

Библиотека журнала
«Золотой Родник»

ПУТЬ СЕРДЦА

Осман Нури Топбаш

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Библиотека журнала
«Золотой Родник»

Серия «Духовные наставления»

Осман Нури Топбаш

ПУТЬ СЕРДЦА

Москва
2010

Составитель серии *P. Калыкулова*
Серийное оформление *M. Калыкулов*

***Путь сердца. Осман Нури Топбаш.* — М.:**

Издательская группа «Сад», 2010. — 256 с.

1-е издание.

Тираж 5000 экз.

ISBN 978-5-902855-91-0

Книга «Путь сердца» из серии «Духовные наставления» представляет собой сборник наставлений и бесед на духовные темы известного исламского алима и духовного наставника Османа Нури Топбаша. Более двадцати наставлений освещают различные грани сложного процесса духовного совершенствования мусульманина.

Книга адресована широкому кругу читателей, стремящихся идти по пути сердца.

ISBN 978-5-902855-91-0

© Журнал «Золотой Родник», 2010
© ООО «Издательская группа «Сад», 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Всевышнему Аллаху. Мир и благословение Его Пророку — благочестивому Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), через которого был ниспослан Священный Коран — руководство для богобоязненных. Для тех, которые веруют в сокровенное, совершают намаз, раздают милостыню из того, что определено им (Всевышним) в удел. Для тех, которые веруют в ниспосланное Пророку Мухаммаду и в ниспосланное до него и убеждены, что [существует] будущая жизнь. Они следуют по прямому пути, указанному Господом, и обретут они блаженство [в том мире]. Так говорится о мусульманах во втором аяте второй суры Корана «аль-Бакара».

Книга «Путь сердца» — это первый сборник наставлений и бесед на духовные темы, опубликованных в разные периоды в журнале «Золотой Родник» под рубрикой «Из сада души». Более двадцати наставлений освещают разные грани сложнейшего процесса духовного совершенствования мусульманина. Главное в этих наставлениях — призыв к человеку Ислама обратить внимание на свою жизнь и увидеть, насколько она соответствует предписаниям Создателя, насколько он сам продвинулся на пути сердца.

Жизнь по Корану и Сунне неизбежно приводит человека к работе над собой. Ислам — это порядок, как во внешней жизни, так и во внутренней. Путь сердца — это и есть кропотливое,

Предисловие

ежеминутное, требующее времени и усердия искусство само-воспитания.

В природе человека заложена склонность к добру, любви и созиданию так же отчетливо, как и склонность к злу, ненависти и разрушению. Стоит мусульманину понаблюдать за своими чувствами или за поведением кого-либо из своего окружения, как эти особенности предстанут в своей очевидной наглядности. Один и тот же человек может переживать разные состояния. Бывают такие моменты, когда он, словно океан, переживающий штиль, спокоен, добр, сострадателен, заботлив, мягок. Но в одночасье тот же человек может взорваться, словно океан во время шторма, стать агрессивным и, побежденный гневом, способным совершить самые неприятные и недостойные поступки и даже преступления.

Главная задача мусульманина, решившего воспитать свой дух, — привести свою жизнь и свой внутренний мир в равновесие, а это зависит от того, насколько образ жизни мусульманина соответствует Исламу. Для такой духовной деятельности сначала необходимо человеку увидеть себя целиком: прояснить черты своего характера, обнаружить в себе духовные болезни, такие как тщеславие, ненависть, гордость, расточительность, алчность, вычистить их из сердца, и очищенное сердце украсить качествами, которые от человека требует его Создатель. По сути, эти качества и есть отражения прекрасных сыфатов Аллаха в сердце человека. Путь сердца — это путь обретения этих прекрасных качеств.

Сокровище веры необходимо защищать, беречь и укреплять. А как это сделать на практике? — это один из первых вопросов тех, кто встал на этот путь. Ответ не сложен, но и не прост: выполнять все установления Корана, следовать примеру Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), и на основе полученных знаний по Исламу строить свою личность.

Человек пути находится в постоянной борьбе с нафсом. Но эта борьба не есть проявление хаоса, не внутренний конфликт, а это борьба за углубление веры, умиротворение, порядок и чистоту, за исправление нрава в соответствии с требованиями к человеку Всевышнего Аллаха. Величина духа человека измеряется тем, сколько было преодолено препятствий на пути к Ис-

тине, насколько мусульманин своей нравственностью приблизился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), насколько он свой разум (ум), которому свойственна самолюбивая привычка считать, что выбранный им путь не может быть неверным, смог подчинить Откровению.

Поэтому, каких бы духовных высот ни достиг человек, он не должен забывать, что находится под прицелом шайтана и нафса, которые его толкают и называют на греховное и на отдаление от Творца. Они во многом являются причиной духовного падения человека. Поэтому даже Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) постоянно обращался в молитве с тем, чтобы Всевышний не оставил его один на один с нафсом.

Нафс — животное начало в человеке — толкает его на греховное, отдаляет от Истины и веры. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) назвал борьбу с ним самым важным (большим) джихадом. В закваске нафса заложен бунт против смерти. Нафс хочет бессмертия, вечности. И его пристрастие к земному простирается из желания «получить от жизни все», раз уж смерть неизбежна. Если человек сможет преодолеть давление нафса, взять его под контроль, то он значительно продвинется по уровням праведности. Такому человеку открываются иные горизонты. Смерть он увидит в другом свете. Она станет для него прекрасным освобождением, а если ему суждено еще более очиститься от нафса, то смерть для него станет самым желанным и радостным моментом единения с Всевышним.

Вопрос смерти всегда занимал человечество. Человек, у которого нет веры, у которого «пелена» неверия на глазах и на сердце, боится ее и отрекается от нее. Человек же праведный еще до наступления смерти, стремится приблизиться к Аллаху, учится «умереть для мирского», чтобы быть более готовым к будущей жизни.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал, чтобы мусульмане часто вспоминали о смерти, которая «на корню уничтожает все удовольствия». Вспоминание о смерти — это действенное и единственное лекарство для освобождения от тщеславия, излишней привязанности к своим удовольствиям, от телесного. Вспоминание о смерти защищает человека от многих ошибок. Вот поэтому на пути сердца этому вопросу уделяет-

Предисловие

ся особое внимание. И чем больше мусульманин будет помнить о смерти, тем спокойнее будет его жизнь, тем меньше его будет вводить в заблуждение блеск этого мира. На пути сердца размышления о смерти — обязательный духовный опыт.

Ислам — это дисциплина и точность. Мусульмане придают времени огромное значение. К примеру, совершение намаза должно происходить своевременно. Мусульманин не может совершить намаз раньше положенного времени, также как не может при соблюдении поста раньше установленного времени совершить вечернее разговение, потому что это чревато ему потерей целого дня поста. Тема времени и своевременности проходит через всю книгу.

Нет границ для духовного совершенствования — чем больше раскрывается дух, тем к большему простору и свету он стремится.

На пути сердца все важно. К примеру, семья. Создание в этом мире счастливой гармоничной семьи — это прекрасная основа для счастливой жизни в вечной жизни (ахирате). Дунья — это важное место для человека. Жизнь здешняя — отражение нашего положения в будущем. То, как был прожит земной отрезок времени, отразится и на жизни в могиле. Если душа была покорной Аллаху и любящей, то даже это ожидание по Воле Всевышнего станет для покорного раба предвкушением Рая, если же душа была побеждена нафсом, то и ожидание у нее пройдет в страданиях, и решение Высочайшего Суда ее не обрадует...

Чтобы преодолеть препятствия на пути сердца, необходимо обращаться к алимам (ученым Ислама), арифам (обладателям сокровенных знаний), и к муршидам (совершенным духовным наставникам). Именно они являются духовными наследниками Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Следовать их советам и наставлениям, находиться среди них — это огромная Милость Всевышнего.

Как же мусульманин может понять, насколько он продвинулся на пути сердца?

Если в духовной жизни мусульманина начали происходить перемены, и он стал получать особое удовольствие от служения Всевышнему, с большим желанием, внимательностью, раз-

Предисловие

мышляя, стал читать Коран; с легкостью и искренностью начал помогать людям ради Всевышнего; стал вовремя совершать намаз, с душой, в восторге веры; если он свою нравственность стал исправлять в соответствии с примером великого Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), то путь его сердца прекрасен. Но если мусульманин с трудом, с ленью, небрежно и неохотно совершает повеления Всевышнего, и если он считает достаточным то немногое, что он делает ради Аллаха, если его нравственные качества далеки от примера Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), то сложно сказать, что такой человек преуспел на пути сердца...

Так пусть же Всевышний Аллах поможет мусульманам следовать пути сердца, не сбиваясь и не останавливаясь.

И пусть этот скромный труд поможет тем, кто идет по пути сердца и, может быть, нуждается в наставлении и совете.

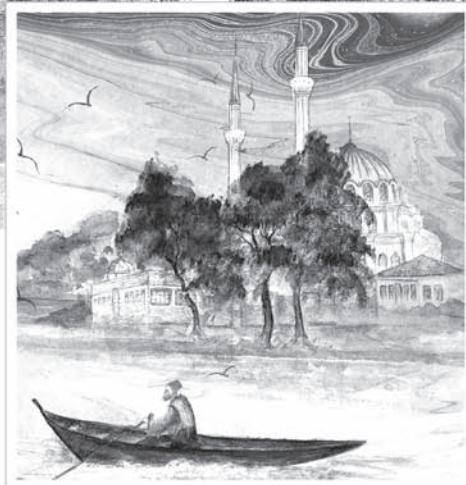
Да примет Всевышний Аллах молитвы мусульман друг за друга и дарует всем нам истинный успех на пути сердца. Аминь!

Осман Нури Топбаш,

Стамбул, 2010 год

О пользе наставлений

Каждый человек вне зависимости от своего социального положения, духовного развития, уровня образования нуждается в наставлении. Это подчёркивал Пророк (салляллаху алайхи ва саллям), говоря:

«Религия — это наставление»

(Муслим, «Иман», 95).

О ПОЛЬЗЕ НАСТАВЛЕНИЙ

Каждый человек вне зависимости от своего социального положения, духовного развития, уровня образования нуждается в наставлении. Это подчёркивал Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), говоря: «Религия — это наставление» (Муслим, «Иман», 95). Человеку необходим хороший пример. Если рядом нет праведников, наставляющих на путь истины и блага, нужно их искать и стараться быть рядом с ними. Если же нет такой возможности, то лучшее — читать книги о таких людях, и их наставления воспринимать, как обращение к себе.

Есть такие наставления, которые могут быть применены людьми совершенно разного склада характера и в самых разных ситуациях. В этой связи обратимся к примерам из мусульманской истории. Эпоха, в которую жили наши герои — это, прежде всего, тридцатилетний период правления «Халифа-и Рашидин» («идущих правым путём») — первых четырёх халифов, включая шестимесячное правление внука Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) Хасана (радыяллаху анху). Правление этих великих мусульман, вдохновленных любовью к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), одарённых честью пребывания рядом с ним, воспитанных его речами и примером его жизни, в хрониках Ислама известно как время «совершенства халифата».

Но, как было передано в хадисе Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), после славного правления великих сахабов наступил период «суетного и смутного правления» халифов Омеви (Омейядов). При них халифат стал носить формальный характер. Омейяды на протяжении девяноста двух лет в основном имели светские интересы и являлись скорее политическими владыками, нежели соблюдали установленные Пророком Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям) высоконравственные законы Ислама. Религия для них не была глубокой жизненной практикой, а была только лишь теорией. Они не относились с должным адабом и почтением к дому и семье Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Всем этим халифы Омеви вызывали неодобрение у верующих.

Лишь один из них завоевал любовь мусульман. Человек чести и благородства, преданный раб Аллаха и верный последователь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), он правил всего два с половиной года. Это Умар бин Абдульазиз. Он отличался

Путь сердца

высокой набожностью и необычной честностью, искренним служением людям, обладал характером заботливого и ответственно-го правителя.

А до него в мусульманском мире правил Сулейман бин Абдульмалик, известный тем, что в своё время получил глубокие и основательные наставления от табиина Абу Хазима. Под глубоким влиянием этого праведника взгляды халифа Сулеймана на мир и на жизнь имели изменения в лучшую сторону. Это о нём будет следующая история.

Однажды седьмой халиф эпохи Омейя Сулейман Абдульмалик направился в Мекку, но остановился на несколько дней в Медине. И там он обратился к своим помощникам с вопросом:

— Остался ли хоть кто-нибудь в Медине, получивший воспитание от сахабов Пророка Мухаммада (салляллаху алайхи ва саллям)?

Ему ответили:

— Есть такой мудрец по имени Абу Хазим.

Халиф тут же послал за ним.

Когда стариk пришёл, халиф с укором сказал ему:

— Я, халиф, нахожусь в вашем городе, ты даже не встретил меня. Это неуважение...

Абу Хазим сказал:

— О, эмир мусульман! Что же меня должно связывать с Вами?

Халиф также ответил ему вопросом:

— Самые знатные мединцы пришли приветствовать меня, а ты почему не пришёл?

Абу Хазим сказал:

— О, эмир му'минов! До сегодняшнего дня ни ты меня не знал, ни я тебя не видел! Так как же ты можешь ожидать от меня такого подобострастия по отношению к тебе?

Халиф Сулейман, обратившись к находящему рядом Мухаммаду бин Шихаб аз-Зухри, сказал:

— Этот стариk прав. Я задал разговору неправильный тон.

Халифу Сулейману не терпелось поговорить с праведником. Он хотел получить от него наставление, с этим намерением он снова обратился к праведнику:

— Абу Хазим! Что с нами происходит — мы не хотим и не любим думать о смерти, боимся?

Абу Хазим ответил:

— Так происходит с людьми, которые обманулись желаниями нафса. Потратив все свои духовные силы на обустройство души, они своими же руками превратили в руины будущую жизнь. Потому они и не хотят и, более того, боятся из комфортного, хорошо обустроенного места перейти в мир руин.

Халиф задумался: «Правду сказал Абу Хазим!». И продолжил:

— Так скажи мне, как же тогда завтра люди предстанут перед Всевышним?

Абу Хазим отвечал:

— Благочестивые му'имины, мухсины будут радостны и счастливы, словно с чужбины вернулись к своей семье, в свой дом. А тот, кто провёл свою жизнь как раб своих желаний и страстей, будет чувствовать себя так, словно застигнут врасплох, влекомый стражами или как раб, сбежавший от своих хозяев.

Эти слова взбудоражили душу халифа Сулеймана, и он в печали произнёс:

— Ах, если бы знать, что меня ожидает в будущей жизни...

Абу Хазим ответил ему:

— Если ты хочешь, чтобы всё было хорошо, то следи за тем, чтобы твои действия соответствовали тому, о чем говорится в Книге Аллаха и в Сунне Пророка (салляллаху алайхи ва саллям). Соизмеряй свои действия с ними.

И Халиф тогда спросил:

— Что мне делать, чтобы привести в порядок мою жизнь?

Абу Хазим в качестве ответа прочитал аяты из суры «аль-Инфитар» (82 / 13—14): **«Воистину, праведники пребудут в блаженстве (т. е. в Раю). А грешники, воистину, будут в Аду».**

— О, Абу Хазим! Тогда где же Милость Аллаха? — снова задал вопрос халиф.

Абу Хазим на этот раз прочитал другой аят: «**Не распространяйте нечестия на земле после того, как на ней установлена была праведность. Обращайтесь к Нему в страхе и упование. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро**» (Сура «аль-А'раф», 7 / 56).

Затем диалог между ними продолжался в следующем духе:

— Абу Хазим! Кто из рабов Аллаха самый ценный?

— Добрый, щедрый, скромный, умеющий помогать другим и умеющий брать уроки из всего происходящего.

— Какое действие самое благородное?

— Не только отдаляться от всего харама — запрещённого, но и **обязательные действия — фарды** — выполнять **в состоянии хушу — с душевным трепетом и любовью**.

— Какая молитва достойна быть принятой Всевышним без отлагательств?

— Это молитва человека за того, кто сделал ему добро.

— Какое садака самое лучшее?

— Это садака нуждающемуся, милостыня, данная человеком, который сам живёт скромно, но, по возможности, делится тем малым, что имеет, и никогда никого в этом не упрекает и даже не вспоминает об этом.

— Какое слово наиболее благородное?

— Благороден и мужественен тот, кто говорит правду человеку, который внушает тому страх.

— Кто из му'mинов может считаться самым умным?

— Тот, кто перед Аллахом отличается своей богобоязненностью и тот, кто наставляет людей на путь истины. О таких людях в Коране говорится: «**Те, которые говорят: "Господи наш! Даруй нам отраду глаз в наших женах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных"**» (Сура «аль-Фуркан», 25 / 74).

— Чем измеряется глупость человека?

— Не умён тот, кто, забыв об Ахирате, направился в сторону дуньи. Например, тот человек, который, зная, что его брат неправ, всё равно поддерживает его. Таким образом, спасая дунью одного человека, он ставит под опасность положение своей будущей жизни.

— Ты сказал всё это так доходчиво, что нельзя этому не поверить и сказать, что это не правда! Ну, так что ты можешь сказать о том положении, в котором находимся мы?

— О, эмир мусульман! Если позволите, я не буду отвечать на этот вопрос.

— Нет! Считай свои слова за наставление, которое ты мне даешь.

— О, эмир мусульман! Твои отцы проявляли насилие над людьми, они помимо их воли взяли власть. При этом они пролили много крови невинных людей. Но и они были вынуждены оставить все свои богатства, и покинули этот мир. Ах, если бы ты мог слышать, как они сожалеют о своих бесчинствах! Ах, если бы ты знал, что им говорят!

Один из приближенных халифа Сулеймана выразил Абу Хазиму упрёк:

— Как ты нехорошо говоришь, Абу Хазим!

На что мудрец сказал:

— Ну, в этом ты не прав. Это Аллах велел своим алимам ничего не боясь говорить людям истину, ни в коем случае не прятать её, направлять людей на правильный путь.

Халиф Сулейман, не слушая их полемики, снова обратился к ученику сахабов:

— Так как же я могу исправиться?

Абу Хазим ответил:

— Если откажешься от насилия и всего плохого; если ты и твои подчиненные будете относиться к творениям Всевышнего с милосердием и чуткостью; если будете справедливы к людям... то Всевышний, может быть, будет к вам Милостив. Быть может, вы будете прощены.

— А как нам сделать это?

— Зарабатывайте на свою жизнь разрешённым путём и своим трудом. Имущество, которое является аманатом, данным на пользование, не жалейте отдавать тем, кто имеет на него такое же право — нуждающимся. Больше давайте садака.

Халиф спросил:

— О, Абу Хазим! Станешь ли ты нам другом, нашим наставником? Если согласишься быть нашим спутником, то ты получишь пользу от нас, а мы — от тебя.

Абу Хазим взмолился:

— Я прибегаю к защите Всевышнего от этого!

— Это ещё почему?

— Я боюсь даже чуточку склониться в вашу сторону. Вы живёте под каблуком своего нафса. Если я хотя бы немного стану похожим на вас, Всевышний Аллах и жизнь, и смерть мою сделает наказанием для меня.

Халиф сказал:

— Тогда проси у меня всё, что ты хочешь.

— А сможешь ли ты меня спасти от Ада и поместить в Раю?

— спросил его праведник.

— Это не в моих силах, — ответил халиф.

И праведник на то сказал:

— Ну, а у меня кроме этого нет ни в чём никаких потребностей.

Халиф попросил напоследок сделать для него ду'a.

Абу Хазим обратился к Всевышнему с такой молитвой:

— О, мой Аллах! Если Сулейман является Твоим верным рабом, то сделай его дунью и будущую жизнь благом для него! Если Сулейман твой раб, идущий по ошибочному пути, о, мой Господь, помоги ему встать на путь Истины и добра! О, мой Аллах! Одари его успехом в таких делах, которыми Ты будешь доволен!

Халиф Сулейман удивился:

— И это всё?

— Ну, если ты достоин этой молитвы, то я на самом деле сделал для тебя самое лучшее дуа, содержащее много пользы для тебя. А если ты не достоин этой молитвы, или у тебя нет намерения жить праведно, то от этой молитвы для тебя не будет никакой пользы.

— А какой ты мне мог бы дать совет? — продолжал халиф.

— Я могу дать тебе лишь один совет: поклоняйся Всевышнему искренне, в действиях своих будь чистоплотен. Пусть в твоё сердце придет осознание того, что Всевышний Аллах следит за каждым твоим движением, и всё Ему ведомо о тебе. И бойся делать то, что Он тебе запретил и не откладывай совершение того, что Он велел делать тебе.

Когда Абу Хазим вышел от халифа, Сулейман распорядился отправить мудрецу сто динаров и передал записку со словами: «Пока расходуй эти деньги, а позже я пришлю тебе ещё». Но Абу Хазим не принял подарок и просил передать халифу письмо следующего содержания:

«О, эмир мусульман! Я прибегаю к защите Всевышнего от той беспечности, которая обуяла тебя, ведь по тому, что ты послал мне деньги, становится понятно, что ни одно слово, обращенное к тебе во время нашего разговора, не повлияло на тебя. И мои советы не принесли тебе никакой пользы. Ты так и не исправился и не встал на путь Истины! Деньги... Что для тебя не может принести никакой пользы, может ли стать мне полезным? Я не давал тебе наставления, ожидая какую-либо награду или поощрение! И чтоб ты понял меня, хочу привести тебе одну поучительную историю из жизни Пророка Мусы (алейхиссалям).

Как-то раз Пророк Муса бин Имран (алейхиссалям), когда дошел до источника воды у селения Мадьян, встретился с пастухами, которые вели на водопой свои отары. Недалеко от них увидел стоящих на месте двух девушек, которые сторожили свою отару. Муса (алейхиссалям) спросил их, зачем они это делают и почему стоят на месте. Девушки ответили:

— Пока другие пастухи не напоят свои отары, мы не должны разрешить нашей отаре спуститься к воде. Наш отец уже сильно постарел, мы сами выполняем эту работу.

Муса (алейхиссалям) помог им напоить отару. Затем нашел место под деревом и стал молиться. Он обратился ко Всевышнему:

Путь сердца

му с такими словами: «О, мой Господь! Я нуждаюсь в Милости, которую Ты мне пошлёшь!».

Он был очень уставшим и голодным, восемь дней без отдыха находился в пути, боялся своих преследователей. Он никогда ничего не просил у людей, за помощью обращался только к Всеышнему. Но проницательные девушки поняли, что человек, который им помог, сам находится в нужде. Когда они вернулись домой, рассказали о нём своему отцу. Отец их был Пророком Шуйбом (алейхиссалям). И он велел одной из дочерей позвать в дом бедного путника.

Девушка подошла к Мусе (алейхиссалям) и, закрывая своё лицо, уважительно проговорила:

— Отец наш приглашает тебя к себе. Он хочет заплатить тебе за то, что ты помог нам справиться с отарой.

Муса (алейхиссалям) с тяжёлым сердцем воспринял то, что ему сообщила девушка. Он не делал ничего с намерением получить за это награду. Но ему ничего не оставалось, как последовать за ней. Муса (алейхиссалям) был голоден и одинок.

— О, раба Всевышнего! — проговорил он, — Иди позади меня и указывай дорогу, куда я должен идти!

В доме Шуйба (алейхиссалям) стол был уже накрыт. Хозяин дома радушно встретил его:

— Проходи, добрый человек, садись, покушай.

Муса (алейхиссалям) проговорил:

— Я прибегаю к защите Всевышнего от этого. Я боюсь, что эту пищу вы предлагаете мне как плату за мою помощь. Но я принадлежу к такому роду, члены которого добрые дела совершают только ради одобрения Всевышнего.

Но добрый старик успокоил его:

— Нет, что ты, молодой человек! Всё не так, как ты думаешь! Угощать гостя — это из традиций наших отцов. Мы по своей воле и ради Всевышнего угощаем гостей, кормим нуждающихся.

Услышав эти слова, Муса (алейхиссалям) со спокойной душой принялся за еду...».

Абу Хазим после того, как описал эту историю, добавил ещё несколько строк обращения к халифу Сулейману: «Так знай же, халиф, если эти сто динар ты прислал, чтобы оплатить за моё наставление, то это оскорбительно для меня. Кушать свинину и мясо падали при особых ситуациях является более "халляль" (разрешёнными), нежели деньги, присланные тобой. Если ты скажешь, что эти деньги принадлежат мне по праву и выделены из государственной казны, то на эту сумму могут предъявить права и другие граждане. Но если ты, как справедливый правитель, поделил деньги между всеми людьми, и мне досталась эта сумма, то тогда нет проблемы ... » (Дарими, «Мукааддима», 56 / 653; Абу Нуайм, «Хилья», III, 234—236).

Халиф Сулейман жил праздно и роскошно, в плenу своего нафса. Но скольким людям удалось победить свой нафс? Мы все в какой-то мере живём, как халиф Сулейман — в оковах страсти и неуёмных желаний. Так примем же наставления праведника Абу Хазима как наставление, сделанное лично каждому из нас, призовём себя к отчёту и в свете его наставлений приведём в порядок нашу жизнь и наше сердце!

Один из праведников говорил: «Пчела, для того чтобы собрать одну ячейку мёда неустанно трудится, посещая тысячи цветов». Так и мы, как эта пчёлка должны много работать, должны читать как можно больше историй из жизни благочестивых последователей Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и праведников, чтобы перенять их мудрость, их благородные черты характера.

О, Всевышний Аллах! Помоги нам улучшить нашу нравственность и нашу жизнь! Укрась нашу нравственность нравственностью Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)! Укрепи нашу веру, защити нас от зла внешнего и от зла нашего нафса, сделай Коран спутником и советником для нас! Аминь!

Отражения

*Человек — основа Вселенной, главная
составная часть, её зерно. Среди всех
творений Всевышнего в человеке более,
чем в других творениях, отразились
Его Имена, сыфаты.*

ОТРАЖЕНИЯ

В Азале, начале творения, Всевышний Аллах был один. Он, Творец всего **Сущего**, решил проявиться, и, как **отражение** Своих **качеств** — **сыфатов** — сотворил мир множественности: небеса, землю и всё то, что находится между ними. Имен Аллаха, несмотря на то, что в Коране они упоминаются в количестве 99, на самом деле гораздо больше, однако человеку сложно это понять. Но для человека открыт путь к познанию, подобный пути изучения души художника через его произведения, причин — через следствия, сыфатов — через их проявления. О части Своих сыфатов Он, Великий Создатель, поведал Своим Пророкам, и это знание охранялось ими. Алимам тоже были открыты некоторые знания о Его сыфатах.

У сыфатов Аллаха, доступных человеку и недоступных, существует три места проявления: Вселенная, Коран, Человек. Вселенная — это проявление сыфатов Аллаха в действии, в глаголе. Коран — это *Калям* (письмо), Речь Аллаха, Его слово. В Коране содержатся все смыслы мироздания, тайны, всё совершенство знания, суть миров — единственная истина, данная человеку до Конца Света. В силу этого, Коран — несравненное чудо, подражать которому невозможно.

Человек — основа Вселенной, главная составная часть, её зерно. Среди всех творений Всевышнего в человеке более, чем в других творениях, отразились Его Имена, сыфаты. Отличает каждого человека то, какие сыфаты Аллаха отразились в нём, как в зеркале, одержали верх, а какие не принялись. В итоге, человек, отражающий сыфаты Аллаха, является уменьшенной моделью Вселенной. Его называют **«аль-алямуль-асгар»** — **«маленькая Вселенная»**. В сосуде его тела, внешне состоящем из костей и мяса, помещены Божественные тайны, свет, Истина. Он есть совершенство творения, произведение божественного искусства, собрано в нём прекрасное и утончённое. Он подобен книге, повествующей о Вселенной, он — **«Фатиха»** мира. Всевышний Аллах — Тот, Кто собрал вместе противоречия, противоположности. Человек устроен таким образом, что воспринимает мир вещей, событий через контрасты и противоположности. Так, например, чтобы знать о добродетели — ему

следует увидеть зло, чтобы оценить красоту — соприкоснуться с безобразием, чтобы познать Истину — знать заблуждение, чтобы обрести веру — понять её через неверие.

Два сыфата Аллаха: *Хади*, — «направляющий на Истинный Путь», и *Мудылль* — «сбивающий с Истинного пути», раскрывают историю веры и неверия людей. Какой из этих сыфатов Аллаха одержит в человеке победу, такой наиболее отчётливо в нём отразится. В зависимости от этого человек становится верующим или неверующим. Также различия между Пророками, праведниками определяются тем, какие сыфаты Аллаха в них проявились. Все Пророки Аллаха были посланы людям, чтобы принести знание о *Единобожии* — *Таухид*. У каждого из них была ещё и своя миссия. Например, Пророку Мусе (алейхиссалям) было определено помочь людям упорядочить их земную жизнь, привести её в гармонию. Пророку Исе (алейхиссалям) — заботиться о духовном воспитании людей, помочь им избавиться от страстей, плохих привычек и черт, привести в гармонию свою душу.

У Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) — особое положение, он — тот, кто вобрал в себя в совершенном виде многие проявления сыфатов Всевышнего, его называли «саидуль-каинат», Господин Вселенной. Выросший в среде неграмотных, необразованных, диких и жестоких людей, он, его жизненный пример до самого Конца Света предназначены являть свет и милость для всех людей, для всех миров. Он привлекал своих последователей добротой и человечностью, наполнил сердце своей Уммы истинным Знанием, знанием о Всевышнем. Он открыл по Воле Аллаха перед избранными *ильми ледунни — тайные знания*. В нём отразилось наибольшее количество сыфатов Аллаха. Приведём один из многочисленных примеров подобного отражения. Абу Суфьян, до того, как благочестивому Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) было даровано пророчество, был его другом. Но после стал его первым врагом и начал писать на него различного рода эпиграммы и критику. Поэт Хасан бин Сабит взял на себя право отвечать на них вместо Пророка. Немногим позже Абу Суфьян сожалел о содеянном и отправился в лучезарную Медину. В местечке Абва он встретился с Пророком Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям), но Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)

не посмотрел на старого друга. Это сильно повлияло на Абу Суфьяна. И тогда он стал просить прощения у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), перед этим прочитав аят, которому обучил его благочестивый Али. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ему аятом из суры «**Йусуп**»: «[Йусуп] сказал: **“Теперь я уже не укоряю вас. Да простит вас Аллах, ибо Он — Милостивый из всех милостивых”**». Так он выразил своё прощение, не желая больше возвращаться к этой истории. Данное состояние Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) — есть отражение Имени Аллаха — **Самтаруль-уйуб**, то есть **Того, Кто покрывает ошибки**, грехи, не выводит их на свет, скрывает от людей.

О людях, которые отличаются различным проявлением Божественного в них, поэт-суфий Д. Руми (Мавляна) приводил пример из размышлений благочестивого Дакуки: «Дадуки рассказывал: “Однажды воспыпало во мне желание увидеть отражение, свет Всеышнего на лицах людских. Желание это было подобно стремлению увидеть море в капле, солнце в луче... Пока дошёл до берегов я, уж солнце село, вечер наступил... Как вдруг вдали увидел семь свечей. Очертанием прекрасным поднимался в небо свет от них... Я был так потрясен, что в удивлении застыло само удивление!... Волна восхищения снесла мой разум. Я спрашивал себя, что же это за свечи... Они столь лучисты, а глаз людей не видит их... Люди в темноте ищут свет, когда пред ними свеча, свет которой ярче полнолуния. Быть может, на глазах людей завеса, пелена...”».

Исмаиль Анкарави, толкователь величайшего произведения поэта Руми «Маснави», пишет, что в этом отрывке Руми символически, в образе семи свечей указывает на семь избранников — праведников-аулия или группу аулия, людей с духовно здоровым сердцем и чистым знанием. Дакуки, до того как увидел их тела, ясно увидел их души, свет их душ, отражения их духовности, потому что ему был доступен **алем-и мисаль — мир отражений**, в котором собраны примеры всего того, что есть на земле. Этот мир находится между материальным миром и миром вечности. Сны — из этого мира. Праведники могут входить в этот мир в состоянии сна; избранные из общества людей, **муршиды камиль — духовные наставники**, могут входить в этот мир и в состоянии бодрствования. Всё это — итог различных от-

ражений. О тех, кто находится в состоянии отражения сифатов Аллаха, Руми говорит: «Тот, кому даровано это, может одним взглядом увидеть, осознать то, что не было понято годами, не объяснено словами; пережив это состояние в одно мгновение до глубины, прочувствовать до самых недр то, что, если рассказывать об этом годами, слух не сможет воспринять. О, идущий по пути! Направь сердце к глубинам духовности! Стремись в себе о многом узнать. Ты — зерно мироздания, я не в силах найти достойных слов восхваления для тебя!...».

Нет для человека другого счастливого выхода, как жить в пределах той черты, которую уготовил для него Всевышний. Книга Его даёт ясное знание о том, каков конец тех, кто не верит в жизнь будущую и сердце которых занято лишь устройством комфорта ближайшей жизни: ждёт их великий убыток. Чтобы человек не остановился на этом ошибочном понимании жизни и не подверг себя вечным страданиям, не преследовал ложных целей, важно избрать ему такое общество, где есть люди праведные, обладающие знанием, соблюдающие законы, установленные Всевышним. Люди и джины должны идти по пути Пророков и их духовных наследников — совершенных наставников, *муришдов камиль*. Такие люди — пример достоинства, мудрости. Во всём мире их считанное количество. Цель следования их примеру — в первую очередь, перенять их образ жизни, их нравственные качества, которые они черпают из Корана, перенять их душевые качества и состояния, в которых отражены прекрасные имена Всевышнего. Пройдя обучение под их руководством, обретя опыт духовного воспитания, роста, очищения, по Воле Всевышнего, достижение истинного пути будет наиболее кратким, продвижение по нему — уверенным и устойчивым.

Не странно ли, что люди, найдя в себе физический недуг, сразу обращаются к врачам, платят большие деньги, чтобы получить исцеление. Но при этом не спешат идти к духовному наставнику, который поможет им избавиться от болезней души, освободиться от власти жадности, гордыни, страхов, не боясь при этом никакой платы. Руми так пишет: «Врачи слушают сердце, считая его удары, измеряя пульс. Духовный наставник же смотрит в сердце. Аллах даровал наставникам особое умение видеть и тайну сердца, и его болезни. Врачи видят лишь тело, а оно невечно, исчезнет оно при встрече с землёй. Духовные на-

ставники находятся под лучами Величия и Мощи Всеевышнего. Дано им видеть преграды, что отдаляют раба от Создателя, и помогают они снять эти преграды. Их инструменты — озарение, вдохновение, проникновение в тайну Божественных дел. Дано им право это от Аллаха. И цену не берут они за чудодейственное исцеление».

Поэт-суфий Руми в одном из своих произведений раскрывает тайну творения человека, образно передавая историю общения Пророка Мусы (алейхиссалям) со Всеевышним: «Муса (алейхиссалям) сказал:

”О, Малику-ль-Мульк (О, царь творений всех)! Почему Ты украшаешь и наполняешь Вселенную и человека многочисленными физическими и духовными красотами, затем же предаешь их тлению?”.

Всеевышний отвечал: "О, Муса! Нет сомнения в том, что ты спрашиваешь об этом не по причине своего невежества, поддаваясь страстям своим, а хочешь узнать тайну, суть, порядок, вложенный Мною в мир. Если не было бы так, Я бы не одобрил твоего вопроса, подверг бы тебя наказанию. О, Муса, ты знаешь эту тайну, тебе известен смысл происходящего. Но спрашиваешь об этом, чтобы народ твой удовлетворился, остался довольным. О, Муса! Как роза и её шипы созданы из земли и воды, так же знание Истины и заблуждение идут из сердца. Вражда и любовь — от близости, болезнь и здоровье происходят от одной и той же пищи".

Всеевышний Аллах продолжал: "О, обладатель разума, Муса! Раз задал ты вопрос, так выслушай ответ и проникнись мудростью и знанием. О, Муса! Посади в землю зёрна, и найди ответ в размышлении, растворяясь в том, что спросил ты".

Муса засеял землю. Посевы поднялись. Затем наступило время сбора урожая. В это время дошёл до него тихий голос: "О, Муса, почему ты сначала сажаешь, а затем косишь поле?".

Муса ответил: "О, Господь мой! Я кошу, чтобы потом отделить зёрна от соломы. Потому что зерну находиться в сарае вместе с соломой не пристало. И солома навредит, если будет находиться в амбаре с зерном. Смешивать их — не есть мудрость. Мудрость же в том, чтобы отделить их друг от друга".

Путь сердца

Всевышний Аллах сказал: “О, Муса! Ты знанию этому у кого научился, что поступаешь так?”.

Муса (алейхиссалям) ответил: “О, мой Господь! Не отражение ли это прекрасных Имен Твоих? В мире Твоих творений есть души чистые и души тёмные”».

И даже тела, подобные по чистоте перламутру, отличаются друг от друга: одни — как жемчужина, другие — как ложный бисер.

Как зё尔на отделяются от соломы, так даже для праведников важно постоянное очищение и обязательно отсеивание хороших и плохих качеств.

И этот мир, и человек в нём сотворены, чтобы тайны и смыслы не остались скрытыми в сокровищах тайных. Всевышний говорит: «Я был тайной сокровищницей, захотел проявиться, поэтому сотворил всё живое».

Знай это, и старайся забыть себя, проникнись в тайну своего творения, раствори себя в своём предназначении быть рабом Аллаха и приблизься к Аллаху...

Во Вселенной — каждое зерно, в Коране — каждая буква, в человеческом теле — каждая клетка: ничто не создано просто так, без пользы и смысла, у каждого есть свой язык. О, человек, ты всё ещё не проснёшься, не выйдешь на дорогу, которая должна вывести тебя согласно твоему совершенству?

Пусть Всевышний Аллах убережёт нас от плохого конца и дарует нам возможность достичь Рая.

Аминь!

Полезное знание и гармония души

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), когда просил у Всевышнего знания, постоянно повторял: «О, мой Господь! Я прошу у Тебя «ильм-и нафи» (полезное знание). Я прибегаю к Твоей защите от бесполезного знания»

(Муслим, «Зикр», 73).

ПОЛЕЗНОЕ ЗНАНИЕ И ГАРМОНИЯ ДУШИ

Стремление к знаниям, открытиям, пониманию заложено в естестве человека. Наблюдая за миром, обретая опыт, человек обнаруживает и осознаёт законы мироздания, правила, установленные и созданные Всевышним. И чем глубже он сможет проникнуть в тайны этих законов, расшифровать, «увидеть» их, тем дальше будет двигаться наука. Если проследить за развитием научных открытий, то напрашивается вывод: открытия — это всё новые и новые доказательства величия и могущества Всевышнего, лишний раз открыто и ясно представляющие свидетельства неисчерпаемости Его знания. Однако постижение законов мироздания ещё не означает, что человек обрёл самое необходимое для своей земной и будущей жизни знание, истинное знание, знание своего предназначения. Постигая божественные тайны, скрытые в материальном мире, используя их на благо себе и обществу, человек должен получать пользу для своего сердца. Знание должно воспитывать человека, выявлять в нём всё лучшие и лучшие качества.

В Книге Истины — Священном Коране — определение знания даётся как свойство, которое приводит человека к вере, бо́гобоязненности. В аяте говорится: **«Неужели тот, кто на протяжении всей ночи поклоняется [Аллаху], падая ниц и стоя, страшится будущей жизни и возлагает надежды на милость своего Господа [, равенслушнику в его неверии]?** Спроси [, Мухаммад]: **“Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают [пути истины]?”** Воистину, **внемлют наставлениям только те, у кого есть разум**» (Сура «аз-Зумар», 39 / 9).

В аяте ясно указано что является перед Всевышним истинным знанием, а что — невежеством. Из данного аята следует: чтобы стать в ряды «знающих» нужно находиться в состоянии совершения таких деяний:

— молясь с искренней верой, особенно в состоянии совершения земного поклона, стараться достигать единения сердцем со Всевышним;

- в каждое мгновение, в любом состоянии, совершая любое дело, любой поступок, помнить о том, что за всё придётся отвечать, давать отчёт Творцу;
- надеясь на Милость Создателя, делать тауба и за всё благодарить Его;
- жить нравственной чистой жизнью, защищать свой внутренний мир от всего, что способно отдалить от Аллаха, стараться отражать в себе Его Прекрасные Имена;
- быть добрым и щедрым, не забывать о том, что человек находится всегда под надзором Всевышнего, словно наблюдается в некую камеру;
- жить, осознавая, что Всевышнему известно всё, что делает человек;
- прилагать все возможные старания, чтобы защитить своё сердце от страстей;
- иметь терпение в преодолении трудностей и препятствий, которые встают на пути.

Аллах поместил в человеке стремление к хорошему, и тягу к низкому. Невоспитанный нафс всегда направляет человека к совершению недобрых дел. Задача человека преодолеть тягу к греху и ко всему плохому. Это преодоление и есть воспитание. Воспитание человека, пленённого своими низкими желаниями — нелёгкий труд. К сожалению, современное общество больше внимания уделяет образованию, а не воспитанию. Готовность к духовному развитию заложена в каждом человеке, но для того, чтобы она наполнила его жизнь и душу, необходимо влияние окружающей среды и то воспитание чувств, которое нельзя заменить образованием. Например, в передаче того или иного знания, при передаче профессиональных навыков необходимо обращать внимание на то, имеет ли человек достоинства, которые позволяют ему быть обладателем того или иного знания. Для достижения вечного счастья, мира и здоровья самого человека и окружающих обладать «сухими» знаниями недостаточно, главное, чтобы эти знания были замешаны на чистоте и ясности сердца и отражались в жизни.

Плохо, если знание дало человеку право возгордиться или же не принимать нравственные законы, установленные Всевышним, как, например, в случае с человеком, получившим юридическое образование, который вместо того, чтобы стать в обществе представителем истины и справедливости, начинает сам творить беззаконие и насилие. Или ещё пример: человек, получивший медицинское образование, знающий искусство врачевания, вместо того, чтобы способствовать исцелению людей, доходит до того, что даже по отношению к домашним и подчинённым становится угнетателем. Неправильно используя свои знания, такие люди в тысячу раз больше наносят вреда, нежели самый злой необразованный человек. А за то, что использовали своё знание не на созидание, а на разрушение, их ожидал тяжёлый отчёт в будущем. Те, кто применил свои знания, чтобы нанести обществу вред и учинить над людьми насилие, на самом деле являются предателями знания, и поэтому они являются самыми беспечными злостными расточителями даров, богатств ума и сердца. Так, например, современная наука на протяжении последнего полувека была вовлечена в гонку вооружений, что привело к многочисленным трагедиям...

Поэт–суфий Д.Руми (Мавляна) в своём произведении «Масnavи» обращается к людям: «Хорошо, что владеешь ты профессией и замечательно, что знаешь много, но всё же возьми в предостережение себе состояние Иблиса: если знание и сердце в тебе не составляют гармонии, то не цени себя высоко. Не забывай, изгнанный камнями Иблис, лишённый Милости Всевышнего, тысячи лет был близок к Нему, был повелителем ангелов. Но возгордился знанием своим и поклонением Всевышнему, стал бунтовать и противоречить, проявил непокорность и непослушание. Он, озлобленный, нашёл повод сбить с пути Адама (алейхиссалям), стал унижать его и после этого сам впал в состояние самого последнего ничтожества».

Имам Газали, предостерегающий людей от того, чтобы не были израсходованы их время и старания во время получения знания, делал такие наставления: «Знания, которым ты обучаясь, должны иметь такую сущность, чтобы наполнили твоё сердце чистой духовной энергией любви и украшали твою нравственность. Например, если ты узнаешь, что до конца твоей жизни осталась неделя, ты будешь в это короткое время занят

получением именно полезного знания. Сразу призовёшь к отчёту сердце, прервёшь связь с земными страстями и желанием получить как можно больше благ, будешь стремиться делать хорошие дела. А ведь смерть может наступить в любой день и час для каждого из нас. Поэтому те знания, получение которых ты выбрал, должны быть из тех знаний, которые исправят тебя и увеличат в тебе духовность, так, чтобы ты в благоговении размышлял о величии Всевышнего».

В одном из аятов Всевышний Аллах так обратился к Своему Пророку: «... и говори: "Господи! Умножь мне знание"» (Сура «Та Ха», 20 / 114). «*Ильм* — знание — это Божественное зеркало, способствующее человеку узнать себя, свое окружение, своего Создателя. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), когда просил у Всевышнего знания, постоянно повторял: «О, мой Господь! Я прошу у Тебя «ильм-и нафи» (полезное знание). Я прибегаю к Твоей защите от бесполезного знания» (Муслим, «Зикр», 73). Для мусульман **обязанностью** — **фард айн** — является иметь знания на каждый день по **исламскому праву** — **фиху**. Жить в уповании, искренности, избегая лицемерия и поведения на показ, тоже является **обязательным** — **фард айн**. Не соблюдать этого, не применять в жизни, означает ожидать погибели в Ахирате. Отказавшиеся обрести полезное знание, сколь высоким не было бы их образование и просвещение, будут далеки от великой истины, от единения со Всевышним.

Знания даются через страдания, усилия. Истина знания откроется только в случае претворения в жизнь положений этого знания. Люди, которые не применяют в жизни знаний, как сказано в аяте: «**подобны ослу, навьюченному книгами**» (Сура «аль-Джума», 62 / 5). Знания только в том случае знания, если подвигают человека к Истине, к богообоязненности, добрым делам. И у Шайтана были знания, и Карун тоже обладал знанием. Однако, они использовали знание для своего «эго», что и направило их на пагубный путь.

Самое достойное знание из всех знаний — это «ма'рифатуллах», то есть знание, постижение Всевышнего сердцем. И в этой земной школе испытаний, в этом бренном мире, знания, научная деятельность любого направления, которая не приводит человека к Всевышнему, не приводит к пониманию Истины, не приводит к единению сердцем со Всевыш-

ним являются растратой, заложенной в человеке способности к обретению знания.

