Духовный мир мусульманина

Осман Нури ТОПБАШ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭРКАМ»

Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Оживляй свое сердце наставлениями, освещай его мудростью»

«Давайте отдых вашим сердцам с помощью мудрости, мудрых изречений и поступков. Ибо как устают и ослабевают тела, так же устают и души»

«Предупреждайте людей через мудрые, заставляющие задуматься речи, пусть их сердца обретут умиротворение»

Стамбул - 2023 / 1444 х

© Издательство Эркам - Стамбул 2023 / 1444 x

Духовный мир *Мусульманина*

Osman Nûri TOPBAŞ

Перевод с оригинала: Müslümanın Gönül Dünyası
Автор: Осман Нури Топбаш
Перевод с турецкого: Гульсария Ахметьянова
Редактор: Айдар Хабибуллин
Верстка и обложка: Ильхан Башташ
ISBN: 978-625-440-609-6
Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No:60/3-C Başakşehir, Стамбул, Турция
Тел: (+90-212) 671-0700 pbx
Факс: (+90-212) 671-0748
Электронная почта: info@islamicpublishing.org
Веб-сайт: www.islamicpublishing.org
Издано: Типография ЭРКАМ
Language: Russian

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭРКАМ»

Духовный мир *Мусульманина*

Осман Нури ТОПБАШ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭРКАМ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Больше всего мусульманина должно заботить, умрет ли он верующим, и будет ли его душа в момент последнего вздоха наполнена верой. Верующее сердце – это сердце, сформированное исламом. Оно чистое в такой степени, что его можно взять в руки и сказать: «Посмотрите, люди! Здесь нет ничего против вас!» Такое сердце – самый лучший подарок Всевышнему Аллаху, потому что оно «светлое, чистое, ясное и изящное зеркало, в котором проявляются все Его имена». Достичь такого оптимального состояния сердца, когда оно никого не обижает, не обижается, не ожидает ничего взамен добрых дел, в наш век «современного невежества» так же сложно, как держать в руке тлеющий уголь.

О сердце можно судить по тому состоянию, какое охватывает его при произнесении имен Аллаха или чтении аятов. А сохранить это состояние возможно, сохраняя чистоту сердца. Оставаться чистым – значит жить в атмосфере благоговения (хашия). Такое благоговение – это способ сохранить сердце в желаемом состоянии. Сердце, лишенное благоговения, становится жестким. Жесткость – это потеря сердцем должного состояния, когда оно, помимо прочего, начинает каменеть.

Сердце мусульманина стремится, опираясь на милость Корана, проделать путь от бездны мрака к высотам благоговения (хашия). Это особое состояние, и нет ничего важнее, чем сохранить его, потому что в любой момент может последовать божественное приглашение «вернуться к своему Господу» и путь прервется. Если мы не знаем, когда получим это приглашение, мы должны позаботиться о том, чтобы как можно скорее достичь желаемого состояния и сохранить его. Это состояние обретается с помощью создания определенных условий, среды и атмосферы. И так как сердце известно как орган, который переходит из одного состояния в другое, то очень важно, кто и как будет оказывать влияние на него. На это следует обращать особое внимание.

Точно так же, как для сохранения пищи, которую следует подавать холодной или горячей, требуются определенные условия, существуют условия для того, чтобы заставить ваше сердце стать чувствительнее в отношении божественного или обрести качество «здравого» (салим). Эти условия требуют особой среды, в которой они будут сохранять свою действенность. Такая среда – окружение богобоязненных и праведных людей. Кроме того, каждое сердце

нуждается в индивидуальном подходе, так как его греет, заставляет кипеть или смягчаться что-то свое. Какая среда и какие друзья оказывают положительное воздействие на сердце? Какие условия могут привести его в требуемое состояние? Какие горизонты скрывает в себе сердце мусульманина?

Книга «Мир сердца мусульманина» была написана с целью дать ответы на эти вопросы и рассматривает качества, присущие тому состоянию сердца, к которому должен стремиться мусульманин. Труд подготовлен на основе избранных высказываний современных благочестивых последователей Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), ставших итогом их размышлений, а также на основе культуры ислама и его принципов божественного познания (ирфан), являющихся общим наследием всей мусульманской общины. В книге рассматриваются качества, присущие тому состоянию сердца, к которому должен стремиться мусульманин. Эти качества подобны цифровому архиву, в котором если кликнуть на одну папку, открываются еще сотни. Нескольких примеров этих мудрых высказываний достаточно, чтобы доказать это:

«Хорошо знать [личность и жизнь] Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и уметь проявлять к нему уважение и привязанность, это самое важное знание, которое мы должны обрести на уроках этого мира. Человек, лишенный этого знания, незнающий ничего о Посланнике Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), (даже если прочитал тысячи книг и сохранил в уме бесчисленное количество информации) все еще остается невеждой».

«Тасаввуф состоит из стремления жить по шариату с чистым сердцем».

«Тасаввуф – это не заниматься показухой, приняв соответствующий вид для достижения каких-то мирских целей. Наоборот, - это, отказавшись от низких желаний и удалив из сердца привязанности к мирскому, в смирении предстать перед Всевышним, ощущая себя ничтожным. Это видеть себя «бессильным рабом»».

«Роза обретает совершенство и красоту, благодаря тому, что дружит со своими шипами и ладит с ними. Другими словами, чтобы расцвести, обретя великолепие и тонкий аромат, она терпит свои шипы. Человек очищается и достигает высокого духовного уровня в той мере, в какой он терпит и переносит испытания и невзгоды».

