная в состоянии вдохновения и трепета, означает наступление момента соединения души с божественной милостью.

Человек, раскрывший ладони в мольбе, просит Господа об исполнении своих желаний или желает защиты от того, что вызывает в нем страх. Человек, который по своей природе ограничен в силе познания и разума, в физических возможностях и других способностях, в своих потребностях, желаниях и мечтах не знает границ, поэтому он должен, перед вратами милости Владыки всего сущего пребывать в мольбе к Нему. Подобно тому, как существуют нормы поведения посетителей на приеме у высокопоставленного лица, так и существуют правила обращения с мольбой и ду'а к Аллаху.

Ду'а означает преклонение перед Всевышним Господом в состоянии смирения и покорности, выражающем бессилие раба перед Его безграничным Могуществом. Условием принятия ду'а Всевышним Аллахом и ниспослания Его милости является признание в начале ду'а своего несовершенства и беспомощности перед Господом. Всевышний принимает мольбы тех Своих праведных рабов, чьи души постоянно омываются слезами, а не тех гордецов, которые уверены в своей абсолютной безгрешности. В Священном Коране это состояние описывается аятом: **«Обращайтесь к Господу своему смиренно и покорно. Воистину, Он не любит престапующих меру»** (аль-А'раф, 55).

Пророк Адам и его жена Хавва (aleyхумассалам), совершив ошибку, воззвали к Аллаху: «(Адам и Хава) сказали: **«Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся из потерпевших урон»** (аль-А'раф, 23).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) самым наилучшим образом научил нас совершению ду'а на собственном примере. Он совершал намазы так долго, что его стопы опухали, а после, с мокрыми от слез глазами, взывал к Всевышнему Аллаху, признаваясь в своей немощности:

«О мой Аллах! Я прибегаю от гнева Твоего к Твоему благоволению, от наказания Твоего – к прощению Твоему, от Тебя самого – к Тебе самому! Я не достоин восхва-

лять и славить Тебя, как Тебе подобает! Ты таков, каким Себя сам восхваляешь и славить!» (Муслим, Саят, 222).

Нужно стремиться совершать ду'а, находясь в состоянии между **«хауф и раджа»**, то есть между страхом наказания и надеждой на спасение. Спасение или крах человека в вечном мире связаны лишь с верой и неверием. Оба эти чувства находятся во власти божественного предопределения, тайна которого скрыта от людей, поэтому, кроме как у пророков, ни у кого нет гарантии, что он умрет верующим. Человек должен жить с ясной надеждой, что, если скажут, что в Рай попадет лишь один человек, то им будет именно он. И наоборот, если скажут, что в Ад попадет только один человек, он должен бояться, что этим человеком может быть именно он. То есть, ду'а должна совершаться с чувством благоговейного страха и надежды.

В сердце должно отражаться духовное переживание смысла ду'а. Если эта ду'а о прощении грехов, то необходимо находиться в твердой уверенности, что никогда уже не вернешься к подобному.

С другой стороны, ду'а за брата по вере, совершенная в его отсутствие, тоже принимается. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Нет лучше ду'а, чем та, что совершается му'мином за другого му'мина в его отсутствие» (Тирмизи, Бирр, 50).

Люди часто просят делать за них ду'а тех, чьи ду'а, по их мнению, будут услышаны Аллахом. Хотя главным условием того, чтобы ду'а была принята, являются только искренность и чистосердечность. Это значит, что если даже грешник совершит ду'а за своего брата по вере искренне и чистосердечно, она будет более предпочтительна перед Аллахом, чем любая другая ду'а, которая может казаться всем самой лучшей, но, по сути, лишена чувства.

Действительно, если раб грешен, это не означает, что Всевышний Аллах оставил его. Поэтому человек не знает, чья ду'а может стать причиной осуществления желаемого, это знает только Всевышний Аллах. Следовательно, надо знать, что Аллах принимает ду'а каждого раба Своего, от души взывающего к Нему.

Как важно мусульманам заслужить ду'а угнетенных и обиженных, настолько же важно остерегаться их бад-ду'а (проклятия).

Божественное благо нисходит в ответ не на те ду'а, которые произносятся ради показухи, громкими надрывными голосами, красноречиво и витиевато, с демонстрацией обильных слез. Если бы это было так, то шепот сквозь стоны тяжелобольных и тихие мольбы униженных и угнетенных, чьи слова привыкли не замечать в обществе, остались бы без ответа Всевышнего. Тот, кто думает так, не способен чувствовать язык сердца и состояние другого человека.

Демонстративность при совершении ду'а приводит к ослаблению ее смысла, духовности и святости. Пророк

(саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о тех, кто совершает ду'а таким образом:

«Придет общество, которое перейдет границы в ду'а (то есть не будут соблюдать «адабы» ду'а)...» (Абу Дауд, Витр, 23). Этими словами Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предостерегал нас от попадания в такое положение.

В другом хадисе говорится: *«Вы совершаете ду'а не к глухому. Вы обращаетесь к Аллаху, который слышит все и очень близок к вам»* (Бухари, Джихад, 131).

Всевышний Аллах никогда не отвергнет искреннее ду'а. Но иногда Аллах не принимает некоторые ду'а, если они противоречат предопределению. Однако, несмотря на это, нужно совершать ду'а постоянно, так как в вечной жизни Господь даст лучшее вознаграждение за обращение к Нему.

Человек, просящий у Всевышнего то, что ему кажется нужным, может ошибаться в том, является ли желаемое добром или злом для него. Иногда то, что внешне кажется добром, по сути, оказывается злом. Например, рождение ребенка, на первый взгляд, – великое благо Аллаха. Деньги, высокое положение в обществе и чины кажутся также благом. Но иногда эти видимые блага оборачиваются злом для людей. Ребенок может стать тяжелым испытанием для своих родителей, а должности, чины, богатство могут привести владельца к грехам и распутной жизни.

Поэтому раб, обращающийся с ду'а к Аллаху, должен во всем полагаться только на Него и просить так: «О Всевышний Аллах! Одари меня лишь добром!» Во всех ду'а следует просить только благое. В противном случае, человек может и не заметить, как сам на себя навлечет зло.

С другой стороны, чувства и мысли человека отражают его желания и, тем самым, составляют его ду'а. Взор Всевышнего Аллаха постоянно обращен на сердце человека, то есть, образно говоря, его сердце находится под постоянным наблюдением божественных видеокамер. Так как наши мысли и чувства, приходящие на ум и в сердце, являются нашими ду'а, необходимо постоянно заставлять себя думать позитивно, о хорошем и благом.

В хадисе говорится: *«Остерегайтесь предубеждений (предвзятых негативных мнений). Предубеждение является самым лживым словом. Не подслушивайте разговоры других, не выискивайте недостатки других, не будьте высокомерны друг к другу, не завидуйте друг другу, не питайте злобу друг к другу, не отворачивайтесь друг от друга. О рабы Аллаха, будьте друг другу братьями, как приказал вам Аллах»* (Муслим, Бирр, 28-34).

В других хадисах Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Хусну-зан (думать о ком-либо хорошо) – необходимое условие веры» (Абу Дауд, Джанаиз, 13, Адаб, 81);

«Мы думаем о верующем только хорошее» (Ибн Маджа, Фитан, 2).

Как передает Абдуллах ибн Мас'уд (радыяллаху анху), Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Пусть никто из моих сподвижников не передает мне о других то, что будет мне не по душе. Я хочу представить перед вами со спокойной душой»* (Абу Дауд, Адаб 28/4860; Тирмизи, Манакыб, 63).

В одном из хадисов говорится: *«Всевышний Аллах говорит: «Я такой, каким Меня представляет Мой раб»* (Бухари, Таухид, 15; Муслим, Зикр, 19, 50; Тауба, 1).

Из этого хадиса следует, что человек должен остерегаться негативного и в словах ду'а, и в мыслях, и в чувствах. Например, если женщина, устав от возни с ребенком, даже неосознанно просто подумает или скажет: «О Аллах, жить не хочу, устала от него», эта ду'а может быть принята Всевышним, и необдуманная фраза воплотится в жизнь.