Всевышний Аллах все истины и все тайны раскрыл человеку в Коране и подарил ему их. В Коране собраны основы всех знаний. Всевышний Аллах сказал: **«Милостивый научил Корану, создал человека, научил его ясной речи»** (Сура «ар-Рахман», 55 / 1-4). Коран — это последнее наставление человечеству. Знание, в котором нуждается современное общество — это знание Корана. Поэтому нужно придавать огромное значение обучению Священного Писания. Однако для того, чтобы по достоинству понять Коран, нужно жить в такве, которая является сокровищницей сердца, необходимо войти в духовную атмосферу этой Священной Книги. В Коране говорится: **«Избранные рабы Милостивого — это те, которые не лжесвидетельствуют и которые, когда проходят мимо суетного, минуют его с достоинством; те, которые, когда их наставляют аятами Господа, не становятся к ним слепыми и глухими»** (Сура «аль-Фуркан», 25 / 72—73); **«Мы приводим для людей в самом Коране всевозможные притчи, чтобы они образумились»** (Сура «аз-Зумар», 39 / 27). Коран постоянно говорит нам о том, что у нас должна быть с ним связь духовная. В Коране говорится: **«Неужели они не размышляют о Коране? Или сердца их на запоре?»** (Сура «Мухаммад», 47 / 24); **«Преуспел тот, кто очистился душой»** (Сура «аш-Шамс», 91 / 9). Коран — руководство к истинному пути, он приглашает нас к размышлению. Те, кто исполняют повеление Аллаха, ещё лучше понимают Коран. В Коране сказано: **«Будьте в состоянии таква, Аллах вас учит [добру], Аллах знает обо всём сущем»** (Сура «аль-Бакара», 2 / 282). То есть Коран открывается для нас с учётом того, насколько высок уровень духовности нашего сердца. В Коране, через обращение к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), было передано предостережение для всех верующих: **«... „Мы ниспослали Коран книгой заветов на арабском языке. Если же ты последуешь за низменными желаниями тех (кто отрицает заветы Корана), после того как тебе было даровано знание (т. е. Коран), то Аллах не придёт тебе на помощь и не будет заступником”»** (Сура «ар-Рад», 13 / 37). Всевышний Аллах в этом аяте подчёркивает, что каждому мусульманину прежде всего нужно освоить и получить знание Корана, культуру Корана, и что нельзя и думать о жизни, в которой нет Корана. Однако суета души

Путь сердца

заставляет людей откладывать получение этого знания или же придавать ему второстепенное значение. Изучение Корана не должно ограничиваться только умением правильно читать Коран, необходимо стремиться к постижению смысла заложенных в аятах истин.

Человек нуждается в правильном знании и духовной пище не меньше, чем в утолении голода. Поэт Д. Руми писал: «Не старайся сделать упитанным своё тело! В конце концов, оно всего лишь жертва, которая будет предана земле. Ты старайся питать свою душу! Именно это даст тебе величие и славу, благородство и честь. Мало угощай своё тело мёдом и маслом. Тот, кто питает излишне своё тело — предаётся его желаниям, и тогда конец его печален. Питай свою душу пищей духовной. Укрепи свою душу, и пусть она дойдёт до предназначенного ей места сильной и уверенной... ».

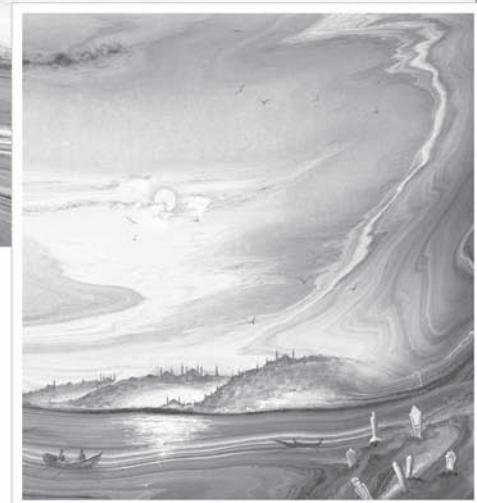
Если мусульманин не будет занят истиной, то его захватит в свой круг заблуждение, затянет, как в воронку. Если что и даст человеку счастье так это не диплом, который вручат бренные люди. Великое предупреждение содержится в аяте: «... **Аллаху принадлежат сокровищицы небес и земли, но мунафики не ведают [об этом]**» (Сура «аль-Мунафикун», 63 / 7).

Инша' Аллах, будем помнить, что душа, которая поможет обществу понять истинное знание и направит на истинный путь, не та, которая взросла в тесной комнате за изучением различных философских трактатов, и от этого стала высокомерной, возомнив себя знающей, а та душа, которая размягчилась на истинах Корана. Душа му'mина, который несёт людям свет добра и милосердия, служит для блага людей.

О, Всевышний! Защити нас от жизни без Корана! Защити нас от бесполезного знания. Сделай для нас возможным привлечь к отчету наши сердца прежде, чем Ты призовёшь нас для отчёта. Награди нас, детей наших и близких истинным знанием. Не дай нам преступить границы, установленные Тобой. Прости грехи наши и прими молитвы.

Аминь!

Оглянись,
не потерян ли день твой

Ислам показывает пути того, как упорядочить земную жизнь, освятить нравственными законами, ввести её в космическую гармонию. Гармония же эта начинается в сердце, развивающем слух к самому себе и людям.

ОГЛЯНИСЬ, НЕ ПОТЕРЯН ЛИ ДЕНЬ ТВОЙ

Потерян день или обретён? Как прожиты минута, час, день, месяц, год, годы и весь срок земной жизни? Никто лучше и честнее не сможет ответить за человека, чем он сам. Преуспевшие — это те, кто призывает себя к отчёту регулярно.

Однажды на пути Хасана Басри (рахматуллахи алейхи) по-встречался заливающийся смехом человек. Хасан Басри спросил его: «О, брат мой! Ты так радуешься, словно тебе удалось пройти Сырат...». Человек ответил: «Нет, я не перешёл Сырат»... Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) продолжил: «Тогда тебе, наверное, удалось узнать, куда ты определён: в Рай или в Ад». Человек растерянно ответил: «Нет...». На что Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) сказал ему: «Пусть Всевышний даст тебе здоровья. Не смейся так, выходя из себя! Помни, что день отчёта — День Суда — очень трудный день!».

Все блага, имеющиеся у человека, материальные и духовные, доставшиеся ему по наследству или же приобретённые через приложение усилий — это Милость Всевышнего. Он дал всё необходимое: способности, желание, силы, здоровье для того, чтобы человек достойно устроил свою жизнь. Но и предупредил Всевышний о том, что следует помнить о наступлении такого дня, когда человеку потребуется дать отчёт за все блага. В Коране о непременном отчёте человека говорится: **«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху, и что вы не будете к Нам возвращены?»** (Сура «аль-Му'минун», 23 / 115).

Исламские алимы, относительно того, за какие блага в первую очередь будет потребован отчёт, имели различные мнения: Ибн Масуд (радыяллаху анху) говорил, что это безопасность, здоровье и свободное время; Муавия бин Курра (рахматуллахи алейхи) утверждал: «В Судный День самый сложный отчёт — за напрасно потраченное время».

Каждый день мы приближаемся к той минуте, когда наша жизнь прервётся, мы движемся к могиле, оставляя позади жизнь земную... Али (радыяллаху анху) говорил: «Мирская жизнь, отвернувшись от нас, уходит прочь. Жизнь следующая несётся к нам навстречу. И у обеих есть последователи. Так следуйте же

за жизнью в вечности! Сегодня можно совершать любые деяния, и с нас не будут требовать непременного отчёта. Завтра же нужно будет держать ответ, но не будет возможности ничего изменить, потому что тетрадь деяний будет закрыта» (Бухари, «Рирак», 4).

Время, потраченное без пользы для будущей жизни — убыток, возместить который очень сложно. Переписать страницы прошлого невозможно. Лишь обращение с раскаянием и мольбой ко Всевышнему может дать надежду на то, что в духовном плане человек ещё сможет приобрести некую прибыль.

Имам Газали наставлял: «О, сын мой! Представь, что ты умер сегодня. О, как будешь сожалеть ты о том времени, которое провёл понапрасну. Ты воскликнешь: "Ах, если бы...". Но ... напрасны вздохи и метания твои...».

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Нет ни одного умершего, которого бы не охватило (горькое) сожаление». Асхабы спросили: «О, Пророк Аллаха, о чём же будет сожалеть умерший?». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Человек, который прожил как мухсин — будет сожалеть о том, что не развивал это своё состояние и не увеличил его в себе (не совершал ещё больше благих дел); тот же, кто совершал плохие дела, будет сожалеть о том, что не отказался от их совершения и не исправился» (Тирмизи, «Зухд», 59).

«Я опасаюсь за то, что (люди) данное им во благо употребят для страстей. Если у них мало знаний, а пища обильна, то начнут проявляться плотские желания. Самый праведный же из людей тот, кто будет советовать своему приятелю: "Давай будем поститься прежде, чем нас настигнет смерть". Самым же плохим окажется тот, кто станет говорить: "Давай развлекаться, пока не пришла смерть, будем есть и пить, наслаждаться жизнью..." — так говорил об опасностях беспечной жизни сподвижник Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Абу Дарда (радыяллаху анху) (Абу Нуайм, «Хилья», 1, 218).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) любил держать пост. Обычно в течение недели два дня он постился. Когда у него спрашивали, почему он выбирает те или иные дни, он пояснял: «Все деяния предстают перед Всевышним по понедель-

никам и четвергам. Я пощусь в эти дни недели. И хочу, чтобы мои деяния были предоставлены в то время, когда я нахожусь в состоянии поста» (Тирмизи, «Саум», 44—747).

Джунайд Багдади — великий духовный наставник — отмечал, что «один день земной жизни благостнее для человека, чем тысячи лет в вечной жизни, потому что возможность делать добро и получать за него вознаграждение, которое могло бы стать залогом успеха в Ахирате, может быть осуществлена только на земле. В вечной же жизни человек получит последствия своих деяний и ничего не сможет изменить в своём положении».

Всевышний Аллах в суре «аль-Аср», клянясь временем, сообщает о том, что человек в явном убытке. В аяте другой суры Он указывает на то, как можно более эффективно использовать время: **«Когда же освободишься ты (от дела), то (сразу начинай) трудиться (снова). И устреми (помыслы) к Господу своему»** (Сура «аль-Иншрах», 94 / 7—8).

Отдых — это смена одного занятия на другое: если дело было трудным — на более лёгкое, если было вялым — на динамичное. Отдыхать — не означает отдавать себя на волю нафса. Свободное от борьбы за хлеб насущный время лучше посвятить знакомству с миром творений Всевышнего Аллаха, путешествовать, задуматься, размышлять. То есть подарить себе удовольствие читать живую книгу под названием «Планета Земля» — маленький кусочек нашей Вселенной. При этом нужно помнить о великой пользе чтения Корана. В нём раскрывается суть Вселенной и человека. Коран нужно читать на протяжении всей жизни, стараясь понять и освоить его смыслы. Поэт-суфий Д. Руми (Мавлюна) писал: «Достаточно немного чернил, чтобы написать Коран. А чтобы выразить смысл, заключенный в Книге Аллаха, не хватит морей и рек, заполненных чернилами...».

Вот лишь один из аятов, который приглашает к глубокому размышлению: **«Неужели они не взглянули на небо, что над ними, на то, как Мы воздвигли его и украсили, на то, что в нём нет трещин? Мы также простили землю, воздвигли на ней горы недвижимые и произрастили всякие растения прекрасные. [И всё это] — чтобы видел и помнил каждый раб, покорный [Аллаху]. Мы ниспослали с неба благословенную [дождевую] воду и произрастили с её помо-**

щью сады и злаки нив, а также высокие пальмы с грозьями обильными в качестве хлеба наущного для рабов. Ею (то есть водой) Мы оживили [мёртвую] от сухости землю. Таков же будет исход [из могил]» (Сура «Каф», 50 / 6—11).

Коран — слово Всевышнего, знания Которого безграничны, Ему ведомо всё, Он о каждой вещи сведущ.

Руми также говорил: «Если будешь читать Коран и будешь претворять в жизнь его установления, считай, что ты повстречался с Пророками и аулия. Ведь они своей жизнью отражают Коран, а Коран раскрывает их высокие душевые состояния».

Изучить жизнь и духовное наследие Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) — одна из обязанностей мусульманина. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) — самое любимое творение Всевышнего. Его душа, душевые качества — величайшее чудо. Один человек может стать примером для одного двух человек, если духовный состав личности глубок — сотням, тысячам. Личность же Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) настолько высока и масштабна, что он является примером для всех людей этого мира.

Асхабы-Кирам, наилучшим образом умевшие использовать своё время, считали самыми значительными и сладостными моментами своей жизни те возможности, когда могли донести людям свет веры и приглашение к ней. В хрониках Ислама зафиксирована история, повествующая о том, как один сподвижник Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) поблагодарил плача, который дал ему три минуты отсрочки перед казнью. Сахаб обратился к нему с такими словами: «Значит, у меня есть три минуты времени для того, чтобы призвать тебя стать верующим в Единого Аллаха, стать покорным Ему. Я призываю тебя стать мусульманином. Будем надеяться, что ты обретёшь истинный путь».

Для каждого мусульманина долг веры и совести — говорить с людьми о вере языком понятным и мягким, доброжелательно и уверенно. Говорить об Исламе не только словами, но и действиями, отражающими нравственное совершенство, естественность для человеческой натуры законов Ислама. Ведь Ислам близок к повседневному бытию человека. Ислам показывает пути того, как упорядочить эту жизнь, освятить нравственные-

ми законами, ввести её в космическую гармонию. Гармония же эта начинается в сердце, развившем в себе слух к себе и людям.

... А добрые дела совершаются тихо, незаметно. Один праведный человек рассказал удивительную историю из своей жизни. Случилось так, что этот человек, оказавшись на чужбине, попал в затруднительное положение. Ожидаемая помощь не пришла вовремя. Ему пришлось пойти к местному парикмахеру и попросить постричь его уже давно обросшие волосы. Зайдя к парикмахеру, он сказал ему: «У меня нет денег. Не мог бы ты постричь меня ради Аллаха». Парикмахер, попросив соизволения у своего посетителя, который был на очереди, сказал: «Не обижайтесь, пожалуйста. Не каждый день приходит человек, просящий сделать что-либо ради Аллаха, а не ради денег. А то, что ради Аллаха, всегда предпочтительнее. Ни одному человеку неизвестно, что содержится в этом благе. Нельзя упустить такую возможность. Позвольте мне заняться им прежде вас». Когда парикмахер завершил своё дело, старик почувствовал, что в руке у него оказалось несколько золотых монет. Парикмахер в это время шепнул ему: «Используйте на самое необходимое. Не обессудьте, это всё, чем я могу помочь вам». Когда праведник получил издалека ожидаемые деньги, он, помня доброту парикмахера, принёс ему целую чашу золота, на что тот только улыбнулся и сказал: «Совершенное ради Аллаха не сможет купить ни один раб». Праведник продолжал рассказ: «Он пожелал мне удачи, и я ушёл своей дорогой. Но вот уже сколько лет, я молюсь за него, когда встаю на ночную молитву».

Посетить ради Аллаха близких родственников, друзей — повод заработать саваб от Аллаха и обрести Его любовь. В одном из хадисов Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) описывается случай, повествующий о том, как одному мусульманину, с намерением ради Аллаха вышедшему в путь посетить своего брата по вере, был явлен ангел с доброй вестью от Аллаха. Ангел сказал человеку: *«Так же, как ты любишь своего брата, Аллах любит тебя»* (Муслим, «Бирр», 38).

Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал: *«Однажды ко мне явился ангел Джабраиль и сказал: "О, Мухаммад! Живи столько, сколько пожелаешь, но тебя неминуемо ожидает смерть. Люби того, кого пожелаешь, но рано*

или поздно тебе придётся расстаться с ним. Делай то, что тебе заблагорассудится, но в конце ты получишь воздаяние за свои дела. Знай же, что благочестие верующего — в предрассветных молитвах, а его сила — в независимости от людей” (Хаким, 10, 360—361).

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к своей умме: «*Пообещайте мне выполнить шесть вещей, чтобы я смог просить для вас Рай: первое — говорить только правду; второе — держать своё слово (выполнять обещанное); третье — отдавать долг; четвёртое — жить в благочестии; пятое — защищать свой взор от греховного, шестое — не приближаться к запретному*» (Ахмад, 5, 323).

Однажды праведник Шибли присутствовал на одной проповеди, тема которой была посвящена отчёту после смерти. Имам говорил: «После смерти будет спрошено о том, как были использованы знания, о том, как потрачены материальные блага, о том, как прожита жизнь, о том, сколь совершенным было поклонение, о том, каково было отношение к запретному, спрошено о том, об этом и так далее».... Шибли внимательно слушал, а затем добавил: «Самый важный из вопросов вы забыли упомянуть. Всевышний спросит человека: “О, раб мой! Я всегда был с тобой, а с кем был ты? ”».

Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность и желание быть до самого последнего вздоха искренними рабами Его, дарует нам уход в мир иной в состоянии истинной веры — мусульманами! Пусть Всевышний Аллах поможет нам не потерять впустую ни одного мгновения нашей жизни!

Аминь!

Богобоязненность (таква) — украшение души

Таква — это самое изысканное украшение души, суть и смысл её. Жить в состоянии таква — значит быть близким к единению со Всевышним; зарабатывать, будучи на земле, возможность пребывания в вечной жизни в Раю; иметь сердце, которое может осознать красоту и гармонию Рая; находить и видеть проявление Милости Всевышнего во всём, что происходит с человеком.

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ (ТАКВА) — УКРАШЕНИЕ ДУШИ

Однажды великий Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к сахабам с неожиданным вопросом: «Знаете ли вы, кто такой Абу Дамдам?». Сахабы ответили: «Нет, Расулюллах, мы не слышали о таком человеке. О, Пророк Аллаха, кто же такой Абу Дамдам, о котором вы спрашиваете?». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) снова обратился к сахабам: «Неужели вы настолько слабы, что не можете быть как Абу Дамдам? Неужели нет у вас сил, быть как Абу Дамдам?». Сахабы замерли, и всё внимание направили на Пророка. Многие почти в один голос спросили: «О, Пророк Аллаха, кто же такой этот Абу Дамдам? Чем он отличается от других людей, в чём его особенность?». Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) начал своё повествование: «Абу Дамдам — му'мин предшествовавших племён. Каждое утро он вставал с молитвой на устах. Он часто так обращался ко Всевышнему: "О мой Господь! Мой Воспитатель! Ниспошли прощение тому, кто держит на меня зло, кто сплетничает обо мне, кто стремится посягнуть на мою честь"» (Абу Дауд, «Адаб», 36). Пример Абу Дамдама — пример высочайшего состояния сердца, которое возможно только у личности цельной, собранной, гармоничной. Его отношение к людям полно сострадания и заботы. Такое состояние является результатом высокой степени веры, из которой вытекает истинная **богобоязленность — таква**. Любовь и доверие ко Всевышнему настолько сильны, что любым своим действием верующий боится нарушить эту священную связь, вызвав недовольство Всевышнего.

Благочестивый Анас (радыяллаху анху) рассказывал о том, как однажды к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) подошёл один сподвижник и спросил: «О, Пророк Аллаха, кто относится к семье, представителям дома Мухаммада?». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «Семья Мухаммада, его близкие — все богобоязненные, то есть все мусульмане, живущие в состоянии таква».

Таким образом, жизнь человека, осознавшего себя рабом Всевышнего, должна проходить в такве. Как следует это понимать? Что это значит?

Таква — это самое изысканное украшение души, суть и смысл её. Жить в состоянии таква — значит быть близким к единению со Всевышним; зарабатывать, будучи на земле, возможность пребывания в вечной жизни в Раю; иметь сердце, которое может осознать красоту и гармонию Рая; находить и видеть проявление Милости Всевышнего во всём, что происходит с человеком. В Коране сказано о тех, кто искренне боится вызвать своим недостойным поведением гнев Аллаха: **«... Для тех, кто боится Господа своего, уготованы райские сады, в которых текут ручьи. Вечно они там пребудут, вознесённые под сень Аллаха. А то, что у Аллаха — наилучшее для праведных»** (Сура «Али Имран», 3 / 198).

Истина таквы в том, что она делает сердце духовно-здоровым, чистым, в искренности обращённым ко Всевышнему... Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), находясь в кругу своих сподвижников, указывая на сердце, сказал: **«Богообязненность — таква — исходит вот отсюда»** (Муслим, «Бирр», 32). Мусульманин должен воспитать себя таким образом, чтобы состояние сердца, веры, богослужений, деяний стало столь утончённым и совершенным, что Всевышний был бы доволен своим рабом.

Таква — качество, которое является отличительной чертой истинно верующего человека. Таква — такое важное духовное состояние человека и непременное условие для обретения счастья земного и вечного, что Всевышний Аллах в 258 местах Корана упоминает о ней. В Священной Книге Всевышний обращается к верующим с призывом к богообязненности и указывает на то, каким образом нужно организовать жизнь, чтобы жить в такве. В одном из аятов говорится: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть каждый человек подумает о том, что он уготовил на завтрашний день. Страшитесь же Аллаха, ибо Аллах ведает о том, что вы творите»** (Сура «аль-Хашр», 59 / 18).

Всевышний Аллах желает, чтобы верующие стали обладателями этого высокого состояния, чтобы каждый вдох был на-

полнен духовностью таквы, чтобы состояние истинной богообразованности стало основой и фундаментом натуры каждого мусульманина.

«Муттаки» — так называют мусульманина, выбравшего жизнь в такве. Именно обладателям таквы раскрывается Коран. Тот, кто живёт в такве, ещё лучше понимает Коран, его сердце без искажений воспринимает его истину.

В суре «аль-Бакара», во втором аяте об этом говорится: **«Это Писание, в [божественном ниспослании] которого нет сомнения — руководство для обладателей таквы — богообразованных, муттаки».**

Всевышний Аллах открывает для богообразованных своих рабов многие грани бытия. Даёт им глубинное понимание истины. Награждает их особым умением отделять хорошее от плохого, истину от заблуждения, открывает для них такой свет и такое понимание сути вещей и происходящего, что с этим пониманием и светом они не сбываются с пути.

В Коране указывается на три уровня таквы. Первый уровень таквы — это обретение веры, освобождение от неверия и ширка. Тот, кто вступил на путь веры — вступил и на территорию таквы. Укрепляя веру и избегая ширка, человек сможет защитить свою будущую жизнь от несчастья попадания в Ад.

Второй уровень таквы — выполнение всего предписанного Всевышним, избегание совершения больших и малых грехов. Это самое распространённое определение таквы.

Третий уровень таквы — это защита сердца от всего, что может отдалять человека от Аллаха. Таква — значит, всем существом обратиться ко Всевышнему, жить в состояние постоянного единения с Ним. Это наивысшее состояние, наивысший уровень таквы, присущий избранным рабам. На этом уровне человек осознаёт, что находится под постоянной опекой и заботой Всевышнего, что сердце в зависимости от своей чистоты, может отражать на себе прекрасные Имена Аллаха. Это такое состояние, когда сердце верующего в одеяниях таквы, и в нём открываются стремления узнать истину вещей, истину Корана. Этот уровень таквы настолько многообразен, что обладающие им имеют свои соответствующие уровни.

Постепенное движение по уровням таквы способствует духовному совершенствованию мусульманина. В первую очередь, мусульманин, избравший для себя жизнь в такве, должен полностью отказаться от совершения харама. Затем ему следует отдалиться от совершения всего нежелательного с точки зрения Ислама — макруха, от всего, что расценивается как недостойное действие, слово или состояние. После этого человек должен избегать всего сомнительного, так как к нему может быть примешано запретное — *харам*. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что тот, кто избегает сомнительного, тот спасёт свою веру и честь, а тот, кто не обращает внимания на сомнительное, со временем может совершить греховный поступок. И подтверждал свою мысль примером о положении пастуха, который пасёт своё стадо слишком близко к чужому полю. В конце концов, стадо может перейти границы, и, таким образом, пастух нарушит права соседа (Бухари, «Иман», 39).

Со временем, имея внимательное отношение к себе и к своим поступкам, мусульманин будет также вести себя при совершении разрешённого (*халиль*). Главным критерием для него станет избегание излишеств, боязнь неправильного или расточительного распределения благ, дарованных Всевышним, довольство малым, чуткость по отношению ко всем творениям Всевышнего. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Пока раб не станет избегать некоторых вещей из опасения совершил ошибку, он не может считаться истинно богобоязненным*» (Тирмизи, «Кыйама», 19).

Таква — это обретение защиты Всевышнего. Его защиту можно обрести, избегая всего запрещённого Им и, полностью сосредоточившись на совершении всего того, что приказано Богом. Один из духовных наследников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) отмечал, что проявление богобоязненности в душе — это ощущение ответственности перед Аллахом за все свои действия. Это ясное осознание того, что наступит такой день, когда придётся держать ответ перед Всевышним. Всецелая, самозабвенная покорность Всевышнему и есть условие спасения от Его гнева и соискание Его расположения.

Таква — это защита сердца от всего, что может отдалить человека от Всевышнего. Чтобы поддержать сердце на этом уровне, нужно со всей искренностью привязаться сердцем к

примеру Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), развить в себе такое сердце, которое бы с одинаковой любовью обращалось ко всем существам, сотворённым Всевышним.

Таква — это стремление укрыться под сенью Милости Всевышнего, искренне боясь вызвать Его гнев и недовольство. Для этого важно очистить внутренний мир от мусора недостойных качеств, от вожделений невоспитанной натуры, от властолюбивых мечтаний, от мстительного порыва злобы. Для того чтобы раскрыть в себе способности к духовному росту и совершенствованию, мусульманину необходимо приложить определённые усилия. При этом следует помнить, что влияние среды не освобождает человека от нравственной ответственности. Какой бы ни была обстановка, нужно знать об опасности, которую представляет для человека способность сживаться со злом и преступлением. Потеря ощущения различия между добром и злом — страшная болезнь, к которой ведёт победа «звериных свойств человека» над человеческими свойствами.

Таква — это целенаправленная работа по воспитанию самого себя, своего нафса. Другими словами, таква — это претворение в жизнь всего богатого духовного наследия, переданного человеку в Коране и Сунне Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Применение знаний должно касаться всех областей жизни мусульманина. Он должен на правильных знаниях строить отношения с самим собой, со своей семьёй, с обществом, быть с собой и с ними в мире, быть спокойным и умеющим отражать своим поведением нравственность, описанную в Коране и подтверждённую примером Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Претворение в жизнь знаний самым лучшим образом возможно, когда человек живёт в состояние таквы. Знания увеличивают в человеке не только умственный потенциал, но и развивают мудрость сердца, проницательность. Поэтому при произнесении слов **свидетельства веры (шахады)** важно произнесение слов языком и подтверждение их сердцем.

Таква — это радость совершать все религиозные обряды с восторгом веры и удовольствием, аккуратно и исправно соблюдать все повеления Аллаха.

Путь сердца

Таква — это встреча в сердце человека и Всевышнего. Это отражение в сердце человека таких прекрасных нравственных черт, как милосердие, заботливость, умение прощать.

Таква — это искренность в тауба, это гармония языка и сердца.

Таква — это наполнение сердца любовью, особым трепетом перед величием Всевышнего и боязнью лишиться Его благосклонности.

Таква — защита от любых невзгод. При любых обстоятельствах верующему нужно сохранять состояние богобоязненности. Порою человек проживает период черной полосы, его преследуют неудачи, несчастья, материальная нищета, бытовая неустроенность, на него находит духовное сжатие и так далее. Период светлой полосы рано или поздно наполнит жизнь человека радостью и покоем.

Чтобы ровно пережить все эти периоды падений и взлётов, для мусульманина важно ориентироваться на пример Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который был обладателем наивысшего уровня таквы. Он советовал своим сподвижникам не терять состояние богобоязненности ни при каких трудностях и обстоятельствах. Что нужно делать при этом? В состоянии духовного и материального сжатия нужно с терпением прибегать к помощи Всевышнего. Если мусульманин удостоен изобилия, как материального так и духовного, ему следует увеличить благодарность. Негоже мусульманину в период расцвета благополучия идти вслед за желаниями нафса, давая ему возможность диктовать свою волю. Также в период трудностей негоже мусульманину впадать в отчаяние и бунтовать.

Мусульманин должен знать, что существуют ситуации и состояния, которые могут отрицательно повлиять на богобоязненность человека. Ниже коснёмся сути трёх состояний, которые нарушают в человеке такву.

Первое — это гордость, высокомерие, выражение превосходства над другими людьми, то есть гордыня (приписывание себе дарованных Всевышним способностей, умений, разнообразных благ и всего прочего). Вести себя как Шайтан, Фараон или как Карун, постоянно говоря только «я», «я», «я». В хади-

се говорится: «*Из-за постоянной надменности человек, в конце концов, попадёт в списки тиранов. Таким образом, он понесёт такое наказание, как угнетатели*» (Тирмизи, «Бирр», 61). Известно, что тот, у кого есть в сердце высокомерие, хотя бы величиной с горчичное зёрнышко, тот не войдёт в Рай (не освободившись от него) (Муслим, «Иман», 147).

Второе — это жадность, скопость, скаредность, мелочность: все те качества, что лишают душу радости приносить радость другим, делиться, жертвовать. Жадность распространяется не только на материальное, но и на духовное: скупиться выделить своё время для исполнения основного предназначения быть рабом Аллаха; молодость и силы не применять на служение ради Всевышнего. Следует помнить, что Рай — для добрых, а Ад — место для жадных и скупых.

Третье — это глупость, невежественность, недалёкость. В этом случае глупостью является беспечность, когда человек оставляет заботу о будущей жизни и предпочитает жизнь мирскую. Разменять вечность и бесконечность на мгновение — есть ни что иное, как большая глупость. Хадисы Пророка (салляльаху алейхи ва саллям) на эту тему полны большого смысла. В одном из них говорится: «*Наступит такое время, что дороже вот этих трёх вещей ничего не будет. Во-первых, это халильные деньги (то есть деньги, заработанные честным трудом и разрешённым путём, те средства, в добывании которых не нарушены чьи-либо права). Во-вторых — это искренняя дружба, родственность душ. В-третьих, это верующие, которые будут придерживаться Сунны*» (Хайсами, 1, 172).

Зарабатывать халильные деньги, поддерживать искреннюю дружбу, жить по Сунне может лишь человек, который идёт по истинному пути, правильно и постоянно выполняет предписанное Всевышним. Как для сохранения и укрепления веры необходимо совершение ibады (поклонений, предписанных мусульманину), так и для достижения умиротворения от ibады, необходимо, чтобы все свои действия мусульманин совершал в соответствии с требованиями Ислама, на истинном пути, соблюдая принцип справедливости — это главное условие для добродетеленного мусульманина.

Наступит такое время, когда живущего в такве богобоязненного человека настолько переполнят любовь и привязанность к Аллаху, что он начнёт испытывать неудовольствие от того, что его внимание на мгновение переключилось на что-то помимо Аллаха. При любом подобном случае его покинет состояние внутреннего умиротворения. Такой уровень богобоязненности считают наивысшим. В таком состоянии человек, если говорит, то говорит ради Аллаха, если молчит, то молчит ради Аллаха, если вспоминает, то тоже ради Аллаха и, таким образом, он удостоится особой защиты со стороны Всеобщего.

Да поможет нам Всеобщий Аллах стать «муттакун» — счастливыми обладателями этого величайшего состояния духа — истинной богобоязненности.

Аминь!

Утешение в вере

Во всем с нами происходящем есть великий смысл. Если человек умеет не менять своего умиротворенного, светлого, духовного состояния при любых обстоятельствах, то это значит, что из всего, из любых жизненных ситуаций он может извлечь для себя пользу.

УТЕШЕНИЕ В ВЕРЕ

Всевышний создал людей внутренне и внешне непохожими друг на друга. Некоторые от рождения страдают неизлечимыми болезнями, другие страдают от бедности и нищеты. Если в сердцах таких людей нет веры, их положение неутешительно. И наоборот, завидно положение верующего, который оценивает свою жизнь с точки зрения вечности. Если человек способен видеть горизонты, если знает своё предназначение, то жизнь его наполнится Божественными благами и милостями. Другим людям, здоровым, энергичным, но блуждающим в поиске себя и Истины, он будет служить духовным ориентиром, примером терпения и стойкости. Душа верующего и в этом мире будет радостна и не испытает страданий и боли... Более того, недостаток чего-либо такой человек станет почитать достоинством, и посредством этого ему откроются врата Блага. Безусловно, те, чьи сердца лишены подобного состояния, не смогут освободиться от жалоб, страданий и боли.

Всевышний Аллах, Создатель всего сущего, имеющий Истинное Знание, даёт своим рабам различные повеления и ставит их в определенные ситуации для того, чтобы они, проходя земное испытание, очистились, достигли определенного духовного уровня, стали обладателями Рая и высших наград как в жизни бренной, так и в вечной. Земная жизнь — период испытаний. И только крепкая вера помогает человеку выдержать все трудности земного бытия. Она наполняет человеческое сердце теплом умиротворения и тишиной покоя. Для верующего лишения, бедствия, несчастья — это повод проявить терпение и покорность. Верующий принимает жизнь такой, какая она есть. Бесценным утешением для него является даже малая радость. К сожалению, многие люди из-за своей беспечности, духовной слепоты начинают давать собственную оценку тому, что с ними происходит. О таких людях в Коране говорится: «Человек же, когда почтит его Господь ради испытания и одарит милостями, говорит (горделиво): "Господь мой, почтил меня". Когда же ограничивает Он его в пропитании ради испытания, тот говорит (недовольно): "Подверг меня унижению Господь мой"» (Сура «аль-Фаджр», 89/15—16).

Духовно спящий, живущий под властью своего животного начала человек забывает о том, что всё в этом мире является для него испытанием. Обладание мирскими благами вызывает у него восторг, и человек даже не подозревает о том, что данные ему блага могут стать для него также и великим несчастьем, привести его к духовному опустошению, к падению его нравственности, к существованию, наполненному бесконечными, пустыми развлечениями и удовольствиями. Лишённый ответственности за свою жизнь, беспечный человек рано или поздно совершил поступок, уничижающий его личность, потому что излишние мирские привязанности суть обман, ловушка, в которую попадает алчна душа, оказываясь на краю своей гибели. Пророк Сулейман (алейхиссаллям) был самым богатым человеком на земле. Однако его богатство не имело власти над его сердцем. Оно всего лишь лежало в ларцах.

Испытания, которые Аллах уготовал человеку посредством мирских благ, тяжелее испытаний несчастьями. Богатство и молодость — блага, которые под напором нафса и шайтана удержать человеку довольно сложно. По этой причине перед Аллахом наиболее достойный человек — тот, кто в богатстве или нищете, в молодости или старости выбирает прямой путь. В священном Коране Всевышний Аллах на примере Каруна показывает участь человека, удостоившегося несметных богатств, затем забывшего об этом и возомнившего, что он достиг всего сам. «...[Карун] вышел к своему народу во всём великолепии. Те, которые жаждут [благ] этого мира, сказали: “О, если бы и нам было даровано то же, что Каруну! Воистину, у него — великий удел!” А те, которым было даровано знание, сказали: “Горе вам! Аллах лучше вознаграждает тех, кто уверовал и творил праведное дело. И обретут награду только терпеливые”. И тогда Мы повелели земле поглотить Каруна и дом его. Не было у него сподвижников, которые помогли бы ему против Аллаха, и сам он не смог помочь себе. А те, которые ещё вчера завидовали его положению, наутро сказали: “Горе! Аллах дарует удел щедро или умеренно тому из Своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не был милостив к нам, то [земля по Его воле] поглотила бы нас. Горе! И в самом деле неверные не преуспеют”» (Сура «аль-Касас», 28/79—82).

Из этих аятов можно сделать вывод, что богатство и блага этого мира не показатель того, что обладатель их перед Аллахом находится на каком-то особом положении.

Столкнувшись даже с самым незначительным препятствием, самолюбивый и возгордившийся человек не способен спокойно анализировать ситуацию, он принимается роптать на судьбу и затаивает на Всевышнего обиду, говоря: «Мой Господь меня не ценит». Между тем, любое состояние, любая ситуация, как и хлеб наущный, определённый ему, являются предметом испытания. Терпение, проявленное человеком, не пройдёт для него даром и непременно станет причиной обретения им духовных и материальных благ. Не следует чрезмерно радоваться или горевать ни по какому поводу. При любых обстоятельствах важны ровное поведение и душевное равновесие. Будущее человеку неведомо, не дано ему также знать, что скрыто во всем с ним происходящем: благо или зло. Оценивая ситуацию, человек в основном опирается на чувства. Что для него несёт та или иная жизненная ситуация, выяснится, возможно, лишь в итоге, точного знания у человека нет. Истинное знание только у Аллаха. В одном из хадисов говорится: *«Истинная ценность любого дела измеряется по его итогам»* (Бухари, «Кадр», 5; «Рикак», 33). Всевышний Аллах призывает людей задуматься над этим: **«...Но возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо; что вам желанно то, что для вас — зло. Аллах ведает [об этом], а вы не ведаете»** (Сура «аль-Бакара», 2/216).

Мусульманин, внимательно относящийся к происходящему, понимает, что оценивать ситуацию только с внешней стороны неправильно. Со временем откроется истинная суть произошедшего. Лучшего примера, чем кораническая история, рассказывающая о встрече Мусы (алейхиссалям) с Хыдром (алейхиссалям), не найти. Муса (алейхиссалям) расценивает как неблагодарность то, что Хыдр (алейхиссалям) делает пробоину в дне лодки, на которой их, не взяв за это платы, доставляют на другой берег. Однако через некоторое время становится ясно, что его поступок был благим: правитель тех мест силой забирал лодки у владельцев. Хыдр (алейхиссалям), зная об этом, спас имущество бедных людей, и после небольшого ремонта они снова смогли зарабатывать на хлеб наущный, перевозя на своей лодке людей.

В запретах и предписаниях Всевышнего содержится множество тайных смыслов. Тем, кому эти смыслы открываются, трудности становятся нипочём. Один из примеров тому есть и в истории Ислама. Худайбийское перемирие, на первый взгляд, было против мусульман: сильная сторона (верующие) признала своё поражение. Сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) не хотели с этим соглашением мириться. Однако последующие события показали, что поражение на деле обернулось победой. Во время перемирия открылись возможности для широкого призыва к Исламу, и распространение религии приобрело значительные масштабы. Мусульмане смогли, не таясь, призывать к Исламу *мушриков*, а те верующие, которые по тем или иным причинам вынуждены были скрывать свою веру, получили возможность заявить о ней открыто. Мекканцы больше узнали о Пророке, о его духовных состояниях, об образе жизни, о чудесах, о его несравненной нравственности и необыкновенном покое, который испытывается верующим, следующим по Истинному Путю. Таким образом, в течение двух лет людей, принявших Истину, стало больше, чем за предыдущие девятнадцать. В Худайбию пришло 1400 мусульман, через 2 года в Мекку вернулось 10.000, по другому источнику, вместе с теми, кто примкнул к армии на пути в Мекку, верующих было 12.000 человек (Хайсами, 6, 170; Ибн Хишам, 3, 372).

Состояние безусловного принятия всего, что идёт от Аллаха, состояние рады, хранит в себе множество духовных открытий. Боль от несчастий и потрясений бывает настолько пронзительной и острой, что человек, замыкаясь на себе, перестаёт видеть разноцветный, прекрасный мир и чувствует себя несчастным, обделённым, забытым. Между тем, человек живёт, словно плавая в бесконечном океане благ, им незамеченных. Видеть жизнь во всей её необъятности — значит суметь подняться от физического уровня, уровня тела, к вечности, до уровня духа, какие бы трудности и несчастья не вплетались в судьбу каждого из нас. Предположим, что человеку, страдающему неизлечимой болезнью, нужно отдать в обмен на исцеление все свои богатства. Человек не станет думать ни минуты. Можно себе представить, какова будет реакция человека, которому будет предложено в обмен на несметные богатства лишиться обоих глаз. Только в таких экстремальных ситуациях начинаешь понимать ценность того, чем обладаешь с рождения. Между тем,

благ в жизни человека во много раз больше, чем несчастий, при этом и в несчастьях для человека скрыты блага. Всевышний Аллах говорит в аяте: «...**Но мало кто из Моих рабов благодарен**» (Сура «Саба», 34/13).

Во всем с нами происходящем есть великий смысл. Если человек умеет не менять своего умиротворенного, светлого, духовного состояния при любых условиях, то это значит, что из всего, из любых жизненных ситуаций он может извлечь для себя пользу. В испытаниях больших и малых Всевышний Аллах скрыл самые невероятные для человека блага.

Человек на этой земле — гость. Отведенный ему земной срок он должен использовать на зарабатывание благ жизни вечной. Каждый добрый поступок, совершенный человеком, поднимает его на более высокий уровень духовности, так же и терпение поднимает на более высокий уровень чистоты. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о том, что боль, которую испытывает человек, очистит его от грехов, будь то колючка, вонзившаяся в его ногу или постигшая его утрата... По словам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), несчастья, выпавшие на долю не только самого человека, но и его близких, испытания имуществом, детьми, послужат причиной того, что в назначенный час человек предстанет перед Всевышним чистым от грехов. Согласно хадису от Абу Хурайры (радыяллаху анху), приведенному Тирмизи, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о том, что верующий и верующая будут подвергаться испытаниям, которые затронут их самих, детей и имущество до тех пор, пока они не предстанут безгрешными. Таким образом, если мусульманин переносит всевозможные бедствия с верой и надеждой на награду от Аллаха, они становятся для него средством искупления грехов. Болезни и несчастья стирают с души и тела человека грехи. Передают со слов Абу Саида и Абу Хурайры (радыяллаху анху), что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, долгая болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь (или) даже укол колючки, Аллах непременно простит за это какой-нибудь из его грехов» (Бухари, Муслим).

Самая страшная болезнь — это неверие. На самом деле, свалившиеся на человека болезни есть не страдание, а предупреждение, назидание, сигнал к тому, чтобы человек отвернулся

ся от второстепенного, понял и воплотил в жизнь главное. Человек верующий не испытывает духовной пустоты, жизнь его наполнена светом веры и надежды. И даже смерть для верующего человека является событием радостным, ожидаемым, событием, к которому он тщательно подготовился в отведенный ему небольшой жизненный срок.

В Коране сказано: «И Мы обязательно испытаем вас чем-нибудь (наподобие) страха, голода, убыли в имуществе, людях, плодах, но порадуй терпеливых» (Сура «аль-Бакара», 2/155). Терпение — показатель крепкой веры. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о том, что, поистине, великое воздаяние полагается за великое испытание, и поистине, если Аллах любит людей, Он подвергает их испытаниям, после чего (терпеливые, не ропущие на свою судьбу) снискают благоволение Аллаха, а негодовавших (непокорных) постигнет Его гнев (Тирмизи).

Для верующего человека в любом состоянии есть благо. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) передает мусульманам радостную весть о том, что для истинно верующего человека не бывает проигрышных моментов жизни. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорит о том, что удивительно положение верующего: все в его положении является для него благом, и никому не дано этого, кроме верующего; если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом, если же постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом (Муслим).

Несчастья и болезни приближают человека к Всевышнему, возрождают в нем сознание того, что он раб Аллаха. Когда человек беспомощен и находится в безвыходном положении, его сердце невольно обращается к Всевышнему. Всем своим существом он произносит молитву. И случается чудо... Болезни и несчастья вылечивают людей от таких духовных болезней, как гордость, высокомерие, самовлюбленность. Человеку, осознавшему собственное бессилие, станет понятно, что он не есть всемогущий правитель и что его тело в любой момент может быть разбито и уничтожено. Что в нем вечна только душа, принадлежащая Аллаху. Всевышний настолько милостив к Своим созданиям, что если они были в здоровом состоянии добрыми, щедрыми, спешащими на помощь людьми, то во время их болезни

Всевышний Аллах прикажет ангелам, записывающим дела человека в Книгу Деяний, не останавливаться и продолжать записывать добрые деяния, как это было и прежде.

Мир состоит из контрастов. Так человеку легче понять, что есть что. Без ночи не будет дня, без зла — добра, без голода — съесты и благополучия, без болезни — здоровья. Болезни своего рода посредники, с помощью которых человек узнает о себе самом, о своем физическом строении и духовном предназначении. Большой человек понимает, что здоровье нельзя купить за деньги, к нему нужно относиться, как к самой большой драгоценности: беречь. Болезнь пробуждает в человеке сознание того, что здоровье — это большое благо, за которое нужно благодарить. Чтобы достойно пройти испытание болезнью, необходимо осознанно и благодарно относиться к тому, что дается Всевышним.

Любая болезнь или несчастья являются для человека горьким лекарством. Узнаем мы об этом или нет при жизни, болезнь в земной жизни или в жизни вечной имеет для человека глубокий смысл. Всевышний Аллах говорит об этом в аяте: «... Но бывает и так, что ненавистно вам то, что благо для вас; а что желанно вам, то зло для вас. Ведает Всевышний (об этом), а вы не ведаете» (Сура «аль-Бакара», 2/215). Самое главное во время болезни — стараться спокойно пережить этот период, не бунтовать, не впадать в крайности, спрашивая, почему это несчастье выпало на долю. Болезнь и несчастья, произошедшие с человеком, возможно, — это своего рода преграда от более страшных несчастий, которые могли его настигнуть. В этом тоже благо для человека. Болезнь сближает любящих друг друга искренне, ради Аллаха людей. Болезнь или несчастья, выпавшие на долю одного человека — повод к совершению другим человеком добрых дел. Не перечесть благ болезней и несчастий... Для того, чтобы их понять, необходимо открыть сердце искренней вере...

Знакомство с историями Пророков из Корана приводит к мысли о том, что наиболее сильные испытания выпадали на долю избранных рабов Аллаха. Абу Сайд (радыяллаху анху) рассказывает: «Я спросил Пророка (салляллаху алайхи ва саллям):

— Пророк Аллаха, кто из людей в большей степени подвергается испытаниям Аллаха?

Он ответил:

— Пророки.

— А после них кто? — спросил я.

— Праведники, — ответил он» (Иbn Маджа, «Фитан», 23).

Тяжелее всего приходилось Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). Духовная и физическая нагрузка на него была столь велика, что подобную нагрузку с трудом выдержали бы два человека. Абдуллах бин Масуд (радыяллаху анху) рассказывал: «Я подошёл к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), когда он был болен лихорадкой, и сказал ему: «Пророк Аллаха, у вас приступ лихорадки...»

— Да, — ответил он, — я испытываю такую боль, которую с трудом выдержат двое.

— Наверное, это для того, чтобы Вы заработали двойной саваб.

— Да, — ответил он. — Аллах прощает мусульманину грехи за колючку, которая вонзится в его ногу, и за несчастье, которое сеялится на его голову. С такого мусульманина грехи опадут, словно листья с дерева» (Бухари, «Марда», 3, 13, 16; Муслим, «Бирр», 45).

Таким образом, наибольшее количество несчастий и трудностей выпадает на долю Пророков, а затем, в зависимости от духовного уровня, на долю праведников. Ответственности и обязанности людей, обладающих высокой духовностью очень тяжелы. Для этого требуется внутренняя зрелость, которая формируется в трудностях и испытаниях и со временем достигает совершенства. Чем сложнее испытание на пути Аллаха, тем весомее его итог. Примером служит терпение сахабов, проявленное в Медине, о чём поведал Фадала бин Убайд (радыяллаху анху) в хадисе: «Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) был имамом и за ним совершали намаз сахабы. Многие из них не могли устоять на ногах от голода. Это были асхабы суффа. Пришедшие из пустынь бедуины говорили о них: "Они сумасшедшие". После намаза Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)

подходил к своим сподвижникам (сахабам) со словами утешения: *"Если бы вы знали, что уготовал вам Всевышний Аллах, вы бы желали быть ещё более нищими и нуждающимися"* (Тирмизи, «Зухд», 39/2368). Таким образом, Всевышний Аллах испытывает своих рабов различными путями. Однако Всевышний Аллах не оставляет своих рабов без помощи. Он советует: **«Уверовавшие! Обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину, Аллах — с терпеливыми»** (Сура «аль-Бакара», 2/153). Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) и другие Пророки в тяжелые моменты жизни предавались намазу, прося Аллаха о помощи и терпении (Абу Дауд, «Татаввус», 22; «Джихад», 162; «Ахмад», 4, 333). Асхабы, когда теряли близких людей или сталкивались с проблемами и трудностями, также находили утешение в намазе, прося о терпении (Хаким, 2, 296/3066). В заключение следует сказать, что мусульманин не должен преувеличивать значения мирских благ и богатств и не должен жаловаться Всевышнему на их отсутствие. Прекрасно сказал поэт-суфий Д. Руми: «Твой внутренний мир — странноприимный дом. Каждый миг новые посетители. Радость, тоска, боль, несчастья приходят как незваные гости. Приветствуй и привечай их всех! Может быть, они освобождают место для новых утешений и радостей. Будь признателен каждому приходящему, ведь они посланы быть твоими наставниками...».