Мы хотели бы, чтобы наша книга «Мир сердца мусульманина», подготовленная нами со всей тщательностью, стала бы помощницей всем нам, особенно вам, наши уважаемые читатели, на пути к обретению духовно здорового сердца – кальб-и салим. Мы хотели бы выразить нашу благодарность всем, кто поделился с нами ценной информацией, легшей в основу этого труда, и возносим молитвы, чтобы их жизнь была долгой, а служение плодотворным.

ВСТУПЛЕНИЕ

Бесконечная хвала и прославление Всевышнему Аллаху, который из ничего создал нас, Своих бессильных рабов, в «наипрекраснейшей форме», сделал нас «людьми» и почтил нас тем, что мы, обретя веру, стали общиной нашего господина Мухаммада Мустафы (салляллаху алейхи ва саллям)!

Бесконечные приветствия и благословения нашему Господину, Почету мира, Милости для миров, нур которого создан первым, хотя он сам является последним из пророков, который стал бесподобным примером для всего человечества и чудом божественного творения, проявившимся среди людей, а также его чистой семье и избранным сподвижникам.

Поскольку это мироздание подобно безмолвному Корану, а Священный Коран сравним с говорящим вслух мирозданием, то именно человек является тем объектом, на котором фокусируются тайны и свет, исходящие из всей вселенной и Священного Корана. Человек, созданный как образец непостижимых тонкостей и неведомых глубин, может сохранить свое высокое положение, только живя в соответствии с Кораном и сунной.

Одно из самых главных благословений ислама – это развитие (инкишаф) сердца. По этой причине человек должен углубиться в размышления над выраженными в виде слов знамениями Корана и представленными в виде материальных объектов знамениями Книги Вселенной. Ибо Всевышний Аллах зовет Своих рабов к любви, близости и дружбе в среде этих Его внутренних (анфуси) и внешних (афаки) проявлений.

Праведные и преисполнившиеся духовной мудрости Его рабы, которые смогли откликнуться на этот призыв, ясно осознали, что небеса, расцвеченные гроздьями светильников звезд, земля со всем своим убранством, эта величественная Вселенная со всеми бесчисленными божественными украшениями, дарованная человеку в качестве зеркала, где он может видеть свое подобие, не представляют собой нечто бессмысленное и случайное. Напротив, они своим существованием ясно дают понимающим людям знать, что каждая их частица содержит множество тайн и смыслов.

В действительности, эта Вселенная, украшенная подобно комнате невесты так, что это выходит за пределы человеческого воображения, со всеми рас-

тениями, животными, людьми, разными сообществами, вплоть до мельчайших клеток и частиц, даже до таких таинственных атомных частиц, как электроны, нейтроны, протоны и еще не обнаруженные кварки, все это демонстрация проявлений божественной силы и величия. Творение – это свидетельство Творца.

Для сердец, которые видят, слышат и чувствуют, в этой Вселенной все является проявлением божественной силы и величия. Они сведущи о состояниях роз, гиацинтов и соловьев, которые представляют собой материальные знамения этого мира. Они наблюдают за проявлениями имен Всемогущего Аллаха аль-Бари (Создатель) и аль-Мусаввир (Дарующий облик) в каждом существе, слышат безмолвные слова ветров, рек, гор. Эти верующие во всех горьких и радостных событиях своей жизни видят божественную волю, их зрячие сердца читают божественные послания во всем том, что с ними случается.

Обретшие духовную мудрость рабы Всевышнего, достигшие этого горизонта сердца, удостаиваются различных проявлений дружбы с Аллахом. Наш Господь сделал некоторых из них, подобно Шаху Накшбанду, несравненным океаном проявления божественных чудес и тайных знаний (тасарруф). Других заставил блуждать по пустыням любви, подобно Маджнуну, третьих – странствовать по долинам изумления. Кто-то остался лишенным речи, узрев величие Аллаха. Кого-то Он сделал соловьями любви, как Юнуса Эмре. А некоторые стали океанами смыслов, дарующими жемчужины мудрости из своего сердца, как Мавляна.

Поскольку верующие, добившиеся успехов в познании Всевышнего (марифат), обретают исключительные проявления (таджалли) божественной любви и привязанности, они во всем видят назидание и извлекают глубокий смысл из всего существующего и происходящего.

Поэтому они, в отличие от других людей, не считают чудеса природы чем-то обыденным. Действительно, обычный человек, восхищаясь картиной, созданной художником в подражание природе, не испытывает того же в отношении Вселенной и ее Создателя. Наполняющие мир чудеса ему кажутся обыкновенными. Но сердца друзей Аллаха преисполнены изумления и восхищения перед истинным Художником и Его творениями. Бесчисленные чудеса природы, сотворенные божественной силой, внушают им благоговение. Листья и цветы самого разного цвета, произрастающие из одной и той же почвы, плоды, демонстрирующие бесконечное разнообразие в цвете, запахе, вкусе и форме… Великолепные узоры на крыльях бабочки, хотя срок ее жизни – всего одна-две недели… Изумительное человеческое тело… Зрение и деятельность мозга. Друзья Аллаха в таких бесконечных божественных чудесах видят тайное послание, которое называется «языком состояния» (лисан-и халь). Для

таких рабов Всевышнего вся Вселенная похожа на книгу, ожидающую прочтения.