Однажды к Абдуллаху бин Мубараку пришел человек и пожаловался на непослушание своего ребенка. Абдуллах бин Мубарак спросил: *«Ты делал плохое ду'а (бед-ду'а) за своего ребенка?»*

Тот ответил: «Да!», на что Абдуллах бин Мубарак сказал: *«Ты сам стал причиной того, что твой ребенок испортился!»*

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) во время одного из своих походов увидел женщину, громко проклинавшую своего верблюда. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал сподвижникам: *«Сни-*

мите все вещи с верблюда и отпустите его на свободу. Он теперь проклятый». Имран бин Хусейн, передавший этот хадис, говорил: «Я видел, как этот верблюд, неприкасаемый, бродил среди людей, и никто к нему не прикасался» (Муслим, Бирр, 80, Абу Дауд, Джихад, 55).

Если не соблюдать правила совершения ду'а, человек может не только не удостоиться желаемого, но и довести до очень плохих последствий. Мавляна Руми в своем «Маснави» языком души так объясняет событие, произошедшее при Пророке (салляллаху алейхи ва саллям) с сахабом, который неправильно совершил ду'а:

«Один из сподвижников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) тяжело заболел. По причине болезни он исхудал так, что стал похожим на птенца. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пошел навестить его и справиться о его состоянии, в высшей степени проявляя милосердие и заботу.

Увидев больного, он мягко, с сочувствием спросил его о здоровье. Больной при виде Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) сразу ожил, будто заново родился, и радостно воскликнул:

«Болезнь дала мне такое счастье, что Господин всех посланников с утра пришел меня навестить! Как прекрасна эта болезнь, какое благо от этой боли и жара, какое приятное страдание! Раз Всевышний Аллах дал мне такую болезнь и такие мучения, значит Он оказал милость мне на склоне моих лет, проявил благосклонность ко мне... Для того чтобы я каждый день вставал среди

ночи, Он дал мне боль в спине. Чтобы я не спал ночи напролет, как бык в сарае, из милости ко мне Он дал мне эти страдания и боль. Сейчас Господь сжалился надо мной, утешил меня и утолил мою боль и страдания, видя мою болезнь, печаль и слыша жалобные стоны».

Справившись о состоянии больного, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

«Может быть, ты просил у Аллаха то, что нельзя? Или по незнанию съел что-то отравленное? Вспомни, какую ду'а ты совершил? Вспомни, что ты сделал, поддавшись уловкам «нафса»? Что ты просил у Аллаха?»

Больной тщетно пытался вспомнить, что случилось с ним накануне: «Никак не могу вспомнить, но помогите мне, я постараюсь вспомнить!»

Только благодаря спокойствию и выдержке Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) больной вспомнил ту ду'а, с которой он обращался ко Всевышнему Аллаху. Духовная поддержка Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) помогла ему вспомнить то, что он забыл:

«О Посланник Аллаха! Я вспомнил ту неуместную ду'а, с которой я обратился к Господу. Я совершил множество грехов и тонул в их омуте. Я знал, что грешников ждет суровое и мучительное наказание. Ты предупредил об этом очень строго, и я испытывал сильное беспокойство. Я не знал, что мне делать, и не видел выхода. Я постоянно думал о наказании в вечной жизни, и не было в моей душе утешения и надежды на спасение. Нет меры,

чтобы измерить, и нет слов, чтобы передать весь ужас, нестерпимость боли и страданий вечности. По сравнению с ними, тяготы и страдания земной жизни – ничто. Как счастлив тот, кто борется со своим «нафсом», находит для него тяготы и испытания и стремится его смирить. Чтобы оградить себя от мучений в вечном мире, он начинает мучить и истязать себя, находясь еще в этом мире. И я сказал: «О Господь! Дай мне в этой жизни те мучения, которые для меня уготованы в вечном мире! Дай мне их здесь, чтобы в том мире я был счастлив». С этой ду'а я стоял перед вратами Всевышнего Господа, пока не заболел этой болезнью. От нестерпимой боли я потерял покой. Я перестал делать ежедневный «зикр». Я перестал соображать кто я, хорошо ли мне или плохо. О благородный и избранный Посланник Аллаха! Если бы я не увидел нур (божественный Свет), исходящий с твоего лица, я бы умер. Прояви милость и сделай ду'а обо мне, о Посланник Аллаха».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Ни в коем случае больше никогда не делай такую ду'а. Не выкорчевывай с корнями древо своей жизни. Как ты, подобный слабому несчастному муравью, решился на то, чтобы нагрузить на себя тяжесть этой болезни, сравнимую с огромной горой?»

Больной сподвижник ответил: «Я раскаялся, о мой Милостивый Господь, о Всевышний Аллах! Я больше не скажу подобных слов, считая себя сильным и могучим. Ты видел, о Господь, как я сам измучил себя! Не испыты-

вай меня больше такой тяготой... О Всевышний Аллах, к тебе обращаются за помощью все, Ты – самый Милостивый! Не наказывай нас сурово, не подвергай чрезмерным испытаниям! Скрой наши грехи и ошибки, не делай их явными! О Всевышний Аллах! Ты безграничен в красоте, совершенстве и превосходстве, а мы – в множестве заблуждений и ошибок. О Щедрейший Аллах! Покрой грехи своего ничтожного раба Своей бесконечной милостью и добротой! О Аллах, проявляющий милость к обладателю тела, состоящего всего лишь из мышц и костей! О тот, который дарует Свое сострадание всем! Ты продемонстрировал в своем творении искусство создавать и Свое могущество, так прояви же Свою милость и сострадание к своему рабу! О Величественный и Всемогущий Аллах! Если наши ду'а вызывают Твой гнев, научи нас правильному ду'а!»

После этого Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал тому больному:

«Субханаллах! Ты не можешь вынести мучений, посланных Аллахом. Неужели тебе не хватало этой ду'а:

رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«О Аллах! Одарь нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне!»

(аль-Бакара, 201). (Муслим, Зикир, 23/2688; Тирмизи, Даават, 71/3487).

О Всевышний Господь! Мы просим у Тебя всего того, что просил у Тебя Твой Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) и прибегаем к Тебе от всего того, от чего прибегал к Тебе Твой Посланник (салляллаху алейхи ва саллям). О Милостивый Аллах! Не отдаляй нас от благого пути тех, кого Ты избрал, полюбил и одарил материальными и духовными благами! Сделай нас настоящими мусульманами, которые будут знать только Тебя, будут просить только у Тебя, будут ждать помощи только от Тебя! Прими наши благие, искренние ду'а. Дай нам благое и прекрасное, как в этом, так и в потустороннем мире! Спаси нас от мучения Ада!

Аминь!

Ḍîñèí êè Ì óäḏîñòè
Î ò Äîñòî÷:òèì îâî Ì àâëýí ù
-éóääèñà ñûḏḏóóó-

РОСИНКИ МУДРОСТИ

НЕ СПЕШИТЬ

Спешка портит многие дела. Ты должен не спеша и наилучшим образом делать то, что собрался. Не забывай, что Аллах совершенствует человека сорок лет.

Есть много связанных со временем и предопределением обстоятельств, результат которых не зависит от нас, а образуется естественным ходом событий. Например, для рождения ребенка необходимо девять месяцев и, если поторопиться и вмешаться с целью ускорения его рождения, что недопустимо, то это приведет к гибели младенца. Или плоды, которые в естественных условиях должны созревать летом, но выращиваются зимой с использованием гормональных удобрений, несомненно, приносят большой вред нашему здоровью.

Одним словом, благой результат всегда достигается без спешки. Поэтому наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Выдержка – от Аллаха, спешка – от шайтана» (Тирмизи, Бирр, 66/2012).

АЛЧНОСТЬ

Алчность, стяжательство заставляют человека протягивать руки к тому, что ему не принадлежит по праву.

Алчность и неумеренная страсть по отношению ко всему земному появляются по причине того, что собственное «эго» (нафс) возносится превыше всего. Итогом вставших на этот путь станет только вред, причиненный ими самим себе и тем, кто имеет с ними дело.

ГОЛОД

Вкус – от голода, а не от искусно приготовленной еды. Когда мучит голод, ячменный хлеб покажется вкуснее пахлавы.

Сила воли в достижении цели соразмерна со стремлением достичь желаемого. Тому, у кого нет интереса к обретению знания, самая ценная наука будет казаться бессмысленной и даже обременительной. То есть, ценность каждого блага и пользы будет ясна только тогда, когда потребность в этом достигнет высшего предела.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Когда в сердце судьи возникает намерение взять взятку, тогда для него исчезает разница между преступником и жертвой.