О, Аллах! Причисли нас к тем, кто обладает терпением и покорностью, кто уповают только на Тебя и выражает искреннее довольство Твоими повелениями! Аминь!

Тщеславие, зависть и умение быть довольным

Совершенный человек не испытывает нужды. Он занят не погоней за ризком (хлебом насущным, пропитанием, уделом), а поиском пути приближения к Ар-Раззаку — Дающему ризк. Единственное лекарство для душ, изранных тщеславием и завистью — это довольство тем, что дано Творцом.

ТЩЕСЛАВИЕ, ЗАВИСТЬ И УМЕНИЕ БЫТЬ ДОВОЛЬНЫМ

Человек по природе своей одинаково склонен совершать и добро, и зло. Цель создания этого мира — экзамен для людей. Человек зачастую мечтается между положительным и отрицательным полюсами, его прибивает то к одному берегу, то к другому, он постоянно находится в ситуации выбора между истиной и заблуждением, между прекрасным и безобразным. Тех же, кто достиг совершенного понимания происходящего, обрёл житейскую и духовную мудрость, как горных вершин, не так много. Один из гениев восточной мысли Шейх Саади Ширази сказал: «Человек — это несколько капель крови и тысячи сомнений». Человека одолевают сомнения и тревоги о том, что будет сегодня, завтра, когда-нибудь, в голове его непрестанно пульсируют вопросы: «Как? Что? Почему? Зачем?». От подобных мыслей, от неудовольствия и беспокойства души освобождены те немногие счастливые люди, которые сумели взять под контроль свои ненасытные желания, страсти, амбиции.

Всевышний Аллах создал человека, как существо общественное. И отношения между людьми складываются таким образом, чтобы, испытывая потребность друг в друге, они друг другу помогали. Одни богаче, другие беднее, а кто-то из них умнее других и так далее. Различия в социальном статусе и духовном уровне — одна из составляющих земного экзамена. Такие человеческие качества, как тщеславие, зависть, жадность, эгоизм, препятствуют гармонии отношений в обществе.

Красота человеческой души явлена в её чистоте, в освобождении от пороков, лишающих людей естественности. Любовь к славе, зависимость от мнения окружающих, самомнение, высокомерие: все эти качества вбирает в себя тщеславие и, как правило, делает человека жалким существом. Непреодолимая сила влечения к земному богатству затягивает его в пучину, после чего в нём исчезает человечность, возникает агрессивность. Тщеславный человек ненасытен, поэтому он постоянно чувствует себя нищим материально и, более того, бывает в тисках духовной нищеты. Удовлетворение любых желаний

вместо того, чтобы сделать себя довольным и счастливым, порождает новую волну тщеславия. Если вирус тщеславия посетил сердце человека, то рано или поздно это приведёт его к потере умиротворения, к состоянию тревоги. Появится недовольство тем, что определил для него Аллах. В этом заключена серьёзная опасность: впадение в грех непослушания.

О жадности, ненасытности человека так сказано в хадисе: «Если у сына Адама будет две горы золота, он захочет и третью. Его глаза может насытить только земля. Аллах Тааля простит грехи тех, кто раскаялся» (Бухари, «Таухид», 45).

Жадный (тщеславный) человек отличается следующими качествами:

- не доволен тем, что удалось ему приобрести;
- не добивается того, о чём мечтает, на что надеется;
- лишается духовных благ.

В сердце, ослеплённом тщеславием, не остаётся места Божественной любви и искренности.

Д. Руми так раскрывает **внутреннее состояние (халь)** человека, заболевшего тщеславием: «Что случается с человеком, что он становится рабом золота и мирского? Как себя чувствуют те, кто не расходует на пути Аллаха? И не посвящает себя пути? Что они несут? Плен мирского блага, позор ... падение... человек становится как змея, влачащая своё тело по земле... Не это ли причина той нищеты, что оставляет руки, воздетые к небесам, пустыми?».

Пример из жизни сподвижника Пророка (салляллаху алэйхи ва саллям) — самая яркая иллюстрация того, что случается с человеком, оказавшимся в пленах у бренного мира. Это случай с Саляби, который попал в воронку духовной нищеты, устремившись к земным благам и незаметно для себя став их узником. Саляби был мусульманином из Медины. Он страстно хотел быть богатым. Рассказав об этом Пророку (салляллаху алэйхи ва саллям), он попросил для себя ду'a. Пророк (салляллаху алэйхи ва саллям) в ответ на его просьбу произнёс: «Незначительное состояние, за которое ты сможешь быть благодарным, лучше богатства, за которое ты отблагодарить не

сможешь». После этих слов Саляби успокоился. Через некоторое время желание стать богатым снова стало его беспокоить. Он пошёл к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и попросил:

— О Посланник Аллаха! Помолись за меня, чтобы я стал богатым.

— На этот раз Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал следующее:

— *Разве тебе не достаточно меня в качестве примера?!*
Клянусь Аллахом, если бы я захотел, эти горы превратились бы в золото и серебро и потекли бы за моей спиной, однако я их не выбрал.

Саляби и на этот раз отказался от своего желания. Однако буря тщеславия не унималась в его душе. Он говорил самому себе: «Если я буду богатым, то смогу помогать бедным, ещё больше заработка саваб». Желание стать богатым настолько завладело Саляби, что он снова пришёл к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

— Клянусь Тем, Кто послал тебя истинным Пророком, если поможешь мне стать богатым, я буду защищать права униженных и помогать бедным, и всем дам по праву, и не ущемлю ничьих прав.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), видя такую настойчивость, обратился к Аллаху Таалаю со словами:

— О Аллах! Дай то, что просит у тебя Саляби!

Прошло не так много времени, как Саляби стал богатым. Его стада заполнили все холмы и взгорья. Саляби, занятый делами, постепенно начал отходить от джамаата. Наступило время, когда он стал посещать только джума-намазы. Затем перестал ходить и на них...

Узнав об этом, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

— Плохо дело Саляби...

На этом падение Саляби не прекратилось. Всё, чем обладает, решил он, это исключительно его заслуга. Когда к Саляби

пришли за закятом, он встретил людей враждебно, заявив: «То, что вы делаете, поборы и вымогательство!». Так он не сдержал данного им когда-то слова, отказавшись выплачивать даже *закят*, что является обязательным для каждого мусульманина. Саляби стал одним из лицемеров.

О подобных людях в 75—76 аятах суры «ат-Тауба» сказано, что среди них есть такие, которые клялись Аллахом и обещали Ему: **«Если Аллах дарует нам имущество и обогатит нас от Своей щедрости, тогда мы будем давать милостыню и будем праведными и богобоязненными в своих делах»**. Когда же Аллах ответил им и даровал им от Своей щедрости, они сделались скучными, не стали расходовать на милостыню и нарушили свой обет, данный Аллаху, уклонившись от добрых дел и от Истины.

Саляби, обманувшись фальшивым блеском этого мира, лишился благ мира вечного и умер в мучениях. В этой истории есть ещё один важный момент, на котором хотелось бы остановиться особо. Это *адаб ду'a*, культура ду'a. Нельзя слишком настойчиво идти против предназначеннной человеку судьбы. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), зная о божественном решении относительно Саляби, не отказал ему в ду'a, возможно, ещё и потому, чтобы пример Саляби стал назиданием для многих людей. Поэтому, прося у Аллаха о чём-либо, мы не должны замыкаться на своём желании, на его непременном исполнении, а должны просить у Аллаха, чтобы оно стало благом для нас. Ведь в том, что кажется благом, могут таиться неисчислимые бедствия, под бременем которых мы можем потерять всё, что у нас есть. Ду'a — это расположение Аллаха к своим рабам, благо от Него и даже повеление. Люди наполняют ду'a содержанием, руководствуясь разумом и чувствами, однако при этом им всегда необходимо добавлять: «Пусть сбудется моё желание, если в этом есть для меня благо».

Аулия, люди по своим духовным качествам близкие к Пророкам, защищают свои сердца от привязанности к благам бренного мира. Простота, доброта, являющиеся содержанием их сердец, притягивают к ним людей. Их мудрость украшена скромностью. Когда душа приобретает утончённость, понимание мирского кардинально меняется и начинает зависеть от уровня *таква (богобоязненности)*. В шариате это понимает-

ся следующим образом: «Твоё имущество — твоё, моё имущество — моё». В *тасаввуфе*, школе воспитания сердца: «Твоё имущество — твоё, моё имущество — тоже твоё». В *хакикате*, состоянии понимания сути происходящих событий: «Нет ни твоего, ни моего, всё принадлежит Аллаху».

Непременной спутницей тщеславия является зависть. Зависть — это серьёзная духовная болезнь, о существовании которой многие люди не подозревают. Эта болезнь может прогресировать и привести человека к вечному несчастью. В *нафсе* человека много разных видов проявления зависти. Зависть парализует здоровое начало. Когда человеком овладевает это чувство, разум уже не в силах сдержать его. Зависть неминуемо вытеснит из сердца *иман* (веру), покорность, упование на Аллаха, на Его милость. Поэтому Пророк (салляллаху аллейхи ва саллям) говорил: «*Корень зависти в джаханнаме (в Аду)*». Завистник желает, чтобы благо, которое принадлежит другому, было передано ему. Если осуществить это невозможно, он говорит: «Тогда ни ему, ни мне». И проникается ненавистью к тому, кто обладает благом или способностями, которых нет у завистника, и хочет, чтобы тот был их лишён. Зависть обвиняет и осуждает без доказательств, раздувает недостатки, возводит в преступление незначительную ошибку. Она с тупой яростью накидывается на самые неоспоримые достоинства. Завистливого человека огорчает благоденствие другого, будь оно заслуженное или незаслуженное.

История зависти древняя, как история человека. Первое её проявление отмечено, когда гордый, высокомерный, кичившийся своим происхождением из огня Иблис воспротивился воле Аллаха... Сравнением себя и Адама (алейхиссаллям), созданного из земли, он не выдержал испытания от Всевышнего. Иблис позавидовал положению Адама (алейхиссаллям) и проявил невежество, ибо во всех повелениях Аллаха есть тайный смысл, известный только Ему.

История братьев Кабиля и Хабиля, первых детей Адама (алейхиссаллям) и Хаввы, ещё раз показывает, насколько стара история зависти. Кабиль и Хабиль родились близнецами, и у каждого из них была сестра-близнец. Когда они повзросли, им было разрешено жениться на разноутробных сёстрах друг друга. У Кабиля была сестра-красавица Иклима, которая долж-

на была стать супругой Хабиля, а Лабуд, сестра Хабиля, имевшая не столь привлекательную внешность, была предназначена в супруги Кабилю. Адам (алейхиссаллям) получил откровение от Аллаха женить каждого из братьев на сестре другого. Кабиль воспротивился этому. Адам (алейхиссаллям) сказал ему о том, что это нарушение Божественного Закона, и повелел братьям совершить жертвоприношение. Всевышний Аллах принял жертву Хабиля, и ему отдали сестру Кабиля, за что Кабиль его и убил. Смерть Хабиля была первой смертью на земле из-за зависти...

Следующей пример зависти в Коране — это история Пророка Юсуфа (алейхиссаллям) и его братьев, которые не смогли простить ему особую любовь и расположение их отца Якуба (алейхиссаллям), хотели убить Юсуфа (алейхиссаллям) и, договорившись, бросили его в глубокий колодец...

Разве не зависть низвергла Каруна, которому тяжело было поднимать ключи от своих многочисленных сокровищниц вместе со всем его богатством глубоко под землю? Аллах Таалая говорит в Коране о том, что по Его повелению земля поглотила Каруна и его жилище со всеми украшениями и богатством. У него не было сторонников, которые могли бы спасти его от наказания Аллаха, а сам себе он помочь бы не смог (Сура «аль-К'асас», 28 / 81).

Зависть — губительное чувство. В хадисе Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) сказано: «*Остерегайтесь зависти, ибо, поистине, зависть пожирает добрые дела подобно тому, как огонь пожирает дровы*» (Абу Давуд).

Несмотря на то, что зависть — отрицательное качество, если она является причиной того, что заставляет самого человека, прикладывая усилия, добиваться желаемого, тогда зависть стоит на службе благих дел. То есть, если объектом зависти является человек, творящий благие дела, то завидующий выбирает себе достойную часть творить ещё больше добра. В хадисе Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) говорится, что зависти достойны два человека: тот, кто расходует из своего богатства на пути Аллаха, и тот, кто ради Аллаха раздаёт своё знание, делится им и воплощает в своей жизни.

Да, этим людям, аулия, Пророкам, можно позавидовать. Из зависти к ним, стремясь быть похожими на них, можно достичь высот духовности.

Единственное лекарство для душ, израненных тщеславием и завистью — это довольство тем, что дано Творцом. Признание Всемогущества Аллаха, Его предопределения является одним из важнейших показателей веры в Него, покорности, праведности и добродетельности человека. Такое восприятие жизни, такая удовлетворенность, в конечном итоге, приводят к благому исходу. По словам Пророка (салляллаху алайхи ва саллям), сокровищница довольства неисчерпаема. Истинная мера богатства не в наличии большого количества денег, а в умении быть довольным. Быть довольным тем, что определил Аллах. Не завидовать тем, у кого, как нам кажется, больше благ, чем у нас. Наслаждение покоем и богатством можно испытать, лишь будучи довольным тем, что имеешь.

Совершенный человек не испытывает нужды. Он занят не погоней за *ризком* (*хлебом насущным*), а поиском пути приближения к *Ар-Раззаку* — Дающему ризк. Он стремится жить в **состоянии довольства (кантаат)**. Иллюстрацией тому служит эпизод из беседы двух великих людей, достигших вершин духовности.

Шакики Балхи спрашивает у Ибрахима Адхама:

— Как вы себе добываете пропитание?

Ибрахим Адхам отвечает:

— Если найдём что-либо, благодарим Аллаха, если не найдём, то проявляем терпение.

На это Шакики Балхи говорит:

— Так ведут себя даже собаки Хорасана.

Тогда Ибрахим Адхам задаёт учителю тот же вопрос.

Учитель отвечает так:

— Если мы обретаем благое, то благодарим Аллаха и раздаём нуждающимся, если не найдём, то тоже благодарим и терпим...

Путь сердца

Довольные люди — богатые люди: души их чисты, а сердце просторно. Из них изливается состояние покоя и умиротворения. Чем больше утверждаются эти качества в душе, тем чище, увереннее, спокойнее она станет.

Сердце благочестивого человека не занято богатством. Властитель его — Всевышний. Такой человек обогатит себя и покажет путь к истинному богатству многим людям, ин ша' Аллах.

О Аллах! Защити нас от огня зависти, которая пожирает наши благие деяния, и одари нас неиссякаемой сокровищницей довольства!

Аминь!

Два воспитателя: Коран и Рамадан

*Умиротворение отдельного человека и
общества, можно обрести, если
Коран войдёт во внутреннюю жизнь человека.
И это умиротворение будет расти в
зависимости от того, насколько высокое
положение Коран занимает в жизни челове-
ка. Коран — это Божественный свет, который
осветит, если заниматься им, внешнюю и
внутреннюю жизнь человека.*

ДВА ВОСПИТАТЕЛЯ: КОРАН И РАМАДАН

Всевышний Аллах для вечного счастья своих рабов, в календаре их жизни, как Милость Свою, распределил такие времена, когда Прощение Его и Милосердие, словно выходят из берегов своих, и рабы Его могут заработать большие духовные сокровища. И, без сомнения, самое баракатное время из этих времен — это месяц Рамадан. Потому что в этом благословенном месяце было ниспослано руководство к правильной жизни — священная книга Коран. Фардом именно в этом месяце является пост — исключительное по своему содержанию поклонение, направляющее человека к духовному совершенству и зрелости. Благостнее тысячи ночей ночь Ляйлатуль-Кадр скрыта в ночах Рамадана. Дни и ночи этого месяца украшены сахурами, iftaramи, таравих намазом, а также добрыми и полезными делами на благо людей и ради довольства Всевышнего. В этом месяце открываются врата возвышенного и врата Рая. Люди во время Рамадана отдаляются от греховного, отстраняются от плохого, и благодаря этому закрываются в это время врата Ада. Шайтаны и неуемные страсти заковываются в цепи богообязненности искренних мусульман. Таким образом, Рамадан, открывающий муминам врата к вечному счастью, открывает для всей уммы врата счастливого будущего. В Коране сказано: «**Тот из вас, кого застанет месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран — истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различие [между истиной и ложью], — пусть проводит его, постясь**» (Сура «аль-Бакара», 2 / 185). В этом аяте говорится о том, что Коран был ниспослан в этом месяце, и что в этой книге людям дано знание о том, как истинное отличить от ложного, добро от зла, плохое от хорошего, и что эта книга наполнена разъяснением смысла бытия и многочисленными тайнами, которые ясны и открываются людям благочестивым. И совет в этом аяте дан следующий: тем, кто достиг этого месяца, кому суждено этот месяц прожить, пусть проведут его, постясь, под сенью мудрости Корана. Таким образом, этот аят указывает на глубокую связь между Рамаданом и Кораном.

Абдуллах бин Аббас (радыяллаху анху) передавал: «Посланник Аллаха (салляллаху алайхи ва саллям) был

самым щедрым из людей. А дни, когда его щедрости не было предела — это месяц Рамадан, когда с ним встречался ангел Джабраиль (алейхиссалям) (помимо того, что он приносил откровения). Ангел Джабраиль приходил каждую ночь месяца Рамадан, и они читали Коран, сверяя его (текст) друг у друга. И Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) под влиянием встреч с Джабраилем (алейхиссалям), когда снимались препятствия открытому течению энергии добра и света, входил в состояние наивысшей степени щедрости» (Бухари, «Бадууль-вахи», 5, 6; «Саум», 7).

Нам нужно осознать духовный урок из этого. Чтобы по достоинству воспользоваться феизом и баракатом священного месяца Рамадан, нужно посвящать больше времени изучению Корана. На самом деле, му'мин в течение двадцати четырех часов должен отвести время для чтения Корана, в эти благословенные дни нужно приложить старания, чтобы большая часть дня была предоставлена Корану. Нужно постараться, войдя в атмосферу смыслов и советов Корана, действовать в соответствии с его содержанием, состояние и поведение своё перед Всевышним изменить в лучшую сторону, работать над своими недостатками. Умиротворение отдельного человека и общества, можно обрести, если Коран войдёт во внутреннюю жизнь человека. И это умиротворение будет расти в зависимости от того, насколько высокое положение Коран занимает в жизни человека. Коран — это Божественный свет, который осветит, если заниматься им, внешнюю и внутреннюю жизнь человека. Эта Священная Книга, содержащая в себе мудрость, смыслы, наставления, советы, истории и повествования, из которых люди могут извлечь для себя ценнейшие уроки, направляет человека ко Всевышнему и вечному счастью. Что может дать успокоение и состояние порядка человеку, зажатому в тиски между настоящим, прошлым и неизвестным будущим, голова которого чадит от разнообразных представлений о жизни и философствований, если не Коран? Что в жизненных метаниях расширит сознание, даст надежду и укажет как исправиться, если не Коран?

Во благе жизни — шанс Рамадана

Всевышний Аллах в Коране клянется временем. Напоминает нам, что река нашей жизни течёт с силой и скоростью, и человек не может ничего изменить: бренная жизнь человеческая с каждым днем истекает. Жизнь земная — всего лишь небольшой отрезок, настоящая же жизнь человека — вечная жизнь. Такие акценты ставит Коран и будит нас от неведения и беспечности. В таком случае му'мин должен:

- задумываясь о благе времени, благословленном Всевышним, заполнить его самыми достойными целями и делами и наполнить самыми благими делами;
- осознать важность того, что нужно провести жизнь, исполненную благих дел;
- торопиться совершать истигфар и тауба, пока срок жизни не истёк;
- и поскольку жизнь состоит из считанных дней, и этим похожа на Рамадан, который тоже состоит из считанных дней, то необходимо вдохнуть особую её часть в эти исполненные духовных богатств дни Рамадана.

Айша (радыяллаху анха) рассказывала:

«Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) особенно в дни Рамадана с большим усердием совершал поклонения. Последние десять дней Рамадана погружался в молитву ещё больше. В последние десять ночей он проводил в молитве, поднимал свою семью на молитву, всё подготавливал к совершению молитв и с большим усердием и уважением обращался ко Всевышнему» (Бухари, «Фадальуль-Лайллатуль-Кадр», 5; Муслим, «Итикаф», 8).

Те, кто оживит и наполнит дни Рамадана достойными делами, получат неисчислимые дары. Те же, кто не увидел Рамадана сердцем, проспал, будут лишены прекрасных возможностей получить награды. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов говорил:

«Джабраиль (алейхиссалям) мне показался и сказал: "Тот, кто дожил до Рамадана и грехи его не прощены, пусть будет

далек от Милости Всевышшего". Я же сказал: "Аминь» (Хаким, 4, 170/ 7256; Тирмизи, «Даваат», 100/3545).

Прибежище поста

На пути достойного проведения месяца Рамадан, без сомнения, особенность, на которую нужно обратить особое внимание — это безупречно совершенный пост. Пост нам напоминает о том, что мы путники в мире вечности, у которых будут отняты блага преходящие.

Истина разлучения человека с благами тленными в Коране предстает как особого рода воспитание нафса, благая весть о том, что человек будет обладать вечными благами Рая. Однажды Умама (радыяллаху анху) подошёл к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и просил: «О, Пророк Аллаха, укажи мне то, совершив которое, я получу много полезного для себя». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ему: «Ты к посту будь привязан, это бесподобное и значительное поклонение, которое ни с чем не сравнится». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) указывал на важность сахуров, говоря: «В пище сахура скрыта благодать. Совершил сахур тот из вас, кто выпьет хотя бы один глоток воды».

Пост в месяц Рамадан — это школа обучения тому, что даже разрешенное нужно использовать по минимуму. Это такое состояние, которое через практику даёт нам знание о том, как тщательно нужно сторониться запрещённого и сомнительного. О воспитательной роли поста поэт-суфий Д.Руми так образно писал: «Пост говорит: "О, мой Аллах! Этот человек даже разрешённое не кушал, исполняя волю Твою. Когда жажда настигала, он не пил воды. Тогда как же он может протянуть руки ко греховному?"». Пост — это то, что заключает в темницу животное нашего нафса и берёт под контроль и, таким образом, создаёт обстановку, при которой ещё ярче проявляются черты истинного человека: доброта, милосердие, сострадательность, щедрость, умение понять, простить; те чувства, которые есть в человеке, но иногда могут находиться в глубине натуры невостребованными. Пост — это духовная дисциплина, которая открывает в человеке всё хорошее. Пост — это благодатная школа духовного роста, в которой пост помогает осознать ценность

благ, имеющихся у человека, будит чувство благодарности, понимание состояния того, кто обладает меньшим или недостаточным уделом. Мусульманин, с помощью поста обретая подобное понимание, становится на путь подвижничества и готов оказать помощь и поддержку. Пост успокаивает бури тщеславий и страстей, укрепляет и развивает способность к терпению и еще множеству достоинств, которыми обладает человек, быть может сам того, не осознавая.

И то, что воспитывает человека во время поста, это те испытания, которые через пост идут к мусульманину. И в той мере, насколько человек сможет противостоять этим испытаниям, настолько он приблизится к пониманию и переживанию благ поста.

Об одном из таких испытаний и методе его преодоления говорится в хадисе: «*Пусть никто из вас, будучи в состоянии соблюдения поста, не произносит плохих (неприличных) слов, ни с кем не вступает в пререкания или спор. Если же кто-то на него (постящегося) обрушится ругательством или непристойным, пусть скажет: "Я пощусь сегодня или я соблюдаю пост"*» (Бухари, «Саум», 9).

Али (радыяллаху анху) советовал: «Не стремись ответить на унизительные слова, потому что того, кто уже единожды произнёс подобное, в запасе у него наверняка имеется масса подобного хлама. Он ответит ещё большими непристойностями». Д. Руми писал: «Рядом с невеждой будь безмолвным, как книга».

Таким образом, пост должен проходить в атмосфере глубокой духовности, в отдалении от всего непристойного, утонченно, эстетично. Поститься — не означает голодать. Истинный пост — это когда все органы тела отдалены от харама и сомнительного, и человек сознательно управляет своим нафсом, а не нафс человеком.

Убайд (радыяллаху анху) освобожденный раб Пророка (салляллаху алэхи ва саллям) рассказывал историю о двух женщинах, которые держали пост. После обеда некто подошел к Пророку (салляллаху алэхи ва саллям) и сказал: «О, Пророк Аллаха, здесь неподалеку две женщины держат пост, и, кажется, они могут умереть от жажды. Если Вы разрешите, пусть они

прервут свой пост. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) при этих словах отвернулся и ничего не ответил. Пришедший человек снова повторил свои слова, добавляя: «О, Пророк Аллаха, клянусь Всевышним, они могут умереть». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Позови их». Когда женщины пришли, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) попросил подать корыто, затем протянул его одной из женщин, сказав: «Освободи то, что у тебя есть внутри». Женщину стошило, и корыто наполнилось кровью, гноем и мясом. То же самое он сказал другой женщине. И она дополнила корыто кровью и свежим мясом. После всего этого Пророк произнёс: «Они, эти женщины, воздерживались от того, что Всевышний сделал хаяль, т.е держали пост, но между тем прервали пост запретным — харамом. Они сидели и кушали мясо людей, то есть сплетничали» (Ахмад 5, 431; Хайсами, 3, 171).

Из этого хадиса следует, что постыщемуся одинаково важно следить за тем, что отправляется в рот, и то, что сходит с языка. Наш язык не должен быть колючкой, которая вонзается в сердца, а должен быть языком добра, мягкости и ласки. Для того, чтобы истинно и баракатно прожить время Рамадана, нужно быть владельцем сердца, которое настояно на истинах Корана, и иметь улыбающееся лицо, которое бы отражало красоту Ислама.

Наиболее ценится в священном Рамадане, которое является духовной милостью, это — *ихляс* (*искренность*). Нужно помнить, что именно искренность способствует совершенству поклонений, чистоте сердца и помыслов. Если человек далек от искренности, то все его поклонения далеки от вознаграждения. В хадисе говорится: «О сколько постыщихся, которым кроме голода ничего не останется! Сколько совершающих намаз по ночам (таравих и тахаджуд), которые только прервали сон и ничего не заработали» (Ибн Маджа, «Сыйам», 21). Деяния, которые не приводят к довольству Всевышнего и которых нельзя использовать как сокровищницу счастья в Судный день, приводят к тому, что человек ставит под угрозу возможность вечного счастья. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Когда человек умрет, то увидит он свой намаз у изголовья, закят — справа, а пост — слева» (Айсами, 3,51). Такова жизнь му’мина, который благими деяниями украсил свою веч-

ную жизнь, и нужно считать для себя большим шансом возможность совершения поста и другие поклонения, которые занимают лишь незначительную часть нашей жизни, и которые ненамного лишают нас удовольствий мирской жизни, но именно за их исполнение человеку обещан Рай и его блага. Мы же, в свою очередь, своими поклонениями попытаемся достойно оплатить возможность обретения благоденствия и вечного счастья.

Ночь Предопределения

Ночь Предопределения — эта одна из самых богатейших духовных сокровищниц, дарованная Всевышним умме Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Об ее величии и могуществе, ценности и важности сообщает благую весть особая сура Корана и много хадисов. Наш Господь о высоте этой ночи так говорит: **«Воистину, Мы ниспослали его в ночь Предопределения. Откуда тебе знать, что такое ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту [ночь] нисходят ангелы и Дух (т. е. Джабраиль) с дозволения их Господа, дабы исполнить [Его] веления [на этот год]. [В эту ночь] — ниспослание приветствий [верующим от ангелов] до [самого] наступления заря»** (Сура «Аль-Кадр», 97 / 1—5). Ночь Предопределения освещена ниспосланием Корана. Этой ночью потоки ангелов во главе с Джабраилем (алейхиссалям) спускаются на землю, и наполняют ее ароматом умиротворения. Эта ночь — милость Всевышнего, когда душам муминов раздаются приветствия со стороны множества ангелов; льется прощение и милость на тех, кто обращается ко Всевышнему с молитвами и просьбами о прощении и милости. Эта ночь полна бараката и феиза. Благостнее тысячи ночей эта ночь. Знает ли кто, сколько скрыто еще благ в этой ночи, если Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) лично сам искал эту ночь в ночах священного Рамадана и советовал искать её своей умме?

В том, что хранится в тайне время проявления ночи Предопределения, которая благостнее 83 лет, есть особый смысл. Судя по хадисам, Ляйлатуль — Кадр нужно искать в последних десяти ночных часах месяца Рамадан и особенно на двадцать седьмую ночь. Однако, это не означает, что эта ночь приходится именно на эти числа.

Как бы то ни было, мусульманин должен стараться устроить свою жизнь так, чтобы она соответствовала смыслу следующего выражения: «мумин должен видеть в каждом встречном Хызра (алейхиссалям), а в каждой ночи — Ляйлятуль-Кадр».

Рамадан — байрам

И дни и ночи Рамадан-байрама наполнены отражениями света веры и духовности для утончённых и способных к восприятию душ. В хадисе говорится: «Сердца тех, кто совершает ибаду в ночи праздников Рамадан и Курбан, ожидая награду только лишь от Всеевышнего, в тот день, когда умрут все сердца, их сердца останутся живыми» (Иbn Маджа, «Сыям», 68).

Праздник — это благословенный день, когда на бренной земле му'мин имеет возможность прожить часть от той радости, которая его ожидает в будущей жизни, когда он предстанет перед Всеевышним, успешно сдав экзамен на таква в мирской жизни. Истинный праздник — это когда Всеевышний доволен нами. И, чтобы получить Его довольство, особенно в эти праздничные дни нужно особой искренней заботой окружить одиноких, сирот, нуждающихся, несчастных, обездоленных, чтобы и сами мы могли получить от Всеевышнего Милость и благосклонность. В хадисе сказано: «Проявите тем, кто на земле милосердие, чтобы те, кто на небе, проявили милость по отношению к вам» (Абу Давуд, «Адаб», 58).

Будем помнить, что праздники — это не выходные дни. А дни, когда необходимо укреплять семейные узы, посещать родственников, посещать кладбища и поминать наших близких, перешедших в мир иной, читать для них Коран; встречаться с единоверцами, укреплять свои знания по Исламу, угождать гостей, радовать подарками детей и родителей.

Итак, Рамадан и Коран — это два воспитателя, которые рядом всю жизнь. Быть мусульманином — значит понимать, что не только Рамадан должен быть временем проявления лучшего в человеке, а такой должна быть вся жизнь человека. Жизнь мусульманина должна проходить в состоянии таква и богообязанности. Как говорил имам Шарани: «Есть у месяца Рамадан особый почет, коего нет у других месяцев. И то, что Всеевышний поместил этот месяц в лунном календаре, говорит о том, что ба-

ракат и феиз, который есть у этого месяца, разливается на все остальные месяцы».

Коран был ниспослан в Рамадан, ниспослан для того, чтобы мусульмане постоянно могли жить в атмосфере месяца Рамадан — в зоне особой чистоты и нравственности. Истинный же праздник, получив довольство Всевышнего, — предстать перед Ним. Будем помнить, что Рамадан — это школа богообязанности.

Пусть Всевышний примет наши благие деяния и сделает для нас сезоном благ и прощения прекрасный месяц Рамадан. Пусть даст нам удел и этот наш Рамадан и Рамадан следующего года встретить искренне и с чистыми помыслами, и прожить нашу жизнь также внимательно и осторожно, достойно, красиво и благостно как мы стараемся делать это в месяц Рамадан.

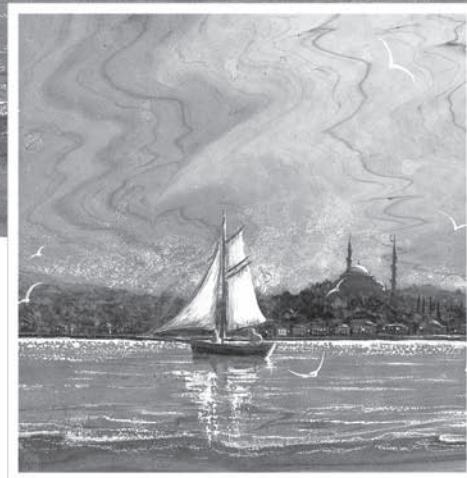
Пусть достойно прожитый нами Рамадан станет залогом и причиной того, что благоденствие, мир, материальное и духовное благополучие будут даны нашей земле.

Аминь!

Жизнь в пределах Истинный время

*Какой переполох произошёл бы среди тех
людей, которые увидели, как слиток золота
провалился в зияющую дыру колодца,
представить несложно. Удивительно лишь
то, с какой беспечностью и даже равнодушием
люди позволяют уходить временем своей
жизни, которое невозможно приобрести и за
миллионы таких слитков.*

ЖИЗНЬ В ПРЕДЕЛАХ ИСТИНЫ И ВРЕМЯ

Как нужно жить, мыслить, чтобы чувствовать себя счастливо во времени с его постоянным течением! Как не разменять на пустое, на мелочи то, что даровано нам Всеышним как величайшее благо — время, время нашей жизни, расстояние между рождением и смертью, которое каждому отмерено своё: у кого-то короче, у кого-то длиннее? Когда человек стоит на месте, ничего ни для себя, ни для других не делает полезного, то время его течёт быстрее, а когда он старается заполнить его благими и достойными делами, время становится благословенным, вмещает в мгновения то, что не могло вместиться в часы и сутки, а может быть, и годы...

Мир как дар и благо уготовлен человеку Всеышним. И всё, что приобрёл человек в результате приложения усилий или то, что досталось ему в наследство и как подарок — всё это по Милости и Щедрости Всеышнего. В отношении к этим благам человек должен поступать мудро, зная, что они даны во временное пользование и наступит такой час, когда будет необходимо представить отчёт об их использовании. Аяты Корана предупреждают: **«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною?»** (Сура «аль-Му'минун», 23 / 115); **«А затем будете вы в тот день спрошены о благах [земной жизни]»** (Сура «ат-Такасур, 102 / 8).

Человек должен стремиться использовать блага таким образом, чтобы Аллах остался доволен им. Для этого в Коране тоже даны критерии, о которых в одном из аятов говорится: **«... не излишествуйте, ибо Аллах не любит излишествующих»** (Сура «аль-Ан'ам», 6 / 141).

Одну из главных причин того, что человек относится беспечно и бесконтрольно к своему времени можно определить как недостаточно глубокое осознание им неизбежности смерти или же острое нежелание принять мимолётность и бренность бытия. А между тем, принимает человек это или нет, время уходит, ускользает, исчезает, и человек в конце своего пути разделит своё одиночество с могилой. Сколько бы ни было послано увещевателей и Пророков все они говорили о ***таяхиде* — единобожии** — и предупреждали людей о наступлении смерти и о

тому, что ожидает людей после неё. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Часто вспоминайте о смерти, которая рубит на корню все ваши наслаждения» (Тирмизи, «Кыямат», 26).

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о том, что нет никого, кто после смерти не испытал бы сожаления. Сподвижники попросили разъяснить смысл услышанного. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал им, что «если человек был мухсином, он будет сожалеть о том, что не увеличил в себе качества хороших состояний; если человек совершал плохие дела, он будет сожалеть о том, что не отказался от их совершения» (Тирмизи, «Зухд», 59).

Стоит человеку пристальнее посмотреть на себя и на своё окружение, пережить хотя бы получасовой опыт размышления о сути бытия, он непременно задумается о Всемогуществе Всевышнего. Истина жизни и истина смерти предстанут в его понимании, а по мере углубления в размышления он увидит проникновенным сердцем то как Всемогущество Всевышнего отражается на жизни отдельного человека и на всём мироздании. Аят Корана гласит: «Не ради забавы создали Мы небеса, землю и то, что между ними, Мы создали их только ради истины, но большинство их (т. е. грешников) не ведают об этом» (Сура «ад -Духан», 44 / 38—39).

Если все блага мира будут преподнесены человеку, если он проживет тысячу лет в счастье и благополучии, то какая от этого польза, если человек создан смертным? Вечность ожидает его только после смерти. Последняя его пристань в земной жизни, последняя остановка на его пути — та же чёрная земля, по которой ступал он с рождения. Тайна времени не разгадана. Известно лишь, что время человеческой жизни ограничено, и чтобы жизнь человека не ушла на заблуждения, он должен знать, что должно быть предметом его стремлений. И здесь смерть — лучшая наставница в этом вопросе, она каждое мгновенье предупреждает о том, что нужно использовать молодость и здоровье столь же предусмотрительно, как и время.

Тот, кто живёт только в пределах своего тела, не заглядывая за горизонты души, кто чрезмерно занят собой и исполнением своих желаний, большей частью состоящих из развлечений и услад, которые пригвоздят его рано или поздно к позорно-

му столбу, избегает мыслей о смерти. На самом деле, такой человек очень боится смерти, внутри его существа живёт постоянная тревога. Страх за будущее, чувство неудовлетворённости толкают его в плен мирского, усталым узником которого он влечит свой путь. Ослепший и неспособный к восприятию будущей жизни, с рвением бросившийся на создание для себя земного комфорта, на украшение внешней жизни он более всего боится покинуть свои роскошные апартаменты. Для него смерть — крах, хаос, то, чего нужно страшиться. А ко времени старости, если суждено будет такому человеку дожить до старости, его ожидает жесточайшее сожаление (сохрани нас Всевышний от такого положения!).

Однако, строя мирскую жизнь, стоит ли разрушать жизнь вечную? Ислам не призывает к бедности. Обладание имуществом или деньгами должно быть такого рода, чтобы не вытеснялись из сердца богатства духовные. Сердце должно быть связано с Всевышним. Кроме того, быть богатым также означает иметь возможность сделать многое доброго, полезного, достойного. Так, например, поступил Абу Бакр (радыяллаху анху), самый близкий друг Пророка (салляллаху алэйхи ва саллям), и как поступали и поступают многие мусульмане прошлого и современности. Абу Бакр (радыяллаху анху) всё своё состояние расходовал на пути Аллаха. Скольких людей обогрела его забота, скольким людям он спас жизнь, скольким дал надежду и желание жить! Каждая минута его жизни перетекала в вечность!

Мера во всём и правильные знания — вот залог успеха как в жизни земной, так и в вечной. И тогда человек достойно будет принимать своё богатство, если случится, что Всевышний наградит его богатством честно заработанным, будет расходовать его на радость себе и людям, воздавая хвалу Всевышнему. Если же дана человеку бедность, он достойно переживет её, не прекращая при этом трудиться, чтобы выполнить свои основные обязанности перед теми, за кого он отвечает перед Всевышним: перед семьёй, родителями, детьми. И, таким образом, время его земной жизни не будет свидетельствовать против него, а наоборот, будет истинной сокровищницей, которую будет приятно открыть и в жизни вечной. Д. Руми, известный поэт-суфий, указывая на эту меру, так писал: «Не слишком привязывайся к миру и имуществу, чтобы, когда наступит время, тебе легко было с ним

Путь сердца

расстаться... Ты крепко держись за того, кто тебя крепко держит. И начало Он и конец Он... Большинство людей боятся смерти тела, а на самом деле они должны больше всего бояться смерти души, сердца».

Стоит лишь посвятить минуту для размышления, как можно увидеть внутренним и внешним зренiem, как человека всюду окружает смерть, она охватывает большое и малое. Только одно то, что мы присутствуем в моменте смерти (смерти мгновений нашей жизни), достаточно для того, чтобы пробудить нас. Каждый миг настоящее становится прошлым, прошлым, которого ни купить, ни вернуть, ни продлить. Время как исполнение воли Аллаха, как Его закон («Адатуллах»), подвержено движению. Какой переполох произошёл бы среди тех людей, которые увидели, как слиток золота провалился в зияющую дыру колодца, представить несложно. Удивительно лишь то, с какой беспечностью и даже равнодушием люди позволяют уходить времени своей жизни, которое невозможно приобрести и за миллионы таких слитков.

Один из познавших, держащих в искренности и чистоте своё сердце в отношении ко Всевышнему, Фаридуд-Дин Аттар (каддасаллаху сиррах) предупреждал своих учеников: «Четыре вещи невозможно вернуть назад: слово, сошедшее с уст; стрелу, выпущенную из тетивы; несчастный случай и потраченное на пустое время». Путей для осознания важности времени множество. То, что время драгоценнее всего того к чему человек имеет слабость, по-настоящему он может понять когда сузится пространство его существования: когда он чувствует себя словно находящимся на льдине, которая тает под лучами беспощадно палящего солнца. Один духовный наставник советовал своим ученикам, чтобы те постоянно держали себя в тонусе, не предаваясь обману нафса, совершать следующее: «Время от времени посещайте больных в ближайшей больнице и благодарите Аллаха за то, что вы как эти несчастные не находитесь в пленау болезней, и за то, что Аллах благословил вам здоровье. Время от времени посещайте тюрьмы и задумайтесь над положением судимых, которые ведут жизнь, наполненную мукаами совести и страданий, жизнь, лишённую свободы. Задумайтесь о том, что на их месте могли бы оказаться и вы. В миг ослеплённый грехом, человек может совершить преступление или

по случайной неосторожности, волею случая, будучи жертвой обстоятельств может оказаться среди тюремных заключённых. Благодарите Аллаха за то, что Он защитил вас от этого состояния. И молитесь за здоровье тех, кто там находится. Затем пойдите на кладбище, и услышьте душой, какие мучения испытывают те, кто сожалеет о потерянном благе времени, и размышляйте о том, что позднее раскаянье ни к чему не приведёт. За находящихся на кладбище прочитайте «Фатиху» и постараитесь все оставшиеся дни своей жизни провести благодаря, прославляя, поминания Аллаха — в этом будет польза для вас...». Всевышний Аллах в Коране говорит: **«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники»** (Сура «аль-Хашр», 59 / 19).

Это означает, что му'мин должен стараться провести свою жизнь так, чтобы ни на одно мгновенье, нигде не забывать о своём Творце. Абу Абдуррахман ас-Салями, обращая внимание на то, что проводить время с теми, кто не заботится о своём времени и кроме мирского не имеет никаких других забот, вредно и разрушительно как для души человека, так и для общего хода его жизни, указывает на пути избавления от этого: «Время следует проводить, во-первых, в осознании того, что оно есть самая большая ценность, поэтому его нужно заполнить такими же драгоценными, как оно само, добрыми делами, читать зикр, находиться в состоянии богослужения и молитвы, с искренним сердцем следя за Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), прислушиваясь к его советам и наставлениям».

В Коране сказано: **«...расспрашивают в [райских] садах друг друга о грешниках. [Потом они поворачиваются к ним и спрашивают]: «Что привело вас в адское пламя?». Они ответят: «Мы не творили обрядовую молитву, не кормили бедных, заблуждались вместе с заблудшими и отрицали Судный день»** (Сура «аль-Муддасир», 74 / 40—46). В другом аяте говорится: **«О, вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте в числе правдивых»** (Сура «ат-Тауба», 9 /119).

Всевышний Аллах во многих аятах оповестил людей о том, что в Судный День они будут спрошены о благах, дарованных им при жизни. Исламские учёные высказывали различные предположения относительно того, за какие блага человек будет в первую очередь спрошен. Так, Ибн Масуд (радыяллаху анху)

Путь сердца

говорил, что это возможность жить в мире и безопасности, а также здоровье и свободное время. Муавия бин Курра (рахматуллахи алейхи) считал: «В День Кыямата самый трудный отчёт будет производится относительно того, как человек использовал свободное время» (Бурсави, 10, 504).

Имам Газали предостерегал против напрасной траты времени: «О, сын! Представь, что ты сегодня умер. Мгновенье жизни, проведённое в гафлете, заставит тебя страдать. Ты будешь повторять: "Ах, если бы...", но время будет упущено!». Почтенный Джунайд Багдади обращал внимание на то, что один день земной жизни имеет столь большое значение для человека, что с этим одним днём невозможно сравнить и тысячи лет в Ахирате, потому что достижения и потери относятся только к этому миру. И благо, совершённое в нём, является залогом вечного счастливого пребывания в райских садах Всевышнего.

Река нашей жизни быстро утекает. Дни, данные нам по воле Аллаха, дни, ограниченные, дни нашей бренной жизни как капли, заполняющие сосуд. Каждый прожитый день говорит нам о том, что мы не должны забывать, что движемся к последнему дню, к последнему мигу, к окончанию нашей жизни. Что мы ещё на один день отделились от мира и приблизились к могиле. Мы не должны забывать о том, что время конца нашего пребывания неизвестно, и каждое мгновенье мы можем встретиться с Азраилем (алейхиссалям) — ангелом, который по Воле Всевышнего приходит забирать наши души. Поэт современности, размышляя о важности этой минуты, минуты ухода из жизни, воскликнул: «Опустится одна завеса, поднимется другая, лишь в том искусство мастера жизни земной, сказать Азраилю: "Я ждал тебя, добро пожаловать за мной!"». Таким образом, человек должен быть готовым перейти за другую завесу...».

И следует помнить, что один из величайших даров Всевышнего для всех людей — это пример жизни Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Это огромное благо, ибо, следуя его примеру, мусульманин сможет сделать время своей жизни и счастливым, и благодатным.

Наше будущее наполнено как радостями, так и опасностями, и кто знает, сколько ещё листов осталось в отрывном кален-

даре нашей жизни, и будем ли мы живы через день, через месяц, через год...

Пусть Всевышний Аллах поможет нам быть и оставаться истинными Его рабами, мусульманами, до наступления нашего смертного часа и умереть мусульманами. Пусть Всевышний Аллах благословит нам возможность провести жизнь без потерь и растрат, чтобы внутренний мир наш и окружающий нас мир находились в чистоте и равновесии; чтобы мы украсили нашу жизнь хорошими делами и помощью друг другу; чтобы чтили Пророка Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и были ему достойной уммой. И чтобы у реки Каусар каждому из верных своих последователей он протянул чашу живительной воды и удостоил светом своего заступничества.

Аминь!

Не обижать и не обижаться

*Три свойства сердца:
«Первое – оно не обижает,
второе – оно не обижается,
и третье – не ожидает никакого
вознаграждения за доброе дело,
и совершает его только
ради Всеышнего».*

НЕ ОБИЖАТЬ И НЕ ОБИЖАТЬСЯ

Сердце — место, куда смотрит Всевышний. И, если кроткому, добродушному человеку несправедливо было причинено огорчение, то на защиту такого человека встает сам Всевышний. Молитва раба, несправедливо обиженного и униженного, несмотря на то, верующий он или нет, представляется Всевышнему Аллаху без препятствий. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал своим ученикам сторониться молитвы обиженных, говоря им, чтобы они боялись возвзаний того, кому был причинен вред (кто был несправедливо обижен). Потому между его молитвой и Всевышним нет (снята) завеса (Муслим, «Иман», 29).