Всевышний Аллах хочет, чтобы верующий постиг божественное величие, тайну и мудрость этого великого порядка, его истинную природу. Путь к этому – всем сердцем принять приказы и запреты Всемогущего Аллаха и стремиться жить согласно исламу, преисполнившись любви, упоения (ваджд) и потеряв себя в божественной любви (истиграк).

Наша высшая религия, ислам, регулирует все сферы деятельности человека. Она связывает каждое мгновение его жизни с божественными принципами.

Верующий, соблюдая принципы этой религии в вере, поклонении, морали, деяниях, поведении в обществе, праве и законе может стать образцом того, какой должна быть личность в исламе. Поэтому верующий обретает совершенство в той мере, в какой он может усвоить дарующие жизнь душе принципы ислама, общность внешнего (захир) и внутреннего (батын), гармонию сердца и тела, единство духа и формы. Для того, чтобы это развитие происходило, верующему необходимо преобразовать свой внутренний мир, разум и сердце в соответствии с критериями Корана и сунны, углубиться в размышления о божественной мудрости и стремиться следовать пути истины до самого последнего вздоха. С другой стороны, очень важно тщательно избегать всего дурного, что отдаляет раба от его Господа.

Имам Шафии (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Если ты не занимаешься истиной, тебя захватит ложь».

А по словам Мавляны:

«Если твое размышление – это розы, ты находишься в розарии. Если твое размышление – шипы (если твой разум и мысли подчинились твоему нафсу), ты – бревно, которое будет гореть в огне».

Другими словами, размышление о божественном и возвышенном смягчает сердца, увеличивает чувство благоговения (хушу) в поклонении, освобождает рабов Аллаха от плена страстей нафса и открывает сердцу тайны и мудрость. Напротив, мысли о низменных и любимых шайтаном деяниях приводит человека к беспечности и делают его рабом своего нафса.

Сегодня, к сожалению, мы живем в эпоху современного невежества, когда ложь (батыл) и пороки окружают нас со всех сторон, отравляя сердца и умы, отдаляя от истинной цели нашего существования, заставляя сойти с пути истины, забыть о вечной жизни.

Негативное влияние телевидения, интернета, СМИ и светской системы образования, которые отражают материалистические, капиталистические и либеральные мировоззрения, ведут человечество к катастрофе как материального, так и морального плана.

Пороки времени, опьяняющие сердца и делающие их беспечными (гафиль), уносят людей, лишенных прав и истины, как бревно во время наводнения. Тот, кто падает, даже не осознает, что он упал, как и тот, кого опрокинули. Запрещенные и порицаемые в исламе деяния, наклонности, противоречащие природе человека, и всевозможные грехи, каждое из которых является причиной мучительных страданий в загробной жизни, доставляют нафсу удовольствие словно прекрасная музыка.

По этой причине, как верующие, мы должны защищать себя и наше поколение от этой моральной эрозии, духовного распыления и пучины лжи. Мы должны сегодня гораздо крепче держаться наших высоких ценностей, которые делают нас такими, какие мы есть, и даже вцепиться в них.

Эти ценности, прежде всего, два величайших наследия Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям), оставленные нам на хранение – Коран и сунна. После – жемчужины мудрости, исходящие из сердец друзей Аллаха, набожных ученых и мудрецов, которые своей безупречной жизнью являются живыми толкованиями Корана и сунны.

В этой книге мы ставим целью изложить исполненные просветления и духовности послания и руководство пророков, сподвижников и друзей Аллаха. Если в нашей работе есть что-то хорошее, то оно происходит из мира духовности, к которому мы обращались. А ошибки и недочеты исходят от нас.

В хадисе сказано: *«Верующий подобен пчеле»*[1]. Пчела летает не по зловонным трущобам, а по прекрасным садам роз. Она переносит пыльцу, собирает нектар бесчисленных цветов, чтобы заполнить соты, превращает его в целебный и вкусный мед, позволяя пользоваться им человеку.

В этой книге мы попытались передать наши скромные мысли для вас, наши уважаемые читатели, украсив их букетами мудрости, которые собрали в обителях, любящих истину, ученых и мудрецов.

Пусть наш Господь всегда направляет наши сердца к правде, добру, мудрости и истине.

Пусть Он всегда будет доволен нашими чувствами и мыслями, состоянием и поведением.

1. Ахмад, II, 199; Хаким, I, 147; Байхаки, Шуаб, V, 58; Суюти, аль-Джами, №8147.

Пусть он защитит нас и наших потомков от впадения в невежество и поисков счастья на базарах нищеты.

Пусть Он по Своей милости и щедрости приобщит нас, бессильных и немощных, к числу тех Своих обретших счастье рабов, которые удостоились Его вечной милости, духовной мудрости, довольства и любви.

Амин!

Осман Нури ТОПБАШ
Ускудар 1442 / 2021

ЧИТАТЬ ГЛАЗАМИ СЕРДЦА ТАЙНЫ И МУДРОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ

Потоки силы во Вселенной – это почти безмолвные и бессловесные божественные стихи. Читать эти стихи человек может в той мере, насколько чувствительно его сердце.

Если человек бродит по этому миру, который является своего рода учебной аудиторией, растерянным и удрученным, если не понимает языка роз, гиацинтов, соловьев, ветров, ручьев и гор – значит, его сердце превратилось в мрачные руины.

Эта Вселенная – школа познания Всевышнего. Ученики этой школы – все человечество, а учителя – пророки. Пророки обучали людей Священным Писаниям и мудрости, очищали их и воспитывали.

В этой школе имеются два вида учебников:

1. Словесная книга – благородный Коран.