Поступки оцениваются по намерениям. Если намерение дурное, то и поступок не будет благим. У кривого дерева не отрастет ровная ветвь. Тень от кривого тоже будет кривой.

ЛЮБОВЬ И СТРАДАНИЕ

Как справедливость не может быть установлена без свидетеля, так и любовь не приходит без страдания.

Любовь к Аллаху требует самоотверженности и отказа от любви ко всему бренному.

Самую большую цену люди платят за любовь, потому что каждый жертвует собой ради любви настолько, насколько он любит. Когда любовь достигает высочайших вершин, тогда и страдания ради нее становятся наиболее сильными. Страдания ради любви начинают восприниматься как наслаждение. Поэтому благородные сподвижники испытывали великое наслаждение, когда искренне говорили пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Я готов пожертвовать ради тебя своей жизнью, имуществом и всем, что у меня есть!»

Гора, скрывающая в своих недрах даже небольшое месторождение ценной руды, раскалывается от множества трещин, образовавшихся от ударов кирки.

Как дерево, которое в будущем собирается плодоносить, должно быть готовым к тому, что в него будут бросать камнями, желая сбить плоды, так и человек, который желает украсить свою душу превосходными качествами, должен быть готовым к приятным и горьким последствиям обладания этими качествами. Потому что кто-то с благим намерением (с целью получить пользу), кто-то с завистью (с целью причинить вред), а кто-то с целью наживы будет ходить около них. Не следует забывать, что шайтан тоже рядом. Может ли случиться, чтобы вор обокрал старьевщика?! Его аппетит вызывает ювелирная лавка.

ОСОЗНАНИЕ АЛЛАХА

*Так же как нет границ Могуществу Аллаха,
так же нет границ в описании Его.*

Все создания ограничены своими свойствами и описаниями, в том числе человек. Только Всевышний Аллах не ограничен Своими «сыфатами» (атрибутами). Сколько бы ни было дано объяснений Его качествам и свойствам, их не объяснить до конца, так как постичь и дать объяснение безграничного посредством ограниченного невозможно. Одно из Имен Аллаха – «Субхан», означает, что Он далек и свободен от всех недостатков, обладает вечными совершенными качествами, которые невозможно объяснить критериями мира созданных. То есть, знание о Нем не вмещается в рамки человеческого понимания.

РАЗУМ И МЫШЛЕНИЕ

О брат! Ты должен строить свою жизнь на размышлении. Твои кости и мышцы аналогичны костям и мышцам животных. Если твои мысли подобны розам, то они приведут тебя в розовый сад. А если твои мысли скрывают дурное (т.е. ты повержен своим страстям), то они сделают тебя хворостом, который будет гореть в огне.

Люди, с точки зрения анатомии, физиологии и подверженности своим страстям, мало отличаются от других живых существ. То, что отличает людей от других созданий – это способность к абстрактному мышлению и духовность. Если правильно и целесообразно использовать эти качества, то человек может достичь совершенства и превзойти по степени праведности ангелов. Но если человек последует за своими страстями и станет рабом своего «эго» (нафса), то скатится в пропасть порока и опустится ниже животных.

Разум не для того, чтобы потом сожалеть о содеянном, а для того чтобы, размышляя о последствиях своих действий, принимать необходимые меры.

Если разум поставлен на службу «нафса» для удовлетворения его желаний, то в итоге это приведет лишь к слезам и раскаянию. Разум дан человеку не для того, чтобы нести ему страдания, а чтобы собирать жемчужины мудрости на пути истины и принимать меры против

хитростей шайтана. Поэтому его настоящая его цена такова, какова приносимая им польза. То есть, разум ценен настолько, насколько он стал «акли салим – здоровым разумом».

Даже собака не ест брошенную ей кость или хлеб, не понюхав.

Обязательно нужно взвесить здравым разумом каждый поступок и действие, иначе они могут стать причиной потери человеком авторитета и уважения... Поэтому, когда при Посланнике Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) хвалили кого-либо, он в начале спрашивал: «У него здравый разум?»

Разум необходим. У человека должно быть хотя бы столько ума, чтобы суметь понять, что разум ограничен.

Разум, не знающий границ, словно корабль со сломанным штурвалом среди океана. Неизвестно куда поплывет, в какой пучине погибнет. Поэтому разум станет заслуживающим почета и полезным только тогда, когда определит свои границы. Если выразиться более ясно, – разум обретет совершенство и возвысится только в границах божественного откровения.

Прореху глупости и невежества уже не залатаешь... О наставник, не очень усердствуй, бросая семена мудрости в эту бездонную прореху!

Осознать мудрость возможно только при гармоничном сочетании здравого разума и здравого сердца. Поэтому глупцы не способны понять истину. Разъяснение им истины равносильно каплям дождя, нисходящим на пустыню или каменные скалы, – напрасный труд.

НЕВЕЖЕСТВО

Рядом с невеждой будь молчалив, как книга.

Невежде не присущи чуткость и размышление. Перед истиной он в положении глухого слепца. Его недальновидные поступки, обрекающие на страдания и его самого, и его собеседника толкают их обоих к краю пропасти и гибели. Значит, иногда самым лучшим выходом будет молчание. Поэтому благородный Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Не пытайтесь отвечать на скверные слова! Ведь у обладателя этих слов запасе есть еще много подобных скверных слов, и он скажет их вам в ответ».

«Не вздумайте шутить с невеждой! Его язык ядовит и ранит вам душу».

Всевышний Аллах, чтобы показать нам безопасный путь при встрече с невеждами, сказал:

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят «Мир!»» (аль-Фуркан, 63).

СТРАДАНИЕ, ЭЛИКСИР И ТЕРПЕНИЕ

Страдания постоянно совершенствуют человека.

Каждое страдание дает почувствовать человеку его бессилие и побуждает к поклонению. Зачастую блага разжигают страсть, а беды и испытания дают почувствовать собственную слабость и ничтожность и тем самым способствуют исправлению «нафса».

Наградой розе за ее терпение к шипам стал ее приятный аромат.

Также как еда, сваренная на огне, становится вкусной, так и человек, терпящий жизненные тяготы и огонь страданий, совершенствуется и обретает душевную красоту и вкус. Также как роза терпит шипы и становится королевой всех цветов в саду... Храня терпение, роза восседает на троне, превозносясь над всеми шипами. Настоящее умение – это жить, читая божественные проявления и отражения во вселенной.

Эликсир не видит в мире ничего, кроме мук.

Праведный верующий подобен целебному эликсиру. Главное качество, которое его отличает, – это, находясь там, где больные, одинокие и скорбящие, разделять с ними их страдания и уголять печали.

Многие испытания постигли пророков, потому что исправлять незрелых людей, призывая их к истинному пути, – это и есть испытание.

Испытания бывают разные. Самое сложное из них, – терпеть бесконечные мучения при призыве незрелых людей на истинный путь. Эта трудная ноша была возложена на пророков, так как призыв являлся их обязанностью. Испытания, которые они переживали, были несравнимо тяжелее испытаний других людей. За пророками следуют праведные рабы Аллаха, затем ученые, затем остальные...

ДРУЖБА

*Идти к друзьям с пустыми руками – все равно,
что идти к мельнику без пшеницы.*

Всевышний Аллах повелевает, чтобы Его рабы предстали перед Ним со здоровым (кальби-салим) и кающимся (кальби-муниб) сердцем. Быть бдительным в этом отношении является сердцевиной поклонения.

Приумножь число друзей, потому что, если караван будет большим и многочисленным, у разбойников не будет никаких шансов.

В тоже время, человек имеет склонность к самоотвержению, поэтому живет в обществе. Одиночество для него является источником слабости и беспокойства. Так как Аллах сделал сыфат (качество) «Единственность» присущим только Себе, то для Его рабов единственным спасением является нахождение в обществе праведных верующих, чтобы быть защищенными от всевозможных материальных и духовных опасностей. Потому что Всевышний Аллах для того, чтобы мы могли сохранить здоровое сердце,

повелевает: «...**Будьте с праведниками!**» (ат-Тауба, 119). Народ эту истину выразил в пословице: «Овцу, отделившуюся от стада, съест волк». Это означает, что одинокий человек больше подвергается опасности.

Птица летает только в своей стае.