«Кааба — это здание, построенное руками Пророка Ибрахима. А сердце — это место, куда смотрит Всевышний. Разбить сердце — большее преступление, чем разрушить Каабу».

Перед Всевышним несправедливо притесняемые имеют особое положение. Их уровень высок. Кто ищет довольства Всевышнего, тот найдет его в радости, которую может даровать раненым и печальным душам. Когда Муса (алейхиссалям) обратился ко Всевышнему: «О, мой Господь! Где искать мне Твою Милость?» Всевышний указал ему: «У раненых разбитых сердец» (Абу Нуайм, «Хилья», II, 364).

Милость Всевышнего не прекратится для тех людей и племен, где ценят и с почтением относятся к искренним рабам Аллаха. На эту тему примечателен бейт из «Маснави» Д. Руми:

«Всевышний Аллах не покажет гибели или уничтожения ни одному народу до тех пор, пока не причинят боль его любимому рабу — Пророку или праведнику» (с.2, 3112).

Из этого бейта следует, что главнейшей причиной гибели племен является их оскорбительное и недостойное отношение к избранным рабам Аллаха. Народы же, проявляющие уважение к людям нравственной жизни и искренней веры, удостоются особой милости Всевышнего, их честь и достоинства будут увеличены, уровень их духовности возвышен.

В одном хадисе – кудси говорится: «Если кто-то посту-
пит враждебно по отношению к Моему праведному рабу, я
объявлю против него войну. Мой раб не сможет приблизить-
ся ко мне ничем более привлекательным, чем установленны-
ми для него обязательными действиями (фардами). Он также
может приближаться ко мне действиями, которые он совер-
шит в дополнение к обязательным (нафиль). Когда же возлю-
блю я раба Своего, то стану (словно) его слухом (ушами, ко-
торыми он слушает), глазами, которыми он видит, его рука-
ми и ногами. И что бы ни попросил он у Меня, без сомнения,
обязательно отвечаю ему. Если попросит Моеей защиты, то за-
щищу его» (Бухари, «Рикак», 38).

Люди «чувствуют», что рядом с ними избранный раб Все-
вышнего, даже если и принять им это трудно. Например, чаро-
деи, служившие при дворе Фараона. Они, несмотря на накален-
ность обстановки проявили уважительный жест по отношению к
Пророку Мусе (алейхиссалям), спросив его: «О Муса! Ты ли пер-
вым бросишь [посох], или же нам бросить сначала?»

Они ощутили силу веры и величину духа Пророка Мусы
(алейхиссалям) в самый сложный период, когда были поставлены
в противостояние с ним. И, быть может, в этом незначитель-
ном движении души и жесте почтения к Пророку Аллаха прояви-
лась божественная милость — им было даровано увидеть мир
в истинном свете: приоткрылась завеса, и в сердца их проник-
ла вера.

Обратимся к Корану. В суре «Та-Ха» Всевышний Аллах
так рассказывает историю взаимоотношений чародеев и Мусы
(алейхиссалям). Всевышний сказал своему Пророку: «...О,
Муса, [так как] Я избрал тебя для Себя. Ступайте же вместе
с братом с Моими знамениями и не забывайте Меня. Иди-
те оба к Фир'ауну, ибо он совершил беззаконие. Говорите с
ним кротко, быть может, он одумается или устрешится [Го-
спода].» Они ответили: «Господи наш! Воистину, мы боим-
ся, что он поспешит обидеть нас и будет притеснять». [Аллах]
сказал: «Не бойтесь, ибо Я — на вашей стороне и Я
[все] слышу и вижу» (Сура «Та -Ха», 20/41-46).

Так Муса (алейхиссалям) и его брат Харун были посланы к
Фараону. Фараон сначала задавал им вопросы. [Фир'аун] спро-

сил: “Кто же ваш Господь, о Муса?” Он ответил: “Наш Господь — тот, кто сотворил все сущее, а потом указал ему прямой путь”. [Фир’аун] спросил: “А что с умершими поколениями?” [Муса] ответил: “Об этом ведает мой Господь, и это записано в Писании”. Мой Господь не ошибается [ни в чем] и не забывает [ничего]. [Он] — тот, который сделал землю для вас подстилкой и проложил для вас по ней дороги, низвел с неба [дождевую] воду”. И Мы взрастили благодаря ей всевозможные растения. Вкушайте [плоды этих растений] и пасите свой скот, ибо во всем этом — знамение для тех, кто обладает разумом. Мы сотворили вас из земли, в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз”. (Сура «Та-Ха», 20/49-55).

Но не поверил им Фараон, не «услышал» за их словами призыв самого Всевышнего, а низвел свое понимание ситуации до мирского, суетного уровня. Он сказал посланникам: «**О Муса! Неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством? Но мы непременно явим тебе подобное**» (Сура «Та-Ха», 20/57).

Был назначен день испытания Пророка Мусы (алейхиссалям). Обращаясь к магам, он предупредил их, говоря им, что они вышли на путь противостояния со Всевышним. Муса сказал колдунам: «....Горе вам! Не возводите на Аллаха напраслины, а не то Он погубит вас карой [Своей]. Нет удачи тому, кто возводит напраслину» (Сура «ат-Таха», 20/57).

Колдуны, предчувствуя исход событий, с почтением предложили первому бросить посох Мусе (алейхиссалям). Но Пророк отдал им первенство. И когда они бросили [посохи], то зачаровали глаза людей, застрацали их и сотворили великое чародейство. В суре «аль-Араф» Всевышний рассказывает: «**Тогда Мы внущили Мусе: «Брось свой посох!» И [брошенный посох превратился в змея и] стал заглатывать то, что сотворили [чародеи]. И утвердилась истина, и тщетным оказалось то, что они творили. В том самом месте они были побеждены и стали презреными. И тогда волшебники пали ниц.** Они сказали: «Мы уверовали в Господа миров! В Господа Мусы и Харуна» (Сура «аль-Араф», 7/ 117-122).

В течение нескольких часов маги побывали на двух полюсах: на дне пропасти неверия (куфра), когда они поставили себя на уровень Пророка и имели дерзость вступить с ним в противоборство. Затем на вершине веры, когда они смогли противостоять Фараону, обретшие восторг веры, находясь в упоении нового сильного чувства и открытия.

Фараон их подвергал нестерпимым мукам, он сказал: **«Я [велю] отрубить вам руки и ноги накрест, а потом распять всех вас»** (Сура «аль-Араф», 7/124).

[Колдуны] ответили: **«Воистину, мы возвращаемся к нашему Господу. Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа».**

Они, беспокоясь о том, чтобы в таком состоянии не сломилась их вера, просили у Всевышнего стойкости и терпения, обращаясь к Нему: **«Господи наш! Даруй нам терпение и упокой нас предавшимися [Тебе]»** (Сура «аль-Араф», 7/125-126).

Угрожая, фараон хотел напугать бывших колдунов, думая, что страх перед муками одолеет их, и они подчинятся его воле. Но не было доступно фараону, что чародеи уже освободились от страха, очистились от сомнений, и им открылась истина. А после этого даже если их тела истолочь в муку, то не осталось бы в них страха, ибо достигли они проницательности и ясности сознания, и уже могут отличить свои тени от самих себя... Они поняли, что душа — это основа, суть, а тело — тень. Они были готовы попрощаться с бренным телом...

Д. Руми взвывает:

«О, человек! Этот мир — сновидение и сон. Ты не обманывайся его прикрасами. Если даже во сне и приснится тебе, что рука твоя отрезана и тело твое на кусочки расчленено, не бойся. Твой Пророк говорил: «Этот мир всего лишь сон, не более того...».

* * *

«Быть может, в несправедливости, которая тебя коснулась, проявилась высшая справедливость ... »

Во многих бейтах «Маснави» Руми размышляет на эту тему.

Он вопрошает: «О человек! Зло, обрушившееся на тебя, не отражение ли твоих неправедных дел, не возвращение ли к тебе стрел, пущенных тобою же?»

Притеснитель должен бояться своих действий: они имеют способность вернуться к нему. И в то же время, обиженному стоит призадуматься: насилие со стороны, возможно, не просто так.

Руми пишет:

«Шипы поранили тебя?

Но не сам ли ты взрастил их?

Если наслаждаешься мягким прикосновением нежнейших тканей, то этот прекрасный шелк, скорее всего, соткан твоими руками.

Ах, если бы удалось тебе спуститься в недра своего нафса (сырого сплошного эгоизма), тебе открылось бы, что много плохого в происходящем суть на поверхность вышедшее твое «плохое и недоброд». Если бы ты смотрел на мир в свете Всевышнего, разве пустился бы обвинять других в плохих поступках и делах; разве, замечая чужие ошибки, остался бы столь слеп и невнимателен к себе?»

Эти байты призывают заглянуть внутрь себя. Как бы ни складывались обстоятельства, сначала нужно призвать к отчету себя.

Но вместе с тем, смысл ситуаций не может быть однозначным — происходящее в жизни намного сложнее, многослойнее. И, читая эти байты, не стоит их брать за единицу измерения применительно ко всем людям и жизненным ситуациям.

Если человек попадает в тяжелые и неприятные ситуации, это вовсе не означает, что происходит подобное из-за его какой-либо ошибки или злого намерения, направленного на другого. Пример тому Пророки. Они — по природе своей безгрешны, добры, переживают за свои народы, но именно они больше всех испытали оскорблений, обвинений и неблагодарности.

Путь сердца

Трудности и страдания — необходимость земной жизни. Жизнь на земле — это испытание. Страдания подвигают человека к духовному росту, помогают ему достичь зрелости и совершенства духа.

Бейт гласит:

«Поражают те искатели чистоты (ученики на пути духовного совершенства), которые, когда настает время полировки, жалуются на грубое обращение. Но эта жестокость не по отношению к тебе, сын мой. Но жестокость эта по отношению к зловредным качествам внутри тебя. Ведь когда выбивают ковер, удары направлены не на ковер, а на пыль в нем...» (III, 4008 - 4012).

Каждому дано отличить милость от гнева, будь он мудр, невежествен или испорчен. Но милость, таящуюся внутри гнева, либо гнев, спрятанный в сердцевине милости, распознает лишь тот, чье сердце имеет духовный стержень... (III, 1506-1508).

Слова, готовые сорваться с уст...

Остановись. Замри. Посмотри — твоя цель должна быть достойной — не ранить словами, а беречь сердце другого в своем сердце. Слова твои должны соответствовать делам. Как прекрасно твое душевное состояние, если дарит своему окружению приятность и простор!

А если ты гневаешься при столкновении с препятствиями, сердишься на любую трудность, ненавистью обрушиваешься на каждого невежественного, то, как же ты станешь зеркалом, если не пройдешь шлифовку?

Страдания и сложности делают человека зрелым. Избегать и бояться трудностей разве не малодушие и лень?

Сострадать, проявлять чуткость, жалеть слабого, бедного, одинокого...

Вот показатель зрелого сердца: оно способно переживать и за души тиранов и за людей, лишенных совести, ибо именно они в мире вечности окажутся среди самых обделенных, потерпевших урон...»...

Вот изысканный аромат розы ... Свой аромат цветок розы обрел благодаря дружбе с шипами. Руми пишет:

«Рассказ об этом послушай от самой розы. Она рассуждает: «Зачем же мне страдать и печалиться от того, что у меня есть шипы. Я научилась радоваться благодаря терпению своеему: я приняла свои шипы колючие. И стало мне возможным тогда предоставить миру необычайный, прекрасный аромат...»

Вместо того, чтобы сетовать на грешника, не лучше ли воспринимать его как птицу с раненым крылом, и ненависть ко грешу не переносить на грешника, а взять его во дворец своего сердца и согреть...

А сердце это имеет три свойства: «Первое — оно не обижает, второе — оно не обижается, и третье — не ожидает никакого вознаграждения за доброе дело, и совершает его только ради Всевышнего».

О, Аллах! Сделай так, чтобы наши сердца излучали добро-ту и свет, чтобы мы смогли извлечь полезную долю знаний из бесконечности Твоих знаний и удостой нас проявлением Милости Твоей! Научи нас великому искусству не обижать и не обижаться! Аминь!

Путь сердца труден, но прекрасен

*Самое главное, что требуется от
человека — осознавать свою
ответственность. Придёт время,
и Всевышний призовёт людей к отчёту за
каждое дарованное им благо. Чем больше
благ — тем сложнее отчёт.*

ПУТЬ СЕРДЦА ТРУДЕН, НО ПРЕКРАСЕН

Путь сердца труден, но прекрасен — путь от невежества к свету познания Всевышнего. Человеку дарована способность думать, анализировать, размышлять о себе, об Аллахе, о жизни. Жизнь, которая кипит вокруг него, каждое событие, происходящее с ним — это книга, читая которую, человек может увидеть, что мир прекрасен, удивителен, но таинствен и труден для понимания. Однако во всём этом есть смысл. Не всё в мире так просто, как может показаться на первый взгляд.

Каждая песчинка имеет свою судьбу. Всё в мире находится в движении. Кто знает, сколько раз вода, которая наполнила наш стакан, превращалась в пар, поднималась в небеса, и, по Милости от Аллаха, живительным дождём возвращалась на землю? В каких плодах побывала она живительным соком? Где она путешествовала, в сосуды чьих тел входила? И что с ней случится потом? Если начать описывать историю одной капельки, то можно написать миллионы книг, обставить ими землю до небес, но тогда не будет окончена история её путешествий.

В этом мире всё соразмерно. Зимой снежный океан или летом океан дождей из небесной выси не обрушаиваются внезапно на какой-то отрезок земли. Всевышний Аллах равномерно распределяет снежинки и дождинки по всей земле. Каждая капелька спускается на землю, не мешая другой. Каждая снежинка имеет узор, не похожий на другие. Всевышний Аллах создал тысячи насекомых. Стоит оглянуться вокруг: сколько их на земле! Когда выпадает снег, они прячутся под землю, и земля становится для них тёплым одеялом. Каждое творение занимает место, которое могли бы занять миллионы других творений. Это похоже на то, как кто-то занял, к примеру, вот это кресло. На него мог бы претендовать каждый из 6,5 миллиардов человек. Но когда кто-то уже занял это место, у других не остаётся возможности его занять. Один в этом случае является препятствием для миллиардов.

Начало и конец похожи друг на друга. Разница лишь в направленности движения. Младенец беспомощен и бессилен, но он растёт и развивается, наполняется жизнью, он, таким образом, направлен к рассвету и расцвету. Старик тоже беспомощен и бессилен, но жизнь его идёт к закату, к последнему дню. Бес-

помощность, слабость у ребёнка со временем превращаются в силу. Старость же со временем становится воплощением бессилия. И нельзя младенца и старика сравнивать по принципу беспомощности.

Человек, наблюдающий и размышляющий, может беспристрастно задавать себе вопросы: «Чьё имущество окружает меня? Чьи дары использую я, не прилагая усилий для того, чтобы их создать? Что пью я, что кушаю?». Ответы просты. Вода, фрукты, воздух: всё это дары от Аллаха. Всё в мире создано для человека. Всё созданное служит человеку.

Самое главное, что требуется от человека — осознавать свою ответственность. Придёт время, и Всевышний призовёт людей к отчёту за каждое дарованное им благо. Чем больше благ — тем сложнее отчёт. В Коране говорится: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть каждый человек подумает о том, что он уготовил на завтрашний день. Страшитесь же Аллаха, ибо Аллах ведает о том, что вы творите»** (Сура «аль-Хашр», 59 / 18).

А Коран — это обёрнутая в слово Вселенная. Всё, что человеку нужно, есть в Коране, ответ на любой вопрос. Один из сахабов говорил, что если у него потерялся верблюд, то ответ, как его найти, он находит в Коране.

Тот человек, который покинул Коран, будет подвержен наказанию: в Судный День Коран придёт к человеку и спросит с него, почему он его заключил в темницу своего сознания, почему его бросил. Если человек не увлечён Кораном, не читает его часто, то Коран уходит, не поддаётся, не открывается. Коран не открывается тем, у кого закрыто сердце, и у кого больная душа, и когда человек болен разросшимся необузданным нафсом. О таких людях говорится в первых аятах суры «Бакара» как о тех, кому Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них — пелена, и уготовано им великое наказание. Потому, единственное лекарство для сердца — не забывать Всевышнего. Аллах Тааля так наставляет Своих рабов, чтобы не были они из тех, кто забыл Его: **«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники»**. (Кстати, знатоки Ислама, улемы, советуют читать последние аяты суры «Хашр» после каждой утренней и вечерней молитвы).

Но сначала следует очиститься. И, если кто-то желает наставлять ближнего, то должен начинать очищение с себя, чтобы разрешить свои проблемы, и только потом заниматься другими. Ведь из сердца человека исходит либо добрая, либо недобрая энергия. Следовательно, самыми влиятельными словами были слова Пророков, а также исходящие из уст тех избранных людей, которым было передано Божественное Откровение. Естественно, и от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) исходила энергия чистоты, феиз, баракат. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) жил по законам Всевышнего, создал культуру, в основе которой лежит Коран. Мягким и понятным словом, действиями, хорошим примером, не проливая крови, без меча (ибо меч всегда вернётся обратно к тому, кто поднял его — местью и гневом) он шёл к людям со словами Истины. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предстал перед Всевышним с Кораном, так как жил с сердцем, наполненным его светом.

Если хотим узнать, каков уровень нашей духовности, не надо искать лучшего зеркала, чем наш намаз. Намаз — зеркало нашего состояния. Мы пять раз встречаемся со Всевышним. Как пройдёт эта встреча, зависит от чистоты нашего состояния и искренности. Соответственно, прежде чем предстать перед Всевышним, мусульманин совершает омовение, так и душу должен омыть прежде, чем предстать перед Всевышним. Омыть её от недостатков, болезней, силой своей веры.

В Коране не описывается то, как нужно совершать намаз, но часто повторяется, какое должно быть намерение у желающего его совершить: в особом состоянии, называемом «хушу» — значит, с животрепещущим сердцем, которое чувствует связь с Всевышним, которое преисполнено духовного волнения. В суре, описывающей свойства истинно верующих, говорится: «**Блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв, которые избегают [всего] суетного, которые вносят закят, которые не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими женами или невольницами, за что они непорицаемы <...> которые блюдут врученное им на хранение и договоры, которые исполняют молитвы, — именно они и суть наследники, которые наследуют Рай, в котором они вечно пребудут**» (Сура «аль-Му’минун», 23 / 1—11). Таким образом, намаз должен влиять на душу человека, должен быть такой высоты, чтобы человек встал

на стражу нравственности, отдаляясь от впадения в распущенность и развращённость. Ведь зависть, скупость, гордыня — это рак души. Но эта болезнь излечима, если человек займётся своим внутренним миром, чтобы укрепить свою веру.

Истинные му'имины — хранители знания и чистоты. По преданию, Всевышний Аллах наделил Адама (алейхиссаллям) тремя особенностями: дал ему *ильм* (знание) и положил его в сердце, в *акыл* (ум, мозг), а *иффет* (стыдливость) наложил ему на лицо и глаза. Если человек потеряет последнее, потеряет всё.

Самым коротким путём, которым можно победить нафс, является путь любви. Нужно расширить мир сердца, искренне заняться богослужением: выполнять все повеления Аллаха с любовью. Мы должны пытаться из всех своих сил улучшить и очистить свою жизнь и помочь в этом другим. На пути Аллаха нужно идти, набравшись терпения, порой быть глухим, порой быть слепым к людским недостаткам и злому языку, а также собственным плохим мыслям о людях. Если сердце мусульманина связано с Аллахом, то будет далеко оно от совершения грехов. Если же в какое-либо дело примешались тщеславие и гордость, то тогда от всего того, что сделано, для человека не будет пользы, в результате ничего не получится.

Помощь от Аллаха приходит после усилий, больших усилий, которые приложил человек в достижении своей цели на пути Аллаха. Помощь приходит как награда за преданность и искренность, как проявление бесконечной Милости Всевышнего.

Человек, пребывающий в трудностях — ближе ко Всевышнему. Жаловаться на беды нужно не людям, а Всевышнему. У Него все просить и быть Ему благодарным. Нужно помнить об Ахирате, о жизни в вечности. И выбрать для себя такую жизнь, и на земную жизнь смотреть с точки зрения вечности. Иными словами, следовать путём тасаввуфа. *Тасаввух* — это **путь сердца, углубление в смысл понимания бытия**. Это шаг вперёд в самосознании, это развитие духовного видения. Этот мир — мир причин. Всё появляется, создаётся в результате причин. Но есть и у причин своя причина. Наука занимается исследованием, поиском. Найти же причину причин, разгадать тайны бытия, быть допущенным к пониманию тайн — удел верующего, живущего в такве. Это происходит по Воле Всевышнего. Это подарок тем, у

кого открыто сердце. Сознание, которое не доходит до необходимости знания о причине причин — ограниченное сознание. С совершенство осознания — умение осмысливать в каждом творении и ситуации Божественную Волю. Для этого необходимо более глубоко погрузиться в размышления о сути бытия.

Современный мир устремляется в сторону веры. Нет увеличения в неверии, возрастает озлобленность неверия. Это говорит о том, что неверию приближается конец. Вера и верующие в начале духовного пути. И не стоит огорчаться, встречая трудности на нём. Когда время идёт к весне, разве в печали люди? Радость вселяется в них и надежда. Ислам, как весна, когда поднимаются ростки, раскрываются почки... Не надо переживать за будущее религии, переживать нужно за своё будущее. Когда говорится о будущем, многие думают, что речь идёт о будущем в этой дунье, в то время как свой взор следует направлять на жизнь вечную. Всеышний Аллах говорит: **«Подумай о последнем часе»**. Он указывает нам на то, о чём мы должны на самом деле волноваться и тревожиться.

Знание об ответственности и умение жертвовать следует освежать делами. Одних словесных молитв недостаточно. Нужна молитва действиями. Нелепо положение крестьянина, который не уронил в землю ни зернышка, но занят тем, что молит Всеышнего о прекрасных всходах. Словесное ду'a нужно дополнять делами, постоянно быть в поиске того, совершив которое, Аллах Тааля будет доволен своим рабом. Нужно не разрушать, а строить отношения: использовать искусство своего сердца — обладателя многих искусств. И если кто-то хочет на кого-то обидеться, пусть обижается на свой нафс. От этого будет больше пользы.

Чтобы жить достойно вечности, нужно иметь мужество быть постоянным, иметь чистый взгляд, чтобы смотреть чистыми глазами с чистым намерением. Жизнь серьёзна. Кыят матерь. Опасайтесь сделать себя топливом для Ада! Путь спасения в искреннем раскаянии и возвращении к Аллаху.

Путь сердца труден, но прекрасен.

О, Аллах! Помоги нашим сердцам быть твёрдыми на истинном пути. Помоги нам стать праведными, Аминь!

Когда человек засыпает душой

Глупо жить беспечно, не зная своего места в мироздании, смысла рождения и смерти, не зная природы нафса и его истины. Жить в подобном заблуждении — значит не уметь использовать пребывание на этой земле как благодатную возможность обретения вечной жизни.

КОГДА ЧЕЛОВЕК ЗАСЫПАЕТ ДУШОЙ

...Некий чужестранец задумчиво шёл по дороге, пока ему не попалось на встречу дикое животное. Убегая, от страха он прыгнул в колодец, находившийся неподалеку. Падая, зацепился за ствол дерева, вросшего корнями в стенку колодца. Этот ствол грызли две мышки. Одна из них была чёрная, другая — белая. На дне же колодца неудачника поджидало страшное чудище, готовящееся его проглотить. Тут же появились две змеи, зашипели в ожидании добычи. Человек, таким образом, оказался на грани жизни и смерти. Великий страх обуял всё его существо.

Данное положение требовало принятия немедленного решения и быстрых действий. Нельзя было терять ни минуты. Он должен был как-то выбраться из этого колодца, пока мышки не перегрызли ствол дерева.

Размышляя о случившемся, человек стал оглядываться по сторонам. И вдруг увидел медовые соты. Видимо, пчёлы в дупле этого дерева когда-то собирали мёд, подумал он. Возникло острое желание его попробовать. Предвкушение наслаждения затмило все остальные чувства попавшего в беду. Душистый мёд овладел всем его разумом. Человек подумал: «В таком месте такой свежий и душистый мёд?! Неуместно. Но всё же так хочется попробовать его на вкус... ну, а потом, не теряя времени, я быстро вскарабкаюсь наверх». Разрешив себе немного расслабиться, он стал лакомиться мёдом. Растигивая удовольствие и всё больше входя во вкус, рассудил так: «Удивительно вкусный мёд! Где я ещё смогу такой попробовать?! Раз уж он мне попался, пожалуй, наемся от души».

Так, погружаясь в сладостное удовольствие, он перестал ощущать опасность, перестал заботиться и думать, как выйти живым из этой ситуации. Подобные действия человека, естественно, совсем не повлияли на деятельность ретивых мышек и змей, настороженно ожидающих свою жертву. И мышки сделали своё дело: ствол обломился. Несчастный человек встретил свою погибель на дне колодца.

Эта притча о человеке и его беспечности. В ней содержится множество символовических образов. Колодец является символом земной жизни, обитатели колодца — всего мирского и желания

насладиться (нафс). Чёрная и белая мышки — символы дня и ночи, то есть времени, которое поглощает человеческую жизнь. А мёд — это обманчивые мирские наслаждения. Образ чужестранца символизирует человека, посланного в этот мир для испытаний и погибающего из-за своей забывчивости и беспечности.

Чтобы любому человеку не оказаться в ситуации, подобной той, что описана в этой притче, важно быть пробуждённым, быть начеку, не впадать в беспечность, искать пути для того, чтобы спастись. Сама человеческая природа требует подобного поведения. Он только тогда может находиться в естественном состоянии счастья и умиротворенности, когда проводит жизнь, соответствующую своему предназначению. Счастье человека зависит от того, насколько он осведомлен о смысле своего существования и причине своего создания, как он в зависимости от этого знания строит свою жизнь и насколько готов противостоять различного рода опасностям. И если человек забыл дорогу к своему сердцу, погрузился в сон безразличия, затоптал сокровище своей души, то вместо полноты жизни его ожидает постоянное страдание и существование, полное разочарования, наполненное горечью и болями, и конец его будет страшен. Глупо жить беспечно, не зная своего места в мироздании, смысла рождения и смерти, не зная природы нафса и его истины. Жить в подобном заблуждении — значит не уметь использовать пребывание на этой земле как благодатную возможность обретения вечной жизни. Скверно положение тех, о сердцах которых в Коране сказано: «...Горе тем, чьи сердца черствы к назиданиям Аллаха! Они — в явном заблуждении» (Сура «аз-Зумар», 39 / 22).

Когда человек засыпает душой, погружается в сон неведения всё его сознание. Он становится бдителен только для земного, только для бессмысленного с точки зрения вечности. Он остаётся бодрствующим только лишь в отношении земных благ. Чуткость, глубина мысли, сознание, проницательность покидают его. Он проявляет слабость в следовании Прямому Пути. Грехи, как тёплый ветерок, начинают приятно нежить его. Человек становится глух и нечувствителен к своим плохим поступкам. Он перестает различать чистое и грязное. Он не ощущает того, что живет в грехе и что вокруг себя распространяет разрушительные волны зла. Беспечность окутывает настолько, что он начинает вести себя словно глухой и слепой. О таких людях Всевышний го-

ворит: «**Глухие, слепые, не сойдут они [с ложного пути]**» (Сура «аль-Бакара», 2 / 18).

В этом отношении показательна история о двух людях, каждый из которых не слышал и, соответственно, не понимал другого, приведённая в сборнике «Маснави» знаменитого поэта–суфия и духовного наставника Д. Руми. Данный рассказ образно представляет картину человеческой полуздёмы сознания, заключённого в застенки лишь своего восприятия мира.

Некто спросил знакомого, почему тот не навещает своего больного соседа. Знакомый был туговат на ухо и к тому же слегка глуповат, он всегда думал только о себе. Однако через несколько дней он погрузился в размышления, в результате которых пришёл к выводу, что если не навестит больного соседа, о нём могут нехорошо подумать. И для этой цели составил диалог для разговора с больным. Своей замечательно составленной, как ему казалось, речью глухой был весьма доволен, ибо почувствовал себя существом благородным, достойным всяческих похвал за столь чуткое отношение к ближнему. Но ни в коем случае он не хотел говорить больному соседу о своём недостатке — глухоте, потому и решил поступить таким образом: напрячься, чтобы следить за движениями губ больного, постараться приблизительно понять, что тот будет ему говорить. Выучив наизусть подготовленную речь, он направился к больному.

Предполагалось, что разговор между ними будет следующим. Глухой спросит: «Как ты чувствуешь себя, мой дражайший сосед?». Больной ответит: «Спасибо, я чувствую себя намного лучше, уже хорошо». Затем глухой спросит: «Кушал ли ты что-нибудь?». Больной слабым голосом ответит: «Я выпил сладкого шербета и ещё покушал немного супа». Глухой поздравит его: «Да пойдёт тебе эта еда на здоровье, приятного тебе аппетита!», а затем снова задаст вопросы больному: «Кто из врачей тебя посещает? Кто следит за твоим состоянием?». Больной ответит: «Такой-то и такой-то приходит». Затем глухой, дабы усилить духовную поддержку, произнесёт: «Да, у этого врача хорошая репутация. Хорошо, что позвал его. Раз он пришёл, значит, всё идёт на лад». И так далее.

Довольный собою, бодрый глухой немедленно поспешил привести в исполнение своё намерение посетить больного, чтобы, наконец, прослыть добродетельным и чутким соседом (ведь

каждому человеку хочется и нравится быть хорошим). Зайдя в дом больного, он, как и запланировал, сначала спросил: «Как ты, мой многострадальный сосед?». Сосед, дрожа от боли, еле произнёс: «Мне так плохо, наверное, я умираю». Но его ответа глухой не рассышал и продолжил вести диалог: «Ну, Слава Всевышнему». Эти слова не понравились больному, он про себя горько подумал: «Почему мой сосед не желает мне добра? Он хочет, чтобы я умер?». Глухой же задал ему ещё один вопрос: «Что ты кушал? Есть ли у тебя аппетит?». Подавленный обидой и недоумением больной зло прохрипел: «Ты только что напоил меня ядом!». Глухой и на это продолжал выдавать подготовленный текст: «Приятного тебе аппетита!». Больной стал пуще прежнего выходить из себя. Он не был из тех людей, кто обладал зреющей личностью, был мало образован и воспитан. Но вопросы глухого не иссякали, он продолжал: «Приходит ли кто навещать тебя?». Собравший почти последние силы больной во гневе прошипел: «Кто ещё может прийти ко мне, конечно же Азраиль! Ты, сосед, пока я совсем не вышел из себя, отправился бы восьмой!». Но глухой как не слышал своего собеседника, так ничего и не понял из его состояния, с завидным спокойствием он снова продолжал задавать вопросы, пребывая в мире своего неведения. Слегка покачивая головой, он рассуждал: «Ты радуйся тому, что именно он приходит к тебе» и, получив огромное удовольствие от того, что выполнил долг соседа, попросил разрешения покинуть больного, пообещав зайти ещё раз.

Когда он выходил из дома, самодовольно говорил про себя: «Как хорошо всё получилось! Я посетил соседа, что теперь никто про меня ничего плохого не скажет, да ещё этому несчастному сделал приятное своим визитом».

Но в реальности всё обстояло совсем по-другому. Глухой не заработал саваб, а только усугубил свой убыток. И больной тоже после его посещения утопал в ругательствах и чёрными словами выражал своё недоумение поступком соседа: «Я считал этого человека хорошим, а он оказался моим врагом. Я и не подозревал о том, какой он ядовитый, злой, недоброжелательный...». После этого случая больной ещё долго упивался длинными проклятиями. Он кричал из последних сил, от отчаяния приподнимая голову с подушки: «Да разве так можно! Большого посещают для того, чтобы ободрить. А этот человек выжал из меня последние силы, он пришёл сделать мне больно, он мстит мне за что-то. А

я его никогда не обижал». Так к его физическим болям прибавились ещё и душевные муки.

Таким образом, своей глупостью глухой словно бросил в огонь сердце больного — совершил грех неискренности и грех, исходивший из желания выглядеть в глазах других хорошим человеком. Он нарушил, сам того не ведая, права соседа. Но и больной не выдержал испытание — не смог совладать собой. Вместо того, чтобы постараться понять причину поведения глухого, он погрузился в состояние осуждения и позволил себе нехорошо думать о своём посетителю. Погрузившись в тёмные мысли, он, таким образом, навредил себе.

Есть такие люди, которые любое дело совершают не для того, чтобы достичь довольства Всеышнего, а ради удовлетворения своего тщеславия. Так они относятся и к поклонениям, примишвав к ним многое от нафса, надеясь заработать савабы и получить доступ в Рай. А между тем, они совершают ничто иное, как тайный грех, так и малый ширк. Любой вид ибады, совершённой не ради Всеышнего, есть грех. Таков намаз, сделанный на показ, если внешне он и похож на молитву, то внутреннее его содержание испачкано ширком. Как воду в сосуде портит капля зловонной жидкости, так и спящий человек с беспечным сердцем совершает нечистое поклонение, портит его.

А ведь уши человека предназначены слышать звуки, глаза — видеть мир. Часто мы не задумываемся, в каком состоянии находится бдительность души, в способность которой входит умение слушать тайные смыслы и звуки бытия; в каком состоянии находится у человека зрение сердца, которое одно лишь может увидеть потоки Милости Всеышнего и созерцать Божественные тайны. Некогда Д. Руми советовал верующим: «Если сон одолевает тебя, то усни на пути Всеышнего, не сходи с пути Истины. Может быть, когда ты заснёшь на пути Всеышнего, попадётся тебе добрый спутник — человек чистый и совершенный, и пробудит тебя от сна и иллюзий и приведёт тебя к Истине». Когда сердце стучит для того, чтобы достичь довольства не раба, а Всеышнего, то и намерения и дела обретают особое значение. Чтобы спастись от беспечности и сна души, необходимо очистить сердце от хлама и мирской суэты и наполнить чистым содержанием.

Также из предания о Пророке Йунусе (алейхиссалям) известно, что однажды он попросил Ангела Джабраила (алейхис-

салям): «Покажи мне самого искреннего человека на земле». Ангел же указал на больного проказой. Ноги его гнили от этой болезни, глаза были потеряны. А он всё молил: «О, мой Аллах! То, что было мне дано через эти ноги и руки, дал мне Ты. И то, от чего я стал отдалён, то отдалён Тобой. О, мой Аллах! Ты оставил в моём сердце единственное желание: единение с Тобой!»

Мудрый говорит: «О, путник на пути Истины! Пока не поменяешь нетерпение на терпение, не заменишь забывчивость на зикр (постоянное поминание Аллаха), неблагодарность на благодарность, бунтарство на покорность, жадность на щедрость, сомнение на доверие, лицемерие и показуху на искренность, ложь на правду, беспечность на бодрое размышление, упорство в грехах на таубу, то тебе будет сложно продвигаться по этому пути».

И как-то благочестивый Джунайд Багдади во время совершения джаназа (погребального) намаза произнёс не четыре такбира, как положено, а пять. После совершения обряда мусульмане обратились к нему: «О, Джунайд, во время выполнения джаназа намаза чтение пяти такбиров невиданное дело. Почему вы так сделали?». Джунайд Багдади так ответил: «Четыре такбира я произнёс за покойного. А пятый такбир произнёс за живых, которые ещё мертвее, чем этот покойный. Может быть, они придут в себя и проснутся до того, как наступит их смерть».

Абдуллах бин Бушр (радыяллаху анху) рассказывал, что однажды к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) пришли два бедуина, чтобы задать вопросы. Один из них обратился к Пророку: «О, Пророк Аллаха! Кто самый лучший и благочестивый из людей?». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «*Тот, у кого длинная жизнь и совершено им много благих деяний*». Другой бедуин просил: «Расскажи мне о таком деянии, чтобы я стал привязан к нему». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «*Пусть уста твои будут влажны от поминания Аллаха, от зикра*» (Ахмад бин Ханбал, IV, 188). В Коране говорится: «**Поминай в душе Аллаха в покорности и страхе, поминай про себя, не вслух, и утром и вечером и не будь из тех, кто пренебрегает предписаниями Аллаха**» (Сура «аль-А'раф», 7 / 205).

Да поможет нам Всевышний обрести и не потерять бодрость духа, чистоту сознания и пробуждённость сердца, Аминь!

Живое сердце

*Есть сердца беспечные: ни мёртвые,
ни безнадёжно больные. Их может
реанимировать строгая дисциплина и
избирательность во всём: в еде, быте,
в выполнении повелений Всевышнего Аллаха,
в выборе круга общения, дел, места
жительства.*

ЖИВОЕ СЕРДЦЕ

Сердце человека — своего рода компас, отличающий истину от заблуждения. Оно как маятник, постоянно колеблющийся: то устремляется в высоты, к духовному, то падает к низменному, плотскому. Оно неустойчиво, неуёмно. Зная об этом, обладатель сердца должен научиться видеть всевозможные угрожающие ему опасности. Искусство обретения разумного сердца требует знаний, источник которых есть не вольные предположения человека, а ясные указания Творца. Следует крепко держаться за вервь Всевышнего, чтобы не сбиться с пути, и быть постоянно начеку, знать, что каждого человека всегда сопровождают недоброжелатели: собственный нафс, мирское, Шайтан. Однако ошибочно мнение о том, что человек не способен защищаться от них. Для этого сначала важно научиться распознавать состояния человеческого естества, находящегося под властью этих преград на пути к счастливой и свободной жизни.

Например, проявления нафса, любящего похвалу. Нафс постоянно толкает человека на притворство, желая, чтобы люди делали ему комплименты. Признак этого заболевания заключается в том, что нафс, когда лишён похвалы, становится вялым и слабым, как произошло это с человеком из следующей истории. Некий праведник в течение многих лет совершал молитвы, всегда занимая место в первых рядах прихожан мечети. Но однажды утром он по какой-то причине задержался, пришлось стоять в заднем ряду. После этого он на некоторое время перестал приходить в мечеть. Когда его спросили о причине, он ответил: «В течение долгих лет я молился, полагая, что искренен в этом. В тот день, когда мне пришлось стоять в заднем ряду, меня одолел стыд, поскольку я понял, что просто наслаждался тем, что стою в первых рядах. С этого времени я стал относиться к молитве подобающим образом».

Нафс постоянно реагирует на мнения и подвержен капризам как в словах, так и в делах. Не обладая упорством, он не завершает никакого начатого дела, желая разобраться во всём как можно быстрее. Его движения произвольны и ненадёжны, он спешит исполнить свои желания, поступая при этом опрометчиво. Эта болезнь лечится терпением.

Когда нафс неумерен, ненасытен, его жадность сравнима с мотыльком, которому недостаточно света свечи. Не разубеждённый осознанием опасности, заключённой в огне, он бросается в пламя и в нём сгорает. Какие бы страдания ни испытывал нафс, его жажда наслаждений лишь усиливается, ведёт к разрушению. В большинстве случаев результат его деятельности не соответствует желаемому. Если нафс случайно и добьётся того, чего хотел, он всё равно не будет удовлетворён. Нафс не может остановиться. Заблуждение заставляет его избавляться от той задачи, которая стоит перед ним в данный момент, и искать успокоения в другой, хотя нафс и осознаёт, что таким образом он никогда не получит передышку. Такая болезнь может быть излечена посредством воздержанности и благочестия, выполнения обязательств предназначения быть рабом Всевышнего.

Когда же нафс нетерпелив, постоянно спешит заполучить то, что желает, проявляя спешку в своей набожности и добродетельности, поскольку ленив и распущен, такое слабохарактерное поведение может быть устранино только благодаря строгой аскетической дисциплине, ведущей к принятию религиозных предписаний и соблюдению определённых заповедей. Она смягчает нафс, как дубление смягчает кожу.

Один из способов тренировать нафс — сопротивляться его желаниям. Однако если выбирать сопротивление, то не следует сопротивляться путём подавления его, поскольку, если так поступать, он возвращается опять в поисках удовлетворения своих желаний, только теперь уже в самых изощрённых формах.

Торжество нафса в человеке — торжество Шайтана и мирского. Сердце, околдованное нафсом — мёртвое, закрытое и запечатанное. Человек с таким сердцем обречён на существование в рамках элементарных материальных потребностей: есть, пить, развлекаться, удовлетворять позывы плоти. Его глаза не видят неба, его душа не стремится к Всевышнему. И хотя больные сердца знают о существовании Всевышнего, всё равно не выполняют Его повелений.

Но есть сердца беспечные: ни мёртвые, ни безнадёжно больные. Их может реанимировать строгая дисциплина и избирательность во всём: в еде, быте, в выполнении повелений Всевышнего Аллаха, в выборе круга общения, дел, места житель-

ства. Для обладателей таких сердец рекомендуются определённые лекарства. Например, такие:

- внимательное отношение к принимаемой пище. Она должна быть халяль (разрешённая), заработанная честным путём. Именно такая пища очищает и поддерживает организм, придаёт духовные силы, «оживляет» сердце. В еде также необходимо соблюдать умеренность;

- соблюдение установлений Ислама (прочувствованное совершение намаза и всех видов поклонения). Один из праведников предупреждал: «Нужно ясно понять, что бедствие удаляется от местности, в которой люди совершают намаз. Тогда как местность в которой нет совершающих намаз, часто посещается бедствиями. Землетрясения, молнии, то, что земля проваливается, не являются неожиданностью там, где люди не выполняют повеления Всевышнего. Просто заботиться о собственном намазе недостаточно, и не надо думать, какое мне дело до других, потому что, когда происходит бедствие, оно охватывает каждого в его местности». Однажды асхабы спросили Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям): «Погибнем ли мы, когда среди нас есть праведные?». Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «Да, когда мерзости станут преобладать». Потому в наши обязанности входит по мере своих возможностей останавливать других от совершения плохого и направлять на добро:

- вдумчивое чтение Корана с намерением извлечь полезные уроки; проявление усердия в изучении запретов и повелений Корана с тем, чтобы применять знания в жизни;

- частое поминание Всевышнего, исходящее из знания, что зикр даёт сердцу жизнь, успокоение, способствует поддержанию постоянной связи со Всевышним;

- молитва, совершаемая в тишине ночи, идеальном времени, когда есть возможность укрыться от влияния мирского и обратиться к вечному;

- нахождение в среде благочестивых, честных, совестливых людей, твёрдо стоящих на позициях нравственного образа жизни, знающих, что когда кто-то не связан с благим, он неизбежно станет соседом развращённого.

Есть три ступени очищения сердца.

Первая ступень — освобождение сердца.

Прежде чем приступить к систематическому очищению сердца, нужно его освободить от всего, что в нём накопилось. Иными словами, необходимо освободиться от всех привязанностей сердца, кроме привязанности к Аллаху. Ведь любая излишняя привязанность ко всему, помимо Аллаха не даёт человеку ожидаемого удовлетворения и не вносит в его душу покой, который он ищет на протяжении всей своей жизни. Все люди мира на самом деле заняты одним единственным делом — поиском душевного умиротворения или, как ещё принято говорить — счастья. Распознать привязанности и освободиться от них — довольно-таки сложная задача. Кропотливый труд.

Самая главная и трудно искореняемая привязанность человека — это привязанность к себе и замкнутость на самом себе. Именно из-за этого у человека возникают все беды, несчастья, проблемы. Если характер человека зиждется на фундаменте эгоизма, то это означает, что в его сердце присутствуют все мыслимые и немыслимые духовые болезни, хотя человек может и не подозревать об их существовании. Они проявляются, прежде всего, по отношению к людям, но возвращаются болью, обидами, тревогой, сомнениями, непониманием к самому обладателю этих пагубных качеств. У человека бывает семья, а по иным утверждениям, и более духовных болезней. Первая из них — сомнение в существовании Бога, вследствие чего человек обожествляет себя, поэтому в нём появляются гордыня, высокомерие, зависть. Самый опасный скрытый идол для человека — это он сам. И если что-либо или кто-либо ставит под сомнение избранность, совершенные качества такой личности, то он всячески готов его защитить разными путями и методами. «Фараонами» и «Немрудами» люди становятся от беззащитности, невостребованности, из-за несостоявшихся надежд, другими словами, от собственной внутренней слабости, которую они пытаются скрыть, претендую на божественность. Такой человек лишен искренности, сочувствия, в нём собирается жестокость, черствость, поскольку он не всегда находит для себя аудиторию восторженных поклонников и в этом случае ему приходится прибегать к насилию или издевательствам. Хотя это крайняя степень, зачастую эгоцентристы страдают от недовольства сво-

ей жизнью и мешают жить другим. Любой агрессор — слабый человек. Чтобы окружающие не обнаружили у него этого качества, он просто вынужден облекаться в одеяния высокомерия, гордыни... закрываться в них, как в панцирь. Когда человек замкнут на самом себе, он скуп, и если и может давать что-либо, то только для того, чтобы показать себя и быть восхваляемым. Ибо ему хочется внимания и славы, и это желание берёт его в плен и со временем начинает увеличиваться.

Человек должен провести тщательный анализ своей жизни, своих чувств, освободить себя прощением от обид, от нелюбви, гордыни, устремив свое сердце к Тому, Кто создал человека.

Вторая ступень очищения сердца — заполнение.

«Суммат тахалли» — заполнение сердца нравственностью, добротой, продвижение по пути духовного роста. Когда многие завесы сняты с сердца, в нём нет фитны, сплетен, то есть оно свободно от грязи духовной, тогда человек начинает чувствовать удовольствие от веры. Мусульманин искренне радуется своему Иману. И восторженность Веры, её сила защищает мелкие неприятности в сердце человека. В сердце постоянно приходит вдохновение. Как сказал Аллах Таала в Коране: **«Мы вдохновили человека и на грехи, и на благочестие»** (Сура «аш-Шамс», 91 / 8). Когда человек научится отсеивать плохое, закроет ему дорогу, тогда будет больше возможности проявиться добруму и светлому. Человек становится добрым, и центром его мира становится не «я», а «мы». И человек начинает служить всему миру ради Аллаха. На этой ступени человек приобретает качества «аль-амин» и «ас-садык» — надёжности и верности. Эти качества должны стать удостоверением личности мусульманина.

Два этих состояния сердца можно сравнить с деревом чинара, которое имеет долгую жизнь, потому что прежде чемпустить глубокие корни, оно имеет особенность очищать своё окружение. На концах его корней содержится такое вещество, которое является опасным для корней других растений и деревьев, поэтому вокруг этого дерева ничто не растёт, и его корни самые здоровые и глубокие из всех деревьев. И в сердце росток веры нужно поместить в такое очищенное от вредных и опасных влияний места, чтобы из этого ростка выросло плодо-

носное дерево. Эти два состояния сердца можно сравнить с периодом Мекки и Медины для мусульман: тринадцать лет — период Мекки — возвращение ростка Веры и очищение; период Медины — время собирания плодов. Что бы ни посеяли в этом мире, в мире вечном за это получим возмещение. О том, каково состояние сердца, говорит доброта и открытость, отзывчивость, умение прощать, радоваться, быть благодарным и терпеливым. Если эти качества присутствуют в человеке, то вера его становится крепкой и совершенной. И душевное спокойствие к человеку приходит от Аллаха. Об этом мусульманин не должен забывать.