2. Книга материального мира – Вселенная.

❁

Коран и Вселенная – это два разных проявления божественного откровения, которые служат толкованием друг к другу. Всевышний Аллах разъясняет с помощью Корана Свои знамения, которыми наполнена Вселенная, а знамения Корана – с помощью Вселенной. Подобно тому, как наш Господь наставляет нас и предупреждает с помощью словесных знамений Корана, так же Он время от времени делает это через знамения, выраженные в виде тех или иных объектов Вселенной. Поэтому с мрачным и глупым лицом взирать на послания, заключенные в знамениях этого мира, оставаться к ним равнодушным, это такое же несчастье для человека, как оставаться равнодушным к аятам Корана.

❁

В Коране 137 раз встречается призыв Всевышнего Аллаха к людям размышлять над проявлениями величия и божественного могущества во Вселенной.

Коран – это выраженная словами, говорящая, наставляющая Вселенная…

Человек – это точка средоточия духовной просвещенности (ирфан) и свидетельство проявления (таджалли), на которых сфокусированы Коран и Вселенная…

Вселенная – это книга тайн и мудрости, наполненная чудесными знамениями, материальное проявление божественных имен; это словно Коран, в котором нет слов…

❁

Для тех, кто вознесся на высоты духа и смотрит на Вселенную глазами духовной мудрости, небеса, подобные роскошной хрустальной люстре, раскрывают ослепительные глубины божественных тайн…

Для них земная твердь, каждое дерево и каждый лист, раскрыв ладони, в радостном содрогании возносят мольбы Господу…

Трава – словно ковер для молитвы последователей пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), а цветы среди нее, как прекрасная община, волнуются, преисполнившись упоения (ваджд)…

Удивительные мелодии, которые из своих крошечных сердец исторгают маленькие птички, разносятся прославлениями Всевышнего в сердцах, истосковавшихся по Аллаху…

Горы, являющие нам знак могущества, словно бы стоят перед Аллахом…

Облака - будто блуждающие в небесах океаны, источники благодати и изобилия…

Ветра – тайные вестники божественного вдохновения (ильхам)…

Молнии – знак страха и надежды… Раскаты грома – повеления и предупреждения для беспечных от Того, Кто укрощает творения Своим Могуществом и Величием…

День – осколки появления света Всевышнего, а ночь – мгновения углубления в размышления о божественных тайнах и мудрости…

Таким образом, самое главное, что должен усвоить верующий - это преодолевать сердцем новые высоты, каждый миг повинуясь божественному повелению **«Читай во имя Господа твоего, Который сотворил!»** (аль-Аляк, 1).

❁

Путь к достижению довольства Аллаха и близости к Нему - это обретение должного состояния сердца, устремленного не к творениям, наполняющим Вселенную, а к Творцу, не к причинам, а к Создателю причин, не к уделу (ризк), а к Дарующему удел.

❁

Вся Вселенная является знаком божественной мощи и величия Всевышнего. Аллах обустроил ее в соответствии со способностью человека к пониманию, чтобы тот смотрел на все с любовью в своем сердце, извлекая наставления, размышляя, преисполнившись богобоязненности...

❁

Потоки силы во Вселенной – это почти безмолвные и бессловесные божественные стихи. Читать эти стихи человек может в той мере, насколько чувствительно его сердце.

Искусство сердца – это уметь читать проявления божественного величия, огромные потоки силы, великолепные божественные украшения во имя Творца, Господа ...

❁

Совершенный экологический баланс во Вселенной, делающий возможной жизнь, ясно дает понять человеку, что весь этот хрупкий порядок не может быть результатом случайных совпадений. По этой причине первое повеление Всевышнего Аллаха в Коране:

«Читай во имя Господа твоего, Который сотворил!» (аль-Аляк, 1), то есть:

– Читай Коран глазами сердца!

– Читай, как ты создан из капли жидкости, размышляй над этим!

– Читай, как ты из бесформенного сгустка обрел совершенную форму!

– Читай в душевном трепете (хашия) бренность своей жизни!

– Подумай, что ты сделал хорошего и плохого и уже сейчас, извлекая уроки, начинай читать свою Книгу жизни, которую тебе однажды вручат со словами «Читай!»

❁

Каждый атом во Вселенной, каждая буква в Коране, каждая клетка в человеческом теле – ничто на свете не создано напрасно. Все существующее на своем собственном языке, своим состоянием взывает к человеку. И если человек, пребывая в невежестве, думает, что он, как и другие творения, сотворен

просто так, и пытается жить, не чувствуя за собой никакой ответственности, то сильно и глубоко ошибается, обманывает себя, игнорируя божественную мудрость и истину!

❁

Вся Вселенная функционирует, направляемая чрезвычайно чувствительными мерами величественных потоков божественной силы. И может ли человек, который является высшим существом и украшением мира, каким-то образом жить, не ожидая расчета, без Священных Писаний, как попало и подчиняясь своим страстям?

В аятах говорится:

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

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

❁

О человек! Не смотри на свою жизнь и Вселенную пустым взором! Ибо ничто не было создано просто так...

Всевышний Аллах предоставил для понимания человека все то, что Он создал на земле и в небе, в самом человеке и в окружающем мире, как знамение существования Аллаха, Его единства и могущества, сделал все это материалом для размышлений.

❁

Всевышний Аллах создал все с совершенной мерой. Когда мы смотрим на эту Вселенную, в глаза бросается божественный порядок и совершенство во всем, от атома до космоса.