Человек обретает спокойствие и достигает желаемого среди тех людей, у которых вера и деяния соответствуют его вере и деяниям. Находиться среди тех, чей мир ему чужд, означает открыть дверь к гибели... Даже то, что птицы летают в стае с птицами своей породы, является примером, подтверждающим эту естественную связь.

Чаще посещайте друзей, потому что нехоуженые тропинки со временем зарастают бурьяном и кустарником.

Дружба может легко начинаться, но поддерживать ее намного сложнее. По этой причине оставаться другом сложнее, чем стать им. Ведь насколько дружба становится крепче, настолько более ранимыми становятся сердца. Поэтому рекомендуется освежать дружеские отношения продолжительными встречами и обменом подарками.

Тот, у кого есть хороший друг, не нуждается в зеркале.

Наш благословенный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «*Верующий является зеркалом верующего*» (Абу Дауд, Адаб, 49/4918). То есть, ты увидишь свое отражение в том, к кому ты обращен, питая дружеские чувства. На самом деле человек по своей природе – эгоист,

поэтому любит тех, кто похож на него. Настолько сходства больше, насколько сильнее любовь.

Духовно низкие люди становятся мучителями тех, кто проявляет им верность.

Продолжение отношений с духовно низкими людьми служит увеличению страданий, исходящих от них. Вынужденные встречи с такими людьми должны быть краткими. В противном случае, расплата не преминет себя ждать...

Каждый может быть другом в период благополучия. Но кто так близок в моменты трудностей и страданий, как Аллах?

Многие люди – друзья на период благополучия. Они всегда искренне готовы разделить счастье и радость. Но, когда приходит беда, они исчезают. Они – не друзья, а расчетливые попутчики. Настоящие друзья – это те, кто радость и горе друга сопереживают от всего сердца и всегда держатся вместе.

ДОЛЬНЫЙ МИР

Что такое дольный мир (дунья)? Быть в безопасности в отношении Аллаха.

Мудрецы дают мирскому такое определение: «Это все, что способствует забвению Аллаха». Тот, кто не знает Всевышнего Аллаха, подобен закрывающему руками глаза от света солнца. Этот человек ничего не видит и не замечает. Только те смогут увидеть знамения божествен-

ной мощи и власти, кто уберет руки с глаз и даст своему сердцу возможность наполниться духовными знаниями.

Пусть знает обладающий благом, что оно дано ему во временное пользование.

То, что нам дано в этой жизни, останется здесь, когда мы предстанем перед дверями смерти – богатство, власть, красота, здоровье, и т.д. Таким образом, все, чем мы владеем в этом мире испытаний, дано нам как «аманат» (переданное под ответственность), и мы будем держать за все это ответ в Судный день перед Всевышним Аллахом. Поэтому то, чем мы владеем, не должно, побуждая нас к алчности, способствовать уничтожению нашей вечной жизни. Нам нельзя забывать, что земные блага являются наследством, передаваемым от одного человека к другому.

Земная жизнь подобна магниту, притягивающему к себе труху и солому, только цельные зерна свободны от его притяжения.

Сила притяжения всякой вещи оказывает влияние только на то, что схоже или близко с ней по качеству. Например, того, кто склонен к непристойностям, очень легко завлечь удовольствиями этого мира, но того, кто стремится духовно возвыситься, они не могут привлечь. Мертвечина возбуждает аппетит собак, но никак не соловья...

В этом мире много удовольствий и развлечений, потакающих «нафсу» и тешащих земные желания. Какую большую ошибку можно совершить, увлекшись ими, и упустить возможность заработать счастье в вечном мире.

Испытанием Аллаха в этом мире является собственность. Земное богатство пленит нас и обманывает. Поэтому те, кто отдал свое сердце этому богатству, духовно слепы. Ведь они пытаются утолить жажду горькой и соленой водой из лужи.

Человек – пленник своих неукротимых потребностей. Поэтому несовершенные души очень легко оказываются в плену земного богатства. На самом же деле, не земное имущество устраняет нужды, а Аллах. Те, кто опьянены земным богатством и не видят этой истины, подвергнутся нахождению в вечной слепоте. Всевышний Аллах сказал:

«И он [воскликнет] “Господи, почему Ты воскресил меня слепым? Ведь раньше я был зрячим!”» (Та Ха, 125).

Их слепота – навечно. Чтобы не попасть в такое положение, в этой жизни нужно хорошо знать Единственного, к Кому взывают о всех нуждах, и предаться Ему. В противном случае, как сказано в аяте, если земное богатство не используется по назначению, то оно не станет благом, отвечающим нашим нуждам, а оставит нас в вечной нужде, обратившись большой бедой.

БЛАГОНРАВИЕ

Знай, что благонравие – это проявление терпения при безнравственном поступке всякого безнравственного человека.

Истинное благонравие – это, подобно золоту, сохранять исламскую этику среди безнравственности. Отличием золота от других металлов является то, что оно сохраняет свою ценность, даже упав в грязь. Поэтому самое первое, что просит дервиш, войдя в обитель дервишей: «Адаб, йа Ху!/О Аллах, дай мне благой нрав!»

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗНООБРАЗИЯ

Если бы на земле постоянно было лето, и жар солнца сжигал землю, то земля утратила бы способность плодоносить.

Мир построен на контрастах. Эти контрасты постоянно чередуются и сменяют друг друга. Это один из неизменных законов Аллаха, установленный во вселенной. Если бы не было времен года, то природа истощилась бы, и люди устали бы жить. Изменения приносят обновление и свежесть. Да и человеческая природа нуждается в этом.

ДУША

Рука ничего не может сделать без ведома сердца.

Человек совершает поступки под воздействием своих чувств. Наши деяния – это отражение нашего внутреннего мира. То есть, каждый поступок изначально рождается в мыслях и чувствах человека. Поэтому между деяниями, мыслями и чувствами есть связь.

Без души тело – всего лишь прах.

Тайной того, что тело, созданное из земли, становится прекрасным человеком и обретает ценность, является душа. Также и все прекрасное обретает большую ценность, если в него вложена душа. А если – нет, то все становится незначительным. Душа – это искренность и чистота. Человек без духовных качеств все равно, что мертв.

ГРЕХ И ПОКАЯНИЕ

Внутренняя грязь смывается не водой, а слезами.

Извинение проявляется слезами на глазах.

Горячие слезы, льющиеся от страха перед Аллахом, как эликсир, очищают душу. Нет более эффективного средства для духовного очищения, чем слезы. Потому что одна слезинка может стать причиной божественной милости. По этому поводу наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не войдет в ад тот, кто проливает слезы от страха перед Аллахом, пока надоевшее молоко не возвратится обратно» (Тирмизи, Зухд, 9).

Досточтимый Мавляна такими метафорами описывает слезы:

«Свеча, плача, будет светить ярче. Ветка дерева зазеленеет и освежится избытком, идущим от плачущего»

облака и солнечного тепла. То есть, чтобы плод созрел, нужны тепло и влага».

«Также и для того, чтобы раскаяние было принято, нужны тучи и молнии, то есть слезы и жар сердца».

«Как загасить огонь греха и страстей «нафса», если душа не исторгнет молнии, и глаза не разразятся ливнем слез? Как отразится в душе божественный свет? Как потекут духовные источники? Если не будет дождей, как розы в саду прошепчут тайну зелени? Как ромашка с жасмином дадут клятву друг другу?»

«Оставь природу, пусть плачет. Эта земля, расставшись с водой, перестанет родить. Вода, отделившись от родников и речек, станет стоячей и тухлой».

«Прекрасные, словно райские, сады, лишившись воды, увянут, пожелтеют, а листья осыпятся и станут источником болезней. (Точно так же и человек...)»

ЗНАТЬ МЕРУ

Не каждая птица море перелетит.

Человек должен знать свою меру. Потому что силы, которыми Всевышний Аллах наделил каждого созданного, ограничены. Именно поэтому сказано, что, если было бы нужно добавить седьмой столп веры, то этим столпом было бы знание своей ограниченности.

Если несведущий в кузнечном ремесле приблизится к печи, то опалит себе бороду и усы.