Третья ступень очищения сердца — **«Суммат таджалли»**. Это **единение сердца с Аллахом**. Раб освобождается от гафлата (беспечности), и ему открываются несметные блага Божественной красоты. Обретение глубины чувств, умение видеть происходящее глазами сердца. Умение созерцать гармонию Вселенной и читать книгу Вселенной. Это состояние сердца асхабов и аулия. Когда человек видит цветок, ощущает его аромат, его внимание не останавливается только лишь на этом цветке, а его взор обращается к Творцу этого цветка. Таково это состояние.

Состояние сердца постоянно изменяется, процесс очищения, заполнения, единения сердца со Всевышним — это не есть процесс последовательный и завершённый. Кроме Пророков и тех, кто обрадован Раем и лишен способности совершения греха, никто не защищен от того, что состояние его сердца не изменится в один миг на противоположное.

Сердца Пророков и аулия, тех, кто усовершенствовал себя — это живые сердца, украшенные нравственностью Корана. О таких людях в Книге сказано: **«Они и есть истинно верующие. Им уготовано высокое положение у Господа их, прощение [за проступки] и щедрый удел»** (Сура «аль-Анфаль», 8 / 4).

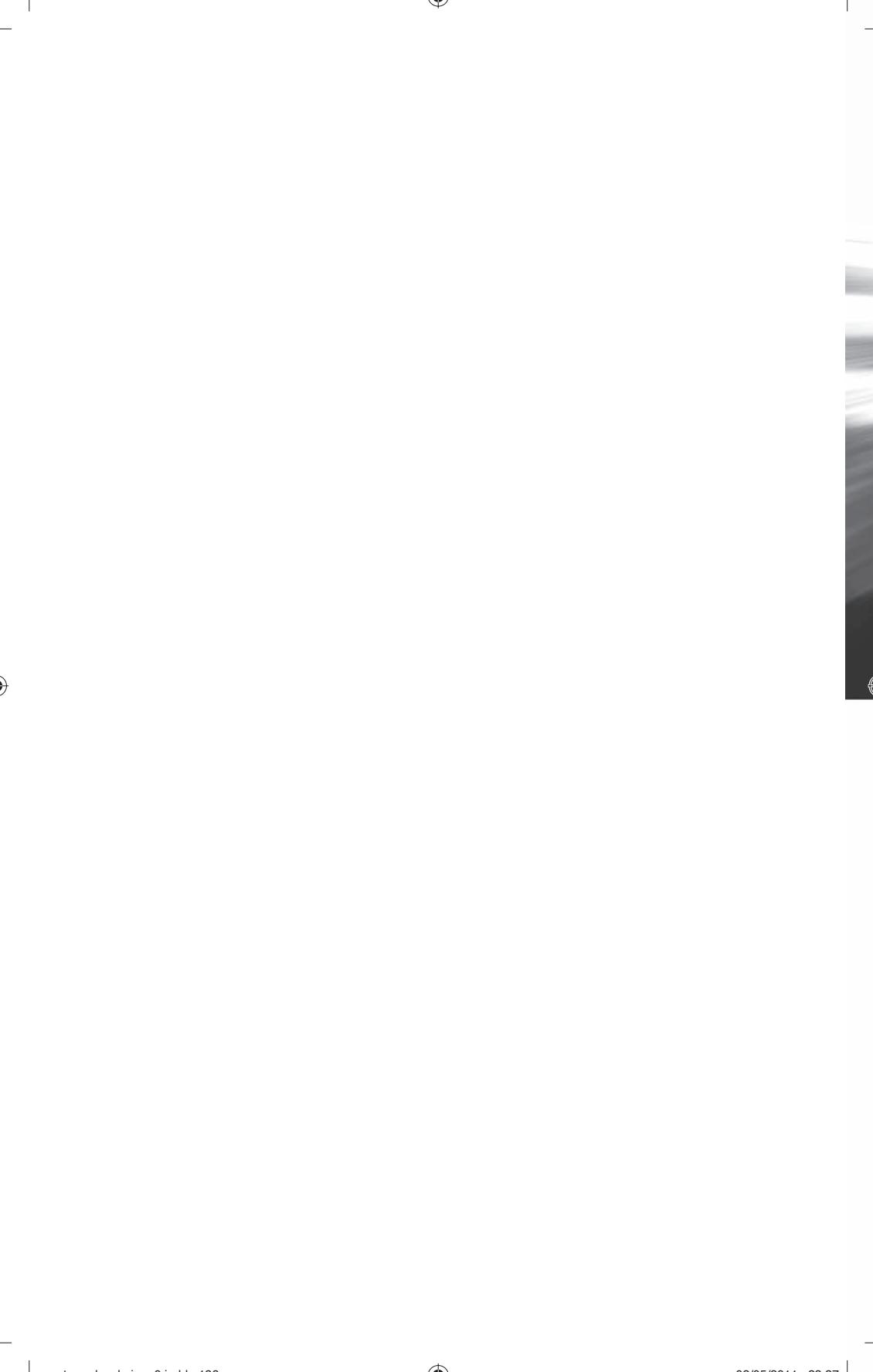
Человек, воспитавший свой нафс и очистивший сердце от пороков, бескорыстно поклоняющийся Всевышнему Аллаху, признающий свою полную зависимость от Него и испытывающий любовь к Нему, получит награду уже в жизни ближней — он будет окружён божественной заботой, Всевышний Аллах откроёт ему такие сокровенные знания, что ему станут доступны тайны

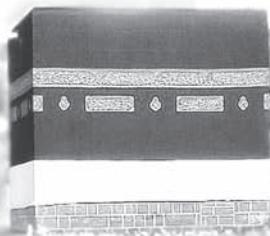
с сотворения человека, Вселенной, бытия. Праведного человека Аллах посвятит не только в эти тайны, но и откроет возможность познать Себя, Свои Сыфаты.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Всевышний Аллах не смотрит на ваше тело и ваши одежды, он смотрит на ваши сердца*» (Муслим, «Бирр», 34). От состояния сердца одного человека может зависеть и нравственное состояние всего общества, поэтому важно всем нам понять, что мы несём ответственность за судьбу всего мира.

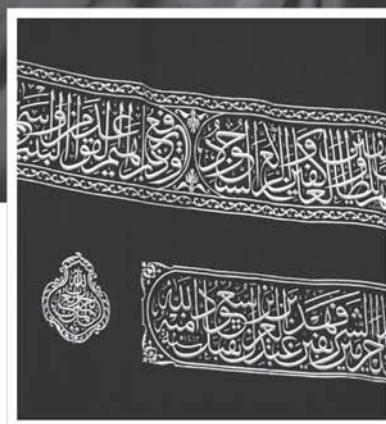
Послушаем своё сердце, какое оно: мёртвое? больное? беспечное? Поминающее ли, живое?

Пусть Всевышний Аллах поможет нам стать обладателями живых сердец! Аминь!

Хадж — путь к очищению

*Хадж — это богослужение,
которое приводит веру мусульманина в
состояние совершенства, даёт ощутить
уже на земле состояние Махшара.
Хадж духовно возвышает верующего.*

ХАДЖ — ПУТЬ К ОЧИЩЕНИЮ

Человек уже рождается с постоянными и не растрачиваемыми со временем потребностями, духовными и физическими, удовлетворение большинства из которых является для него жизненной необходимостью, например, потребности в кислороде, воде и пище. Однако важнее помнить о потребностях своей души, поскольку тело неминуемо будет предано земле, душа же — бессмертна. По этому поводу в Священной Книге говорится: **«А на небе вам уготованы [благой] удел и то, что вам обещано»** (Сура «аз-Зарият», 51 / 22). Согласно Исламу, человек, выполняющий Божественные предписания, непременно обретёт благосклонность своего Создателя.

Поклонение — это самая важная из потребностей человека, который способен возвыситься духовно лишь посредством искреннего богослужения. Напротив, людям, далёким от поклонения, приходится страдать от внутренней пустоты. Вставший на путь духовного развития, очистившийся через муки и страдания, человек существует в атмосфере счастья, в мире и гармонии с самим собой, живёт в своей религии, насыщенной жизнью. Подобного человека никогда не сможет поглотить водоворот бренного мира.

Для того чтобы каждый смог удовлетворить свои духовные потребности, быть благодарным рабом и не стал бы на путь противодействия законам Аллаха, Творец вменил людям некоторые виды поклонения в обязанность. Их можно сравнить с лекарством, которое будет полезно больному лишь в случае, если тот будет чётко следовать рекомендациям лечащего врача.

В жизни каждого мусульманина первое место среди видов поклонения занимает молитва (намаз), так как именно её совершение стало обязательным прежде всего остального. Должным образом выполненная молитва снимает с сердца завесы, отражая непреложную истину хадиса: **«Намаз — мирадж му'мина»**, и устремляет верующего в его помыслах и молитвах к Великому Создателю.

После намаза следующим по важности поклонением, духовно возвышающим верующего, является пост. Он совершенствует нравственность мусульманина, учит его терпеть

и противостоять различным эгоистическим желаниям. Пост напоминает о ценности благ и милости Аллаха. Давая познать голод, он вызывает у верующего чувство сострадания к бедным и неимущим, к людям, находящимся в безвыходном положении, и, как следствие, желание оказать им помощь и поддержку. Пост уравнивает всех, от бедных до богатых.

Один из обязательных видов поклонения — закят. Он укрепляет основы общественной жизни, улучшает отношение к ним бедных.

Важным и обязательным для верующего богослужением является Хадж, который совмещает в себе поклонение как телом, так и имуществом. Хадж — это богослужение, которое приводит веру мусульманина в состояние совершенства, даёт ощутить уже на земле состояние Махшара. Хадж духовно возвышает верующего. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), упомянутая Хадж-мабрур, подразумевал при этом Хадж как поклонение, подчёркивал его одухотворённость. Хадж — это время раскаяния, обращённых к Аллаху просьб о прощении и обретения божественной милости и благодати. Он наполняет жизнь верующего праведностью и становится после совершения зароком постоянного пребывания мусульманина в состоянии духовного бодрствования. Умра также является важным видом поклонения, способствующим духовному очищению, обновлению и возрождению мусульманина в истинной вере. По сравнению с Хаджем, который совершается раз в году и в определённые сроки, совершение Умры возможно в любое удобное для верующего время года, почему она и получила название «Малый Хадж». Каждому мусульманину следует задуматься о важности данного вида поклонения.

Следует обратить особое внимание на то, что лишь чистое сердце и искреннее намерение являются основой выполнения каждого из видов поклонения. Если верующий хочет, чтобы Аллах принял богослужение, он должен проявить усердие, совершая предписанное с любовью и трепетом. Только в этом случае поклонение человека достигнет степени праведных поступков и станет подобно провианту, припасённому им для долгой дороги в Вечное Счастье.

В хадисе Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) говорится: «Воздаяние за безупречно совершенный Хадж — Рай» (Бухари, «Умра», 2).

Хадж, паломничество в святые для мусульман места — один из столпов Ислама. Паломничество является обязательным для мусульман, так же, как совершение намаза, соблюдение поста в месяц Рамадан, закят.

Аят гласит: **«...Обязывает Аллах Всевышний тех людей, кто в силах, совершить Хадж к Дому»** (Сура «Али Имран», 3 / 97).

В Хадже содержится огромная польза для души: человек выполняет повеление Аллаха и обретает Его благоволение. Постигнув смысл Хаджа, мусульманин сможет пережить положительные изменения и подняться на более высокий уровень внутренней культуры. В Коране по этому поводу говорится: **«...Пусть они приходят... чтобы они сами были свидетелями пользы, которую приобретут, и чтобы они вспоминали в известные дни имя Аллаха, при заклании дарованных им жертвенных животных. Питайтесь же ими и давайте пищу неимущим и бедным»** (Сура «аль-Хадж», 22 / 27—28).

Мусульманин, готовясь совершить паломничество в далёкую страну, намеревается выдержать все испытания, которые выпадут ему на этом пути, закалить свой дух и укрепить веру. Отрыв от привычного и известного переводит жизнь человека в плоскость экстремального, когда у него возникает иное видение картины мира и себя в этом мире, когда ему предоставляется возможность взглянуть на своё существование с точки зрения вечности. Хадж — особое действие, протекающее в особое время и в особом месте, помогающее верующему собрать распавшиеся образы мира в осмысленное целое, распутать нити отношений с людьми, с миром, с самим собой. Хадж — время размышлений, анализа, время близости к Всевышнему. Хадж — это возможность реально ощутить на себе поток благодати, идущий от Всевышнего, пережить состояние истинной молитвы.

Место, куда совершает мусульманин своё паломничество — особое. Это место единства и единения, место средоточия духовности, покоя и безопасности.

Кааба — некая ось, вокруг которой вращается поток покорившихся Воле Всевышнего людей. Кааба — это **кибла (направ-**

ление) мусульман, установленная Аллахом для совершения молитв. Так повелел Великий Творец:

«...Пади ниц и ищи приближения [к Аллаху]» (Сура «аль-Аляк», 96 / 19).

Кааба — это пульс всемирного Ислама. Отношения Аллаха с человеком отражаются в человеческом сердце, а со Вселенной — в Каабе, поэтому, помня о её величии, Хадж выполнять необходимо.

Кааба как Байтуллах, Дом Аллаха, стала священным местом ещё со времён Адама (алейхиссалям), и паломничество в её священные земли Аллах предписал каждому мусульманину, имеющему возможность это сделать:

«Воистину, первый дом, который был воздвигнут, чтобы люди [предавались богослужению] — это тот, который в Мекке. Он благословен и служит руководством к истине для [обитателей] миров. В том Доме — ясные знамения для людей, место стояния Ибрахима. Тот, кто войдёт в этот Дом, будет в безопасности. Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в Хадж к Дому. А если кто-либо не верует [и не совершает Хаджа], то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров» (Сура «Али Имран», 3 / 96, 97).

В Священной Каабе находится макам Ибрахима, «место Ибрахима» (алейхиссалям). Халилуллах (Друг Аллаха) — так нежно прозвал этого великого Пророка Сам Творец, Который повелел всем, совершающим Хадж или Умру, проходя это почитаемое место с отпечатком стопы благочестивого предка, совершить позади него саляту-т-таваф.

Стремлением каждого паломника, приветствующего Каабу, является припасть губами к благословенному Чёрному камню, аль-Хаджару-ль-Асвад. Этим приветствием верующий даёт обет воздержания от всех низменных наклонностей и желаний. На Чёрный камень ориентируются верующие, когда начинают и заканчивают таваф. Если каждый камень Каабы до сих пор ни раз переставлялся, то этот неизменно занимает своё место в одном из восточных её углов, дав ему название **«Рукну аль-Хаджару-ль-Асвад»**. Прикосновение к нему благословенных уст и рук Господина Пророков Мухаммада (салляллаху алайхи ва саллям)

придало ему ещё большего величия. Кааба — словно тень аль-Арша на Земле, солнце, согревающее сердца верующих, источник духовного света этого мира.

Согласно одному из преданий, история Каабы восходит ко времени низведения из Рая первых наших предков, Адама (алейхиссалям) и благочестивой Хаввы, когда по Воле Аллаха, обретя друг друга после долгой разлуки и отправившись вместе на запад, они прибыли к будущему месту расположения Каабы. Адам (алейхиссалям) в благодарность Аллаху за обретённое пристанище пожелал совершить поклонение и в своей мольбе попросил Его вернуть столп из сгустка света, некогда служивший ему в Райских Садах местом совершения тавафа. Аллах принял мольбу своего раба и переместил к нему этот столп, вокруг которого праведный Адам (алейхиссалям) совершал таваф, поклоняясь Всевышнему.

Во времена Пророка Шита (алейхиссалям) этот столп из сгустка света был утрачен, и на его место водружен Чёрный камень. Праведный Шит (алейхиссалям) построил подобное столпу четырёхугольное каменное здание, установив Чёрный камень в один из его углов. По преданию, этот самый Чёрный камень и дошёл до наших дней.

Значительно позже Всемирного Потопа времён Нуха (алейхиссалям) Кааба полностью скрылась под слоем песка. Праведный Ибрахим (алейхиссалям) по Воле Аллаха отправляется на место расположения Священного Дома Аллаха, где устраивает своего сына Исмаила (алейхиссалям) вместе с его благословенной матерью на поселение. Затем они вместе с Исмаилом (алейхиссалям) раскалывают Каабу. Найдя фундамент, заложенный ещё праведным Шитом (алейхиссалям), отец и сын завершают строительство Каабы, после чего Ибрахим (алейхиссалям) обращается к Аллаху с такой мольбой:

«...Господи! Даруй этой стране безопасность и даруй удел плодами тем из её жителей, которые уверовали в Аллаха и в Судный день...» (Сура «аль-Бакара», 2 / 126).

Благодаря мольбе Ибрахима (алейхиссалям), особое положение Мекки неизменно отражается сладостью божественных даров и сладостью веры в сердце верующего.

Мекка — место, где расположена Кааба, высокочтимое и священное, находящее в зоне особой чистоты, как духовной, так и физической. Это место называют *харам*, то есть «запретное». Здесь запрещены любые действия, несвойственные высшей человеческой природе. Особенно много запретов для мусульмана, который находится в состоянии *ихрама*. Мусульмане облачены в одинаковые белые одеяния, напоминающие саван. У собравшихся здесь людей цель одна: успешно пройдя через испытаний, исполнить повеление Аллаха. Каждый мусульманин, побывав в тех местах, где жил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), стремится проникнуться его духовностью и ощутить себя одним целым с другими мусульманами. В Хадже мусульмане образуют некую текучую, струящуюся общность, все они братья и сёстры из разных уголков света. В этих местах был ниспослан Коран, и этот факт влияет на людей особым образом, приближая их к Книге Всевышнего.

В Коране говорится, что Хадж как обязательный вид поклонения предписан только тем, кто имеет для этого материальную возможность. Момент, над которым стоит поразмыслить: Почему Хадж обязателен не для всех? Во-первых, Ислам — это религия, ниспосланная Всевышним, чтобы облегчить жизнь на земле Его рабам. Поэтому мусульманин, которому Волей Всевышнего не определено достаточного для паломничества имущества, не связан непременным обязательством совершить Хадж. Для людей состоятельных Хадж — **фард, обязательное повеление**. В этом скрыта безграничная мудрость. Хадж — определённый период, когда человек вынужден, хотя бы на время, выполнить Волю Аллаха, развязать узел крепкой привязанности к м世кому. Стремление к материальному благополучию, к созданию себе комфортных условий жизни является природной потребностью человеческого существа. Ислам поощряет человека жить достойно и богато. Однако богатство, как и бедность — большое испытание. Нельзя сильно привязываться к миру, тем более забывать, что всё на этой земле принадлежит Аллаху. Имущество, деньги — проявление Его милости, и требуют особой ответственности. В Хадж нельзя идти или ехать, если деньги были получены запрещённым путём. Любая доля «нечистых» денег лишает мусульманина благ Хаджа. Может случиться и так, что Хадж вообще не будет принят. Истина известна лишь Всевышнему.

Богатство обязывает человека быть чутким, добрым и щедрым. Обладающий материальными благами должен уметь видеть не только себя, но и людей, среди которых обязательно найдутся те, кто нуждается в помощи. Любое благо налагает на человека обязанности духовного плана. Облагодетельствованный земными благами должен развивать в себе видение сердцем, милосердие. В этом смысле Хадж — путь к духовному совершенствованию. Путь этот начинается в обыденной жизни человека, а испытания во время Хаджа — время строгого экзамена.

Хадж начинает воспитывать человека ещё до совершения верующим паломничества. Мусульманин, помня о том, что материальная обеспеченность требует от него непременного совершения Хаджа, который станет очень важным и может переходным событием в его жизни, будет более осознанно подходить к своей обыденной жизни. К нему придет осознание того, что накопленные блага он должен расходовать на пути Аллаха, распространяя вокруг себя добро и свет. Подобное осознание невольно вылечит его от таких духовных недугов, как ненасытность в приобретении материальных благ, жадность, страх перед будущим. Чем свободнее станет человек от этого, тем более четко будет работать его сознание, тем лучше он будет понимать себя, своё окружение, тем крепче будет его связь со Всевышним. Жизнь его будет наполнена служением людям и всему миру сотворенных во Имя Аллаха.

Путь в Мекку — путь терпения. Душевная чуткость и отзывчивость помогут мусульманину пройти этот путь успешно. Паломник должен быть внимателен к своему внутреннему миру, к своим спутникам. В Коране говорится: «**Хадж в Мекку должен быть совершён в определённые месяцы; кто его предпринял, обязан воздерживаться от женщины, от всего греховного, от ссоры. Любое доброе дело известно Аллаху. Запаситесь провизией (и для жизни вечной), лучшая провизия же — набожность (богобоязненность). О люди, бойтесь Меня! (бойтесь отступать от того, что Я повелел совершать вам!)**» (Сура «аль-Бакара», 2 / 197).

Таким образом, во время Хаджа проверяются такие человеческие качества, как искренность, терпимость, любовь — источники безусловного понимания и безусловного прощения. Во время Хаджа в одном месте собрано множество людей. Это повод

запастись терпением, не раздражаться, не злословить, не мешать другим, а усердствовать в установлении гармонии и согласия.

Особенность Хаджа в том, что Всевышний обязывает совершить его лишь раз в жизни. Таким образом, жизнь делится на два этапа: до Хаджа и после. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) как-то сказал: «*О люди! Аллах предписал вам совершение Хаджа. Так приведите же в исполнение Его повеление!*». Тогда один из присутствующих Акра бин Хabis (радыяллаху анху) спросил: «*О Пророк Аллаха, нам нужно совершать Хадж каждый год?*». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «*Если я скажу "да", то вы воспримете это как обязательное. Так не переспрашивайте у меня, когда я оставляю вопрос без ответа. Многие до вас были погублены, потому что задавали много вопросов и впали относительно своих Пророков в разногласия. Когда я вам что-то передаю, то выполнайте необходимое по мере ваших возможностей и немедленно отходите от всего того, что я вам запрещаю*» (Муслим, «Хадж», 74).

... Медина — город Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Посещение в начале или в конце Хаджа и Умры могилы Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), находящейся в одном из двух величайших городов Ислама — Лучезарной Медине (аль-Мадинатуль-Мунаввара), позволяет паломнику проникнуться величием этого уникального места, которое неизменно становится украшением его сердца, запечатлевшись в нём дивными переплетениями любви к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям). Пусть каждый паломник ощутит на этой священной земле благодать вечной памяти Посланника Аллаха Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), посетив его благословенную могилу (*ар-Раудатуль-Мутаххара*) и прийдя к осознанию его неповторимости и величия как непревзойдённого творения во Вселенной. Пусть, ощущая величие и почтение к этому благословенному месту, паломник почувствует себя частью его единой уммы! Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: «... *Ибрахим (алейхиссалям) установил запретной (территорией) аль-Маккатуль-Мукаррама, подобно ему и я, вознеся молитву, установил запретной (территорией) аль-Мадинатуль-Мунаввара...*» (Бухари, «Фазайлуль-Мадина», 6; Муслим, «Хадж», 462).

Ощущения пришедшего к могиле Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) должны достичь того состояния, которое можно было бы сравнить с состоянием узревшего нежный бутон розы и испытавшего в своём сердце любовь, не сравнимую ни с какой любовью на свете: ни с любовью к своей жизни, ни с любовью к своему имуществу, ни с любовью к своим детям. Великий Аллах, назвав Посланника Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) Хабиби, что значит «мой любимец», удостоил тем самым его особой Своей благосклонности, а умме его повелел проявлять к нему наивысшую степень любви.

Каждый паломник должен поддерживать в своём сердце и делиться с окружающими искрой зародившейся в его сердце любви к наилучшему из творений во Вселенной. Сам Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) советовал каждому мусульманину проявлять любовь к горе Ухуд, выделив её из сотни тысяч подобных гор, поэтому при её посещении рекомендуется как можно дольше обозревать окрестности горы, испытывая при этом и любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В одном из своих хадисов Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Ухуд нас любит, полюбим же и мы его» (Бухари, «Джихад», 71).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) переименовал город, носивший название Ясриб (Ятриб) в Медину после **Хиджры (переселения** в него мусульман). Воистину, сердце верующего испытывает к Медине любовь, как ни к одному из других городов, когда одно лишь её упоминание воскрешает в умах и душах верующих свет образа Расулюллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Любя Аллаха, необходимо любить и Его Посланника Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), во всём ему подчиняясь. В Священном Коране говорится:

«Скажи [, Мухаммад]: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас...» (Сура «Али Имран», 3 / 31).

Кто во всём будет следовать Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), любя его всем своим сердцем, неизменно станет любимым рабом Аллаха. Асхабы, зная истинную цену преходящей земной благодати, всегда стремились на свет духовного совершенства Посланника Аллаха (салляллаху алей-

хи ва саллям), вбирая в себя тепло Божественной Милости, подобно мотылькам, порхающим вокруг источника света. Любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является чудодейственным лекарством против духовных болезней сердца и сунной *имтиба*, которая выражается в особом статусе любви к Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), превосходящей любовь ко всему остальному на этой земле: дому, семье, детям, работе.

Жизнь Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) — это пример истинной и безграничной любви к своей умме, проявлявшейся в постоянной заботе и переживаниях за неё вплоть до последних мгновений жизни, когда с его благословенных губ слетели слова: «Уммати, уммати ...» («Моя умма, моя умма ...»).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обращался к своим асхабам с такими словами: «Запомните! Я для вас при жизни был заступником. Когда же умру, то в своей могиле буду вызывать: "Иса Рабби, уммати, уммати!"» («Господи, моя умма, моя умма!») — до того времени, пока не протрубит первый раз Сур» (Али аль-Муттаки, Канзу-ль-Умма, т. 14, с. 414). Своими последними словами: «Я буду ждать вас у истока моего Хаудуль-Кяусар (**Кяусар — река изобилия в Раю, дарованная Аллахом Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям)**)» — Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) выразил всю свою заботу и любовь к умме.

Великий Творец, говоря в Своей Книге о Посланнике Мухаммаде (салляллаху алейхи ва саллям): «**К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он жаждет [наставить] вас [на истинный путь], а к верующим он сострадателен, милосерден**» (Сура «ат-Тауба», 9 / 128), поясняет, что вся его жизнь: в слезах, улыбке, грусти, радости, мольбах и просьбах о защите Аллаха прошла в переживаниях за свою умму. Даже во время Ми'раджа (Вознесения на Небеса) он ни на миг не забывает о своей умме, переживая за её будущее.

Какой океан милости ниспослан, какое великое почтение оказано Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), что на Мекку в период гонений и язычества с Небес не последовало ни одного удара судьбы! Сам Аллах раскрывает эту истину в Коране:

«Но Аллах не станет наказывать их, когда ты находишься с ними. Аллах не станет наказывать их в то время, когда они молят о прощении» (Сура «аль-Анфаль», 8 / 33).

Переселение Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) из Мекки в Медину в корне изменило положение мекканцев. На голову идолопоклонников начали сыпаться бесчисленные несчастья. Землю постигли неурожай и голод. У обращавших лица к небесам людей темнело в глазах, от голода кружилась голова.

И наоборот, Аллах не подвергнет наказанию того, кто найдёт в своём сердце место для любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Станет ли Всевышний, проявляя Милость даже к идолопоклонникам из почтительности перед своим любимым рабом Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям) подвергать огню возлюбивших Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и пронёсших эту чистую любовь через всю свою жизнь, следуя его Сунне? Нет. Но тот, сердце которого не пронзили лучи мудрости Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), пришедшего в этот мир для того, чтобы осветить верующим истинный путь, уже никогда не избежит наказания.

На протяжении всей своей жизни из сердца, из уст Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) струилась любовь к своей умме, поэтому мусульмане должны отдать этот долг проявлением искренней любви к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), присоединившись к умме своего заступника в День Суда. Это означает, что необходимо следовать путём Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), часто поминать его имя и произносить салават (благословение и приветствие Аллаха), подражать его поступкам и образу жизни.

Пусть Великий Творец наполнит наши души благодатью из Сокровищницы духовного величия Мекки и Медины! Пусть в совершаемых нами Хадже и Умре наделит нас чутким и мягким сердцем! Пусть примет и одобрят совершаемые нами благодеяния на пути поклонения Ему! Аминь!

Весь мир пронизан любовью

*Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) — самое любимое и совершенное творение Всевышнего.
Вокруг него сосредоточено
огромнейшее поле высочайшего
проявления любви.*

ВЕСЬ МИР ПРОНИЗАН ЛЮБОВЬЮ

Способность к восприятию красоты зависит от уровня духовного развития человека. Чем выше духовность, тем больше красоты окружает человека. Тем он больше готов радоваться игре солнечного луча на зелёной листве. Тем больше в нём молитвы сердцем, когда всё окружающее представляется в восхитительном виде: птицы, земля, воздух, свет... Способность к любви тоже зависит от духовного состояния: чем больше любви в сердце, тем больше любви окружает любящего человека. Одни сердца — застывшие и холодны, в иных сердцах — волнение моря. Сердца заснувшие не чувствуют любви и не могут найти пути к единению с любимым. Они не выдерживают трудности и усталость, терни на этом пути. Сердца, стучащие в восторге любви, как мощные потоки рек, могут преодолеть на своём пути все препятствия, чтобы достичь единения и любви. Ведь истинное предназначение сердца — отражать свет любви Всевышнего. Всевышний Аллах сотворил этот мир любя, в любви, любовью. В хадисе-кудси Всевышний говорит: *«Я был тайной сокровищницей. И, возлюбив быть проявленным, создал этот мир (Вселенную)»*. Всевышний полюбил свои творения, рабов своих, посеял в сердца других любовь к ним. Приближенные ко Всевышнему, авлия, праведники, шахиды, сыдыки, благочестивые, и особенно Пророки — из этих избранных рабов.

Всевышний пронизал весь мир любовью, любовью выткал основы всех существ, так что вся безмерная Вселенная является собой огромное пространство деятельной любви. В этой великой сокровищнице содержатся различные ступени, части этой великой любви: любовь к Аллаху, любовь к Пророку, любовь к учителю, любовь к своей семье, любовь к человеку, любовь к ребёнку...

* * *

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) — самое любимое и совершенное творение Всевышнего. Вокруг него со средоточено огромнейшее поле высочайшего проявления любви. Не только люди вовлечены в этот поток любви, но и все творения Всевышнего: от мельчайшей неживой частички до растения и животного, и в целом всё мироздание. Всё, созданное Все-

вышним, находится в состоянии любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Сердце самого Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) наполнено безмерным источником любви. Он есть воплощение телесной и духовной красоты, воплощение добра, а значит, всё его существо излучает свет любви, который, отражаясь во Вселенной, снова возвращается к нему. И тогда становится ясным, что душевность, жизнь сердца присущи не только человеку. Любое творение, в том числе и всё, что содержит в себе планета Земля, переживает в себе некое наличие внутренней жизни и способно отражать свет любви и красоты.

* * *

История взаимоотношений маленького высохшего ствола финикового дерева и Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в этом свете может восприниматься как естественное проявление любви. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), читая в мечети свои проповеди, проводя беседы и уроки, по обыкновению, опирался на небольшой ствол высохшего финикового дерева (или пеньёк). Со временем, когда количество учеников и слушателей в мечети увеличилось, сахабы обратились к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) с просьбой: «О, великий Пророк! Мы хотели бы видеть Ваше благородное лицо, когда Вы говорите» и предложили соорудить минбар (возвышение), чтобы Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) мог видеть всех присутствующих и обращаться ко всем. Через несколько дней строительство минбара было завершено. Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в первый раз направился к минбару, все присутствующие стали свидетелями необычайно трогательной сцены: ствол финикового дерева, на который раньше опирался Пророк, стал издавать звуки, похожие на плач живого страдающего существа. Все были потрясены услышанным. Сухой кусочек дерева издавал такой ясный, наполненный болью разлуки стон, что не мог не потревожить сердца людей и не вызвать в них чувство страха и глубокого сострадания. Поэт Д. Руми (Мавляна) в поэтической форме так описывает эту сцену: «Услышав плач, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сошёл с минбара, вернулся на своё прежнее место, своими благородными руками нежно провёл по дереву и произнёс: "О, друг мой! О чём плач твой? Что случилось с тобой?"». В ответ снова послышался плач. Маленький кусочек финикового дерева на языке своего духовного состояния гово-

рил: "О, Пророк Аллаха! Тоска по тебе не даёт мне покоя... Твоё отсутствие, то, что ты не будешь отныне рядом со мной, обернулось для меня невыразимой болью. До этого я купался в счастье от твоего прикосновения. Теперь же я чувствую себя покинутым и страдаю от разлуки... О Пророк Аллаха! Пойми меня! Существует ли на земле что-либо или кто-либо из тварного мира, кто не нуждается в тебе и не тоскует по тебе... ".

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в ответ на такое искреннее признание в любви сказал: "Тобой овладела сила чистой, подлинной любви. Проси всё, что хочешь. Я обращусь ко Всевышнему, и желания твои сбудутся. Хочешь ли, чтобы Он, в великой Воле Которого столько Мощи и Силы, превратил тебя в самое плодоносное и благостное дерево, плодами которого стали бы питаться во всех частях света? Или же, если пожелаешь, Он поместит тебя в Рай, и станешь ты деревом райским в вечности, наикрасивейшим молодым деревцем?". Ствол проникновенно слушал речь Пророка, а затем, исполненный любовью и благодарностью, своим состоянием проговорил: "О, Пророк Аллаха! Не могу принять ни того, ни другого. У меня есть только одно желание — это быть всегда с тобой, раствориться в тебе, быть твоей частичкой. А для этого лучшее, что может быть, это то, если ты закопаешь меня в землю, и я освобожусь от тленного своего тела. Дерево, по своему происхождению, берёт силы от солнца и воды. А моё существование стало возможным только благодаря тому, что я брал силу от твоего света и питался им. И вкусила душа моя непередаваемое наслаждение быть тебе опорой, греться теплом твоего тела, гореть в тебе... Я не смогу жить отныне без сладчайшего аромата твоей души, не смогу существовать, не впитывая твоего присутствия... Я хочу быть рядом с тобой целую вечность. Так что закопай меня, чтобы я возродился в тебе в вечность, в твоём единственном свете, ради которого было сотворено всё мироздание... ".

... Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) закопал ствол финикового дерева в землю своей мечети и сделал ду'а за него...».

Поэт восторженно продолжает: «Знай же когда Всевышний пожелает милости для своего раба, то направит его прямо в сторону Истины, защитив его от всех временных привязанностей и мнимых любовей...»

О, спящее сердце! Посмотри на чудеса, происходившие с Мусой и Ахмадом! Как посох Мусы превратился в змею, а бездушный сухой кусок финикового дерева наполнился душой и стал стонать от разлуки с Пророком... Истину любви восприми от дерева и в пример себе возьми. Не запирай себя в тюрьму тела и его желаний. Знай же, истинное счастье и его великое место за пределами тела и в том месте, где их ожидает конец.... Знай же, истинное счастье, освобождение от бренного тела и стремление к единению со Всевышним!».

Сколько назидания и урока в этой истории! Финиковое дерево становится достойным шафаата Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Оно занимает место в сердце Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Маленький кусочек дерева выходит за пределы растительного мира и достигает степени духовной любви, до которой с большим трудом могут добраться даже люди.

Все существа этого мира знают о Пророке (салляллаху алейхи ва саллям) и исполнены любви к нему. Обратите внимание на несколько историй, произошедших в этой связи с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). Али (радыяллаху анху) рассказывал: «В Мекке я сопровождал Пророка во время прогулок. В один из дней мы вышли с ним в окрестности Мекки. Каждое дерево и камешек, мимо которых мы проходили, произносили Пророку приветствие: "Да будет тебе мир и благоденствие, о, Пророк Аллаха!"».

Абдуллах бин Джабир рассказывал: «Мы возвращались с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) из одного похода. Неподалеку от Медины находились сады, принадлежащие племени Бани Наджар. Когда мы проходили мимо них, нам сообщили, что в саду находится взбесённый верблюд, вызывающий у всех чувство страха, и никто не знает, что с ним делать. Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), выслушав историю об этом верблюде, направился в сад и призвал к себе разъярённого верблюда. На удивление наблюдающих, верблюд отозвался на призыв Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Он стал тихим, склонил голову до земли и, подойдя к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), опустился на колени. Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к присутствующим с просьбой подать ему хомут. Верблюда связали без всяких проблем и спокойно отвели к хозяину. Пророк (салляллаху алейхи

ва саллям) после этого таким образом пояснил произошедшее: «*Все творения на земле и на небе, кроме бунтующих (непокорных) людей и джинов, знают, что я — Пророк Аллаха*» (Ахмад бин Ханбал, «Муснад»).

Однажды, в одном из садов жителей Медины, Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) заметил верблюда, который, обращаясь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), издавал жалобные звуки, а из глаз его текли слёзы. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) подошёл к животному, погладил его. Верблюд успокоился. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил присутствующих: «Чей это верблюд? Кто хозяин этого животного?». Когда хозяин заявил о себе, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к нему: «Разве не боишься ты ответа в Судный День перед Всевышним? Твой верблюд жалуется, что ты его не кормишь и заставляешь работать до изнеможения» (Абу Давуд, «Джihad», 44).

Однажды Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) со своими сподвижниками благочестивыми Абу Бакром, Умаром, Али (радыяллаху анхума) вышел к горе Ухуд. От высочайшей духовной энергии, исходящей от этих людей, Ухуд вдруг встрепенулся, и его бросило в почтительную дрожь. Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к горе: «Будь покоен, Ухуд! На тебе стоят один Пророк, один праведник и два шахида» (Тирмизи, 3703; Насаи, «Ахбас», 4/5, 6, 235). После этих слов Ухуд успокоился и погрузился в степенное молчание.

Во время одного из походов Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) столкнулся с одним бедуином и стал призывать его к таухиду. Бедуин попросил доказать, что перед ним истинный Пророк Аллаха. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), оглядев окрестность, увидел неподалёку дерево и знаком указал ему подойти к ним. Дерево тут же сорвалось с места, раскорчёвывая землю корнями, подошло к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). После троекратного произнесения **свидетельства веры — шахады** — по повелению Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) вернулось снова на своё прежнее место. Бедуин, наблюдавший происходящее, в глубоком потрясении рухнул на колени перед Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) и вскрикнул: «Позволь поклониться тебе!». Пророк (салляллаху алейхи

ва саллям) сказал: «*Ни в коем случае! Поклонение раба рабу — запрещено (харам)*».

Вселенная знает о Пророке Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и любит его... Насколько же в наших сердцах есть место для него?

Всевышний Аллах любит Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и эту любовь передал в сердца верующих. Если мусульманин взял себе в пример жизнь Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), то это говорит о том, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) занимает в его жизни определённое место.

В Коране Всевышний Аллах, обращаясь к Пророку, говорит: «**Скажи [, Мухаммад]: "Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, ваши семьи, накопленное имущество, торговля, застоя которой вы опасаетесь, и жилища, которым вы радуетесь, [если все это] милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба за Его дело, то ждите же, пока не исполнится воля Аллаха. Ведь Аллах не наставляет на прямой путь грешных людей"**» (Сура «ат-Тауба», 9 / 24).

«**Пророк ближе к верующим, чем они сами [друг к другу]...**» (Сура «аль-Ахзаб», 33 / 6).

Любовь мусульман к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) может иметь различные проявления, некоторые из них мы должны хорошо знать.

В суре «ан-Ниса» (4 / 80) говорится: «**Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Аллаху. А если кто отказывается повиноваться, то ведь Мы не назначали тебя страшем над ними**».

Передают, что Абу Рабий Ханзала бин Раби аль-Усайдий (радыяллаху анху), один из писцов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: «Однажды я встретил Абу Бакра. Он спросил:

- Как поживаешь, Ханзала?
- Ханзала стал лицемером, — ответил я.
- Субхан Аллах! Ты что говоришь?!

— Когда я нахожусь рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и он рассказывает нам о Рае и Аде, я вижу их словно своими глазами. Но стоит мне вернуться от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) к жене, детям и своим делам, как я многое забываю.

— Клянусь Аллахом, что мы сталкиваемся с чем-то похожим! — сказал Абу Бакр.

Мы вместе отправились к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Когда мы пришли, я сказал:

— О Посланник Аллаха, Ханзали стал лицемером!

Он спросил:

— Что это значит?

— Когда мы находимся рядом с тобой, и ты рассказываешь нам о Рае и Аде, мы видим их словно своими глазами, но стоит нам вернуться к жёнам, детям и своим делам, как мы многое забываем!

Тогда он ответил: “Клянусь Тем, в Чьей власти находится моя душа, если бы вы продолжали находиться в том же состоянии, как рядом со мной и поминали бы Аллаха, ангелы пожимали бы вам руки и в постели, и в дороге, однако, о Ханзали, всему свой час!”. И повторил это трижды» (Муслим, «Тауба», 12-13; Тирмизи, «Кыйamat», 59).

Сподвижники Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) дышали Исламом, они стремились, чтобы каждый миг их жизни соответствовал их религии. В своих словах и делах они следовали заповедям Пророка и были бесконечно искренни и преданы ему. Им хотелось, чтобы то состояние души, которое их посещало в его присутствии, сохранялось бы постоянно. Они боялись измениться в своей любви к Пророку, боялись, что в сердца их закрадётся лицемерие. Чтобы не стать мунафиками, кафирами, языки и сердца которых обвиняют друг друга во лжи, они боялись любых проявлений лицемерия. Конечно, благочестивые Абу Бакр и Ханзали (радыяллаху анхума) были далеки от лживости. Лицемерие, о котором говорил Ханзали (радыяллаху анху), означало изменение их ощущения мира во время отсутствия Пророка, но не изменение их веры. Абу Бакр (радыял-

лаху анху) помог Ханзале (радыяллаху анху) решить его проблему. Вместо того, чтобы погрузиться в печальные мысли и горевать, он предложил обратиться за помощью к самому Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Такое решение соответствовало аяту:

«Если у вас тяжба о чем-нибудь, то возлагайте её решение на Аллаха и Посланника, если вы веруете в Аллаха и в Судный день» (Сура «ан-Ниса», 4 / 59).

Объяснив Абу Бакру и Ханзале (радыяллаху анхума), что их состояние не имеет отношения к лицемерию, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) дал знать, что в служении Аллаху надо сохранять равновесие, трудиться по мере сил и для этого мира, и для следующего. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) запретил нам, как всецело предаваться дунья, так и полностью отрекаться от неё, став отшельниками. Ислам упорядочивает нашу жизнь в обоих мирах, равновесие между которыми помогают установить встречи и общение с алимами и праведниками. В уроках и беседах с ними человек узнаёт много полезного и нового, спасается от одиночества и открывает для себя новые горизонты. Алимы — наследники Пророков, главная задача которых распространять Ислам, обучать людей, помогать исправлять их ошибки и решать повседневные проблемы.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) словами и действиями направлял людей к совершению добра. Он делал это тонко и понятно. Зачастую к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) приходили обыкновенные люди и задавали вопросы, волновавшие их. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) указывал, что существует множество путей для совершения благого дела, человеку лишь стоит иметь намерение для этого. Полезное дело человек может совершать в любом состоянии и положении. Например, садака. **Садака** — это **совершение добра** в самом широком смысле этого слова, даже удержание себя от зла. Делая добро другим, мусульманин делает добро самому себе, потому что садака — надёжный щит от Ада. Мусульманину, который помогает другим, помогает сам Аллах.

Передают от Абу Мусы (Аль-Ашари) (радыяллаху анху), что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

— Каждый мусульманин должен давать садака.

— А если у него ничего нет? — спросили у него.

— Пусть принесёт пользу себе и даст садака, поработав своими руками!

— А если он не сможет этого?

— Пусть поможет тому, кто в затруднительном положении!

— А если он не сможет этого?

— Пусть призывает к одобряемому или благу!

— А если он не сделает этого?

— Пусть удерживает себя от совершения дурного — это тоже садака!

(Бухари, «Закят», 30; «Адаб», 33; Муслим, «Закят», 55).

Сначала Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) советует человеку, которому нечем помочь другому и который хотел бы давать садака, «поработать своими руками», чтобы, израсходовав необходимую часть заработанного на свои нужды и нужды своей семьи, он смог дать и садака. Если человек не в состоянии заработать руками или найти себе работу, он может дать садака, став помощником слабому или угнетённому, любому, кто попал в беду. Даже если он поможет кому-то унести непопильную ношу, покажет дорогу или просто утешит кого-то — это тоже будет садака от него.

Если мусульманин не в силах дать садака действием, открытым для него остаётся путь к добруму совету и призыву к Исламу, к тому, что поощряет религия. А для того, кто не сможет и этого, путь к добру лежит через удержание себя от зла. Один ариф сказал: «Раньше мусульмане делали добро даже врагам. Если вы не можете этого, хотя бы не делайте зла друзьям».

Важным свидетельством, отражающим следование Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), является выполнение его Сунны. Первые мусульмане стали примером в своём безукоризненном отношении к Сунне для последующих поколений мусульман. Сахабы говорили: «Мы не оставили без внимания ничего из совершенного Посланником Аллаха... Что бы он ни делал, мы во всём следовали ему» (Бухари, «Хадж», 50; Муслим,

Путь сердца

«Хадж», 248). Следование высокому примеру и Сунне Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) свидетельствует о крепкой и совершенной вере мусульманина.

Любовь мусульман к Священной Книге является отражением любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) (Куртуби, «Джами», IV, 61). Абдуллах бин Масуд говорил: «Если кто-либо захочет узнать о добродетели человека, пусть обратится к Корану. Если он любит Коран, значит, он любит Аллаха и Его Пророка» (Байхаки, «Адаб», с. 346;)

В Коране приводится несколько аятов, затрагивающих значимость и превосходство семьи Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), что обязывает каждого верующего проявлять чувства любви к его семье. Абу Бакр (радыяллаху анху) советовал мусульманам любить семью Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), выражая это следующими словами: «Вспоминайте Посланника Аллаха, заботясь о нуждах его семьи» (Бухари, «Асхабу-н-Наби», 12), а также «Мне более угодным будет оказывать поддержку родным Посланника Аллаха, чем моим родным» (Бухари, «Асхабу-н-Наби», 12). Из этого хадиса следует, что помогать родным и близким — обязанность человека, а оказывать поддержку семье Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) — обязанность его сердца.

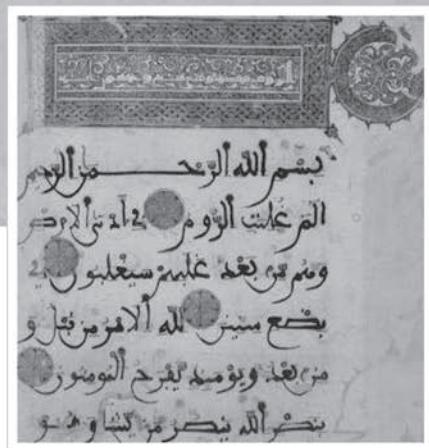
Сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) всегда присутствовали на его собраниях, стремясь получить как можно больше знаний и мудрости от его бесед. В одном из хадисов говорится: «*Кто возлюбит моих сподвижников, возлюбил и меня*» (Тирмизи, «Манакиб», 59). Ни одно из будущих поколений мусульман не смогло удостоиться подобного преимущества, которое досталось этим славным людям.