Разве кто-то заявляет: «Завтра состав воздуха, в котором сейчас 21% кислорода и 77% азота, может измениться. Поэтому я должен ходить с кислородным баллоном»? Даже атеист может жить в мире благодаря изумительному божественному порядку во Вселенной. Но его сердце слепо, и это мешает ему верить.

❁

Сколько назиданий в божественной силе, благодаря которой мы живем, пребывая в здравии и видя в этом предупреждение; между океанами огня, то есть между магмой, находящейся под земной корой, и Солнцем в небе.

Точно также, несмотря на существование множества вирусов и бактерий внутри и вне нас, Всевышний Аллах дарует нам здоровье. Считать всю эту благодать и милость результатом случайных совпадений – это глупость и полная слепота сердца.

❁

Вселенная – это учебная аудитория для размышлений, лаборатория веры. Чтобы не обрести здесь веру, надо иметь печать на разуме, нужно быть глупцом, нужно иметь слепое сердце...

❁

Человек, который может размышлять над бесконечной мудростью и истиной Вселенной, являющейся чудом божественного творения, не может не осознавать, что все живые существа на Земле для выживания нуждаются в том, чтобы кто-то, имеющий огромные знания и могущество, помогал бы им и защищал их. Он понимает, что они живут словно бы в мире божественных чудес, в благоприятных условиях, которые они не могли бы создать себе самостоятельно. Ни один человек, обладающий разумом, логикой или совестью (виждан), понимающий все это, не может иметь наглость восстать против Аллаха, Создателя Вселенной.

❁

Следует спросить себя: «Откуда мы пришли, куда идем? Для чего это нужно? В чьих владениях мы живем? Кто нам доверил все это и дал возможности? Откуда пришли все эти блага и с какой целью? Они возникли сами по себе? Существует ли что-то, что происходит само по себе?»

Задавшись этими вопросами, человек поймет, что он нуждается в своем Господе!

❁

Когда мы смотрим на Вселенную, то видим, что нигде нет беспечности, лени, заторможенности и инертности. Солнце, луна, звезды, небо, земля и все живые существа выполняют свои обязанности, определенные божественной волей. Поэтому все в мире неустанно крутится, работает, движется без остановки. Такая же ситуация сохраняется и в микромире: в атоме протоны, нейтроны, электроны, кварки вращаются вокруг ядра с невероятной скоростью, постоянно находятся в движении.

Если человек, отойдя от этого божественного порядка, оставит старания, служение, отдалится от благих деяний, то это невежество!

❁

Все во Вселенной, представляющей собой толкование человека, всегда активно. Все на свете, от микро- до макромира, находится в постоянном движении:

– Миллиарды галактик находятся в постоянном вращении. Солнце, луна и звезды не отдыхают даже один день в неделю.

– Наше сердце не просит ежегодного отпуска.

– Протоны, нейтроны в ядре атома, которое считается самой маленькой частью материи, и электрон вокруг ядра двигаются с невероятной скоростью. Электрон в атоме водорода вращается вокруг ядра атома со скоростью 2000 км в секунду.

Во всем этом заключается послание для нас, для нашего поклонения и служения Всевышнему, о том, что необходимо прилагать умеренные, но постоянные усилия.

Мы видим, что сподвижники, ставшие примером для всех своей решимостью и усилиями, отправлялись в разные части мира, чтобы нести свет ислама, несмотря на трудные условия того времени; читали письма Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) царям в присутствии отсекающих головы палачей; никогда не сдавались, не знали, что такое усталость. Наслаждение от служения Аллаху и общине Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) придавало им силы.

Долгий отдых для мусульманина начинается только после спокойной смерти в конце жизни, полной служения на пути Аллаха, и продолжается в могиле и в вечном мире ...

❁

Все во Вселенной создано с каким-то смыслом. Вселенная – это книга размышления, божественные тайны и смыслы которой можно прочитать глазами сердца. А в какой мере человек сможет ее прочесть, зависит от степени развития (инкишаф) его сердца.

Например, когда приходит весна, наполняя все вокруг радостным воодушевлением, раб Аллаха, достигший определенного уровня этого развития (инкишаф), видит распустившиеся цветы, плодородие земли, бурный разлив родников, ручьев и рек и делает выводы для себя: «Я должен с таким же воодушевлением посвятить себя цели моего существования – усилиям и поклонению на пути Аллаха ...».

Когда наступает осень, он снова видит в ней назидание для себя, пожелтевшая и опадающая листва напоминают ему, что его жизнь проходит, может

быть, она уже на исходе. Ему кажется, что кипарисы, мягко покачивающиеся на ветру, машут ему из далеких далей, а Солнце, медленно ползущее за горизонт, является предвестником заката и его жизни. Такой человек во всем видит божественные послания. Не упуская возможности, он стремится больше поклоняться Всевышнему, повиноваться Ему, больше проявлять щедрость и самопожертвование...

❁

Даже если в шкуру слона поместить миллионы муравьев, она все равно не оживет и не станет полноценным животным. Однако те же органы, которые обеспечивают его жизнедеятельность, есть у муравьев и даже более мелких существ. Как огромны знание, сила и мастерство нашего Господа как в микро-, так и макромире!

Знание, мудрость и сила, которые Всевышний Аллах проявляет в Своем творении, напоминают нам как о величии Его Сущности, так и о ничтожности и беспомощности человека перед лицом божественного величия.