Если человек не имеет опыта и не сведущ в деле, за которое взялся, то только испортит его. Потому что удачный исход любого дела требует знаний, мастерства и способности. О мастерстве и способности ремесленника можно судить по вещи, которую он сделал. Если это дело связано с поклонением и капиталом вечной жизни, то осведомленность в этом деле еще важнее. Красота нашего поклонения связана с нашим внутренним состоянием и нашим поведением перед Всевышним Аллахом. Поэтому сделать наше поклонение еще красивее можно через очищение сердца и воспитание нафса. Вдумайтесь, ведь не прошедший обучения человек не может должным образом выполнить даже простые вещи для таких же людей, как он сам, а как же он сможет без необходимого обучения достойно выполнить поклонение перед Аллахом? Сможет ли он обойти все опасности на пути поклонения? Сможет ли спастись и не попасть в западню шайтана и «нафса»? Он даже не заметит их. Потому что человек, не прошедший обучения, каждое мгновение находится на краю гибели в пучине опасностей шайтана и «нафса». Не прошедший обучения, он не имеет опыта и не знает мер предосторожности. Он не заметит опасности, которая его может уничтожить, и в результате нанесет ущерб своей духовности.

Если птица, не научившись летать, попытается парить в небесах, то станет легкой добычей кошки.

Для всякого действия и совершенствования есть определенное время и условия. Бросаться вперед, пока не закончилось развитие, означает привести себя к гибели. Подобно тому, как птица, не научившаяся летать, пытается оставить свое гнездо...

БЛАГОЧЕСТИВЫЕ РАБЫ АЛЛАХА

Служить праведному рабу Аллаха лучше, чем возлежать короной на головах царей.

Один из великих падишахов Явуз Султан Селим Хан сказал так:

«Быть падишахом мира сего – всего лишь пустой спор;

Быть учеником *вали* (праведного раба) – превыше всего!...»

Приближенные к правителю пользуются почетом и уважением до тех пор, пока он остается у власти. Но царствование друзей приближенных рабов Аллаха не закончится. Ибо покровителем праведников является Аллах, а благословенным итогом правления – вечная жизнь.

Тот, кто стал любимым другом приближенного раба Аллаха, будет постоянно продвигаться вперед по его стопам. Любое благо, приобретенное таким образом, несравнимо с преходящими забавами, которые будут оставлены в этом мире.

Слух изменит чувства, а взгляд изменит саму суть.

Воздействие увиденного намного сильнее, чем воздействие услышанного. Человека в большей части формирует то положительное или отрицательное, что он увидел, чем то, что он услышал. Поэтому, чтобы глаза и вся суть человека находились под положительным воздействием, Всевышний Аллах повелел: **«О те, которые уверовали! Будьте вместе с праведниками!»** (ар-Тауба, 119).

Будет ли глина в реке сухой?

В сердце праведника, подобном чистому роднику, никогда не будет грубости, невежливости, пустоты и бесполезности. Оно всегда является источником духовности.

Оттого, что море лизнет собака, оно не осквернится.

Вода в небольшом объеме оскверняется даже малым количеством нечистоты. Но безбрежные океаны не осквернятся от слюны собак. Океаны не мутнеют от грязи, они забирают и растворяют ее. Также грубость и клевета невежд не причинят никакого вреда праведным рабам Аллаха, души которых подобны океанам. Прекрасным примером этого может служить следующая история:

«Однажды Султан Ахмед Хан послал своему любимому учителю Азиз Махмуду Худаи ценный подарок. Но благородный учитель не принял его, потому что не имел привычки брать подарки от правителей. Поэтому Султан Ахмед отправил этот подарок одному из известных шейхов того времени, благородному Абдульмаджиду Си-

васи. И однажды навестив Абдульмаджида Сиваси, Султан сказал ему:

– Уважаемый учитель! Тот подарок до вас я послал уважаемому Худаи, но он не принял его, а вы приняли!

Поняв намек в словах Султана, Абдульмаджид Сиваси глубокомысленно ответил:

– Мой Султан! Досточтимый Худаи человек высокого полета духа, он не снизойдет до падали.

Султан остался довольным таким ответом. Через несколько дней он посетил досточтимого Худаи и ему тоже сказал:

– Уважаемый учитель! Подарок, который вы не приняли, принял Абдульмаджид эфенди.

Досточтимый Худаи, улыбнувшись, сказал:

– Мой Султан! Абдульмаджид эфенди – это океан. А капелька земного не причинит вреда огромному океану!»

***Вода обладает сотней превосходных и велико-
лепных свойств – принимает грязное и очища-
ет его от грязи.***

Зрелые люди должны быть, как чистая вода. Они должны, точно так же как вода очищает от грязи, уметь очищать своих собеседников, не унижая их за недостатки. То есть, нужно уметь найти путь к сердцу, нуждающемуся в наставлении.

Если ворона громко каркает в саду, разве соловей перестанет петь из-за ее карканья?

Если даже соловей из-за громкого карканья вороны вынужден прервать свои трели, то только для того, чтобы сохранить мудрость. Идущие истинным путем не боятся тиранов. Со словами: «Аллах мой Господь» они продолжают служить на пути Аллаха, не обращая внимания на порицания. Так же как Хасан Басри, не боясь тирана Хаджаджа продолжал проповедовать и распространять истину.

Не начинай движения, пока его не начал твой проводник. Идущий без главы, окажется в хвосте.

В Исламе, если трое вместе вышли в путь, то является сунной выбрать одного старшим. Потому что в делах, совершаемых без подчинения руководителю, будут анархия и хаос.

Тот, кто желает быть вместе с Аллахом, пусть пребывает с Его благочестивыми рабами (аулияуллах). Если отделишься от них, то погибнешь.

Аулия являются праведными рабами Аллаха, поэтому те, кто находятся рядом с ними, будут чувствовать близость к Аллаху. Кто прекратит общение с ними, будет обречен на духовную гибель. И еще, благодарность начинается с довольства. Если человек не доволен, то о благодарности в сердце говорить не приходится.

Человек черпает духовную энергию от близости к Аллаху и благодарности Ему. Этого можно достичь, только находясь рядом со знающими людьми. Например, благородные сподвижники достигшие благородства, благодаря духовной энергии, полученной от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и духовной близости к Нему, совершали все свои деяния с целью удостоиться только довольства Аллаха.

Тот, кто наставляет своими деяниями, лучше, чем тот, кто наставляет словами.

Людей восхищают сильные личности с сильным характером. Они следуют за такими людьми, потому что даже маленькое наставление, исходящее от сильной личности, имеет намного большее влияние, чем (любое другое) наставление.

Если семя падет в почву, можно ли считать, что оно пропало?

Нельзя жалеть семя, упавшее в плодородную почву!.. Потому что оно взойдет и вырастет. Некоторые считают тех, кто посвятил себя служению на пути Аллаха и терпит трудности на этом пути, теряющими свою жизнь впустую. На самом деле они не в ущербе. Абу Бакр (радыйаллаху анху) множество раз щедро тратил все свое имущество на пути Аллаха и не стал бедным, а, наоборот, преумножил духовное и материальное богатство, и имя его стало известным навека.

Как ярко и образно описывает щедрость и противоположное ей качество – жадность досточтимый Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Щедрость является одной из ветвей райского дерева. Жаль тех, кто выпустил из рук эту ветвь. Сеющий семена вначале опустошает амбар, а затем уже заполняет до отказа. Но тот, кто держит семена в амбаре, в конце концов, накормит ими мышей».

«Как красивые люди ищут целое и чистое зеркало, так же щедрость ищет бедных слабых людей. В зеркалах отражаются красивые лица красивых людей, щедрость и добрые дела отражаются на бедных и одиноких».

«Сердца, утонувшие в бедности и нужде, похожи на дом, наполненный дымом. Почувствуй их горе и открой окна этих задымленных домов, пусть дым уйдет, твое сердце станет мягче, а твоя душа станет тоньше».

Каждый раз, когда живое существо приобретает для себя энергию и пищу, (каким бы образом это ни выглядело внешне), оно не является смертью, а есть поддержание жизни. И если одна капля смешается с океаном, то это значит, что она станет сильнее и могущественнее. Также и те, кто силен духом, жертвуя своим телом, обретают вечную жизнь.

ВИДЕТЬ ИСТИНУ

Летучая мышшь своим ограниченным слабым зрением не способна увидеть лучи солнца.