Человек не должен стремиться стать ангелом или уподобляться шайтану. Он должен искать добро и сторониться зла, всегда оставаясь человеком.

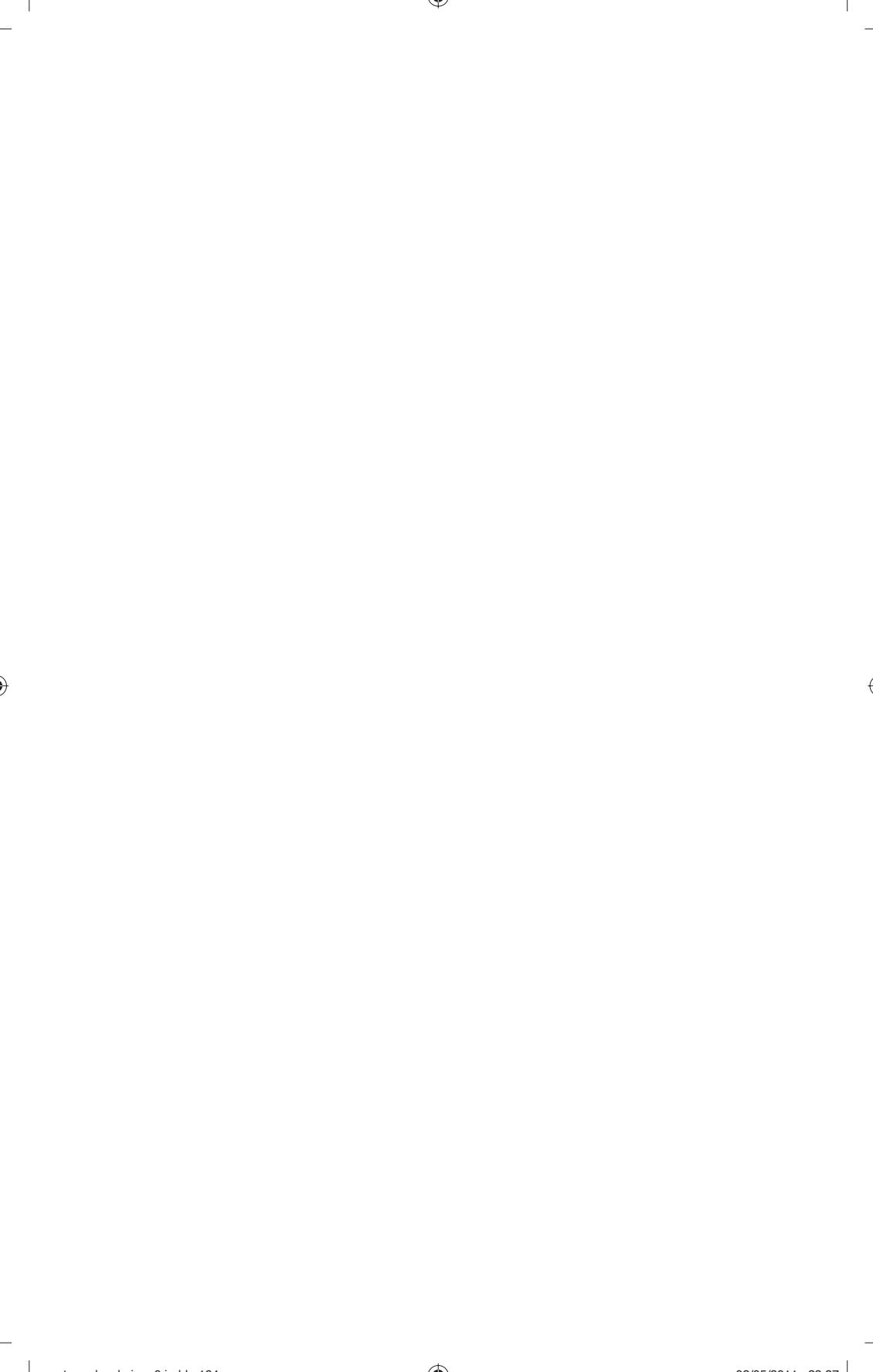
Да поможет нам Всевышний Аллах украсить наши сердца любовью к Своему избранному рабу и удостоится его заступничества и соседства в вечных садах благословенного Рая!

Аминь!

Любовь и служение Корану

Великие учёные Ислама,
аулия, посвятившие свои жизни изучению
Корана, которым Всевышний Аллах
раскрывал ясные и тайные смыслы слов и
аятов, говорят о том, что знания,
которые они получают, и произведения,
ими написанные — это всего лишь
небольшой свет или отражение
одного луча Корана.

ЛЮБОВЬ И СЛУЖЕНИЕ КОРАНУ

Коран — это истинное вероучение, руководство к Прямо-му Пути, правильные способы поклонения, благородные нази-дания, мудрые наставления, основы высокой морали. Коран — это исцеление от болезней духовных, физических, социальных; Коран — это помощь в решении жизненных проблем. В Коране даны совершенные рецепты для истинного духовного и физическо-го умиротворения и счастья, указаны ключи к благам в ближайшей и в будущей жизни. Словом, всё, в чём нуждается человек, собрано в благодатной и изобильной милостью Небесной Книге — в Коране. Эта Книга — Слово Аллаха. Смыслы аятов Всевышнего относи-тельно Его книги таковы:

«Поистине, ниспослали Мы вам Книгу, в которой содер-жится назидание вам. Так неужели вы не уразумеете?» (Сура «аль-Анбия», 21 / 10).

«...Явились вам от Господа Нур (Свет) и Писание ясное, коим ведёт Он по путям мира тех, кто приемлет благоволе-ние Его, выводит из мрака на Свет по соизволению Своему и наставляет к пути правильному» (Сура «аль-Маида», 5 / 15—16).

«О люди! Пришло к вам увещевание от Господа вашего, исцеление от (недуга неверия, поразившего) сердца (ваши), а также наставление на Путь Прямой и милость (Аллаха) уверовавшим (в Него)» (Сура «Йунус», 10 / 57).

Знать о существовании этой великой Книги, уметь её читать, читать искренне и с любовью, с пониманием смысла — это за-лог успеха верующего человека в жизни мимолётной, здешней, а также в жизни будущей. Знание Истин этой книги и претворе-ние их в жизнь — это спасение от страданий земных и страданий в вечности. Книга Аллаха раскрывает перед верующим необъят-ные горизонты Знания, Истинного Знания. Глубокими смыслами пропитаны суры, аяты, каждое слово и буква Корана. Смыслы Корана невозможно постичь до конца, открываются они верую-щим по Воле Аллаха, по Его соизволению и желанию. Не случай-но толкователи Корана, *муфассиры*, после того, как раскрывали смысл аятов и давали людям наставления на их основе, в кон-це в обязательном порядке произносили: «Истинное знание при-

надлежит Аллаху». Однако верующим достаточно даже общего понимания Корана, чтобы, упорядочив свою жизнь на его основе, прожить её счастливо и достойно.

Наилучшим ориентиром для верующих в понимании Корана является человек, избранный Всевышним Аллахом, Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). Он является живым воплощением Истин Корана, великим её толкователем. Он прививал верующим интерес к книге Аллаха, осознание необходимости знания её положений, уважение, почитание и любовь к ней. Асхабы, сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), ждали, когда будет ниспослан очередной новый аят, старались следовать его указаниям. Коран ниспосыпался по частям в течение двадцати трёх лет, это открывало верующим возможность, глубоко восприняв смыслы аятов, усвоив их, сделать их сутью своего существа. И то, насколько верующий уделяет время Корану — мера, показатель его веры и **таквы, богообязанности**. Не случайно асхабы-кирам, когда научались от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) 10 аятам, не переходили к десяти следующим, пока не понимали, не осознавали, не следовали тому, чему научились, пока не воплощали в жизнь и не закрепляли полученные знания (Ибн Ханбал, 5, 410). Например, Абдуллах бин Умар (радыяллаху анху) смог сказать, что выучил одну суру, когда изучал её восемь лет, пока каждый её аят не утвердился в его сознании и не стал образом жизни, не стал его сутью (Муватта, «Коран», 11).

Знать Коран — значит, верить в Аллаха, любить Его, надеяться на Него. Поэтому Коран играет особую роль в жизни мусульман, являясь источником Истинных Знаний, тем, к чему верующий прибегает за наставлением, советом, успокоением, исцелением. Всевышний Аллах благоволит к рабам, питающим особую любовь к Корану, посвящающим его изучению жизнь, вплетающим Коран в ткань каждого своего дня. Однажды Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

— Без сомнения, среди людей есть те, которые близки к Аллаху.

Асхабы-кирам спросили:

— О, Посланник Аллаха, кто эти люди?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

— Они *последователи Корана, они воспитанники Корана...*
Они *самые истинные рабы Аллаха* (Ибн Маджа, «Мукааддима», 16).

Такими воспитанниками Корана были являющиеся для нас примером почтенные *асхабы-кирам и аулия*. Их уважительное, трогательное отношение к Корану, ответственность перед ним, стремление к знаниям и к духовному совершенствованию привели к тому, что они были удостоены чести жить в *асру саада*, в самую счастливую эпоху человечества. Они жили счастливо, потому что жили с Кораном. Они украсили свою нравственность нравственностью Корана, нравственностью Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). *Асхабы-кирам* много читали Коран и не желали, чтобы день проходил без чтения хотя бы одной страницы этой Ясной Книги. Их день начинался с Корана. Благочестивый Осман (радыяллаху анху) много читал Коран, так, что по некоторым свидетельствам, даже обветшало два рукописных экземпляра Корана (Каттани, 2, 197). Благочестивый Умар и благочестивый Усман (радыяллаху анхума) утром, сделав омовение, первым делом брали в руки Коран. Абдуллах бин Умар (радыяллаху анху) каждое утро брал в руки Коран, целовал его и в порыве воодушевления произносил: «Это завет моего Рабби (Господа), это Его ясный указ» (Каттани, «Тератиб», 2, 196—197). Когда благочестивый Икрима (радыяллаху анху) открывал Коран для чтения, то терял сознание, настолько глубоко он осознавал, беря в руки Книгу, что она от Аллаха. Он прижал Священную Книгу к груди и произносил: «Это слово моего Рабби (Господа), это Его Книга» (Хаким, «Мустадрак», 3, 272). Анас (радыяллаху анху) рассказывал о том, что когда ученики писали аяты Корана, заучивая их, то приходилось стирать ранее написанное. Ученики относились с почтением даже к растворённым в воде чернилам: воду собирали в особый сосуд, выливали в чистые места, куда не ступали люди, или же в открытые, чистые источники, в колодцы. Кто хотел, выпивал эту воду с намерением получить исцеление от Аллаха (Каттани, 2, 200). Таким образом, сахабы действовали по Корану, жили по нему и благодаря мудрости Книги достигли совершенных человеческих качеств. Абдуллах бин Масуд (радыяллаху анху) так говорил о знающих Коран наизусть, хафизах: «Мусульманин, которому Всевышний Аллах даровал честь быть хафизом, должен отличаться особым духовным состоянием. Ког-

да обыкновенные люди спят, он должен находиться в состоянии молитвы, должен совершать намаз. Когда люди кушают, он должен предпочесть соблюдение поста. Когда люди беззаботно и беззаботно веселятся и развлекаются, он должен думать о том, что будет следовать за всем этим. Он должен совершать любое действие, думая о последствиях. Когда люди смеются, на глазах благочестивого человека должны появится слёзы от осознания несовершенства своего служения Аллаху... Когда люди отдают время разговору между собой, он должен хранить молчание. Когда люди гордятся, он должен отличаться скромностью. На том, кто выучил по воле Аллаха Коран наизусть, большая ответственность... (Абу Нуам, «Хильье», 1).

Великие учёные Ислама, аулия, посвятившие свои жизни изучению Корана, которым Всеизвестный Аллах раскрывал ясные и тайные смыслы слов и аятов, говорят о том, что знания, которые они получают, и произведения, ими написанные — это всего лишь небольшой свет или отражение одного луча Корана.

В истории Ислама было немало людей, почтительное отношение к Корану которых, легендами передавалось из поколения в поколение, и их жизни служили примером для потомков. Так было и с основоположником Османского халифата благочестивым Османом Гази. Его любовь к Корану отличалась особой утонченностью. Однажды ему пришлось остаться на ночь в доме известного алима того времени, шейха Адабали. На стене отведённой ему комнаты в специальной рамке находился экземпляр Корана. Этот человек так и провёл ночь на ногах, дабы не проявить неуважения к Священной Книге... Это уважение и любовь к Корану были столь сильны, что проявлялись в каждом шаге этого великого человека, исходили у него изнутри. Сыну своему он завещал: «О, сын! Не отрывайся от законов Корана! Правь справедливо! Корми голодных! Старайся служить тем, кто служит Исламу...».

Необходимость нашей веры и нашего предназначения — по мере сил наших понять, выучить самим и обучить других этой высочайшей Книге. Самый большой подарок, который могут подарить друг другу люди — это раскрытие Истин Корана. Самое большое наследство, которое могут дать родители своим детям — это украсить их жизнь культурой Корана, привить им кораническую нравственность. Пророк (салляллаху алайхи ва саллям)

говорил: «Коран — это такое богатство, после которого не будет нищеты и бедности, и кроме него нет другого богатства» (Хайсами, «Маджмауз-завайд», 7, 158). Счастье зависит от того, насколько человек смог в зависимости от своих способностей вовлечь в себя знания и мудрость, исцелить себя этим чистейшим источником Знания.

Невнимательное, беспечное отношение к Корану... Нет более страшной ошибки, которая бы так губительно отражалась на духовной жизни человека. И чтобы избежать подобного, необходимо самому человеку, его близким, детям приобщиться к культуре Корана. Часто читать его, задумываться над смыслом. Коран — божественное руководство на все случаи жизни. Люди испытывают жажду знания, стремление познать Истину, ибо только в ней находят освобождение и восторг, поэтому так живо интересуются фактами прошлого. Одна треть Корана посвящена Пророкам и их историям, с тем, чтобы люди могли черпать в них для себя пример. Аят Корана гласит: **«В самом Коране приводим Мы людям притчи всевозможные, чтобы извлекли они урок»** (Сура «аз-Зуммар», 39 / 27). Поэтому рекомендуется выделить особое время для чтения коранической истории Пророков. В этом будет большая польза, как взрослым, так и детям. Воспитание Кораном — это ответственность, которая возложена на родителей. С момента появления на свет ребёнок должен слышать чтение Корана, а сердце его должно войти в мир этой Книги. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: **«Кто изучит Коран с малого возраста, Коран проникнет в его тело и кровь (то есть он осветится изнутри светом Корана)»** (Али Муттаки, «Кенз», 1, 532).

Самое ценное, что может оставить в наследство *му'мин* — это богатство Вечности. Он должен показать своим детям не преходящее удовольствие, а немеркнуший путь великого счастья. Первое условие для этого — создание атмосферы духовной и физической связи ребёнка с Кораном. По этой причине мусульманин на протяжении всей своей жизни должен быть учеником Корана и, по мере того, как он перенёс в жизнь Знание Книги, должен быть учителем Корана. История свидетельствует, что люди, семьи и нации оставили добрый след в истории в зависимости от того, насколько глубоко они жили Кораном. Не случайно Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), обращаясь к веру-

ющим, в прощальной хутбе сказал: «...Я оставляю вам такой аманат, благодаря которому, если будете его придерживаться, не съётесь с Пути. Этот аманат — Книга Аллаха и Сунна Пророка...» (Хаким, 1, 171 / 318).

Знание Корана — это баракат и спокойствие, спасение от бурь и невзгод жизни. Благополучие людей в период их глубокой внутренней близости к Корану, в период, называемый *асру-саадат*, когда мусульмане жили под сенью пророчества, зависело от их старания служить этой Священной Книге, и истинный баракат крылся именно в этом. Наше время — это тот период, когда усердие и старания на пути изучения Корана являются жизненно важными вещами. Знание законов и наставлений Корана даёт сильный толчок к духовному пробуждению людей, тем самым указывая им их истинное предназначение. Ибо от всех живых существ человек отличается лишь предназначением... предназначением быть рабом Аллаха. Сегодня, когда люди лишены понятия стыдливости, нравственности, когда люди находятся в оковах зависимости от наркотиков, алкоголя, когда увеличивается количество убийств и преступлений, когда ослабло чувство патриотизма, изучение Корана имеет огромное значение. Проявлять халатность в этом вопросе — значит подвергнуть опасности себя, свою семью, своё окружение и всю мусульманскую умму. Изучать Коран — это большая ответственность. Чтобы устоять на ногах, когда бурный селевой поток грязи готов увлечь нас за собой, когда людям навязывается необходимость следовать моде, когда кругом неверие и преступления, мы обязаны обучить Корану наших близких, нашу семью, всех тех, кого мы знаем и любим. Мы должны стараться распространить свет Корана и покой, от него исходящий. Мы должны помнить, что если не сделать этого, то человек останется в вечном убийстве, разменяет вечность на монеты сиюминутности.

Время, в которое мы живём, заковало людей в темницы беспечности: люди годами могут не вспоминать о своём Создателе. Так происходит, что целые поколения теряются в беспощадном потоке времени и неверия. Люди потерянного времени не могут найти себе приют в этой жизни, как не смогут его найти и в вечности. Для того, чтобы выучить иностранный язык или добиться успеха в мирской жизни, люди прикладывают неимоверные усилия, при этом забывают или отбрасывают на второй план по-

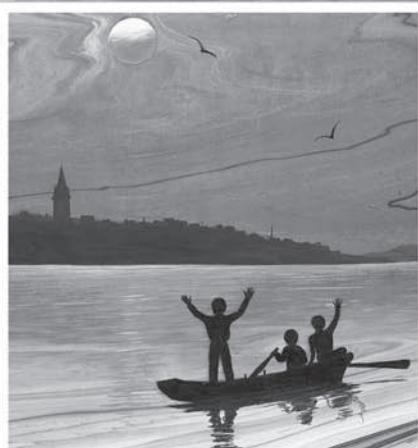
требности души, не реализуют своё истинное предназначение. Это вызывает глубокую печаль. Но как счастливы те верующие, что смогли передать своим детям любовь и уважение к Корану. Поток добрых дел таких людей будет записываться в Книгу их деяний, даже если их не будет на земле, они оставят после себя потомство, которое будет молиться за них.

Мы обязаны дать детям такое воспитание, которое пробудит в них любовь к Аллаху, Корану и Родине. Любовь к Корану — свежий, благодатный дождь, который возрождает наши пустынные души. Если мы не будем жить Кораном, то мы не сможем достичь изумрудной весны Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Сад нашей души, как земля, страдающая от зноя и бесплодности, ожидает дожди, наполненные духовностью Корана и ***амали салих — добрых дел***. Эти дожди возродят к жизни ростки доброты, милосердия, чуткости, любви. Таким образом, на человека, вбирающего в себя коранические знания, все станут равняться, видя его умным, мудрым, щедрым, добрым, надёжным, чутким и верным. Все творения этого мира будут пользоваться добром его рук, его речей, его души. Наши великие предшественники, придавая большое значение благотворительности, помощи всем нуждающимся творениям Аллаха, которая является в этом мире самым достойным выражением искренней любви к Нему, служат для нас примером понимания того, что Коран — великое благо для всех людей. Мы должны украсить духовностью Корана наши сердца и лица и приложить все усилия для того, чтобы перейти в иной мир мусульманами.

О Всевышний Аллах! Укрась наши души знанием Корана! Возроди наши души благодатью Истинного Знания! Даруй нам Милость, чтобы мы могли предстать перед Тобой, благодаря заступничеству Корана! Как будут счастливы верующие, чьи любовь и уважение к Корану на Божественных весах перевесят все остальные деяния! О Аллах, причисли нас к этим истинным Твоим рабам! О Аллах, защити нас от жизни без Корана, без веры, без нравственности! Даруй нам *насыб* жить в истинном величии Корана райской жизнью! Даруй нам благословение быть продолжателями духовности Корана! Аминь!

Счастливая семья — отражение Рая на Земле

Любовь между мужчиной и женщиной в благословенной атмосфере семьи — это ступень, возвышающая человека к любви Божественной. Сердца, являющиеся центром притяжения и связанные друг с другом любовью, словно проходят тренировку и готовятся к тому, чтобы их почтила великая любовь ко Всевышнему.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ — ОТРАЖЕНИЕ РАЯ НА ЗЕМЛЕ

Да будет хвала и слава Всевышнему Аллаху, сотворившему нас как мужчин и женщин и установившему между нами узы искренней любви и привязанности, являющейся источником счастья и открывающей нам путь обретения истинной любви! Да будет бесконечное благословение и мир Пророку Мухаммаду Мустафе (салляллаху алейхи ва саллям), чей земной путь стал для нас примером истинного образа жизни и по руководству и наставничеству которого у нас есть возможность строить свою внутреннюю и внешнюю жизнь на основе чистоты, умиротворения и довольства.

Аллах Един. Аллах существует Сам по себе, Он не нуждается ни в ком и ни в чём, а, наоборот, все нуждаются в Нём. Аллах обладает бесконечной Силой и Могуществом, Он может всё. Все свои творения Он создал в таком положении, что они имеют множество потребностей, нуждаются как в себе подобных, так и вечно нуждаются в помощи Аллаха. Человек в этом отношении стоит на первом месте. Потребностей и желаний у человека по сравнению с другими созданиями намного больше. Более того, эти потребности и желания имеют свойство расти и увеличиваться, поскольку человек желает жить в материальном и духовном комфорте. Трудности, бедность, несчастья, беды для него — тяжёлое и нежелаемое бремя, ему трудно их переносить. И в такие моменты человек ищет поддержки, дружескую руку, понимающую душу. Эта потребность — первая особенность человека и именно по этому признаку он становится узнаваемым.

Всевышний Аллах сотворил свои creation по парам. В Коране об этом так говорится:

«Слава Тому, Кто сотворил пары из того, что растит земля, и из людей, а также из того, чего они и не ведают»
(Сура «Ясин», 36 / 36).

Все созданы по парам, однако никто из сотворенных в точности не похож на другого. Даже однояйцевые близнецы различаются друг от друга различными душевными состояниями, ри-

сунками на пальцах, цветом глаз... Всевышний Аллах установил между своими творениями законы взаимного притяжения. Духовное и физическое совершенство достигается тем, что они, соединяя свои жизни, становятся двумя половинками одного целого.

В творении всех существ заложена великая любовь. Мужчины и женщины испытывают потребность друг в друге, стремятся друг к другу, и, благодаря этому, осуществляется продолжение рода. Однако, это не единственная цель. Самое главное — достичь такого устройства семьи, чтобы человек в ней был спокоен, доволен и счастлив, смог реализовать все свои способности. Любовь между мужчиной и женщиной в благословенной атмосфере семьи — это ступень, возвышающая человека к любви Божественной. Сердца, являющиеся центром притяжения и связанные друг с другом любовью, словно проходят тренировку и готовятся к тому, чтобы их почтила великая любовь ко Всевышнему. С появлением детей способность любить развивается еще больше и, достигая зрелости и совершенства, становится не случайным свойством сердца, а его основой.

Создание семьи должно осуществляться в рамках, установленных Всевышним и с чистым намерением — ради Аллаха. Любовь двух людей, семья, скрепленная Именем Всевышнего делает домашнее гнездо самым духовным и баракатным местом, где отражается Его любовь.

С точки зрения Ислама создание семьи — это необходимость, от которой человек не должен отказываться (за малым исключением: по уважительным причинам). Это Сунна Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Однако, как бы ни было важно создание семьи, самое главное — подготовить основы для того, чтобы семья на самом деле была раем уюта, счастья и умиротворения. Что нужно сделать, чтобы создать такую семью, которая бы действительно стала ступенью для достижения Божественной любви? Как нужно жить, чтобы путь нашей семейной жизни завершился достижением одобрения Всевышнего? Как необходимо воспитать себя, чтобы счастье, достигнутое в дунье, могло продолжиться и в жизни вечной? На все эти вопросы Ислам даёт ясные ответы. Ислам тонко упорядочил все пути, законы, способы, которым должен следовать человек, чтобы достичь желаемой цели в создании семьи. Ис-

лам предупредил людей, что если не соблюдать эти установления, то ущербным и печальным может оказаться путь человека. Вера в Аллаха, знание о разрешённом и запрещённом, искренность в служении Всевышнему и людям — залог успеха. Жизненный и личностный пример Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) — надёжный ориентир в этом вопросе для всех людей. Супружество, основанное на незнании, выгоде, на желаниях тела, не может принести людям счастья. В этом случае супруги не смогут по достоинству воспользоваться важным событием в их жизни для развития своей духовности.

Много молодых людей, которые не смогли создать правильные и гармоничные семьи, растёт число разводов, становятся несчастными дети. А сколько есть беспечных людей, которые не приближаются к тому, чтобы создавать семьи и находятся в ловушке грехов и харама. Между тем, следует оговориться, что создание семьи — это не единственная возможность подготовить сердце к проявлению в нём Божественной любви. Ведь есть такие праведные люди, о которых упоминается в Коране, как благочестивая Марьям, её сын, благочестивый Иса (алейхиссалям). В этом мире, являющемся для людей местом испытания, кому-то закрыты некоторые возможности в силу Божественного определения, кому-то создать семью не позволяет здоровье. Для некоторых семейная жизнь сама по себе становится великим испытанием, причиной страданий. Всевышний Аллах тем, кто в этих случаях проявляет терпение, не совершает грехов, совершенствует себя, дарует особое состояние духа, при котором развиваются душевые качества этих благочестивых людей настолько, что польза для их внутреннего мира и жизни вечной становится намного большей, чем если бы они создали семью и жили в ней счастливо. Это люди, искренне любящие все творения Всевышнего любовью чистой и безусловной, вобравшие в себя столько доброты и милосердия, сочувствия, лёгкости и прозрачности, что путь любви к Богу стал открытм для их сердец. Кто-то вышел на этот путь через терпение и стойкость по отношению ко всем несчастьям, бедам, потерям, утратам, испытаниям, и, раз за разом безропотно сдавая нелёгкий экзамен, достиг зрелости сердца. Например, в период асрү саадат асхабы-суффа, которые не имели возможности жениться, через знания и проницательность смогли достичь

необходимого уровня и утончённости сердца. Безусловно, эти состояния особенные и исключительные. Для человека наиболее приемлемо создать семью, основанную на любви и взаимопонимании по законам Всевышнего.

Сердце без любви как заброшенное поле. Гармоничные отношения мужчины и женщины обрабатывают эту землю. В объятия этой любви входят дети, близкие, друзья, весь мир. Таким образом достигается цель — безмерная любовь к Богу, достижение вершин духовности. Если эта цель будет осуществлена, древо семьи окрепнет, расцветёт, величественно раскинет ветви, даст прекрасные плоды. Такова семья, созданная по Законам Всевышнего с намерением получить Его довольство — отражение Рая в условиях земли. **Никях (бракосочетание)** — это повторение пути Пророков, Сунна нашего Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), весна рода. Никях защищает честь и достоинство женщины, это — её адаб, крепость чести и целомудрия мужчины и женщины. Он отличает человека от животного, поднимает дух человека на высоту. Отношения вне никяха противоречат природе человека, его предназначению. Совместное жительство без никяха запрещается религией, расценивается как опасный и большой грех и имеет перед Аллахом тяжёлое наказание. Исламом запрещён позор человека — **прелюбодеяние (зина)**, расценивается оно, как преступление против нравственности, чистоты и красоты семейной жизни, способное уничтожить род человека. И нет большей глупости и необдуманности, чем менять мир счастья и умиротворения, которое приходит с никахом, на беспорядочные связи и отношения. Улицы достойной нации и страны не должны быть опозорены демонстрацией этого греха. Площади — это не те места, где возможна пропаганда безнравственности. Не следует забывать, что любой народ силён своей нравственностью, на страже которой — семья. Исламский учёный Мухуддин Араби, призывая молодых к совершению никяха, говорил о достоинстве тех, кто помогает им в этом: «Помочь двум людям создать счастливую семью — садака-джария. Всё хорошее, что совершают члены этой семьи, будет записано помогающим создавать семью как благодеяние».

Всевышний Аллах призывает, чтобы его рабы жили счастливо, целомудренно и чисто. Семья предоставляет человеку эту возможность. Семейная жизнь Адама (алейхиссалям) и благочести-

вой Хаввы, начатая в Раю, по Воле Всевышнего Аллаха основывалась на законах Ислама. И нам, чтобы наши семьи были наполнены покоем Рая, светом счастливого весеннего неба, нужно стараться создать такую духовную атмосферу в доме, какая была у наших прародителей: жить в любви к Аллаху и в богообязанности.

В Коране говорится:

«Из знамений Его — то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и учредил любовь и [взаимную] благосклонность между вами. Воистину, во всём этом — ясные знамения для людей, которые размышляют» (Сура «ар-Рум», 30 / 21).

Ислам высоко ценит женщину. Счастье женщины возможно, когда её любят. Женщина — свет в доме, источник счастья и уюта; если счастлива женщина в своей семье, то счастливы и те, кто рядом с ней. И она может влиять на общество своей чистотой и жизнерадостностью, она защищает цельность семьи, её целомудренность. Если женщина активно участвует во внешней жизни, то это должно происходить только по необходимости, и работа должна соответствовать её особенностям и предназначению. Очаг создаёт женщина, вьёт гнездо женщина. Женщина, как и мужчина, должна быть нравственно совершенна.

Праведный, благочестивый мужчина — непоколебимый стержень счастливого дворца дома, благочестивая женщина — украшение сада счастья.

Условие создания счастливой семьи — правильный выбор спутника жизни в соответствии с требованиями Ислама. В этой связи Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«При выборе супруги принимаются во внимание четыре фактора: её богатство, знатность, красота и религиозность (богообязанность). Выбери же ту, которая соблюдает Шариат» (Бухари, «Никях», 15). Нужно иметь в виду, что должно быть равенство между семьями на всех уровнях: в культуре, материальном достатке, образовании и т.д. Всё остальное затем зависит от воли, характера, зрелости личности людей. А всё это связано с тем, насколько человек придерживается Божественного руководства.

Одной из причин того, что в данное время ломается институт семьи, является изменение социальных ролей: женщины стали вести себя как мужчины, а мужчины — как женщины. Всевышний Аллах каждому полу определил свои особенности, как физические, так и духовные. Сильный, мужественный, бесстрашный мужчина отвечает за семью. По природе своей, по строению души и тела, женщина не создана для ведения борьбы за жизнь. Ей дана особая миссия — быть матерью, супругой, сестрой, дочерью, поддерживать тепло домашнего очага, быть добрым крылышком для всех, кто нуждается в её любви и поддержке.

Пусть Всевышний Аллах даст нам **возможность (насыб)** создать такие семьи, чтобы они отличались благочестием, чтобы их устойчивость не подорвали никакие проблемы современности: ни безнравственность, ни безденежье, ни отсутствие духовного образования. Пусть дома наши станут подобием Рая, где царят умиротворение, счастье, благополучие! И пусть нашей истинной радостью станет возможность лицезреть Всевышнего Аллаха в прекрасных садах вечности! Да будет хвала и слава Всевышнему Аллаху, сотворившему нас как мужчин и женщин и установившему между нами узы искренней любви и привязанности, являющейся источником счастья и открывающей нам путь обретения истинной любви! Да будет бесконечное благословение и мир Пророку Мухаммаду Мустафе (салляллаху алейхи ва саллям), чей земной путь стал для нас примером истинного образа жизни и по руководству и наставничеству которого у нас есть возможность строить свою внутреннюю и внешнюю жизнь на основе чистоты, умиротворения и довольства.

Аминь!

Любимый раб АЛЛАХА

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) молил Всевышнего: «О Аллах! Я прошу у Тебя любви и любви Твоих рабов. Я прошу у Тебя возможность совершить такие действия, которые приведут к Твоей любви! О Аллах! Сделай для меня любовь к Тебе сильнее, чем любовь к детям, к имуществу и к холодной воде (в зное пустыни)!» (Тирмизи, «Дават», 72).

ЛЮБИМЫЙ РАБ АЛЛАХА

Основа жизни во Вселенной зиждется на любви. Всюду, где есть красота и совершенство, возникает любовь, ведь «Аллах Прекрасен и Сам Он любит прекрасное» (Муслим, «Иман», 147). Всевышний Аллах является дарителем великой любви. Он обладатель прекрасного имени — «аль-Вадуд» — «Любящий». Щедрость Его разлита во Вселенной. Дар любить — тоже из сокровищницы Его Милости. Любить — значит видеть прекрасное и благостное с чувством благодарности. Любить — значит видеть дары Всевышнего. Там, где есть гармония и красота, есть любовь. Великий Создатель вселяет в наши сердца любовь. Даже любовь в мирском обличии — есть подготовка к любви возвышенной, нельзя пренебрегать и этой степенью любви, ибо она, развиваясь, может привести к любви истинной, Божественной. Нужно постоянно просить Всевышнего о возможности испытать сладость великой веры и великой любви.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) молил Всевышнего: «О Аллах! Я прошу у Тебя любви и любви Твоих рабов. Я прошу у Тебя возможность совершить такие действия, которые приведут к Твоей любви! О Аллах! Сделай для меня любовь к Тебе сильнее, чем любовь к детям, к имуществу и к холодной воде (в зное пустыни)!» (Тирмизи, «Дават», 72). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал, каким образом у человека возникает чувство любви: «Аллах, полюбив какого-либо своего раба, вызывая к Себе (ангела) Джабраиля, говорит ему: "Я полюбил такого-то раба и ты полюби его!". И Джабраиль полюбит этого раба. Затем Аллах, обращаясь к жителям небес, ангелам, выскажет Своё повеление: "Пусть каждый знает, что Аллах полюбил такого-то раба. Поэтому и вы любите его!". После этого живущие на небесах полюбят этого раба. Затем Аллах передаст и обитателям земли (чувство необходимости) полюбить этого раба» (Муслим, «Бирр», 157).

Между тем, любимым рабом Аллаха, его «Хабибом», был сам Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). Всевышний Аллах избрал его последним Пророком, он был послан как «милость для миров», он, по Воле Всевышнего, обладал са-

мым совершенным нравом. В Коране говорится: «**И, воистину, награда для тебя (от Аллаха) неисчерпаемая, и, поистине, ты человек превосходного нрава**» (Сура «аль-Калям», 68 / 3—4). Через Пророка Всеизвестный Аллах показал образ достойнейшей личности, на который любой человек этого мира может равняться. Коран говорит о нём, как об образцовом примере. В любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и следовании его примеру заключена тайна любви Всеизвестного к своему рабу. В светлой личности Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) показана модель «совершенной личности» — цель воспитания в Исламе. Духовная красота Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) как магнит притягивает сердца верующих. Путь к совершенству Веры проходит через любовь к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). В хадисе говорится: «*Вера есть любовь к Аллаху и Его Пророку, которая должна быть превыше всего остального*» (Иbn Ханбаль, «Муснад», 4; 11).

Всеизвестный Аллах вселил в сердца людей любовь к Своему Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). Его любили и любят его последователи, старики, дети, женщины и даже неодушевлённые предметы. Матери воспитывали своих детей в атмосфере любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Мусульманки времени ниспосления пророчества строго следили за тем, чтобы дети находились чаще с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), посещали его уроки, совершали вместе с ним намаз. Хузайфа (радыяллаху анху) вспоминает: «Я несколько раз пропустил уроки Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Когда это стало известно матери, она сильно рассердилась на меня. Она спросила меня: "Когда ты последний раз видел Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)?". "Несколько дней назад", — признался я. Затем она стала бранить меня. Тогда я опомнился и сказал ей: "Не сердитесь на меня. Я сейчас иду к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и совершу вместе с ним вечернюю молитву, после чего попрошу его помолиться и о Вас"» (Тирмизи, «Манакиб», 378).

Анас бин Малик (радыяллаху анху) рассказывал: «Один человек пришёл к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и спросил: "О Посланник Аллаха! Когда будет Конец Света и День Воскресения?". Посланник Аллаха спросил его: "А что ты подготовил ко Дню Воскресения?". В ответ человек ска-

зал: "Любовь к Аллаху и Посланнику". После чего Пророк Аллаха сказал: *"Тогда ты будешь вместе с теми, кого любишь"*. Анас (радыяллаху анху) говорил о своих чувствах: "Ничто, кроме вхождения в Ислам нас не обрадовало так, как слова Пророка Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): *"Поистине, ты вместе с теми, кого любишь"*. И я тоже люблю Аллаха, Его Посланника, Абу Бакра и Умара, и хотя не могу сравниться с ними в добрых делах, но надеюсь быть вместе с ними» (Муслим, «Бирр», 163).

Любовь к нему ничем не могла затмиться. Великое горе и огромная потеря не были преградой к тому, чтобы верующие думали о нём. Он был духовным стержнем каждого, самым главным человеком в их жизни. В хрониках Ислама записана история о женщине, которая во время сражения при Ухуде потеряла пятерых её самых близких родственников: двух своих сыновей, отца, мужа, брата. В тот день Медину потрясла весть: «Мухаммада убили». Стенания и плач наполнили город, рыдания, казалось, сотрясали небо. Люди заполнили улицы, стараясь разузнать хоть какие-то подробности. Женщине из ансаров по имени Сумейра сообщили о гибели её близких, но горевала она не о них. Каждому, к кому она подходила, она задавала вопрос, действительно тревоживший её: «Что с ним случилось?». И когда она услышала: «Альхамдулиллах! С ним ничего не случилось. Он жив», она всё же настаивала: «Пока я не увижу его, в моей душе не будет покоя. Покажите мне Посланника Аллаха». Увидев его, она приблизилась к нему, взяла за край одежды и произнесла: «Матерью и отцом готова пожертвовать ради тебя, о Посланник Аллаха! Если Ты жив и здоров, я больше ни о чём не тревожусь!» (Хайсами, 6,115).

Люди любили Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) за множество качеств. Они не переставали с удивлением и радостью открывать для себя глубину души и человечности, богатство души и знания этого избранного Всевышним человека.

Своим примером он учил людей быть честными и правдивыми. Эти качества являются одной из основ Ислама и основой духовного состояния мусульманина, залогом того, что верующий будет на истинном пути. Суфьян бин Абдуллах (радыяллаху анху) рассказывал: «Мы однажды обратились к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям): «О Посланник

Аллаха! Расскажи нам об Исламе таким образом, чтобы у нас больше не возникало необходимости спрашивать!». Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «Скажи: «Я уверовал в Аллаха» — и будь на Прямом Пути!» (Муслим, «Иман», 62).

Достичь такого состояния — задача сложная и требует усилий. Всевышний Аллах в Коране указал формулу того, как можно подняться до уровня подобной высоты духовности. Он обратился к верующим: **«О вы, кто верует! Страшитесь Господа и будьте с теми, кто правдив (и в слове, и на деле)!»** (Сура «ат-Тауба», 9 / 119).

Слово правдивость «сыдк» употреблено в Коране 155 раз, как качество, присущее Пророку и как духовная степень раба Аллаха — человека, достигшего состояния праведника, что является следующей степенью за Пророками. В Коране о таких людях сказано: **«Среди верующих есть люди — праведники, верные завету, данному ими Аллаху»** (Сура «аль-Ахзаб», 33 / 23). Эти люди во всём искренни, правдивы, находятся на истинном пути. Находящийся в поле влияния праведных людей, добрых поступков постепенно станет перенимать их качества. Сподвижники, не разлучавшиеся с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), старались походить на него. Они несли свет Ислама в далёкие земли, и люди, потрясённые их человеческими качествами, прислушивались к ним, получали знания, совершенствовали свою нравственность, равняясь на них. Так появились духовные наследники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), алимы и арифы, которые, в свою очередь, собирали вокруг себя учеников. И так свет праведности передавался из поколения в поколение.

Дружба с людьми истины спасает человека от многих ошибок и пороков... Праведники влияют как своими прямыми наставлениями, так и своим духовным состоянием. Некий человек однажды оскорбил праведника Джрафара Садыка . Через некоторое время Джрафар Садык пришёл к этому человеку и произнёс: «О, брат мой! Я не ответил тогда на сказанное тобой. Если я действительно обладаю такими качествами, которые ты мне приписываешь, даю тебе слово, что покаяюсь в них и буду стараться более их не проявлять. Но если я не обладаю такими качествами, то я буду молить Всевышнего, чтобы простил тебя за оскорбления. Я же прощаю тебя и не буду ставить тебе в

укор твои слова». Этот поступок произвёл такое сильное впечатление на человека, что он раскаялся и стал совершенствовать себя на пути праведности.

Праведники направляют людей к чистоте отношений и к справедливости. Поэт Руми писал: «Когда твоё знание погружено в свет веры, люди, сбившиеся с пути, обретут с его помощью свет. Всё, что ты говоришь, будет светоносно, ведь небо не проливает ничего, кроме чистой воды... Стань подобен небу. Стань как облако и пролей дождь» (Маснави, 5, 2486—2490).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), передавая своим ученикам тончайшие сокровища мудрости, говорил о взаимозависимости правдивости и веры: *«Пока сердце не будет правди́вым, вера человека никогда не будет правильной! Пока язык не будет правди́вым, не будет правди́вым и сердце!»* (Иbn Ханбал, 3, 198).

Сердце занимает главенствующее положение в теле. Ибо тело, обладающее уверовавшей душой, является местом покоя и умиротворения. Если сердце здорово, то и другие части тела будут всегда на правильном пути, выполняя волю Аллаха. В «Маснави» есть такой стих: «Сердце успокаивается от слов истины, как жаждущий обретает покой благодаря воде» (VI, 4276). Язык же — переводчик души. Правдивость и лживость языка воздействуют на другие органы. В одном хадисе говорится: *«Когда человек утром просыпается, все органы начинают просить, почти умолять язык: "Будь особенно внимателен! Охраняй наши права! Бойся Аллаха! Всё, что случается с нами, случается из-за тебя. Мы зависим от тебя. Если ты будешь правильным, то правильными будем и мы. Если ты сойдёшь с пути, то и мы впадём в заблуждение!"»* (Тирмизи, «Зухд», 61).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) призывал своих сподвижников следить столь внимательно за словами, как и за поступками. Когда Суфьян бин Абдуллах (радыяллаху анху) спросил как-то у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Что тебя больше всего тревожит относительно меня?». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), указывая на язык, ответил: *«Вот это!»* (Тирмизи, «Зухд», 61). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) призывал своих последо-

вателей к благочестию и правдивости: «Обещайте мне исполнение сих шести (наставлений) и я обещаю вам Рай: когда говорите, то говорите только правду, когда обещаете, то непременно исполняйте обещанное, храните верность тем, кто вам доверился, берегите ваши органы (от недостойного, запрещённого), пусть ваши глаза закроются перед греховным (запретным, непозволительным), держите ваши руки подальше от греха!» (Муснад, 5 / 323).

Честность и правдивость способствуют прощению грехов и ошибок. Милосердный Аллах любит прощать Своих рабов. В Коране говорится: «О вы, кто верует! Страшитесь (гнева) Аллаха и говорите правые слова, чтобы Он благоустроил вам ваши дела и простил ваши грехи, ведь кто Аллаху и Понесенному Ему послужен, познает высшее блаженство» (Сура «аль-Ахзаб», 33 / 70—71).

Высшее блаженство испытывают те, кто искренен перед Аллахом и людьми на словах, в мыслях, намерениях и чувствах... Кто ведёт себя, как зеркало и весы, которым неведомы хитрость и ложь. Д Руми писал в «Масnavи»:

«Если ты будешь прислуживать зеркалу и весам двести лет и искать их расположения, обращаясь к ним: "О, зеркало! Я так долго служил тебе и прошу тебя: в ответ на это не показывай меня некрасивым. О, весы! Прошу вас показать меня намного больше, чем я есть на самом деле", они не поймут тебя и ответят: "О, несчастный! Не выставляй себя на посмешище! Зеркалу и весам не свойственны ложь и искажения. Всевышний Аллах возвысил нас потому, что пожелал через нас показать всё, как есть, чтобы людям была ясна истина. Творец вменил нам в обязанность показывать правду. Грош цена нам, если у нас будет потеряно это качество..."».

Коран обращается к верующим: «И тогда образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благому и отвращать от дурного. И будут такие люди благоденствовать» (Сура «Али Имран», 3 / 104).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о любви тех своих последователей, которые будут жить после него: «В будущем появятся такие люди, которые будут готовы от-

дать свои жизни и пожертвовать всем своим имуществом, только за то, чтобы увидеть меня» (Хаким, «Мустадрак», 4, 95).

Истина же этой любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) в том, что сердце самого Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) было океаном любви, сочувствия, милосердия к своим последователям. Из его сердца шёл огромный поток неиссякаемой любви, неподвластный ни времени, ни пространству. В Коране Всеышний говорит о нём: **«К вам пришёл Пророк из вашей среды. Ваши грехи тяготят его, он пламенно желает видеть вас верующими. Он полон добра и милосердия»** (Сура «ат-Тайба», 9 / 128).

Любить Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) — значит любить Всеышнего. Любить Всеышнего — значит любить Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Это тонкое, радостное и чистое чувство. Оно заставляет превозносить Всеышнего превыше всего. Оно наполняет душу верующего покоем и надеждой.

О, Аллах, даруй нам счастья ощутить сладость веры, испытывая искреннюю, подлинную любовь только ради Тебя к Твоему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и ко всем Твоим творениям! Аминь!

Наша садака принимает Аллах

Душа человека, умеющего отдавать, очищается от жадности, от привязанности к своему имуществу, от болезней сердца: скрупульности, гордыни, эгоизма.
Пророк (салляллаху алайхи ва саллям) предупреждал са-хабов: «Бойтесь скрупульности, ибо, поистине, скрупульность погубила живших до вас, побудив их проливать кровь (друг друга) и позволять себе (делать то, что было) для них запретным» (Муслим).

НАШИ САДАКА ПРИНИМАЕТ АЛЛАХ

Милосердная душа — это душа, оживлённая светом Веры. Душа же, в которой нет доброты и сочувствия, больна и угасает. Любое доброе дело мусульмане начинают с упоминания Прекрасных Имён Аллаха. Они говорят: «*Бисмилляхир-Рахмааниر-Рахиим*». Всевышний Аллах *Ар-Рахман* одаривает Своей Милостью все творения в этом мире, не делая различия между людьми, не спрашивая их, веруют они или нет. Всевышний Аллах *Ар-Рахим* окажет в Конце света Свою Величайшую Милость только тем, кто верует. Аллах — Милостив, Всемогущ, у Него множество прекрасных Имён. Верить в Него — значит отражать Его прекрасные Имена в своём сердце, стремиться быть любящим, прощающим, милосердным.