Например, овца, созданная Аллахом, ест траву и пьет воду, которые превращаются в молоко. Однако, если человек построит фабрику с использованием самых высоких технологий и будет подавать в агрегаты с одной стороны траву, а с другой – воду, он все равно не сможет производить овечье молоко.

❁

Сколько назидания в том, что с момента создания этого мира были накрыты бесчисленные столы для разных видов живых существ, не пренебрегая потребностями ни одного из них, и это положение продлится до Конца света.

Как известно, три четверти поверхности Земли покрыто водой. Более одной четвертой суши состоит из скалистых и пустынных участков, лишенных растительности. Остается очень мало земли, пригодной для использования. Однако насколько могущественен наш Господь, что он сделал эту землю источником пищи, которая, сохраняя бесконечное изобилие, кормит все живое с момента создания мира...

❁

Как из семени вырастает большое дерево? Как это дерево приносит тонны фруктов? Как в семени хранится план и программа такого развития?

Как живое существо появляется из яйца? Или человек? Как он развивается из ничтожной капли? Какая сила хранит весь его организм со всеми органами в этой капле?

Одним словом, каждое существо наряду с тайной своего чудесного творения несет печать божественной силы и величия. Это могут увидеть глаза, которые видят.

❁

Каждый миг в бесчисленных составляющих множества фабрик нашего тела в безупречном порядке происходят миллиарды биохимических процессов, хотя мы даже не подозреваем об этом. Если бы нам доверили управление клетками, тканями и органами нашего тела всего на один час, кто знает, сколько раз мы вызывали бы сбои. Даже этого достаточно, чтобы понять беспомощность человека по отношению к своему Господу и его нужду в Нем, и, следовательно, необходимость послушания, подчинения и благодарности Ему.

Всевышний Аллах спрашивает в аяте: **«О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Великодушного Господа, Который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмеренным? Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал»** (аль-Инфитар, 6-8).

❁

Сколько назидания в том, что десятитонного слона десятилетний ребенок с помощью Всевышнего Аллаха ведет куда пожелает. С другой стороны, есть и пример человеческой беспомощности, когда вирус, который настолько мал, что его трудно увидеть даже в микроскоп, сбивает с ног многих богатырей!

Значит, человек никогда не должен приписывать себе силу и могущество, дарованные ему Всевышним Аллахом, он никогда не должен проявлять высокомерие и забывать Истинного Хозяина всех благословений. Наоборот, человек всегда должен проявлять благодарность, понимать, что перед лицом божественного величия он даже не пылинка, и всегда должен искать убежища у Аллаха.

❁

Шейх Саади Ширази говорит:

«Всевышний Аллах создал цвета, ароматы, цветы и пищу из земли, чтобы ваши зрение, обоняние, вкус и разум получали удовольствие.

Он создал (опять же, как угощение для вас) финиковую пальму из семени, из пальмы – плоды, а с помощью пчел – мед.

Он сотворил для вас розу среди шипов, мускус из чрева газели, золото из земли и свежие листья с сухой ветки.

Своим могуществом Он нарисовал вам глаза и брови.

Он Всемогущий. Так он ухаживает за Своими рабами, одаривая их добротой и благословением.

(Взамен) не следует ли вам постоянно благодарить Его от всего сердца и не только своим языком, но и всем телом?»

❁

Всевышний Аллах хочет, чтобы мы углубились в размышления перед лицом божественного величия. Он хочет, чтобы мы делали выводы из существования бесчисленного множества живых существ и читали божественные послания, заключенные в этих знамениях, глазами сердца.

Например, земля демонстрирует нам бренность нашей жизни. Если мы подумаем о том, что почва, по которой мы ступаем, остается все той же в течение тысяч лет, то поймем, что ходим по перекрывающим друг друга теням миллиардов людей, которые ходили до нас. С другой стороны, из этой же земли, питаемые ею, появляются материальные оболочки будущих поколений людей. То есть, если смотреть глобально, наше тело – это величайшее перемещение из земли в землю!

❁

Можно ли размышлять о божественных потоках сил, проявляющихся во Вселенной, и не удивляться? Например, рассмотрим стакан воды, которую мы пьем каждый день.

Вода состоит из 2 атомов водорода и 1 атома кислорода. Один легковоспламеняющийся элемент, другой – поддерживающий горение. Однако Всевышний Аллах дает жизнь всем существам с помощью воды.

Сколько раз эта вода в стакане перемещалась между землей и небом с момента создания Земли? Когда она оказывалась на земле, то проходила через тела людей и животных, становилась кровью, слезами, мочой, превращалась в мутную и грязную. Наконец, она испарялась жаром Солнца, и ветры носили ее по небу. Таким образом, вода проходила через фильтр, очищалась, превращалась в чистое белоснежное облако. Иногда как капля дождя, иногда как град, иногда как снежинка, она снова спускалась на землю как милость Аллаха. И снова она проходила через множество существ, землю, овощи, фрукты...

Сколько раз этот цикл между небом и землей с момента сотворения мира до нашего дня проходила вода в том стакане, которую мы выпили? Выяснить это выше человеческих сил. Если бы можно было записать все, что случилось с водой только из одного этого стакана, то ее история заняла бы множество томов...

❁

Досточтимый Мавляна так образно выразился о том назидании, которое можно извлечь из приключений воды: «Вода питает нуждающихся и сирот, дает жизнь страдающим от жажды. Но когда ее чистота и ясность исчезают, вода начинает беспокоиться, переживает из-за того, что, находясь на земле, стала грязной, как и мы. Она начинает взывать: «О Господь! Все, что Ты мне дал, я раздала, передала им. Теперь я всего лишилась. Я вложила свои богатства, все, что у меня есть, и в чистое, и в грязное... О Аллах, дарующий богатства, пожалуй мне еще больше!».