Летучие мыши не способны видеть не только света свечи, но даже света солнца. Точно также человек, невнимательный и беспечный, остается в неведении истины и знания об Аллахе, дарующем ему каждое мгновение его жизни. А для человека не может быть большего убытка, чем этот... Такой человек останется глухим и слепым перед тысячами фактов, приближающих его к Истинному Богу, хотя вселенная переполнена разными знаменами и проявлениями Могущества и Милости Аллаха. Исходя из этой истины, один из приближенных рабов Аллаха сказал:

«Эта вселенная является для обладающих разумом сценой проявления знамений, а для глупцов – местом еды и страстей».

Даже слепой почувствует восход солнца по теплу, исходящему от него.

Одно дело – быть слабым, другое – непонимающим. Слепому человеку, обладающему духовным зрением, его недостаток не будет препятствием к правильному пониманию истины. Он поймет, что солнце взошло, почувствовав его тепло. То есть, даже если мы не можем увидеть что-то, то можем по признакам догадаться о его существовании. Так же как мы не видим, но знаем о существовании разума и души... Такой же подход должен быть в размышлении об истинах и тайнах. Если бы не было так, то религиозная ответственность возлагалась бы только на тех, кто в силе понять и объять истину. Но условиями наступления ответственности является половая зрелость и здравый рассудок.

ДОЗВОЛЕННЫЙ (ХАЛЯЛЬ) ЗАРАБОТОК

*Еда, духовно совершенствующая раба Аллаха,
– это еда, заработанная дозволенными путем.*

Каждый съеденный кусочек пищи управляет чувствами. Также доказано, что пища воздействует на характер. По этой причине наша прекрасная религия устанавливает дозволенность и запретность в пище. Поэтому тот, кто внимателен в соблюдении дозволенного, не загрязняет свое тело запретным, избавляется от лени в поклонениях и, повинаясь Аллаху, достигает исключительного совершенства и заслуживает вознаграждение.

Нужно помнить, что запретная пища делает сердце глухим и препятствует принятию наших ду'а. Дозволенная пища подобна ду'а «исми а'зам», имеющей сокровенный смысл.

ИСКРЕННОСТЬ И ПОКЛОНЕНИЕ

Чтобы поклонение дало результат, нужно получать от него удовольствие, а для того, чтобы семя проросло, оно должно быть живым.

Делать что-то красиво – недостаточно. Нужно следить за содержанием своих поступков, наполняя их искренностью и духовностью. И так, пока не достигнешь требуемого результата. То есть, во всех деяниях искренность и духовность необходимы.

Результат поклонения зависит от его искренности. Поклонения, совершенные без искренности, похожи на гнилые семена. К сожалению, внешне такие поклонения кажутся приемлемыми, а по сути – нет.

НАУКА – ПОЗНАНИЕ

Человека возвышает знание. Но знание должно претворяться в жизнь. Знание должно менять человека. Оно не должно оставаться только на словах и языке.

В знании – и благо, и бедствие. Если знание приносит пользу его обладателю и способствует доведению души до совершенства – это благо. Но если оно становится причиной гордыни и высокомерия, то это бедствие. Поэтому знание должно использоваться в познании сути вещей, иначе оно – только лишний груз. Не надо забывать, что знание должно стать благим деянием. Знания, которые не воспитывают личность, никогда не перейдут в познание сути вещей! Поэтому Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) часто делал такую ду'а:

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от знания, не приносящего пользы, от сердца, не чувствующего страха перед Аллахом, от ненасытного «нафса», и от «ду'а», не принимаемых Тобой!» (Муслим, Зикр, 73).

Судья, лишенный знания юриспруденции, вместо того чтобы вынести правильное, справедливое решение, становится палачом.

На здоровом дереве – здоровые ветви.

На ветвях больного дерева не родятся плоды, а здоровое дерево имеет плодоносящие ветви. Тот, кто хочет быть плодоносящей ветвью, должен быть ветвью дерева с сильными корнями. Но тот, кто будет пытаться получить ровную плодоносящую ветвь на кривом бесплодном дереве, только попусту потратит время и силы. А на здоровом плодоносящем дереве даже маленький отросток вырастет и разовьется в ветвь, дающую плоды.

Если учитель будет искусным в своей профессии, то его ученики достигнут совершенства. Потому что прекрасное произведение создается руками тех, кто сам прекрасен.

Разве отбросит ребенок горький лук, если никогда не видел яблока?

Чтобы удалить или изменить что-то дурное и негативное, нужно предоставить некую альтернативу этому, чтобы посредством нее открылись новые пути и возможности. Если дурному не будет создана альтернатива, то простой запрет не даст желаемого результата и будет бессмысленным. То есть, если бы не было Рая, то заставлять себя делать хорошие дела, чтобы избежать Ада, не имело бы смысла. Потому что люди, если не получают возможность достигнуть чего-то лучшего, никогда не захотят жертвовать тем, что имеют.

Если перо будет из ветра, а бумага – из воды, то, что ни пиши, оно сразу исчезнет.

Вещи становятся долговечными не по причине времени, затраченного на их производство, а по причине качества труда и материала, вложенного в них. Можно годами строить дом из бревен, которые поражены жуком-короедом, но он в скором времени все равно развалится. Но дом, построенный из камня, хоть и требует для своего возведения меньших затрат труда, простоит намного дольше. Точно так же и человек, – если построит свою жизнь на пустых желаниях и бранных страстях, в конце концов, останется ни с чем. Даже если он разбогатеет, как Карун (библ. Корей), в конце концов, умрет и уйдет в мир вечный с пустыми руками.

Если один ботинок мал, то вся пара будет непригодна для носки.

Некоторые вещи оцениваются в одной категории. Например, жадность и страх, щедрость и храбрость. Если одно из качеств будет с изъяном, то это отразится на другом.

Пространная речь свойственна тем, кто не знает своей цели.

Тот, кто обладает хорошими знаниями, объясняет коротко и внятно. А тот, чьи знания недостаточны, подобен мутной воде, – говорит много, запутанно и непонятно.

Читающий понимает прочитанное сообразно уровню своего ума.

Тот, кто слушает или читает какую-либо книгу, понимает ровно столько, сколько способен вместить его ум.

Если ума недостаточно, то какой прок в чтении даже самого превосходного произведения? Может ли ум, имеющий объем равный 3 граммам, вместить океан? Как велика разница между едой, необходимой для пропитания муравья и слона, так же велика разница между возможностями разума людей, которые по-разному понимают божественную мудрость, заключенную во вселенной, и по-разному берут свою долю от этого знания. Например, праведники и грешники.

ВЕРА

Вера подобна дереву, корень которого держится на крепком слове, данном самому себе.

Как дерево, если его вырвать с корнем, гибнет, так и тот, кто не держит данное слово, выбивает основу из-под собственной веры. Вера обязывает человека держать данное слово. К тому же Аллах, когда перечисляет качества неверующих, у которых сердца запечатаны, говорит так:

«Большинство из них Мы не нашли верными завету. Воистину, Мы нашли большинство из них нечестивцами» (аль-А'раф, 102).

ИСТИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Душа человека похожа на лес. Так же как в лесу живут кабаны, волки и другие животные с прекрасными и отвратительными повадка-

ми, так и душу населяют такие же отвратительные и прекрасные черты.

Человек наделен как всеми хорошими, так и всеми плохими качествами, потому что это следует из цели и мудрости прохождения земного экзамена. Чтобы пройти земной экзамен, нужно освобождаться от плохих качеств и проявлять только хорошие. Всевышний Аллах говорит:

«Клянусь душой [человеческой] и Тем, кто ее сотворил и придал ей соразмерность, Кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестие» (аш-Шамс, 7-8).

Все это зависит от правильного понимания самого себя. Тот, кто не видит внутри себя змею «нафса», тот не сможет обезопасить себя от ее укусов и яда. Поэтому «кто познал себя, тот познал Аллаха». (Аджлуни, Кашфу Хафа II, 361).

Состояние души человека отпечатывается на его лице.

Невозможно скрыть свои чувства. Внутренние переживания обязательно оставляют след на лице человека, и эти следы не останутся незамеченными для взгляда познавших Аллаха, которые видят духовным видением. Для них лица людей являются витриной их внутреннего мира.

Нет лучшего воспитателя, чем глаза.