Такими были Пророки и аулия — добродетельными, они наиболее полно отражали в себе Имена Всевышнего. Самый милосердный и щедрый — наш любимый Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). Отражение в человеке Божественных качеств начинается с искреннего желания ради Аллаха отдать другому то, чем обладаешь, с умения отказаться от чего-то дорогого тебе. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что мусульманин — богатый человек, потому что ему всегда есть, чем поделиться. Даже будучи стеснённым в средствах, он может отдавать людям теплоту своего сердца, проявлять отзывчивость, чуткость, посещая больных, поддерживая добрым словом обездоленных. Каждый человек богат настолько, насколько доволен тем, что у него есть, и насколько умеет отдавать. Улыбка — тоже садака, потому что истинное богатство — не деньги, не власть, не дети, а то, что накопилось чистого и светлого внутри человека. Истинные верующие обладают этим богатством и щедро раздают его миру.

Всевышний обращается к нам: «[О последователи Ислама,] вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать пожертвования на то, что [больше всего] вам дорого. И сколько бы вы ни тратили на подаяние; Аллах ведает об этом» («Али Имран», 3/92). Всевышний учит человека жертвовать и за это умение обещает великую награду: «... То,

что вы пожертвуете [на подаяние], Он возместит вам» (Сура «Саба», 34 / 39).

Аллах призывает мусульман оказывать друг другу материальную помощь. Отсюда одним из столпов Ислама является выплата закята, определённой части с имущества богатых, в пользу нуждающихся. Эта часть принадлежит нуждающимся по праву: **«Из достояния своего они оделяли долей тех, кто просил и был лишен [достатка]»** (Сура «аз-Зарият», 51 / 19). Душа человека, умеющего отдавать, очищается от жадности, от привязанности к своему имуществу, от болезней сердца: склонности, гордыни, эгоизма. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждал сахабов: **«Бойтесь склонности, ибо, поистине, склонность погубила живших до вас, побудив их проливать кровь (друг друга) и позволять себе (делать то, что было) для них запретным»** (Муслим).

Закят увеличивает в людях чувство милосердия. С помощью закята в обществе устанавливается справедливость, укрепляются братство и единство. Богатый не должен гордиться своим богатством, а бедный не должен чувствовать себя униженным. Нуждающиеся и больные люди являются благом для богатых самим своим существованием, как и существование богатых — благо для бедных. Выплаченный закят способствует тому, что сердца неимущих очищаются от зависти. Если состоятельный человек милосерден и щедр, двери Рая открываются для него молитвами бедных. Дающий должен благодарить берущего, потому что тот помогает ему выполнить долг перед Аллахом. Давать нужно без самолюбования, высокомерия, надменности и укора. В противном случае совершённое добре не принесёт человеку пользы в Судный день. И богатые, и бедные должны благодарить Аллаха. **«...Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам [милость]...»** (Сура «Ибрахим», 14 / 7). Таким образом, благодарный богач не лишится своего богатства, а бедняк будет избавлен от бедности. Всевышний Аллах оберегает имущество того человека, который заплатил закят. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что охрана имущества мусульманина заключена в его щедрости.

Любое пожертвование, будь то милостыня (садака), выплата закята, помощь благотворительным организациям, никак не уменьшит благосостояния людей. Пророк (салляллаху алейхи ва

саллям) говорил благочестивому Билялью: «О Биляль, не бойся, что из-за привычки отдавать людям Владыка Арша уменьшил твоё богатство». В Коране сообщается, что потраченное на благое возместит Аллах, ведь Он дарует средства к жизни (Сура «Саба», 34 / 39). После ниспосления аята о необходимости делать пожертвования сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) собирали всё, что у них было, и принесли Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы он распределил это между нуждающимися. Мусульмане того времени реально ощущали, что садака даётся не людям, а Всевышнему. **«Неужели [раскаявшиеся мунафики] не знают, что только Аллах может принять покаяние от Своих рабов и получить милостыню, что Аллах — Прощающий [раскаявшихся], Милосердный?»** (Сура «ат-Тауба», 9 / 104).

Самое большое препятствие на пути к умению отдавать — это боязнь нищеты. Шайтан часто пользуется этим средством и сбивает человека с пути добра. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) уверял людей, чтобы они не боялись отдавать даже последнее. Он посоветовал одному бедному сахабу добавлять в суп больше воды, чтобы накормить и соседа, ибо в этом залог преумножения достояния, залог бараката. Однажды к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) подошёл человек и попросил дать ему одну овцу из отары. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в ответ на его просьбу отдал ему всю отару. Человек, прия к своим соплеменникам, с изумлением произнёс: «Мухаммад настолько щедр, что не боится бедности!».

«Тому, кто предстанет [перед Аллахом] с добрым деянием, воздается десятикратно ...» (Сура «аль-Ан'ам», 6 / 160). Этот аят хорошо иллюстрирует случай, произошедший с Али (радыяллаху анху). Один бедный человек подошёл к халифу и попросил подаяния. Али (радыяллаху анху) подозревал своих сыновей Хасана и Хусейна (радыяллаху анхума) и попросил их взять у матери шесть дирхемов, после чего отдал их бедняку. Когда Али (радыяллаху анху) собирался вернуться в дом, к нему подошёл ещё один человек и предложил купить у него верблюда, сказав, что деньги возьмёт позже. Али (радыяллаху анху) согласился. Верблюд стоил 140 дирхемов. Через некоторое время путник, проходивший мимо дома халифа, попросил продать ему этого верблюда за 200 дирхемов. Благочестивый

Али (радыяллаху анху) вернул 140 дирхемов продавцу верблюда, а оставшиеся 60 отдал супруге. «Всевышний Аллах сообщает нам, — сказал Али (радыяллаху анху) детям, — что "тот, кто ради Аллаха совершил добро, получит в ответ добро в 10 раз большее совершенного им!". Мы отдали шесть дирхемов, и Аллах даровал нам в десять раз больше!».

Чувство милосердия должно прививаться человеку с детства. Мы обязаны приучать детей к совершению добрых дел так же, как к выполнению намаза. Ребёнок в состоянии искренне радоваться, что сумел помочь другу, накормил птичку, поделился шоколадкой. Если мы не сможем привить ему эти чувства, то собственными руками лишим его счастья. Дети должны расти, осознавая, что всё, что у нас есть, принадлежит Аллаху. Как сообщил Пророк (салляллаху алайхи ва саллям), одна женщина напоила собаку, умиравшую от жажды. Всевышний Аллах простил ей за это все грехи и обрадовал Раем. В другом случае женщина попала в Ад из-за того, что держала взаперти и не кормила свою кошку, ведь любое проявление склонности, как и малейшее проявление милосердия не остаётся незамеченным Создателем.

Всевышний Аллах перечисляет в Коране качества праведников. Благочестивые люди — это те, **«которые расходуют [свои] средства [во имя Аллаха], будь они в достатке или в бедности, которые сдерживают гнев и являются снисходительность к людям. Воистину, Аллах любит тех, кто совершит добрые деяния»** (Сура «Али Имран», 3 / 134). Проверим, есть ли в нас эти качества. У наших предшественников такие качества были. Однажды на Джрафара Садыка, духовного наставника Имама Абу Ханифы, опрокинулась тарелка с супом. Это сделал, замешкавшись, его слуга. Когда Джрафар Садык недовольно посмотрел на виновника, тот обратился к нему: «О, мой господин! В Коране сказано, что те, кто умерил свой гнев, найдут почитание». Джрафар Садык ответил: «Да, я перестал гневаться на тебя». «В этом же аяте сказано, что те, кто прощают недостатки других, тоже будут прощены», — продолжил слуга. Джрафар Садык сказал: «Хорошо, я простил тебя». Когда раб прочёл последние строки этого аята: **«Аллах любит тех, кто совершает добрые деяния»**, — Джрафар Садык внимательно посмотрел на

своего слугу и сказал: «Ты можешь идти. Я, ради Аллаха, отпускаю тебя. Отныне ты свободный человек».

Самое великое богатство для человека — это Истинные Знания. Самое благословенное проявление милосердия к людям — это научить их тому, что будет для них полезным, а что — губительным. Знания — это и спасение, и богатство, и сила. Сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) покидали родные места и семьи, чтобы рассказать людям об Исламе. Их сердца были исполнены сострадания и любви. Чтобы возвестить об Исламе, сын Ибн Аббаса (радыяллаху анху) Кусам и сын халифа Османа Мухаммад (радыяллаху анху) прошли путь от Медины до Самарканда. Через искренность их намерений Всевышний Аллах проявил к этой земле Свою Милость. Здесь родились великие ученые Ислама — имам Бухари, имам Касани, имам Тирмизи, шейх Накшбанди. И мы, современные мусульмане, обязаны помогать людям избавляться от грехов, помогать обрести истинный путь, передавая Знания. Пусть Всевышний сделает наши сердца неиссякаемой сокровищницей милосердия и истинного знания! Аминь.

Чистая пшца — чистая душа

В Коране ясно передано, что все сокровища принадлежат Аллаху и всё распределено в соответствии с программой судьбы. При этом нельзя воспринимать богатство как достоинство, а бедность — как унижение, ведь и то, и другое — удел от Всевышнего.

ЧИСТАЯ ПИЩА — ЧИСТАЯ ДУША

Человеку уготовано только то,
что [заслужил] он усердием

(Сура «ан-Наджм», 53 / 39)

Тема, которая занимает умы, которая вызывает постоянную тревогу и даёт повод к беспокойству — это обеспечение себя и своих близких пропитанием и добыванием риска. Согласно исламским представлениям, пропитание определено для всех живых существ **ещё в азале**, то есть **в начале сотворения**. С тех пор отмеренное его количество не уменьшится и не увеличится. И с утробы матери до самой **смерти (аджала)** человек будет использовать предназначеннное ему пропитание. В Коране об этом сказано: **«Разве они не знали, что Аллах увеличивает или уменьшает удел, кому пожелает? Воистину, в этом — знамения для верующих людей»** (Сура «аз-Зумар», 39 / 52). В сокровищах Всевышнего Аллаха — **Ар-Раззака, Дарующего пропитание** — припасено оно для всех Его творений **«Нет мирских благ, хранилищ которых не было бы у Нас, и ниспосыпаем Мы их только по определенной мере»** (Сура «аль-Хиджр», 15 / 21).

Во Вселенной, которая наполнена тайнами и удивительными явлениями, распределение риска является свидетельством Силы и Моцки Всевышнего Аллаха. Летающим в небе, передвигающимся по земле, плавающим в воде живым существам, всем без исключения каждый день предоставляются разнообразные отменные яства. И никто не питается пищей, предназначенней другому. В этом заключён урок для людей мыслящих. В одном из коранических аятов говорится: **«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием. Аллах знает также их [земное] местопребывание и [конечное] пристанище. И все это [записано] в ясном Писании»** (Сура «Худ», 11 / 6).

Милость Всевышнего Аллаха охватывает всё живое. Раненые, больные, немощные существа, которые не могут сами достать себе пропитания, находятся под Его защитой. В Коране говорится: **«Как много животных, которые не [могут] добыть**

себе пищи! Аллах кормит их и вас, Он — слышащий, знающий» (Сура «аль-Анкабут», 29 / 60). Существа, подобные, например, муравьям, которые летом заготавливают себе пропитание на зиму, встречаются редко. Большинство творений, не принимая никаких мер предосторожности, *тадбира*, благополучно преодолевают суровые зимние холода и доживаю до весны. Все вышний Аллах не оставляет без Своих благ творения, которые Он поместил в мир, исполненный Божественного порядка и мудрости. Однако людям следует знать, что для получения предписанного пропитания нужно приложить определённые усилия и что в распределении риска, как того требуют условия земного испытания, существуют различия. Эти различия могут выйти из категории различий, если люди будут относиться друг другу с любовью и пониманием, проявляя взаимопомощь, стремясь к совершенству человеческих взаимоотношений, выполняя Божественные повеления.

В Коране ясно передано, что все сокровища принадлежат Аллаху и всё распределено в соответствии с программой судьбы. При этом нельзя воспринимать богатство как достоинство, а бедность — как унижение, ведь и то, и другое — удел от Всевышнего. В Коране сказано: **«...Мы распределили между ними блага этой жизни и повысили одних людей над другими, чтобы одни из них вынуждали других служить себе. Милость твоего Господа лучше, чем то, что они стяжают»** (Сура «аз-Зухруф», 43 / 32).

В Судный День богатому придётся отвечать за своё имущество, за то, каким способом он его заработал, как его расходовал и помогал ли из заработанного тем, кто в этом нуждался. Богатство является благом лишь в том случае, когда оно заработано разрешённым способом, когда оно не получило власти над сердцем и расходуется на пути Всевышнего Аллаха. В противном случае, оно обременяет человека в мирской жизни и послужит причиной мучений в жизни будущей. С человека бедного будет спрошено, жаловался ли он или был терпелив в своей нужде, была ли его бедность бременем кому-либо ещё, не желал ли он больше необходимого, не был ли завистлив и озлоблен, сумел ли сохранить добрый нрав, честь и достоинство... Как щедрый богатый, так и терпеливый бедный пользуются уважением людей и ими доволен Всевышний. Если эти люди бла-

годарны Аллаху, то в ответ на благодарность Он увеличивает Свои дары. В Коране говорится: «...**Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам [милость]...**» (Сура «Ибрахим», 14 / 7).

Ислам сделал обязательным выплату богатыми закята бедным. В Коране сказано: «**Из состояния своего они оделяли долей тех, кто просил и был лишён [достатка]**» (Сура «аз-Зарият», 51 / 19). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в хадисе, переданном Тирмизи, говорил: «*Выплачивая закят, ты отдаёшь бедным из своего имущества то, что принадлежит им по праву*». О том, что приобретает человек, помогая бедным, Руми писал: «Душа, погружённая в нужду и бедность, словно задымленный дом. Выслушай её, раздели её горечь, открай окно в этом доме, пусть дым рассеется, и ты увидишь: сердце твоё стало более чутким, а душа — утончённее». Материально или духовно, все члены общества нуждаются друг в друге: как те, кто помогает, так и те, кому помогают. В этом кроется великая мудрость и великое равновесие бытия. В Коране сказано: «**О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах [ни в чем] не нуждается, и Он — хвалимый!**» (Сура «аль-Фатыр», 35 / 15).

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр (радыяллаху анху), Умар (радыяллаху анху), Осман (радыяллаху анху), Али (радыяллаху анху) перечислили каждый три вещи, которые им нравятся. К ним присоединился Джабраиль (алейхиссалям), которого Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) попросил сделать то же самое. Джабраиль (алейхиссалям) сказал: «Если бы я был жителем земли, вашего мира, я любил бы делать три вещи: указывать дорогу тем, кто её потерял, привечать тех, которые и в нищете совершают ибадат, и помогать тем, у кого много детей...».

В гармонии с самим собой живут те, кто не сомневается в справедливом распределении Всевышним ризка, те, кто уверен, что дарованное Создателем в данный момент является для них абсолютным благом. Известно, например, что за терпение, проявленное в продолжительной бедности после того, как были приложены все усилия для выхода из неё, наградой будет Рай. И наоборот, то, что внешне кажется совершеннейшим благом, может обернуться впоследствии непоправимой бедой. Так, не будет пользы от богатства, построенного на слезах и крови

других. В Коране сказано: «**Ешьте яства, которыми Мы наделили вас, но не преступайте границ дозволенного, а не то вас поразит Мой гнев, а ведь тот, кого поражает Мой гнев, погибает**» (Сура «Та Ха», 20 / 81).

Покорность Всевышнему и довольство своим ризком позволяют верующему обрести счастье в обоих мирах. В одном из хадисов-кудси говорится: «*Всевышний Аллах так говорил ангелам, которые отвечают за ризк людей: "Если вы увидите из рабов моих раба, который в печалих и страданиях своих обращается к Всевышнему, дайте ему гарантию пропитания, которое есть на небесах и на земле... И если вы увидите раба, который по справедливости (то есть не отходя от истинного пути) ищет себе пропитание, отнеситесь к нему хорошо и облегчите его путь!"*» (Толкование и перевод 75 хадисов, переданных Абу Хурайрой). Эта истина в Коране раскрывается следующим образом: «...**Тому, кто боится Аллаха, Он дает выход [из положения], обеспечивает пропитанием, откуда тот и не ждет**» (Сура «ат-Таляк», 65 / 2—3).

В другом хадисе-кудси сказано: «*Если вы в должной степени уповали бы на Аллаха, Он одарил бы вас пищей так, как Он даёт её птицам. Птицы по утрам (выходят в мир) с пустыми желудками, а вечерами возвращаются сытыми*» (Тирмизи, «Зухд», 33; Ибн Маджа, «Зухд», 14). Как говорилось выше, ризк каждого человека был определён в начале творения и не станет ни увеличиваться, ни уменьшаться. На Небесных Скрижалих, на страницах судьбы, записано, сколько времени дано человеку, сколько вдохов ему суждено совершить, сколько кусков пищи съесть. Всевышний Аллах хочет видеть Своё творение ответственным, трудолюбивым, старательным, умным, смиренным. Если человек выходит за рамки разрешённого, то он преекспловит повелениям Аллаха. Усилия людей с целью добить себе пропитание — это исполнение божественного повеления. Они сродни реакции человеческого организма на болезнь, когда срабатывает инстинкт самосохранения. Забота о хлебе насущном — необходимость, чтобы защитить себя от сложных жизненных ситуаций, гарантия благополучия, пусть даже относительного. В Коране это выражено более чем красноречиво: «...**человеку уготовано только то, что [заслужил] он усердием**» (Сура «ан-Наджм», 53 / 39).

Однажды к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) пришёл один бедуин и сообщил ему о своём бедственном положении, попросив помощи. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), когда увидел, что бедуин — здоровый и крепкий человек, спросил его:

- *Что есть у тебя из имущества?*
- Один мешок и одна чаша, — ответил бедуин.
- *Обменяй их на топор: будешь заготавливать им дрова и продавать их. Так ты сам обеспечишь и прокормишь себя.*

Через некоторое время бедуин пришёл к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и рассказал, что последовал его совету и Аллах дал ему баракат и избавил от нищеты (Абу Давуд, «Китабуз-закят»).

Просить о чём-либо Ислам не запрещает, но и не поощряет, разрешая обращаться за подаянием только в случае крайней нужды. Принимая у своих сахабов клятву на верность, многим из них Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) наказывал «ни у кого ничего не просить». Ибнуль Фираси (радыяллаху анху) рассказывал, что однажды его отец задал Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) вопрос: «Пророк Аллаха, просить ли мне у людей то, в чём я нуждаюсь?» Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «*Нет, не проси! Но если ты попадёшь в такую ситуацию, когда придётся просить, то проси у людей праведных!*» (Абу Давуд, «Закят», 28).

Всевышний Аллах устроил всё сущее таким образом, что Его творения помогают друг другу найти пропитание, то есть помогать нуждающимся — это обязанность от Аллаха и благо от Аллаха.

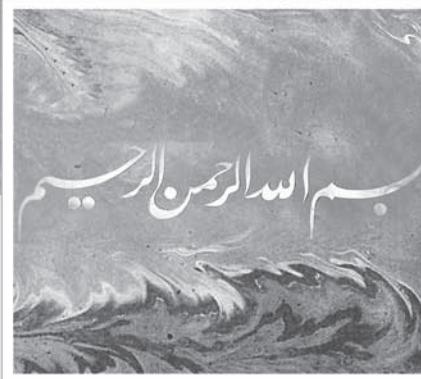
Важно обрести пропитание не любым путём, а непременно честным, чтобы каждый кусок пищи, отправляемый нами в рот, был чистым как физически, так и духовно. Честно заработанное способствует продвижению по пути духовности, гарантирует спокойствие души и сладость богослужения. Чистая пища — это чистота тела, обладание знанием, понимание смысла жизни, любовь к Аллаху сердцем. Пища харам — это яд, сердечный пожар, тревога и напряженность. В мире этом и вечном — позор, бедствия, несчастья...

Путь сердца

Каждый человек богат настолько, насколько может довольствоваться тем, что имеет. Того, кто беден душой, не спасут все его сокровища, а того, кто душой богат, Аллах обрадует изобилием. Улыбка такого человека — садака.

Всевышний Аллах! Дай нам чистого и честного пропитания, одари нас Своей милостью и вознагради нас успехом в совершенении добрых дел! Аминь!

Служение во имя Аллаха

*Нельзя медлить с помощью,
она должна быть своевременной.
Человек, искренне верящий в Аллаха, при-
ходит на помощь сам, не ждёт, пока его
об этом попросят. Зачастую, люди, ко-
торые действительно нуждаются, из
скромности не говорят об этом.*

СЛУЖЕНИЕ ВО ИМЯ АЛЛАХА — ПУТЬ К ВЕРШИНАМ ДУХОВНОСТИ

В основе исламской нравственности лежат любовь и искренность по отношению к Всеизыншему Аллаху. Воплощением веры и любви к Аллаху является служение Ему, наивысшая честь, оказанная человеку. Служение Аллаху — это выполнение всего предписанного Шариатом: совершение намаза, соблюдение поста, чтение Корана, зикра, а также необходимость избегать всего запретного. Однако этим круг человеческих обязанностей не ограничивается. Одним из самых важных условий для достижения человеком вершин духовности является бескорыстное служение всем творениям Аллаха с одной единственной целью: снискать Его довольство. У одного *вали* спросили, как можно познать Всеизыншего. Он ответил: «Путей к Аллаху столько же, сколько сотворённых существ, но самый короткий и достойный заключается в том, чтобы служить им ради Аллаха, не обижать их, дарить им радость». Из любви к Аллаху рождается искренняя любовь ко всем Его творениям. Пробужденное этой любовью человеческое сердце становится добрым и чутким, оно вбирает в область своей заботы всё: от крошечного зёрнышка до величин планетарного масштаба.

Служение — это ступень духовного роста. Люди служения, как обильные реки, возрождают всё на своём пути. Среди покинувших этот мир есть те, чьи жизни промелькнули и угасли не заметно, не оставив никакого следа. Есть и те, при воспоминании о которых сердце наполняется восхищением и любовью. Аллах в Коране говорит, что к людям, которые уверовали в Него и творят добрые дела, Он проявит Свою Любовь (Сура «Марьям», 19 /96). Когда Аллах любит человека, то Он вселяет любовь к этому человеку в сердца других людей. Любимому человеку всегда хочется оказать в чем-либо помочь, порадовать его, сделать приятное. Проявленные чувства, в свою очередь, возвращаются к их дарителю в многократном размере. Так осуществляется в мире круговорот любви. Аллах никогда не оставляет Своего искреннего раба без помощи. У такого человека принимаются ду'a. Такие люди не уходят бесследно. Из уст в уста, из книги в книгу пересказывается история жизни Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), истории жизни его сахабов (последователей) и аулия. Об этих великих людях говорится в хадисе Пророка (салляллаху

алейхи ва саллям): «*Господин своего народа тот, кто служит ему*» (Дейлами, «Муснад», 2, 324).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) на протяжении всей своей жизни служил людям и своим примером поощрял людей к служению. Например, во время строительства мечети Куба, первой мечети мусульман, и строительства мечети Пророка, *Масджид ан-Навави*, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), несмотря на уговоры асхабов, ставшихся освободить его от тяжелого труда, носил, как все, кто участвовал в этой работе, на своих благородных плечах большие камни. О том, что надо трудиться на благо людей и быть полезными обществу, должны помнить те, кто идет по его стопам.

Человек на пути служения

У каждого человека в этой жизни есть своя миссия. Аллах Та'ала оказывает помощь людям посредством самих же людей. Даря материальные и духовные блага, Всевышний обязывает поделиться ими с окружающими. Если верующий сумел кому-то помочь, то это значит, что он смог передать аманат Аллаха. Как оказавший помочь, так и получивший её, в первую очередь, должны благодарить Аллаха, ведь Он дал одному совер什ить доброе дело, а другому — разрешить свою проблему. Почтенный Рамитани говорил: «*Очень много тех, кто, помогая людям, сразу же начинает им это припомнить. Но мало тех, кто расценивает служение людям как дар свыше. Почтай каждую возможность оказать людям помощь за большое счастье. Если ты будешь благодарен тем, кому оказал услугу, то удостоишься уважения и любви*». Людям нужно помогать в такой форме, которая не задела бы их самолюбия. Секрет же успеха кроется в намерении — доставлять людям радость только во имя Аллаха.

Служение — дело нелёгкое. Порой нужно быть глухим, порой — слепым. Чтобы оказывать помощь неустанно, человек должен научиться не обижаться. Человеку следует вырабатывать в себе качества, восхваляемые в Коране. Корыстолюбие, зависть, высокомерие — болезни сердца, лекарством от которых служит зикр, хамд и шукр.

Зикр — это неустанное поминание Аллаха. Человек, совершающий зикр, не способен на недостойные поступки. Но сто-

ит ему забыть об Аллахе, как он превращается в человека раздражительного, жестокого, скупого и склонного к греху.

В Коране говорится, что всё сущее возносит хвалу и благодарит своего Создателя. **Хамд — восхваление Аллаха.** С этого начинается первая сура Корана: «**Хвала Аллаху, Господу миров**» (Сура «аль-Фатиха», 1/2). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) свои речи предварял словами восхваления Аллаха. Дело, в начале которого не произнесли слов восхваления, может оказаться лишённым бараката. Со слов Анаса (радыяллаху анху), Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Погибнет Аллах обязательно останется доволен рабом, который (станет) воздавать Ему хвалу за каждый съеденный им кусок и за каждый сделанный им глоток*» (Муслим, «Зикр», 89).

Шукр — благодарность Аллаху. Благодарность любящего сердца. Благодарность, которая проистекает из истинной любви и выражается в том, что человек отдаёт всё ради Аллаха. Если он богат, то помогает деньгами, если у него есть знания, он делится ими и использует их на пути Всевышнего. Самые благодарные Аллаху — это те, кто способен осознать ценность Его даров. Благодарность подобных людей истинная. Только им дано не уставать и не обижаться.

Бескорыстное служение

Когда человек оказывает помощь ради Аллаха, он отстраняется от себя, от своего «Я», перестаёт замечать ошибки людей, а если и видит, то прощает их. Пример из жизни учителя Ма'руфа аль-Кархи, говорившего: «*Когда Господь любит своего раба, Он открывает перед ним дверь благих деяний — служения*», — прекрасное тому подтверждение. Однажды в его дом пришёл немощный, больной старик. Ма'руф Кархи, накормил его и предложил отдохнуть. Старик остался жить у него дома. По ночам от невыносимых болей он громко стонал, и никто из домочадцев не мог заснуть. Старик оказался очень беспокойным и капризным. Он на всех кричал и всех выводил из себя. Домочадцы стали потихоньку уходить из дома, и, наконец, там остались только сам хозяин и его супруга. Ма'руф Кархи днём и ночью ухаживал за больным и старался всячески ему угодить. Однажды, обессилев, он вздрогнул у постели больного. Увидев это, старик начал возмущаться: «Что же это за люди такие? Что за лицемеры? Внеш-

не кажутся чистыми, а внутри грязные. Дают другим наставления, а сами ничего не выполняют из предписанного. И этот вот уснул. Совсем не думает обо мне, о том, как мне плохо. Откуда ему знать, как я страдаю».

Ма'руф Кархи слушал его, но вёл себя так, словно ничего не слышал. Однако его супруга не выдержала и стала шептать мужу: «Как можно терпеть это безобразие! Вы слышали, что говорит этот неблагодарный! Скажите ему, пусть покинет наш дом. Добро нужно делать только тому, кто может его оценить!».

Ма'руф Кархи молча выслушал свою жену и с улыбкой произнёс: «Почему ты обижаешься на его слова? Если он накричал, то накричал только на меня, а если проявил невоспитанность, то по отношению ко мне. Его кажущиеся грубыми слова не задевают меня. Ты же видишь, как ему больно, он даже не может заснуть. Знай, что самое великое искусство — проявлять милосердие и щедрость по отношению к тем, кто страдает сам и заставляет страдать других...».

Шейх Саади, приводя в своей книге этот пример, пишет: «Достоинство и суть истинного служения людям заключается в том, что человек в благодарность Аллаху за силы, здоровье и богатство бескорыстно помогает слабым и нуждающимся. И, несмотря на то, что простым людям некоторые его поступки кажутся нелепыми и даже дают повод к насмешкам, Аллах оценивает их высокой наградой».

В служении нет дел больших или малых

«Поклоняйтесь Аллаху и не признавайте божеством наряду с ним никого. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям, как родственникам, так и не состоящим с вами в родстве, собратьям [по ремеслу], путникам и тем, кем вы владеете...» (Сура «Ан-Ниса», 4 / 36). В служении нет дел больших или малых. Любое дело ценно. Незначительная помощь, в которой скрыто довольство Аллаха, выше множества дополнительных поклонений. Помощь людям во имя Всевышнего, служение им — это великое Богослужение.

В один из жарких дней, находясь вместе со своими сподвижниками в походе, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) решил сделать привал. Многие сахабы держали в тот день пост на-

филь (дополнительный). Усталые и обессиленные, опустившись на землю, они сразу же уснули. Тогда те, кто не постился, стали носить воду, чтобы постившиеся братья могли бы сделать омовение, после того как проснутся, принялись устанавливать шатры, чтобы уберечь их от палящих лучей. Когда наступило время разговения, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнёс: «Сегодня те, кто не держал пост, заслужили больших милостей, чем постившиеся» (Муслим, «Сыяям», 100:101). Абу Абдуллах Руганди так говорил своему ученику: «Не относись с пренебрежением к порученным тебе обязанностям, и то, что кажется тебе незначительным, в силу различных причин, может оказаться очень важным перед Господом. Нам неизвестно, в каком виде служения скрыта милость Аллаха, поэтому до конца, то есть до достижения Его милости, мы обязаны выполнять все виды служения всему живому на земле. И всё, что мы приобретаем в процессе служения, пусть увеличивает нашу благодарность Аллаху». Поэтому каждый мусульманин обязан считать данные ему поручения огромным благом, так как вполне возможно, что в поручении, которое в глазах людей не имеет особого значения, содержится неизмеримая Милость Аллаха. Может статься, что мы стремимся сдвинуть горы, а милость Аллаха скрыта под каким-нибудь камешком.

Для служения нет определённого времени

Нельзя медлить с помощью, она должна быть своевременной. Человек, искренне верящий в Аллаха, приходит на помощь сам, не ждёт, пока его об этом попросят. Зачастую, люди, которые действительно нуждаются, из скромности не говорят об этом. Но если сердце человека чисто, то оно само подскажет, кто именно нуждается в помощи в данный момент.

Прекрасным примером бескорыстного служения является жизнь праведника Ахмада Рифаи. Он обращался со словами «ас-саляму алайкум» ко всем, кто встречался на его пути. Узнав, что в его окрестности кто-то болен, он спешил навестить его. Если учитель встречал слепого, то провожал его до места. Он всегда помогал пожилым людям донести до дома поклажу, приводя при этом своим ученикам хадис Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): «Кто окажет уважение старому человеку и поможет ему, тому Аллах обязательно назначит человека, который и ему будет помогать в старости» (Тирмизи, «Бирр», 75). Когда Ахмад Ри-

фай возвращался из путешествия, он шёл в лес, рубил там дрова и, навьючив их на своего осла, привозил в город. Он раздавал эти дрова вдовам, сиротам, нуждающимся. Он был рядом с теми, кому требовалась помощь: с инвалидами, умалишёнными. Он чистил их одежду, сидел с ними, давал им наставления, собственноручно кормил их, после чего просил помолиться за него Аллаху. Ахмад Рифай всегда говорил своим ученикам: «Помогать таким людям и посещать их — для мусульман непреложная обязанность (ваджиб)». Как-то учитель проходил мимо занятых игрой детей. Ребяташики, испугавшись его внушительного вида, бросились было врассыпную, но, ласково собрав их в своих объятиях, он произнёс: «Дети мои! Посмотрите, я такой же, как и вы, слабый и беспомощный! Если я испугал вас, простите меня!..».

Человеку, который помогает, помогает Аллах

Тех, кто помогает ради Аллаха, Аллах берет под Свою защиту и покровительство. Однажды Абдуллах бин Дж'афар (радыяллаху анху), человек, известный своей щедростью, направляясь к своему саду, присел отдохнуть вблизи одного из садов, встретившихся ему на пути. Неподалеку работал молодой темнокожий раб. Абдуллах бин Дж'афар (радыяллаху анху) увидел, как к этому человеку подошла собака. Раб бросил ей кусок хлеба. Голодная собака проглотила этот хлеб в одно мгновение. Затем раб бросил ей второй кусок, третий... Абдуллах бин Дж'афар (радыяллаху анху) спросил юношу, сколько хлеба он получает в день. «Не больше этих трёх кусков», — ответил раб. На вопрос, почему он так поступил, юноша сказал: «В этом месте не водятся собаки. Я понял, что эта пришла издалека. Она была голодна, и я не смог оставить её в таком состоянии. Пусть она будет сыта, а я готов обойтись один день без еды. Буду держать пост». Услышав ответ раба, Абдуллах бин Дж'афар (радыяллаху анху) произнёс: «Меня укоряют за то, что я раздаю свои богатства и деньги. Но оказывается, я не такой уж щедрый человек. Этот юноша намного щедрее меня, отдал всё, что у него было, а когда отдаю я, у меня ещё что-то остаётся!». Абдуллах бин Дж'афар (радыяллаху анху) купил этого раба и этот сад, освободил раба и подарил ему сад. Так раб в одно мгновение освободился и от рабства, и от бедности. Он стал богатым уже в этом мире, но, в жизни вечной, иниша' Аллах, его ожидает награда неизмеримо большая этой.

Убайдуллах Ахрап (каддас Аллаху сирраху) рассказывал: «Однажды на базаре ко мне подошёл человек и сказал:

— Я очень голоден, не накормишь ли меня ради Аллаха?

У меня в то время не было ничего, кроме старой чалмы. Тогда я пошёл в чайхану и сказал хозяину:

— Возьми эту чалму. Она немного старая, зато чистая. Если хочешь, ей можно вытираять посуду. А за это, пожалуйста, накорми вон того человека!

Чайханщик накормил бедняка и попытался было вернуть мне мою чалму, которую я, несмотря на его уговоры, не взял обратно. Я и сам был голоден, но терпеливо сидел и ждал, пока бедняк не насытится».

Впоследствии, Убайдуллах Ахрап (каддас Аллаху сирраху), благодаря милости Аллаха, стал обладателем огромного состояния. Но несмотря на то, что на его полях трудились тысячи работников, этот благородный человек вёл всё такой же скромный образ жизни, и по-прежнему был впереди, когда дело касалось служения людям.

Быть мусульманином очень ответственно

Мусульманин больше всего должен беспокоиться о том, смогли он выполнить возложенные на него обязанности, для того чтобы в Судный День достойно предстать перед Аллахом. Человек ответственен за свои дела и поступки, причём ответственность возрастает в зависимости от данных ему возможностей.

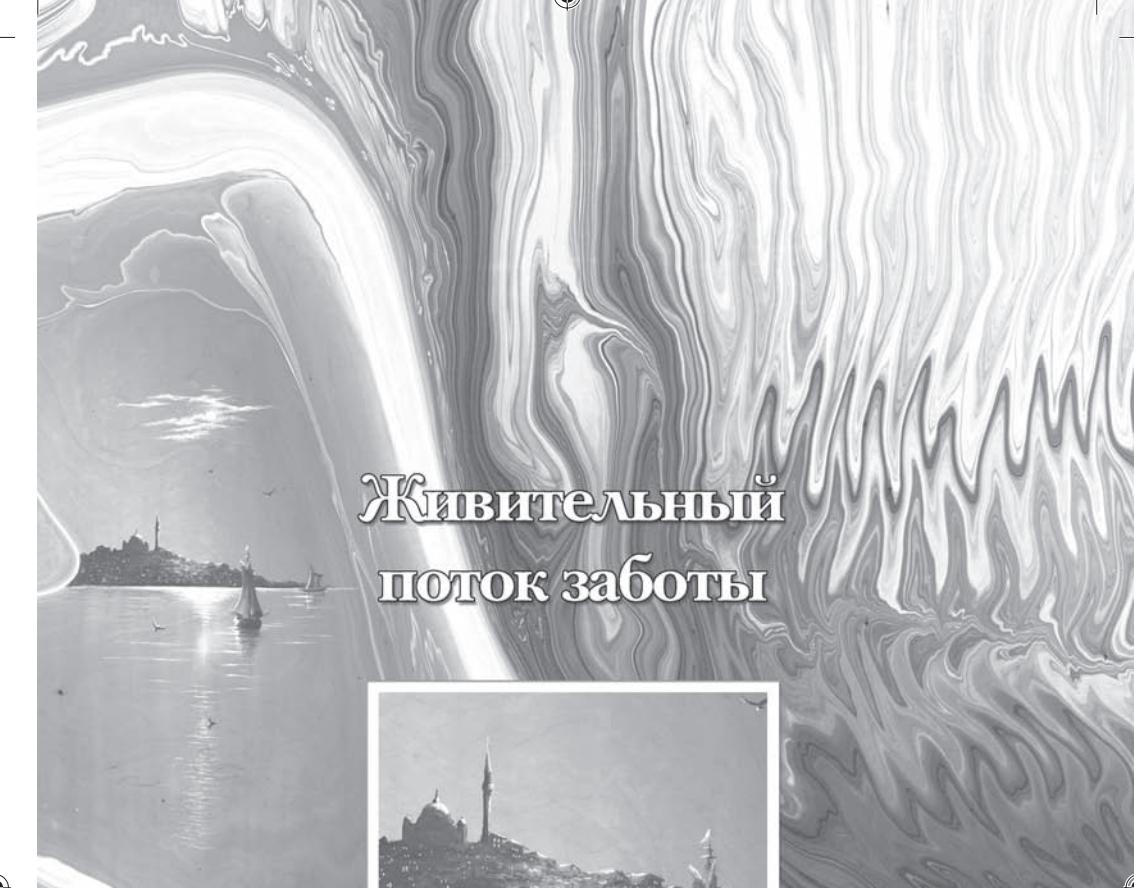
Халиф правоверны Умар (радыяллаху анху) был очень ответственным человеком. Он говорил, что если на берегу реки волк утащит овцу из стада, то и за это будет спрошено с Умара, потому что он ответственен за безопасность всех, кто находится во вверенных ему владениях. Об Умаре (радыяллаху анху) один из его сподвижников рассказывал: «Однажды ночью мы с халифом Умаром увидели женщину, которая мешала что-то в котле, а вокруг неё сидели дети и плакали. "О женщина, почему твои дети плачут?" — спросил Умар. "От голода", — ответила она. "А что ты мешаешь в котле? Разве там нет еды?". "Там вода. Я делаю вид, что готовлю еду, и успокаиваю их до тех пор, пока они не уснут". Умар поинтересовался у женщины, почему она не рас-

сказала о своём положении халифу. Женщина ответила: "Если он не знает, что происходит с людьми, тогда зачем он стал халифом?". Умар от огорчения не мог сдержать слёз. Тотчас он направился туда, где хранились деньги и имущество, отданые людьми в качестве закята, взял мешок и стал собирать в него муку, масло, финики, одежду. Туда же он положил и немного денег. После того, как мешок был полон до отказа, он попросил у меня, чтобы я помог взвалить его на спину. Я сказал, что отнесу этот мешок сам, но Умар решительно ответил: "Я буду отвечать за этих детей, и в Судный день спросится с меня!". Умар сам принёс этот мешок в дом женщины, подошёл к котлу, бросил в него муки, масла и немного фиников. Он старательно размешивал похлебку и раздувал огонь. Я даже видел, как дым проходил через его бороду. Умар подготовил еду, затем выложил её перед детьми на тарелку. Когда дети наелись досытна, на лицах их появились улыбки и они начали играть. Благородный Умар встал и сказал мне: "Знаешь ли ты, почему я сидел с ними все это время?" "Нет", — ответил я. "Потому что я увидел детей, когда они плакали, и не хотел расстаться с ними, не увидев, что они смеются. Теперь же моё сердце спокойно».

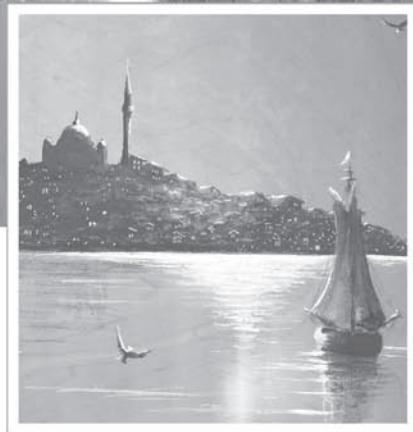
Вознаграждение от Аллаха

Люди, старающиеся делать всё во имя Всевышнего, скрывают от окружающих свои благие деяния так, словно они занимаются чем-то постыдным: если рассказывать людям о подобных поступках, то они потеряют свой смысл, и появятся лишь гордыня, тщеславие и желание славы. Благие деяния искренни тогда, когда они совершаются с мыслью «пусть об этом знает Аллах, но не люди». Только тогда благие деяния принесут на том свете неизмеримую пользу. Нужно также сознавать, что возможность служения ради Аллаха дана далеко не всем.

В Коране Аллах Та'алая говорит, что **мусульмане — это те, кто соревнуется между собой в совершении добрых дел** (Сура «Али Имран», 3/114). Пусть Аллах Та'алая одарит нашу умму радостью служения на Его пути! Пусть окажет через нас помочь и поддержку нуждающимся и соединит нас с теми, кто удостоен счастья в жизни этой и вечной! Аминь.

Живительный поток заботы

Аллах Тааля за любое, даже самое незначительное дело на пути добра, за отношение к Его творениям с заботой и любовью дарует неиссякаемое изобилие — баракат. В 261 аяте суры «аль-Бакара» говорится: «Те, которые расходуют своё достояние на пути Аллаха, уподобляются зерну, которое даёт семь колосьев — сто зёрен. Аллах удваивает, кому хочет. Аллах Всеобъемлющ и Всеведущ».

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК ЗАБОТЫ (Культура вакфов)

Ислам представляет мир как место подготовки к **Aхира-тү** — **вечной жизни** — и вечную жизнь как продолжение этого мира. Ислам предлагает путь к гармонии души и тела, гармонии материального и духовного, ведущий человека к спокойной, нравственной, благополучной жизни. Счастливы те, кому суждено осознанно воспользоваться мудростью этой религии.

...Есть такие ручьи и реки, которые со дня сотворения мира не потеряли своей чистоты. Потоки живительной свежести несут с собой свет жизни и надежды, рисуя по земле незатейливые узоры и не прекращая своего движения вперёд.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что благие дела, совершённые на пути Аллаха, подобны этим чистым, звонким источникам. Есть лишь небольшая разница. Живительный поток останавливается в Конце Света, а реки добрых дел не ограничены временем и пространством, они плавно перетекут в жизнь вечную.

«После смерти человека Книга его деяний закроется. И только за три вещи он будет продолжать получать саваб (вознаграждение): за садака-джариа (пожертвование), полезное знание, которое он передал людям, и ребёнка, который вслед ему будет читать ду’а», — говорил Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) (Муслим, «Васият», 14).

Аллах Таала за любое, даже самое незначительное дело на пути добра, за отношение к Его творениям с заботой и любовью дарует **неиссякаемое изобилие — баракат**. В 261 аяте суры «аль-Бакара» говорится: «Те, которые расходуют своё достояние на пути Аллаха, уподобляются зерну, которое даёт семь колосьев — сто зёрен. Аллах удваивает, кому хочет. Аллах Всеобъемлющ и Всеведущ».

По словам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), «кто ради Аллаха построит мечеть, тому Аллах в джаннате построит дворец» (Муслим, «Масджид», 24).

С давних пор местом средоточия бараката, феиза, источником надежды многих людей были **вакфы — организации по оказанию безвозмездной помощи всем нуждающимся творениям Аллаха**. В природе человека есть стремление к жизни вечной. Это его стремление может быть реализовано с помощью вакфов, богоугодных благотворительных учреждений, куда люди, оказывая им поддержку, передают свои средства и имущество. Такими учреждениями могут быть мечети, медресе, школы. Средства могут направляться на нужды неимущих членов общества. Одним словом, это и есть те самые добрые дела, запись которых в Книгу деяний человека не прекратится и после его смерти.

В тафсире Исмаила Хаккы Бурсави «Рухуль-Баян» приводится предание о том, что первые вакфы появились на земле во времена Пророка Ибрахима (алейхиссалям). Этому предшествовала вот какая история. Когда Всевышний Аллах объявил Ибрахима (алейхиссалям) Своим другом, ангелы спросили:

— О Великий Создатель! Как может Ибрахим быть Тебе другом? У него есть то, чем он постоянно занят: дети, семья, богатство, душа.

Всевышний Аллах ответил им:

— Я смотрю не на то, что есть у Моего раба, а на его сердце и дела. В сердце Моего друга Ибрахима нет никого превыше Меня. Если хотите, можете его испытать.

После этого перед Пророком Ибрахимом предстал в облике человека ангел Джабраиль. Пророк в это время пас свою многочисленную отару овец, которую охраняли двенадцать собак. На шее каждой собаки висело по тяжелой золотой монете, что было свидетельством земного благосостояния. Джабраиль (алейхиссалям) поприветствовал Пророка и спросил у него:

— О Ибрахим! Чья это отара?

— Это всё принадлежит Аллаху, однако Он дал мне её на временное хранение и в пользование, — ответил Ибрахим (алейхиссалям).

— Продашь ли ты мне одно животное из этой отары?

— Если помянешь один раз имя Господа, — сказал Ибрахим (алейхиссалям), — отдашь тебе одну третью этой отары.

Джабраиль (алейхиссалям) произнёс:

— Суббухун, Куддусун, раббуна ва раббуль-маляикати варрух.

Пророк отдал ему одну третью отары, после чего сказал:

— Произнеси Имя Господа моего дважды, и я отдашь тебе ещё одну третью отары. Если же ты помянешь Его Имя трижды, я отдашь тебе всю отару вместе с собаками, которые её охраняют. Помянешь Его Имя четырежды — я сам стану твоим рабом.

Всевышний Аллах спросил Джабраиля:

— Каким ты нашёл Моего Друга?

Джабраиль ответил:

— Твой Друг — прекраснейший из Твоих рабов.

В это время Пророк Ибрахим (алейхиссалям) обратился к пастухам:

— О пастухи! Гоните отару вслед за этим человеком!

На что Джабраиль (алейхиссалям) промолвил:

— У меня нет в ней необходимости, я ангел Джабраиль.

— О Джабариль! — сказал Пророк. — Меня зовут Халиль, и я не могу взять обратно то, что ради Аллаха, от всей души кому-то подарили.

Тогда Всевышний ниспоспал Своему Другу откровение, чтобы тот продал отару, купил на вырученные деньги землю и дом и передал людям, чтобы те использовали имущество на нужды благотворительности.

Этот мир человек получил уже в готовом виде. Аллах дал ему во временное пользование землю и её богатства, воздух, свет, воду, а также совершенное тело и недюжинный ум, чтобы ориентироваться в мире. Единственное, чем Он обязал человека, — это нести ответственность за вверенные ему блага. Аллах Таала призывает человека быть благодарным, то есть жить осо-

занно, помня, что эти блага даны Всевышним, и быть покорным всем Его повелениям.