Отвечая на эти крики и мольбы, Всевышний говорит Солнцу: «Быстро подними ее в небо своим жаром!» Также Он приказывает ветру: «Не изматывая ее, отнеси воду в прекрасное место!»

Он ведет воду разными дорогами. После того, как она очистится в небе, отправляет ее на землю иногда в виде дождя, иногда в виде снега, а иногда и в виде града. А в конце концов, приводит ее к бескрайнему морю, у которого нет берегов».

Указывая на мудрость, заключенную в приключениях воды, досточтимый Мавляна обращается к человеку: «Как вода очищается в небе, стань ближе ко Всевышнему и очисти себя от всей грязи нафса. Чтобы и ты был подобен дождю, распространяй благословения и милосердие!»

❁

Вода – это лишь одно из бесчисленных благ, которыми мы пользуемся. Вода, которую мы пьем, воздух, которым дышим, еда, которой мы питаемся, одним словом, все блага, о которых мы знаем или не знаем, все это огромные благословения Всемогущего Аллаха, за которые мы неспособны возблагодарить Его.

Верующий всегда помнит Всевышнего Аллаха, даровавшего ему их, и говорит: «Помилуй, о Господь!» Таким образом, он живет, ощущая свое ничтожество и бессилие, совершая служение Аллаху, жизнью, наполненной хвалой и благодарностью.

❁

Зимой идет снег. Наряду с тысячей и одной мудростью, заключенной в нем, снег украшает мир своим белым покрывалом, как комнату невесты. Зимой, когда ночи становятся длиннее и рано темнеет, созерцание убранных белым покрывалом и подобных комнате невесты видов радует сердца людей.

Или снежинки, падающие с неба. Если бы они были ужасного цвета крови или черные, напоминающие траур и грязь, то какую тоску бы порождали! Люди бы впадали в депрессию.

Снежные сугробы укрывают землю словно пеленами, способствуя тому, что скрывающиеся в почве тысячи и один вид живых существ не замерзают насмерть. Когда приходит весна и тает снег, то на свет вылезают разные живые существа, а не становятся видны мертвые насекомые.

Одним словом, если смотреть на окружающий мир, ища назидание и мудрость, то все существующее является свидетельством величия Аллаха.

❁

Посмотри на этот цветок. Как он выбирается из земли? Сколько колористов и дизайнеров разрабатывали его? Для кого создал его Всевышний Аллах? Почему нет подобных ему на других планетах и звездах, где нет человека?

Все существующее – это наглядное знамение Всемогущего Аллаха. Конечно, для тех, кто обладает духовной просвещенностью (ирфан), для размышляющих...

❁

Если Всевышний Аллах поможет в этом, то маленький ребенок сможет вести большое стадо верблюдов. И если Всевышний Аллах пожелает, то микроскопический вирус может уничтожить и людей, и целые государства. Это божественные уроки, отображенные в книге Вселенной для тех, кто умеет получать назидание.

❁

Шейх Саади говорит, что нужно читать происходящие в мире события, ища в них мудрость и назидание: «Извлекай уроки из бедствий, постигших других, чтобы другие не извлекли урок из того, что постигло тебя».

❁

Что касается значения внимания к назиданию, заключенному в бедствиях, то досточтимый Мавляна говорит:

«Разве ты не слышал, что буря сотворила с адитами? Разве ты не знаешь, что вода сотворила во время Великого потопа?

Что Красное море привело Фараона к гибели, а Карун был поглощен землей!..

Что птицы абабиль сделали с армией слонов, что крошечная насекомое съело мозг Немруда, который называл себя божеством!..

Разве ты не знаешь, как камни падали на грешников из народа пророка Лута (алейхиссаллям), и как они были похоронены в темном и мертвом озере?

Если бы я поведал, как творения, которых считают неживыми, помогали пророкам, будто они являются обладающими разумом людьми, «Маснави» настолько бы увеличилось в объеме, что сорок верблюдов не смогли бы увезти его.

Если твоим глазам было бы приказано мучить тебя, они отомстили бы тебе сотнями способов. Если бы твоим зубам было приказано причинять тебе страдания, то как ужасна была бы причиняемая ими боль.

Открой книгу по медицине и почитай о болезнях! Ты увидишь, как сражаются войска твоего тела!

Поскольку душа каждого есть тайна Аллаха, то бойся восстать против Него! И повинуйся Его повелениям!»

❁

В Коране говорится о народах, на которых обрушилось божественное наказание, потому что они игнорировали явленные им божественные предупреждения. Эти истории – не просто события прошлого. Они, показывая, как невежество этих народов привело их к гибели, несут в себе предупреждение для человечества до самого Судного Дня.

К сожалению, сегодня в мировом сообществе громче всего звучат голоса тех, кто следует этим проклятым народам в угнетении и несправедливости, обращает слабых и обездоленных в современных рабов, эксплуатирует людей, превращая их в винтики колеса экономики, позиционирует такое извращение, как гомосексуализм, в качестве «прав человека» (!), а возражения против этого изображает преступлением.

Всевышний Аллах говорит в одном аяте:

«Если бы Аллах стал наказывать людей за то, что они приобретают, то Он не оставил бы на ее (земли) поверхности ни единого живого существа...» (Фатир, 45). То есть в соответствии с тайной божественного испытания, Всевышний, в основном, откладывает наказание творящих несправедливость людей на будущее.