Как чистое зеркало, глаза человека передают в душу то, что в них отражается. Если использовать такой великий дар Всевышнего, как зрение, правильно, то глаза могут

стать лучшим из воспитателей. Иногда всего один взгляд способен заменить тысячи томов книг. Зоркость глаз можно увеличить посредством духовного видения.

Стань красивым словом, которым будут тебя вспоминать. Ибо человек остается в словах, которые говорят о нем.

Предки говорили: «Осел умрет, останется его седло, человек умрет, останется его творение». Человек, благодаря благим деяниям, оставляет после себя хорошую память. С этой точки зрения, самым лучшим примером являются благочестивые рабы Всевышнего Аллаха. На протяжении всей жизни они говорили и совершали только благое, что дало им бессмертие.

ДЕЛАТЬ ДЕЛО ХОРОШО

Мукам совести за невыполненное должным образом дело не будет оправданием ни одна уважительная причина, ни одно средство не даст успокоения от них.

Муки совести не лечатся ни оправданиями, ли лекарствами. Единственный выход из этого положения – вместо «ахов» и вздохов сделать то, что ты должен был сделать. Поэтому быть честным, жить с чистой совестью и умереть в таком состоянии, должно быть правилом жизни каждого мусульманина. Чистая совесть позволяет человеку уважать самого себя и делает его достойным уважения людей.

ДОВОЛЬСТВО – СТРАСТЬ

Каким бы богатым ты ни был, ты съешь ровно столько, сколько сможешь. Если опустить в море кувшин, в него наберется ровно столько воды, сколько он вмещает, остальное останется.

Страсть никак не увеличивает возможности. Даже если страсти человека не будут иметь предела, его потенциал все равно ограничен. Если, поддавшись страстям, пытаться вместить море в кувшин, то вода, наполнив его до краев, начнет переливаться и расходоваться зря. Поэтому в любом деле следует поступать, основываясь не на страстях, а на потенциале человека. В противном случае, человек в пылу страстей упадет в губительное расточительство...

Множество рыб, находясь в воде в безопасности, из-за своего страстного желания попадают на удочку.

Страстное желание ослепляет глаза. Настает такой момент, что даже самые зоркие глаза не будут замечать опасные ямы, в которые они могут упасть. Потому что причиной бед является страстное желание непременно получить желаемое.

ХАРАКТЕР И СПОСОБНОСТЬ

Кто мышью подобен душою, тому и кошка – господин.

Человеческая душа – господин его внутреннего мира. Но если она последует за шайтаном и станет работой низменных деяний, то тем самым уподобится мышши, являющейся работой кота-«нафса». Результатом этого станет гибель в обоих мирах. Поэтому в религии Ислам борьбу с «нафсом» называют «великий джихад». Чтобы добиться победы в этой борьбе, надо преодолеть господство «нафса» и покориться только Аллаху.

Когда вороны каркают, соловей умолкает.

Грубые, непристойные выражения ранят чувствительные и тонкие души. Это подобно состоянию газели, которую поместили в хлев с ослами, как описано в одном из рассказов в «Маснави» Мавляны Джалалетдина Руми (рахматуллахи алейхи).

На рынке слепых не продавай зеркала, на рынке глухих не читай газели (лирические стихотворения).

Обращай внимание на то, с кем ты общаешься, и учитывай то, каким образом доносить до него истину, чтобы не тратить усилия зря. По поводу этого Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Обращайтесь к людям в зависимости от их уровня*» (Бухари, Ильм, 49). Потому что та польза, которую ты хочешь принести кому-то, ограничена волей и пониманием этого человека.

Посеяв пшеницу, не жди, чтобы из нее вырос ячмень.

Результат всякого дела зависит от искренности и приложенных усилий. Это также верно, как закон природы. Однако, если посеян ячмень, то из него и вырастет ячмень, а если посеяна пшеница, то и вырастет пшеница.

Оценивай человека по тому, что притягивает его в этом мире.

Крыса чувствует себя счастливой, живя на зловонной свалке отбросов, а бабочка счастлива только среди прекрасных цветов. Это проявление естества, заложенного в них. Также и склонности человека зависят от его природных качеств. Поэтому источник «фейза» (духовной энергии) для праведных – среди праведных. А пища грешников – среди грешников. Абу Бакр (радыяллаху анху) возродился, находясь вместе с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). А Хаман в своей жестокости сорвался в ту же гибельную пропасть, что и Фараон.

На вид поверхность серебра белая и блестящая, но она чернит руки и одежду. Языки пламени ярко-красные, но взгляни, какой серый пепел остается, когда прогорают дрова.

В том, чтобы стараться снаружи выглядеть лучше, чем есть на самом деле, нет никакой пользы для человека. Красивая упаковка не прикроет внутреннюю пустоту. Поэтому украшать свой внутренний мир более важно, чем украшать внешность. Но главное – содержать в порядке и равновесии свой внутренний и внешний мир.

Если каждый порыв ветра колыхает тебя, как траву, то, если даже с виду ты подобен горе, не будешь стоять и былинки.

Если ты будешь подвержен влиянию всего неправильного и негативного, то это приведет тебя в ничтожное положение. Поэтому человек обретает ценность, когда проявляет силу, благоразумие, проницательность и решительность перед всеми негативными воздействиями. Благородный Али, рассказывая о непревзойденной силе веры Абу Бакра (радыйаллаху анхума), говорил:

«Абу Бакр верой и истикаматом (нахождением на истинном пути) был, словно гора. Никакой (вражеский) ветер не влиял на него».

Если осел пойдет за покупками, то, несомненно, купит незрелую дыню.

Каждое существо желает того, в чем нуждается. У простых созданий нужды и желания простые, у низких душ – низменные, у великих душ – великие. Поэтому уровень человека оценивается по тому, к чему он стремится.

На чашах весов ячмень и золото имеют одинаковый вес, но ячмень по цене не равен золоту.

С физической точки зрения все люди одинаковы и состоят из плоти. Но это не значит, что их духовная ценность одинакова. Есть внешне очень похожие, но внутренне очень разные люди.

Два вида тростника растут рядом и питаются одной водой. Но один вырастает пустым, а другой – наполненный сахаром.

Результат зависит от структуры и возможностей того, к чему приложены усилия. Воду весеннего дождя змея превращает в яд, а моллюск – в жемчужину.

Блага, находящиеся в руках человека, приобретающих свойства их обладателя. Также тяжелые испытания человека со слабой верой и дурным характером делают мятежником по отношению к Аллаху, а для настоящего мусульманина, находящегося на истинном пути, который покорился Аллаху и предался Ему, становятся причиной увеличения его добродетелей и изобилия.

На земле, где множество самых различных съедобных даров, крысы все равно будут питаться отбросами. Жучок, грызущий дерево, думает: «Есть ли у кого-то такая вкусная халва, как у меня?»

Каждое существо признает пищу пригодной для себя в зависимости от предпочтений своей натуры. Гиена и гриф питаются падалью и не желают променять ее на чистую и свежую пищу. Так же и человек – обладает теми качествами, которые впитывает из физической и духовной пищи, приносящей ему удовольствие. Если он получает удовольствие от хорошего и прекрасного, значит, он является обладателем самого наилучшего образа и характера. Но если ему доставляет наслаждение низменное и отвра-

тительное, значит он находится на низшей ступени среди созданных. Известный судья Горио говорил:

«Сделай лягушку правителем какой-либо страны, и она пожелает превратить ее в болото».

СЛУЖЕНИЕ АЛЛАХУ И ПОЗНАНИЕ

Если земля начнет враждовать с небом, она засохнет и умрет.

Если враждовать с основным источником силы и энергии, то это приведет только к потерям и сожалению. Враждовать с Аллахом, который дает человеку жизнь и все блага, является более страшной катастрофой, чем смерть. Наконец, человек должен осознать, в ком он нуждается ежесекундно, и при любых условиях преклониться перед Истинным и Единственным Владыкой всего сущего.

Человек послан в этот мир, чтобы познать тайны мироздания.

Человек по причине «мухаббет» (возвышенной любви) и «ма'рифет» (божественного познания) обретает определенный духовный уровень. Тысячи загадок, которые ему предстоит разгадать, скрыты в этом мире. Разгадав их, он познает тайны земли, и с каждым вздохом будет приближаться к Истинному Богу. Он ощутит движение потоков божественной силы и воли, и в воодушевлении веры познает искусство и могущество творения Аллаха.