Аллах не спрашивает с того, кому по Его Воле не было дано каких-то определённых благ. Того, кто лишен разума, не призовут к отчету за служение и покорность. С бедного не взыщется за невыплату закята, ему также разрешено не совершать Хадж. Больной и немощный освобождается от обязательного поста. Каждый мумин индивидуален, каждому Аллах дал особенные свойства, качества, блага. В этом проявляется безграничное уважение Всевышнего к достоинству своего создания и неиссякаемая любовь к нему.

Вакф — это место, где человек может использовать два самых больших блага, дарованных ему Аллахом: самого себя и своё имущество. **Вакф** — это организованная форма «инфака» (от араб. *нафака* — «давать», в более широком смысле — «материальная помощь, открытие дорог, ведущих к Милости Аллаха»). Иными словами, человек, совершающий добрые дела, выходит на Путь Истины.

Вакфы организуются в зависимости от времени, места, потребностей общества, они динамичны по своей структуре. Целью вакфов является содействие человеку как творению Аллаха, вне зависимости от того, какой он национальности или вероисповедания.

Вакф — это организованное, упорядоченное распределение благ, мост между состоятельными и нуждающимися. Так Аллах Тааля посыпает свою помощь людям посредством самих людей.

Исламская культура — это культура вакфов. Вакфы организовывались вокруг Пророков и Посланников Аллаха. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Проявите милосердие и сострадание к тем, кто на земле, и те, кто на небесах, проявили милость по отношению к вам». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) стал примером для людей в совершении благих дел. Он передал мусульманам семь финиковых садов, а позднее земли Фадак и Хайбар. Сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) стремились следовать его примеру и тоже передавали свое имущество в общественное пользование. Джабир (радыяллаху анху) говорил: «Я не знаю ни

одного человека из числа мухаджиров и ансаров, имеющих достаточно средств, чтобы они не передали вакфу в пользование свое имущество» (Иbn Кудама, «Мугни», 5, 598).

Умар (радыяллаху анху) получил в качестве трофея после сражения при Хайбаре финиковый сад. После этого ему три раза подряд снился один и тот же сон. Во сне Умару (радыяллаху анху) был дан знак, чтобы он передал этот сад вакфу. Через некоторое время он пришёл к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

— О Пророк Аллаха! Я сейчас владею тем, чего у меня никогда не было. Как мне распорядиться этим богатством? Как ты скажешь, так я и сделаю.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

— Если пожелаешь, можешь отдать этот сад в пользование вакфа. После этого его нельзя будет продать, это имущество не сможет быть подарено, не сможет передаваться по наследству, а выращенные в саду плоды будут раздаваться нуждающимся.

Умар (радыяллаху анху) без промедления передал своё имущество в вакф, и нуждающиеся, путники, ученики пользовались в дальнейшем плодами этого сада.

Когда человек отдаёт что-либо ради Аллаха, важно, чтобы это была вещь, которую он очень любит, к которой привязан. В один из дней сподвижники собрались послушать полные духовности наставления Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в его мечети. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к 92 аяту суры «Али Имран»: «[О последователи Ислама,] вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать пожертвования на то, что [больше всего] вам дорого...» (Сура «Али Имран», 3 / 92).

Сахабы слушали Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) с глубоким воодушевлением. Каждый думал о том, что бы он мог отдать ради Аллаха в пользу своих собратьев. У Абу Талхи (радыяллаху анху) был сад из 600 финиковых деревьев, который находился неподалеку от Мечети Благоденствия. Абу Талха очень любил этот сад. Он часто приглашал туда Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), и сад всё больше и больше наполнялся баракатом. Абу Талха (радыяллаху анху), находившийся

под впечатлением прочитанного Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) аята, подошёл к нему и сказал, что хочет ради Аллаха передать в общее пользование то, что ему наиболее дорого. После этого, по преданию, Абу Талха (радыяллаху анху), чтобы осуществить своё намерение, направился к саду. Супруга, увидев его, удивилась, что он не стал туда заходить. «Отныне я не могу войти в сад, я передал его в вакф, — сказал Абу Талха, обращаясь к супруге, — собирай вещи и ты, теперь этот сад принадлежит беднякам Медины», и прочитал ей аят из Корана.

— Ты передал этот сад только от своего имени или и от моего тоже? — спросила женщина.

— И от твоего тоже, — ответил Абу Талха.

— Пусть Аллах будет тобой доволен, Абу Талха! — воскликнула его супруга. — Я всегда думала об этом, видя рядом с собой бедных людей, но у меня не хватало смелости сказать об этом тебе. Пусть Аллах примет наши дела!

Своё существование вакфы продолжали под руководством преемников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) — **духовных наставников (муршидов камиль)**. Вакфы были школой духовного воспитания. Находясь рядом с праведными людьми, которые жили так, как говорили, и говорили так, как жили, люди открывали в себе добрые начала и становились способными на искреннюю, бескорыстную помочь другим. Основная духовная цель вакфов, *ам-такарруб ияллах* (причина приближения к Аллаху) — достичь довольства Всевышнего.

Вакф — это аманат Аллаха своим рабам. Непочтительное отношение к аманату влечёт за собой Божественное наказание. Примером тому служит история с племенем Пророка Салиха (алейхиссалям). Люди этого племени в качестве доказательства проповедуемых им истин попросили Пророка (алейхиссалям), чтобы по Воле Аллаха из скалы вышла верблюдица. Чудо произошло. Аллах дал людям верблюдицу. Её сырое молоко предназначалось нуждающимся. Через некоторое время верблюдицу убили, причинив таким образом вред имуществу вакфа, и племя было наказано: Аллах уничтожил нечестивцев.

Известна притча о Пророке Сулеймане (алейхиссалям) и маленькой птичке. Однажды Сулейман (алейхиссалям), которо-

му было дано понимать речь птиц и животных, справедливо побранил одну птичку. На что она со всей серьёзностью пригрозила, что уничтожит его царство. Пророк (алейхиссаллям) ответил: «Ты такая маленькая! Как тебе справиться с моим мощным государством!». Птичка ответила: «Я намочу свои крылья и потру ими о земли, принадлежащие вакфам, после чего перенесу частички земли на крышу твоего дворца. Этого будет достаточно, чтобы уничтожить твой дворец». Из притчи становится ясно, с каким вниманием нужно относиться к имуществу вакфа. Если имущество вакфа смешается с имуществом частного лица, за это надо будет держать ответ перед Аллахом.

На людях, работающих в вакфах, лежит большая ответственность. Участь человека, недобросовестно выполняющего свои обязанности и не по назначению использующего средства, незавидна. Человек должен помнить, что он распоряжается имуществом Аллаха и неминуемо будет перед Ним отвечать. Во времена Османского халифата в эпоху расцвета культуры вакфов были изданы специальные указы и приняты законы, содержание которых вкратце сводилось к следующему: «Кто нарушит устав и условия работы вакфа или изменит их, пусть падёт на того проклятие Аллаха, Пророков, ангелов, людей и всех живых творений...».

Мусульмане того периода старались придерживаться пути Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), следуя хадису: *«Самый благочестивый из людей тот, кто более всех полезен людям»* (Суюти, Джамиус-Сагыр).

Вакфы оказывали материальную помощь, содействовали в получении образования, в духовном воспитании, занимались строительством мечетей и молельных домов, а также поддержанием в них порядка, возводили медресе, разного рода учебные заведения, дома, библиотеки, бани, больницы, гостиницы, постоянные дворы. На средства вакфов рылись колодцы, проектировались каналы для воды, сооружались трубопроводы и т.п. В ведении вакфов находились столовые для нуждающихся, сиротские приюты, дома для младенцев. Вакфы занимались освобождением пленных и рабов, обеспечением неимущих дровами, подготовкой приданого девушкам-сиротам и девушкам из нуждающихся семей, выплатой долгов за должников, помощью

Путь сердца

вдовам и сиротам, обеспечением школьников одеждой и едой, похоронами бедных и одиноких, защитой женщин и т.п.

Это только часть той деятельности, которой занимались вакфы. Особенно ценна их забота о старых, одиноких женщинах. Благодаря вакфам пожилые люди не чувствовали себя униженными, потому что могли помогать себе своими руками. Так, например, они изготавливали пряжу из качественной шерсти. Получая за это достаточно денег, они могли последние годы своей жизни провести в спокойствии и благополучии.

Вера делала людей, работавших в вакфах настолько милосердными и чуткими, что они брали под свою опеку даже растения и животных. Были построены медучреждения по оказанию помощи раненым и больным представителям животного мира, центры для птиц, не сумевших совершить перелет. Один из французских путешественников писал: «Можно встретить турков, которые специально платят своим работникам, каждый день поливающим деревья, чтобы те не засохли от жары».

Деятельность благотворительных организаций способствовала стабилизации общества. Социальная справедливость базировалась на здоровых экономических и нравственных основах. Помощь, которая оказывалась нуждающимся посредством вакфа, была замечательна тем, что ни тот, кто помогал, ни тот, кому была оказана помощь, не знали друг друга. Так люди состоятельные избавлялись от чувства превосходства и желания показать себя другим, ощущая на себе лишь последствия молитв тех, к которым подоспела помощь. Всё это служило укреплению веры и направляло сердца к Истине. Одной из основ благотворительности было утверждение ценности для общества всех людей без исключения.

Например, оказывалась помощь нуждающимся семьям шахидов (погибших в сражениях). Таким образом общество отдавало свой долг тем, кто ради его благополучия отдал свою жизнь. Нуждающимся разносили еду по ночам в закрытых судах, бережно относясь к чувствам людей. Работники вакфов старались найти действительно нуждающихся, которые из стыдливости не могли рассказать о своём бедственном положении. Если в доме был кто-либо болен, то на его подоконник кладли красный цветок. Все, даже дети, знали, что в доме больной

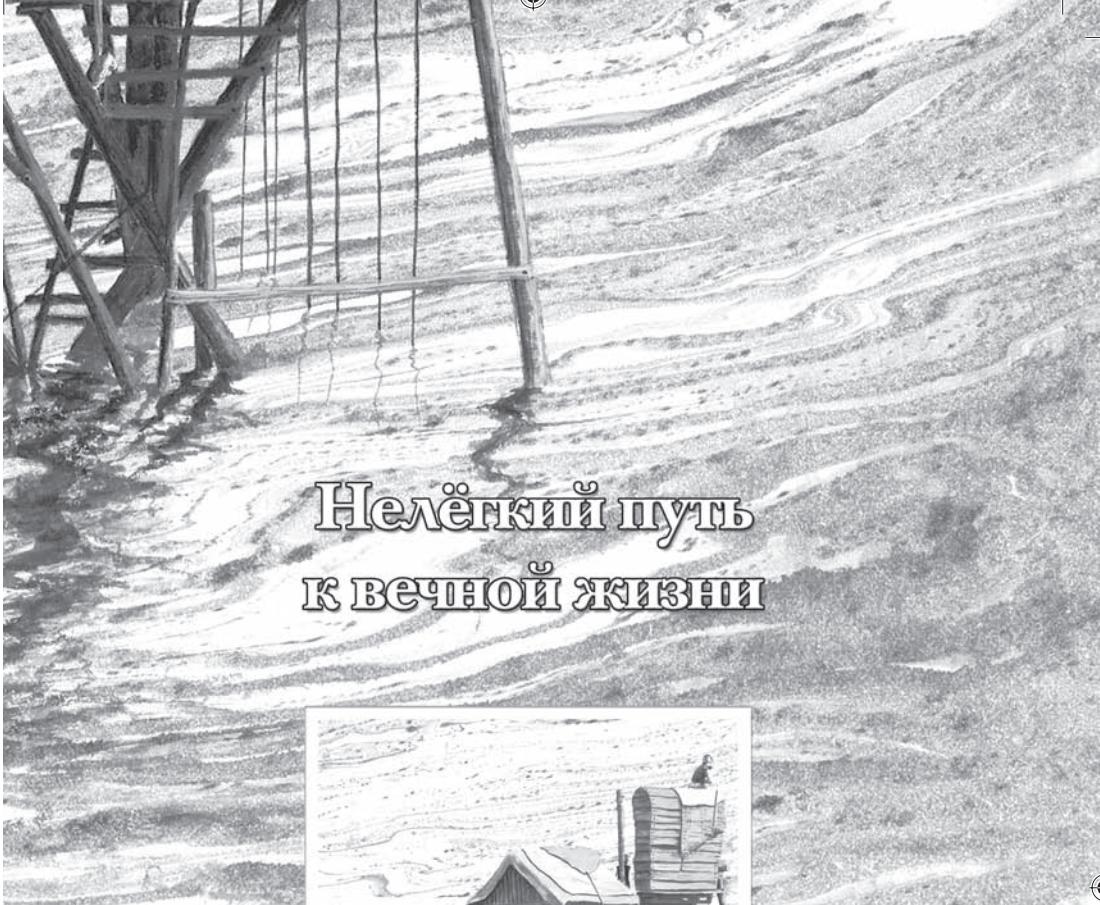
и надо беречь его покой. Известный публицист и писатель Джамиль Мерич на вопрос, почему в период Османской империи не был развит жанр романа, ответил: «Там не было драм и трагедий, чтобы писать романы. Жизнь была счастливой и благополучной. Романы не писались и не читались».

Чтобы помогать людям, не обязательно иметь несметные сокровища. Обязательны лишь открытое сердце, улыбка, доброе слово, ду'a ...

Баракат от совершенных во имя Аллаха добрых дел напрямую зависит от искренности человека и его намерения. **Вакф** — это **средство приближения к Аллаху**. Это место обучения тех, кому Аллах даровал имущество, чтобы они умели использовать его с наибольшей пользой для себя и не допускали исрафа, потому что **исраф — использование ни'матов (благ, милостей) Аллаха не по назначению**. Воспитательной задачей вакфов является сохранение нравственной чистоты людей состоятельных, защита их от расточительства и наглядная демонстрация того, что накопительство не может быть целью человеческой жизни. Человек всегда должен быть готов от сердца протянуть руку любому творению Аллаха.

Пусть Аллах наградит нас такими сердцами! Аминь!

Нелёгкий путь к вечной жизни

Издревле человек задаётся вопросом о том, что его ожидает после смерти? В этой связи лучшим ответом будет размышление над другим вопросом: «Что он подготовил для своей будущей жизни»? Ведь, как известно из хадиса Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), «человек умирает так, как прожил эту жизнь и будет воскрешён, так как ушёл из жизни»

(Муслим, «Джаннат», 83).

НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Всевышний Аллах не даст отсрочки человеку, чей смертный час настал — предупреждает Коран. Смерть неизбежна. Приходит время и душа отделяется от тела. Удивительная история в этом отношении произошла с Пророком Даудом (алейхиссалям).

Пророк Дауд (алейхиссалям) был верным рабом Аллаха, усердным и щепетильным в выполнении всех повелений Всевышнего. Он был внимателен ко всем и ко всему, за что его сильно уважали. Известно, что никто не решался войти в его дом без разрешения. Выходя из дома, он аккуратно закрывал все двери, и никто не заходил к нему до самого его возвращения. Но однажды, покинув своё жилище и, заперев дверь, по возвращении Дауд (алейхиссалям) увидел, что посередине его дома стоит человек. Он спросил гостя: «Кто ты?». Незнакомец ответил: «Я тот, кто не боится смерти, и для кого нет никаких преград». Выслушав его ответ, Дауд (алейхиссалям) узнал своего гостя и произнёс: «"Клянусь Аллахом, ты никто иной как сам ангел смерти. Добро пожаловать с повелением Аллаха!" — и через несколько мгновений, его душа покинула тело...» (Ахмад, 2, 419).

Войдя во врата иного мира, человек начинает долгий путь. Издревле человек задаётся вопросом о том, что его ожидает после смерти? В этой связи лучшим ответом будет размышление над другим вопросом: «Что он подготовил для своей будущей жизни?» Ведь, как известно из хадиса Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), «человек умирает так, как прожил эту жизнь и будет воскрешён, так как ушёл из жизни» (Муслим, «Джаннат», 83).

Встреча со смертью — самый важный итоговый момент в жизни человека. А последние мгновения жизни подобны глубокому чистому зеркалу, в которое всматривается человек, покидая этот бренный мир. Вся его жизнь как сцены из спектакля проходит перед его внутренним взором. И даже Фараон, возомнивший о себе слишком многое, был тому не исключение. Горьким был урок его предсмертного мига. Непокорностью Всевышнему он погубил свою будущую вечную жизнь. Мгновение, когда безжалостная пучина Красного моря обрушилась на него, стало тем роко-

вым моментом озарения, когда он осознал, как глубоко обманут, что его могущество было эфемерным, богатства — карточным домиком, а претензии — самообманом.

Страсть к мирскому губит людей. Пророки, учителя, мудрецы из поколения в поколения призывают человечество откаться от самообмана. Основное свойство этого мира — иллюзорность — великолепно комментируют поэтические строки Д. Руми, поэта XIII века:

*Этот мир околован
И ослепляет глаза:
Он кажется широким,
А на самом деле узок,
Его смех — рыданье,
Его слава — позор* («Маснави», 3, 3543—3508).

Предопределение Всевышнего оборвало цепочку пустых затей. Фараон всё понял. Уверовал. Совершил земной поклон и телом и сердцем, но было уже поздно. Час пробил. Всевышний не дал ему отсрочки. Пучина всей своей мощью обрушилась на него и поглотила его. Спустя тысячелетия нашли его тело — в назидание людям так и застывшее в положении сажда. Эта история стала примером невежественного отношения человека к своей жизни, к душе.

И снова говорит Руми:

Ты подсплачиваешь свой аппетит привкусом фантазий,
Ты дуешь в мешок самости и наполняешь его.
Затем — один укол иглы, и ты остался без воздуха.
Так пусть ни один разумный человек
Не будет наполнен ветром!

Назначение человеческого ума — правильно использовать отрезок времени своего пребывания на Земле. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) подчёркивал: «Умным человеком является *тот, кто, не следя своим желаниям и страстям, готовится к тому, что ожидает его после смерти...*» (Тирмизи, «Къямат», 25/ 2459). Как-то к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) пришёл один человек и спросил: «О, Пророк Аллаха, кто из верующих самый лучший? Пророк (саллял-

лаху алейхи ва саллям) ответил: «Обладающий самым благим нравом из них».

Рассказывают, что несколько столетий назад жил на свете один мудрец. Его прозвали «богатым шейхом». По преданию, он хорошо зарабатывал, но ничего из заработанного не тратил, с большим усердием копил деньги. Окружающие замечали, что он не ездил на лошади, носил одежду до износа, ходил в старых, но добротных сапогах, жил скромной жизнью. Каково же было удивление людей, когда он затеял большое строительство! На скопленные деньги он воздвиг медресе, мечеть, гостиницы, дома для учителей и учеников, гостиницы для путников, пристанище для бедняков. Естественно, ему не могли не задать вопрос: «Почтенный учитель! Мы знаем Вас как человека сдержанного и очень привязанного к своим деньгам, как же Вы могли так щедро распорядиться всеми Вашими сбережениями?». Шейх улыбнулся и ответил: «Да, вы правы. Я очень люблю деньги. И именно поэтому я не захотел оставить свои средства на земле, раньше себя отправил их в жизнь следующую».

Известна ещё одна любопытная история. Однажды некий мудрец, проходя со своими учениками мимо кладбища, вдруг произнёс: «Многие из тех, кто лежит здесь, ещё при жизни понимали, что обманываются». «Почему?» — спросили его спутники. Он ответил: «Разве не думали они при жизни, что у них есть состояние, имущество, дом, лошадь, родственники, сады? Сейчас даже вы видите, что это не так!».

Многие мудрые мусульмане искали разные средства для того, чтобы содержать своё сердце в чистоте подлинной веры, разными способами спасали его от чёрствости и забывчивости. Так, Раби бин Хайсам (рахматуллахи алейхи), например, вырыл в своём саду могилу и проводил в ней некоторую часть своего времени. Он погружался в размышления — представлял себя на Дне Суда, вспоминая все свои деяния. Когда он рассмотрел свою жизнь с точки зрения могилы, начал ясно понимать, что многое нужно исправлять в себе. Всякий раз, поднимаясь из своей временной могилы, он обращался к себе: «Ах, Раби, Раби! Смотри, ты сегодня в мыслях и намерениях своих исправился. У тебя есть возможность исправить себя и в жизни. Когда-то придёт тот день, когда твои взыскания уже не помогут тебе, ты не сможешь вернуться в жизнь, не успеешь испра-

вить ошибки. Прими же нужные меры сейчас, твори благое, прибавь своё усердие на пути Аллаха и ещё тщательнее готовься к могиле!».

Так что же ожидает человека после смерти? Что ожидает его в могиле? Об этом подробно рассказал Пророк (салляллаху алайхи ва саллям): «Когда мусульманин лежит на смертном одре, к нему приходят два ангела, одетых во всё белое, и говорят: “Выходи из этого тела, будучи довольным Господом твоим, ведь доволен Он тобой. Предстань же перед Ним, Который не гневался на тебя, пред Его Милостью и угощениями!”. Тогда душа исходит из тела подобно приятному благовонию. Ангелы подхватывают её и возносят до самых небесных врат. “Как приятен аромат, доносящийся с земли!” — говорят они.

Затем приводят души к душам всех верующих. Те радуются этому так, как радуетесь вы, когда находите то, что потеряли. Его спрашивают о том, что стало с их близкими — что стало с тем, что стало с этим. О некоторых душах и сами будут говорить: “Оставьте расспросы о них, они погрязли в мирском”. Тогда та душа, что только что отделилась от тела, будет спрашивать: “Такой-то умер, не приводили ли его к вам?”. Они скажут: “Правда, он был отправлен туда, куда ему следовало, в огненную геенну”.

... Когда же на смертном одре лежит неверный, ангелы приходят к нему в одеждах из терновника. Ему говорят: “Выходи из тела с мучением, предстань перед гневом Аллаха!”. Тогда душа выходит из тела, издавая самый зловонный запах. Ангелы приводят к вратам земли. “Как противен этот запах!” — говорят ангелы, и с этими словами приводят его к душам остальных неверных» (Насаи, «Джанаиз», 9).

Посланник Аллаха (салляллаху алайхи ва саллям) рассказывал: «После того, как покойного помещают в могилу и все его близкие расходятся, и слышится отдаляющийся топот их ног, к нему приходят два ангела. Сев рядом, они начинают спрашивать его: “Что ты думаешь о Мухаммаде?”. Верующий ответит на вопрос: “Я свидетельствую, что он раб и Посланник Аллаха!”. Ему скажут: “Взгляни на место своё в Раю! Это Аллах уготовил для тебя вместо того, что ожидало тебя в Аду!”. И Аллах приоткроет в его могиле окно в райские сады.

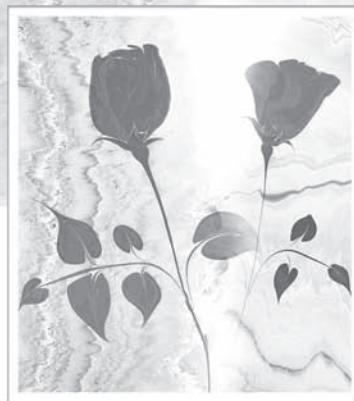
Если же покойный был неверным и лицемерным, на вопросы ангела он ответит: “Не знаю. Могу ответить лишь то, что говорят и все!”. Тогда ему скажут: “Ты ничего не понимал и ничему не следовал!”. Затем станут бить ему по затылку железной битой. От страшной боли он издаст такой крик, что будет слышен всем, за исключением мира людей и джиннов» (Бухари, «Джанаиз», 68, 87).

Но благочестивые люди не надеялись только лишь на свои деяния. Они просили Всевышнего, чтобы Он проявил к ним свою Милость. И Аллах простили их, и был благосклонным к ним в их последние часы. Так и всем нам следует просить Создателя хорошего конца и лёгкой смерти. Ведь Всевышний Аллах дарует радостную весть верующим, говоря в Коране: **«Воистину, к тем, которые признали: “Господь наш — Аллах“, а потом были стойки, нисходят ангелы и говорят: “Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь Раю, обещанному вам!”»** (Сура «Фуссилят», 41/ 30).

Пусть же каждый из нас окажется из числа тех, кому принадлежит эта благая весть! Аминь!

Быть соседями в светлом Раю...

*Рай — это место проявления
божественной Милости.
Это то, что уготовано Всевышним
человеку, следовавшему светлым путём
совершенствования, отказывавшему
многим желаниям невоспитанной,
сырой, слабой и ненасытной своей
животной природы.*

БЫТЬ СОСЕДЯМИ В СВЕТЛОМ РАЮ...

Адам (алейхиссалям), сотворённый в Раю, хотел оставаться навсегда в благоухании райского сада, в гармонии вечной молодости, изобилия и радости. Но в одно мгновение, отуманенный пеленой забывчивости, вкусили запретный плод и, таким образом, лишился благодати Рая. Так определилась судьба человечества. Так осуществилась Воля Всевышнего. С этого времени человек отправлен на землю. Ограничен временем и пространством, подвержен различным испытаниям: в своём внутреннем мире — борьбе с нафсом, с наущениями шайтана, который встаёт на пути и в любой ситуации стремится сбить человека, разбрасывая сети — ловушки — чтобы попавшийся в них отдалился от Всевышнего. Мирское — а к нему человек имеет особую слабость — тоже проверка человека на твёрдость духа. И так без конца ... Так происходит осознание благ, которых человек лишился, невольно оставив райские сады. В этом проявился закон: то, что далось человеку без борьбы и усилий, в его глазах не имеет ценности. Но безмерно ценно то, за что было уплачено и уплачено дорого. Чем сложнее и труднее что-то дилось, тем оно ценнее. Утратившему покой и изобилие человеку предстоит долгий и тернистый путь возвращения.

Адам (алейхиссалям) жил в Раю в восторге благоденствия. Однажды лишившись его, он до глубины осознал ценность бесконечных благ Аллаха, и отведенный срок своей земной жизни посвятил заботе о том, чтобы снова вернуться к изначальной гармонии своего бытия. Он прожил жизнь, наполненную раскаянием, служением, поступками и делами, достойными благочестивого человека. Он готовил своё сердце, чтобы оно могло предстать перед Всевышним в первозданной чистоте и оживлённости. Последний вздох на земле он ждал без страха как миг долгожданной счастливой встречи со своим Создателем. Гармония его души сталаозвучна гармонии Рая. Он предстал перед Всевышним как человек Рая, Пророк, выполнивший свою миссию.

Его потомки, в особенности те, кто не постиг истины, мечтают о том, чтобы жизнь их земная длилась бесконечно долго, некоторые не хотят умирать и вовсе. Такая привязанность к зем-

ной жизни связана с тем, что они не знают о Рае. Знающие о Рае горят желанием как можно достойнее покинуть этот бренный мир, и окунуться в прохладу и свежесть безмятежных райских садов. Праведники же стремятся к этому состоянию с необычайным старанием.

Стоит задуматься: 124 тысячи Пророков, сотни тысяч праведников, близкие из нашего рода пребывают на Том свете. Наш любимый Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) тоже находится в мире ином. Сахабы, сильно любившие Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), горели желанием поскорей с ним встретиться. Однажды к одному сахабу, находившемуся в предсмертном состоянии, пришедшие навестить его со слезами на глазах просили передать салям Пророку Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В тот момент лицо больного озарила лучезарная улыбка. Сообщается, что Мухаммад бин Мункадир посетил благочестивого Джабира, которому оставалось прожить несколько последних минут отведённого срока жизни. Находящемуся на грани между жизнью и смертью своему другу, он с нескрываемым волнением и внутренним горением, с любовью, наполнившем его сердце, проговорил: «Передай наш салам Пророку Аллаха» (Иbn Маджа, «Джанаиз», 4).

Главное для мусульман — прожить жизнь, наполненную благими делами, любовью и искренней привязанностью к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). Вознаграждение за такую жизнь — возвращение в вечность счастья и пребывание в Раю. Даже те, кто всю свою жизнь совершали благие деяния, будут переживать, сожалея о том, что им не удалось совершить еще больше хороших дел. Ведь в Раю есть разные уровни. И чем больше благочестия в человеке, чем утонченнее и покорнее его сердце Воле Всевышнего, чем больше в нем любви и сострадания к людям и ко всем сотворенным, тем выше и величественнее его уровень в Раю.

Рай — это место проявления божественной Милости. Это то, что уготовано Всевышним человеку, следовавшему светлым путём совершенствования, отказывавшему многим желаниям невоспитанной, сырой, слабой и ненасытной своей животной природы. Такой человек предпочитал во всех делах вечность, а не преходящее существование в тленном мире, боролся с самим собой, чтобы совершать то, что заповедовал Всевышний и

показывал на примере своей жизни Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям).

За каждое благо — особая плата. Даже в простом акте купли продажи только при условии своевременной оплаты мы можем получить то, что хотим приобрести. В таком случае, стоит нам прислушаться к призыву Корана: «**«Поразмышляй...», «... призадумайся...».**

Мы пришли на эту землю в облике человека. Творец не создал нас в виде дождевого червя или паука. И эти существа сами по себе прекрасны, их тоже создал Всевышний. Но Он сделал для нас большой подарок и создал нас людьми, дал нам разум, наделил душой. Он поставил нас на путь истины: мы верующие, покорные воле Всевышнего мусульмане. И это тоже большое благо от Всевышнего. Мы идём за избранным и последним Пророком Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) — это тоже особый дар от Аллаха. И всё — благо, благо, благо...

И какова должна быть плата за всё это? За всё множество различных благ? Плата на самом деле одного вида: быть покорным рабом Аллаха — исполнять его Волю, развивать себя духовно, физически, материально, не ущемлять прав других, иметь чистое и искреннее намерение, обогащать свою нравственность новыми качествами и добродетелями. Казалось бы, немного, но это требование, которое нелегко воплотить в жизни. Для этого нужно правильно использовать ум, дающий нам возможность размышления. Ум — это сложный, неоднозначный механизм. Человек становится человеком благодаря правильному использованию своего ума. Те же, которые лишены ума, как и другие существа, не имеют никаких обязательств и не могут нести какую-либо ответственность.

Ум, разум — очень ценное благо. По преданию, Всевышний Аллах при сотворении Адама (алейхиссалям), дав ему в пользование три блага — ум, веру и стыдливость, предложил предпочесть одно из них. Пророк Адам (алейхиссалям), по наставлению Джабраиля (алейхиссалям), выбрал разум. И этим указал на его высокую степень: кто не имеет разума, не имеет ни веры, ни стыдливости. Потому вера и стыдливость живут в том месте, где есть разум. Человек может быть гением в какой-то области, высочайшим профессионалом своего дела, но, если он не на

пути истины и добра использует свои способности, вряд ли его можно считать разумным человеком. В духовном наследии Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) представлено всё необходимое для организации разумной и счастливой жизни на земле. Следовать его примеру — значит лучшим образом применить свой ум.

В Коране можно достаточно часто встретить обращение, подобное этому: «**Разве вы не задумаетесь?**». Пророк Худ (алейхиссалям) говорил своему племени: «**О мой народ! Я не прошу у вас награды за [призыв к истинной вере], ибо вознаградит меня Тот, Кто создал меня. Неужели вы не разумеете?**» (Сура «Худ», 11 / 51). В другом аяте призыв к размышлению звучит следующим образом: «**Он — Тот, Кто оживляет и умерщвляет. Он чередует дни и ночи. Неужели же вы не разумеете?**» (Сура «аль-Му'минун», 23 / 80).

Такого рода вопросы Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) часто задавал своим ученикам.

Для того чтобы осознать глубину этих вопросов, человек, прежде всего, должен спросить себя: для чего я живу, зачем послан на эту землю, чьими благами пользуюсь? Кто Он — дающий мне пропитание, земной покров, сделавший для меня скатертью — сабрранкой, на которой такое многообразие даров, что нет возможности перечислить. А эти беззащитные и наивные животные, определённые в пищу человека — овцы и барашки... Они появляются в этот мир для того, чтобы стать пищей человеку. В этих созданиях мясо — для еды, шерсть и шкура — для тёплой и прочной одежды. И всё на пользу человека. Курицы несут яйца; мёд, собираемый пчелами — тоже пища. Всё уготовано для блага человека! Если суметь всё это увидеть сквозь привычное течение жизни, то, по Воле Всевышнего, у человека произойдёт озарение, и он устремится сердцем к своему Создателю в благодарности, ясно понимая многие до сих пор скрытые от его сознания простые истины. И тогда теснейшим образом привяжется он к пути, на который указал Всевышний, на путь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), и свои страсти и животные качества сожжёт огнём частого зикруллаха — искренним поминанием Аллаха. При **зикре — поминании Аллаха** — оживает душа, она омыается свежей струей веры, и глубже становятся размышления и осмысленное переживания. Вера во Всевышнего

укрепится, восхищение и восторг перед Его творениями превратят человека спящего в человека пробужденного, стремящегося вперёд по пути в Рай в молитвенном состоянии искреннего раба Аллаха.

... Существует множество отражений одних миров в других. В этом мире всюду человека окружают чудеса божественного творения.

К примеру, многие столетия люди не знали, что представляет собой вода, и как появилась она на планете. До XIX века люди не знали, что вода — химическое соединение. Её считали обычным химическим элементом. На самом деле, вода — это H₂O, соединение двух атомов водорода с одним атомом кислорода. Одно вещество из этого соединения имеет свойство гореть, другое — разжигать. В этом прекрасном мире всё находится в том или ином состоянии единения, *со-единения*. Сколь же велика и необъяснима Сила и Мощь Всевышнего, что при сотворении Он соединил вещества противоположные по своим свойствам... и получилась вода — основа жизни на земле.

Мы живём в мире тайн. Если посмотреть на строение атома: электрон, нейtron, протон, ядро... все по определённому порядку вращаются между орбитами друг друга. Вокруг ядра электрон движется со скоростью 2000 км в секунду. А человек даже не замечает этого, не может видеть этого и различить. Читает об этом в энциклопедиях, учебниках и через некоторое время может позволить себе забыть об этих фактах, увлечённый решением житейских проблем. Человек немощен и бессилен наблюдать за всем происходящим в крупных телах и в самом малом зернышке мироздания. Физика раскрывает лишь некоторые законы, установленные Всевышним. Но у человека есть великая сила — разум и сердце, с помощью их соединения он может духовным знанием приблизиться ко Всевышнему и увидеть вечные смыслы вещей и бытия, установленные ещё со времени творения.

Понимать язык книги Вселенной. Для этого нужно, чтобы спала пелена с нашего сердца. Когда сердце закрыто, то сплошное телесное, грубое и плотное вживается, врастает в чистую душу человека, и, к сожалению, он останавливается на уровне тела и слышит только его желания и требования.

Один атом... Если увеличить его строение в бесконечное число раз, то предстанет перед нами неохватное подобное небесному пространство с триллионами звезд, которые движутся, не задевая друг друга. На небе не бывает столкновения и аварий на путях следования. У всех небесных тел своё предназначение и своя функция, строго прописанная и точная.

Таким же образом можно уменьшить небесный свод, и тогда предстанет перед глазами маленький атом. То есть смотреть и видеть — особое достояние. Всевышний Аллах для этого дал нам глаза...

Наши глаза... Всевышний Аллах нашим глазам предоставил способность фотографировать каждую секунду быстротекущей жизни и сохранять запечатлённые мгновения. При необходимости мы можем в доли секунд извлечь из памяти нужную фотографию. Наш мозг всё увиденное отправляет в архив. Пока мы живём, наши глаза делают триллионы фотографий. Наши глаза могут вбирать в себя множество горизонтов. Мозг через глаза вбирает в себя триллионы картин...

А что такое язык? Кусок нашей плоти. Кусочек мяса. Однако наш язык по Воле Всевышнего может выражать всё, что мы хотим высказать.

Посмотрим на наше тело... Наши клетки... Каждая — особый мир, конструкции меньше точки. Как они образовались?

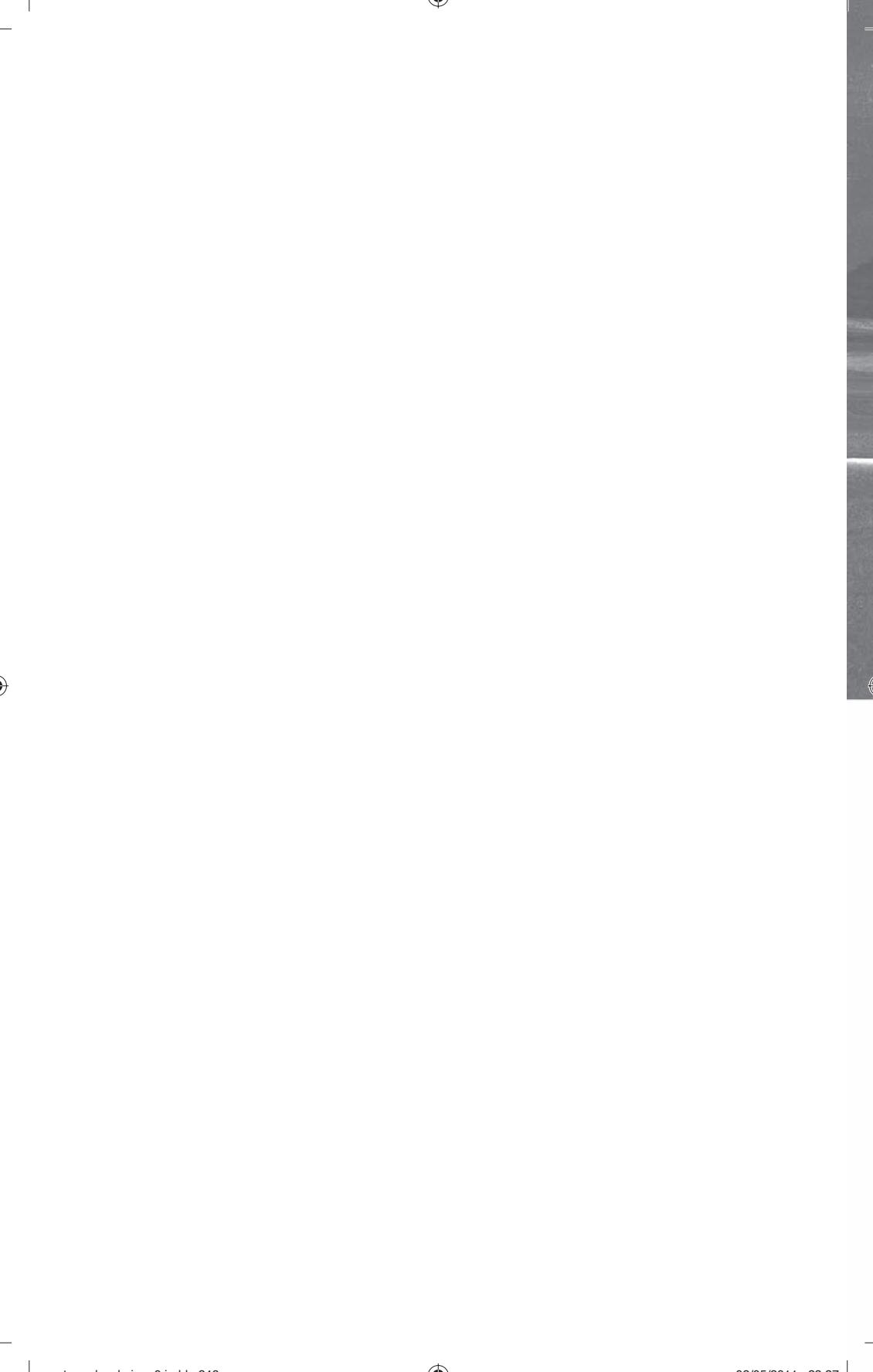
И наши почки. Они фильтруют полезное и вредное для нашего организма. Бесполезное и вредное выбрасывается из него. А полезное — снова возвращается для движения и усвоения в организме. Есть ли разум у почек? Вставлен ли в них компьютер или установлена лаборатория для анализа?

Посмотрим на нашу печень. Она тоже особый мир. Годами употребляемая нами пища могла бы отравить нас. Но печень, по воле Всевышнего, защищает наш организм от этого.

Посмотрим на наше сердце. Если в течение часа поднимать и опускать руки, мы почувствуем небывалую усталость. А сердце наше имеет такое строение, что оно работает, не останавливаясь, не уставая, всю жизнь и сама его остановка — есть миг смерти.

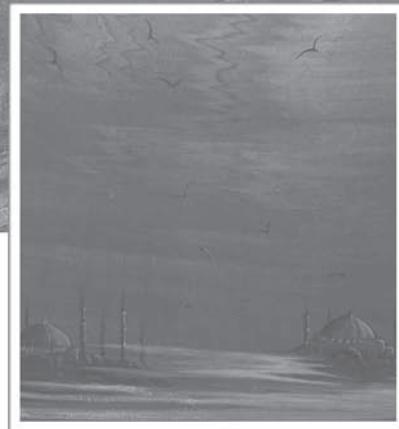
Всевышний Аллах, указывая на особенности строения нашего тела, на всё, что нас окружает, обращается к своим рабам: **«Не призадумайтесь ли вы...»**.

Так пусть Всевышний Аллах в эти благостные дни нашей земной жизни откроет наши сердца для понимания всего того, что мы видим и то, что переживаем! Пусть Всевышний Аллах Милостью Своей и прощением успокоит наши души! И сделает для нас возможным провести данный нам отрезок пути в сладости веры, с Кораном, в посте, в поклонениях, достойных быть представленными Всевышнему Аллаху! И пусть даст Он нам возможность прожить эту жизнь таким образом, что мы будем удостоены чести быть соседями Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) в светлом Раю! Аминь!

Проснуться ... и домой

Тело человека — из земли.

*Оно живёт на земле, питается из земли,
утоляет жажду из земли и, в конце концов,
исчезнет в ней, смешившись с землей. Земля
для души человека — гостиный двор.
Сколько ей придётся быть гостем —
неизвестно. Известно лишь одно: человек
вернётся, когда к нему придёт смерть.*

ПРОСНУТЬСЯ... И ДОМОЙ

Земная жизнь — чужбина для души человека. Она стремится возвратиться туда, откуда родом... Как отломившиеся крошки магнита тянутся к своей основе, так и душа человека испытывает тоску бездомья и одиночества. Душа человека вечна, её создал Всевышний и передал людям знание об этом: «**И вдохнул Я в него душу (созданную Мною вечной)**» (Сура «Сад», 38 / 72).

Тело человека — из земли. Оно живёт на земле, питается из земли, утоляет жажду из земли и, в конце концов, исчезнет в ней, смеясь с землей. Земля для души человека — гостиный двор. Сколько ей придётся быть гостем — неизвестно. Известно лишь одно: человек вернётся, когда к нему придет смерть. В начале душа пребывала в мире душ, затем во чреве матери, затем произошло рождение в земную жизнь, затем — смерть-возвращение. Надгробные камни — это следы, напоминающие о пребывании человека на чужбине. После долгой и томительной разлуки душа возвращается к своему Истинному Хозяину. Первый человек, первый Пророк Адам (алейхис-саллям) был создан в Раю. Он был ниспослан на землю и познал горечь разлуки. В разлуке с Господом он провёл долгие годы в слезах и терзаниях. Горечь этой разлуки выпала и на долю его потомков. С него начинается история человеческого бездомья, поиск покоя, желание вернуться к источнику, освобождение от ярма разобщённости. Человек переживает трагическую честность мышления: он не может один! Его обуревает то желание, распознать которое с годами он мог и разучиться: лишь ведёт себя так, словно потерял что-то важное, словно нужно найти что-то главное, он ищет, испытывает тревогу, бессилие, бесприютность, тоску по гармонии. На самом же деле им одолевает стремление вернуться в вечность к Создателю. Путь души известен: «**Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся**» (Сура «Аль-Бакара», 2 / 156). Господь ниспосыпает разлуку и страдания, чтобы всякий раз Его рабы обращались к Нему, были с Ним, прерывали связь со всем, кроме Него, и этим достигали высоких степеней духовности. Обладающие мудростью и склонностью к размышлению, благочестивые

Путь сердца

люди с терпением и благодарностью воспринимают трудности, выпавшие на их пути. Душа, помнящая об Аллахе, радостная душа, она не имеет страха. Аромат доброго, разумного и уютного дома, очарование и обаяние домашнего тепла исходят от неё. Сердце, поминающее Всевышнего, наполнено светлой грусти и желания скорейшего достижения Истинного Дома. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что, когда духовный свет вольётся в сердце человека, оно становится щедрым и радостным. Признаком этого является то, что человек отдаляется от обманчивой мирской жизни и устремляется к жизни вечной, подготавливаясь к ней ещё до наступления смерти. Земная жизнь для такого человека — бескорыстное и искреннее служение. Сталкиваясь на чужбине с радостью и горем, люди, пронесущиеся и стремящиеся домой, проявляют терпение, покорность и довольство происходящим. Для них счастье — это достойная раба Всевышнего жизнь и достойная смерть, после которой происходит достижение Дома.

О Аллах! Сделай нас из числа людей благочестивых, даруй нам возможность жить на чужбине так, чтобы в один миг легко и радостно достичь Дома! Амины!

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
О пользе наставлений	13
Отражения	25
Полезное знание и гармония души	33
Оглянись, не потерян ли день твой	41
Богообязненность (таква) — украшение души	49
Утешение в вере	59
Тщеславие, зависть и умение быть довольным	71
Два воспитателя: Коран и Рамадан	81
Жизнь в пределах Истины и времени	93
Не обижать и не обижаться	103
Путь сердца труден, но прекрасен	113
Когда человек засыпает душой	121
Живое сердце	129
Хадж — путь к очищению	139
Весь мир пронизан любовью	153
Любовь и служение Корану	165
Счастливая семья — отражение Рая на Земле	175
Любимый раб Аллаха	183
Наши садака принимает Аллах	193
Чистая пища — чистая душа	201
Служение во имя Аллаха	209
Живительный поток заботы	219
Нелёгкий путь к вечной жизни	231
Быть соседями в светлом Раю	239
Проснуться... и домой	249

Библиотека журнала
«Золотой Родник»

**Осман Нури Топбаш
ПУТЬ СЕРДЦА**

Перевод: *P. Калыкулова*

Художественный редактор: *P. Калыкулова*

Канонический редактор: *A. Фаттахов*

Корректоры: *И. Таирова, А. Абылова, Т. Касымова*

Обложка: *M. Калыкулов*

ООО «Издательская группа Сад»

Офис: г. Москва, ул. Ангарская, 21

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

Тел. + 8 (499) 906 67 17

+ 8 (495) 707 46 66

+ 8 (905) 734 70 83

Интернет-сайт: <http://www.sadpress.com>

E-mail: *izdatelstvo-sad@yandex.ru*

Тираж 5000 экз.

Место издания: ООО «Принт Экспресс»
105066, г. Москва, Денисовский переулок, 30

«Золотой Родник»

Исламский духовно-просветительский
журнал

Русское издание журнала «ALTINOLUK»

ООО «Издательская группа «Сад»

Офис: г. Москва, ул. Ангарская, 21

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

Тел. + 8 (499) 906 67 17

+ 8 (495) 707 46 66

+ 8 (905) 734 70 83

Интернет-сайт: <http://www.sadpress.com>

E-mail: izdatelstvo-sad@yandex.ru

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

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

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