Для этого он был послан в этот мир. Шейх Саади Ширази говорил:

«Для наделенных светом познания (арифов) один листик дерева является «диваном» (собранием стихов), а для беспечных и все дерево не стоит одного листка».

Молиться и поклоняться – это быть с Аллахом. Для тех, кто постоянно с Аллахом, и смерть, и жизнь имеют иной смысл.

Молитва и поклонение – это моменты, когда человек достигает близости к Аллаху. Поэтому Всевышний Аллах говорит: **«Поклоняйся и приближайся»** (аль-’Аляк, 19). Если не стремиться к этому, смерть будет страшным концом, который приходит неожиданно.

«Зикр» (поминание Аллаха) приводит в движение мысли. Растопи солнцем «зикра» застывшие мысли.

Когда мысли превратятся в «зикр», они придут в движение. Потому что поминание наполняет разум и сердце тем, кого поминаешь. Когда проголодавшийся ребенок каждый раз напоминает матери о своей нужде, она каждый раз с радостью кормит его. Поминание Аллаха превыше всего, но еще ценнее Его ответ на это поминание. Поэтому, чтобы реализовать свои прекрасные помыслы, нужно признавать, что поминание Аллаха является солнцем, которое будет каждый раз озарять и воспламенять их. Спокойствия и счастья в этом мире можно достичь, если всегда и везде быть вместе со Всевышним Аллахом. Тайна

этого союза – поминание Аллаха. В Коране Всевышний Аллах говорит:

«Только в поминании Аллаха находят утешение сердца» (ар-Р'ад, 28).

ДУХОВНО ПРОДВИГАТЬСЯ

Если ты хочешь излучать свет дня, то ты должен разрушить свое «эго» (нафс), похожее на мрак ночи.

Нельзя в один стакан влить чистую и грязную воду, при этом сохранив их качества. Если у человека его «эго» занимает первое место, то качества сердца будут отмирать, если же на первом месте – качества сердца, то «эго» перестанет быть лидирующим. Поэтому тот, кто желает сделать прекрасной свою душу, должен прежде всего освободиться от негативных качеств «нафса». Если рану не очистить от гноя, бальзам не принесет никакой пользы. Нужно воспитать «нафс» так, чтобы сердце обрело внутренний свет и озарило лучами прекрасной нравственности все вокруг...

Если не хочешь, чтобы тебя постигало какое-либо зло от других, не говори плохих слов, не учи плохому и не думай плохо.

Как говорится в народе, «что посеешь, то и пожнешь». Поэтому самое действенное средство для защиты себя от

плохого – это проявлять красоту и правильность в словах и в самой сути.

Когда смотришь на великих, поначалу их свет слепит глаза, но он и озаряет, дает освещение. Приучай свои глаза к свету (духовности), ведь ты – не летучая мышь. Умение предвидеть результат дела является признаком твоего света.

Человек в равной доле склонен как к высокому, так и к низкому. Карабкаться вверх на пути к Всевышнему тяжело для «нафса», обитающего в тленном мире, но человек может возвыситься лишь следуя в этом направлении. Свет вечности делает тех, кто обладает духовным зрением, подобными солнцу. Но для летучей мыши это недоступно. Поэтому нужно постоянно стремиться быть обращенным к праведникам и взором, и душой. О тех, кто достиг этой степени Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Бойтесь проничательности му'мина, потому что он смотрит через нур (свет) Аллаха»*

Поистине, источником, питающим свет глаз и проничательность сердца, являются благие деяния и разрешенная пища. Тот, кто должным образом воспользуется этими двумя источниками, станет обладателем высшей степени проничательности и никогда не собьется с пути, их по достоинству можно считать обладателями «карамата» (чудесных явлений, которые демонстрируют познавшие Аллаха по Его воле).

Роды для матери – мучительная боль, а для ребенка – спасение из темницы.

У некоторых явлений и вещей существуют две стороны. С одной стороны, это для кого-то трудность, а с другой – для кого-то облегчение. С этой точки зрения, правильнее будет не отказываться от милости, думая о трудностях, а, наоборот, видя милость, смириться с трудностью. Таким же является и положение духовных наставников.

Веревка должна быть в сто сажень, если она будет хоть на одну сажень меньше, вода не наберется в ведро!

Чтобы достичь результата, нужно наличие всех необходимых материалов и нужна реализация всех необходимых причин для наступления результата. Если в четырехколесной повозке все будет в порядке, но не будет хватать только одного колеса, то она будет непригодна для использования.

Пока женщина не родит ребенка, кровь в ее груди не превратится в молоко.

Пока беременная не родит, из ее груди не будет исходить молоко. Также, пока человек в этой жизни не перенесет тяготы и испытания, он не сможет создать прекрасное произведение. Таким образом, весь яд трудностей, который он пил до этого, превратится в шербет. Но без тягот и шербет станет ядом. Поэтому земная жизнь есть титаническое усилие ради того, чтобы приобрести вечное счастье.

ЖЕЛАНИЯ НАФСА

Гнев и распутство вводят человека в заблуждение, сбивают душу с истинного пути. Жестокость тиранов – темный колодец.

Мачты разума и души человека, которые держат парус верного направления жизни, сотрясаясь от ударов волн гнева и распутства, наконец, ломаются. Потому что эти низменные качества ослабляют здравый ум и сердце человека, направляя их к дурному. Но те, кто побеждает гнев и удерживает себя от распутства, спасаются от падения за борт.

Правда ранит лишь скверных людей.

Особенностью скверных людей является неприятие истины. Если в человеке исчезает тяга к добру и правде, в душе начинают прорасти скверные качества. Самым явным признаком этого является беспокойство, которое вызывают у него правда и истина.

ГОТОВИТЬСЯ К СМЕРТИ

Что ты имеешь? Что заработал? Какую жемчужину достал со дна моря? На Махшаре (место, где все будут собраны в Судный день) все это станет явным.

Во вселенной ничто не исчезает бесследно. Звуки, образы запечатлеваются в воздушной сфере. Примерно на 10 тысяч километров эта воздушная сфера окружает нашу

планету, и является книгой деяний для всех созданных. В Судный день все эти картины и звуки будут собраны в единый фильм, и никто потом не сможет сказать, что он не совершал какое-либо деяние. В аяте Священного Корана говорится:

«Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя»

(аль-Исра,14).

ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРЕМЯ

*Пока смерть не забрала то, что тебе дано,
отдай то, что нужно отдать*

Саван – последнее одеяние жизненного пути, отмечающее все преходящие блага. После облачения в это одеяние уже невозможно что-либо сделать или раскаяться. Значит, день подготовки к отчету, который спасет нас в Судный день, – это сегодняшний день. Время – это великая милость Аллаха, потому что время не вернуть, не накопить, не взять и не дать в долг. Всевышний Аллах клянется временем. Следовательно, день для совершения благих деяний, – это сегодняшний день. День возвращения долга (аманат) истинному Владельцу, – это сегодняшний день. Не зря говорится: *«Те, кто сказали: «Сделаю завтра», погибли»*.

Счастлив тот, кто наполняет свое время благими деяниями, пока не достигнет смерть.

БЕСПЛАТНО ИСЛАМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ФОРМАТЕ PDF

ВЫ МОЖЕТЕ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ
ОКОЛО 1180 КНИГ НА 54 ЯЗЫКЕ!

Наши книги на различных языках ждут Вас на сайте islamicpublishing.org
Вы можете читать наши книги, скачав их БЕСПЛАТНО на ваш компьютер, и переслать своим знакомым по электронной почте. Регистрация не требуется. Наша бесплатная акция проводится с целью ознакомления и продолжится 1 год.

Русский - Английский - Французский - Немецкий - Арабский - Татарский - Киргизский
Башкирский - Узбекский - Итальянский - Испанский - Латвийский - Литовский - Португальский - Таджикский
Уйгурский - Китайский - Украинский - Азербайджанский - Хинди - Малайский - Румынский - Бенгальский
Боснийский - Болгарский - Венгерский - Волоф - Крымскотатарский - Голландский - Грузинский - Хауса
Казахский - Албанский - Луганда - Турко - Месхетинский - Монгольский - Мори - Суахили
Традиционный Китайский - Таи - Туркменский - Анхарский - Тигрinya - Зарна - Индонезийский - Урду
Хорейский - Иранский - Словенский - Курдский - Нко - Польский - Японский