Всемогущий Аллах время от времени указывает потерявшим меру гордецам их место, являет людям Свое могущество, предупреждая их, чтобы они

изменили свой образ действий. Он уничтожил с помощью хромой мухи гордого Немруда, который утверждал, что он бог. Всевышний с помощью птиц абабиль превратил в подобие изъеденной нивы могучую армию йеменского царя Абрахи, который собирался разрушить Каабу.

Эпидемия, которая распространилась по миру в 2020 и 2021 годах, возможно, шире, чем когда-либо прежде в истории, является событием, из которого следует извлечь назидание. Вирус нарушил порядок во всем мире и заставил людей ощутить свое бессилие. Он напомнил, что в некоторых случаях не могут помочь ни достижения в науке, ни высокие технологии, ни деньги, ни власть и могущество.

❁

Люди задаются вопросом: «Откуда появился вирус? Кто послал его?» Кто послал птиц абабиль, Тот послал и вирус.

Сегодня мир перешел все границы. Кастовая система вернулась, сильные угнетают слабых. Мировые державы творят несправедливость, массовые убийства на территориях слабых стран, чтобы получать какие-то свои материальные выгоды. Они изгнали миллионы мусульман из их домов и сделали их беженцами. Они уничтожили милосердие в сердцах, убили совесть. Достаточно вспомнить Сирию, Мьянму… Многие страны исламского мира стали территориями траура.

Но самым показательным является то, что эпидемия короновируса особенно сильно ударила по западному миру, в угнетенных и пострадавших регионах она не получила такого развития. Страны, которые считались сверхдержавами, признавались в своем бессилии, а бедные угнетаемые государства словно бы находились под божественной защитой.

В лагерях, где находились сирийские беженцы, вирус не распространился, хотя обеспечить там необходимые гигиенические и санитарные условия крайне сложно. Таким образом, вирус знает куда направляться.

Так где же выход? Он заключается в том, чтобы обратиться к Всевышнему Аллаху, по многу раз просить прощения, молиться за угнетенных после утреннего намаза.

Насколько мы открываем свои сердца угнетенным, насколько переживаем за них и спешим им на помощь, в той же мере Всевышний Аллах, сделав этих людей причиной для этого, ниспошлет нам Свою милость, прощение и окажет покровительство, иншааллах.

❁

Верующий должен уметь анализировать все события, происходящие в его жизни, во Вселенной не с ограниченной и поверхностной точки зрения материализма, обладателей светского мышления, а с точки зрения широких горизонтов сердца, даруемых верой.

Как и в землетрясениях, наводнениях и в пожарах и других стихийных бедствиях, в эпидемии короновируса, охватившей весь мир, люди видят разные послания, в зависимости от своего уровня духовного развития:

– Для одних – это возможность стать мучениками;

– Искупление грехов для других;

– Возвышение уровня своего духовного развития для третьих;

– Для кого-то – предупреждение;

– Для некоторых – наказание.

Подобно тому, как люди предпринимают меры материального характера, они должны, проанализировав свое состояние, принимать меры и духовного плана, а также получать в происходящем назидание.

Если такого рода события заставят нас смотреть в лицо нашим ошибкам, совершенным нами как в качестве отдельных индивидов, так и целого общества; задуматься, что хорошего и что плохого мы совершили; вытащат из состояния небрежности; напомнят о нашей ответственности перед нашим Создателем и подвигнут чаще искать прибежища у нашего Господа, обращаясь к нему с просьбами о прощении, молитвами и милостыней, тогда, если даст Аллах, результатом этого станет счастье и благоденствие.

❁

Верующий должен оценивать каждое событие, с которым он сталкивается, с точки зрения веры. Когда он испытывает бедствия, он не должен забывать, что это, прежде всего, проявление божественного испытания. Наряду с мерами материального характера, которые должны быть приняты в таких случаях, человек должен предпринимать и меры духовного плана на основе дарующих жизнь принципов Корана и сунны.

В священных аятах говорится:

«Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они стали смиренными. Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а сатана приукрашивал для них то, что они совершали» (аль-Ан’ам, 42-43).

Значит, мера духовного плана номер один для защиты от бед и несчастий - это умолять Всевышнего Аллаха, принося покаяние и прося прощение. А это связано с осознанием человеком своего ничтожества и бессилия перед лицом божественной мощи и величия, знания своего места, мягкостью и чувствительностью его сердца и служения им Всевышнему. Те, кому это удается, кто внимает наставлениям и извлекает из них назидание, получают защиту от несчастий. С другой стороны, жестокие сердца, которые лишены этого, не могут извлечь урок, даже когда на них обрушивают несчастья, они не ищут прибежища у Всевышнего Аллаха, проявив покаяние и сожаление.

Насколько важно следующее предупреждение Шейха Саади:

«Если ты не внимаешь наставлениям, то однажды увидишь цепи на своих ногах»!

❁

Следует выяснять внешние причины каждого события. Но не надо забывать, что существуют и скрытые причины, остающиеся на заднем плане.

В соответствии с волей Всевышнего Аллаха общее функционирование Вселенной происходит согласно определенным периодам. Никто не проявляет беспокойство о том, произойдет ли восход и заход солнца и луны, а также не переживает, чтобы количество кислорода и азота в атмосфере не изменилось. Ибо все эти явления происходят в соответствии с одним и тем же порядком и с установленной периодичностью. Поэтому нам все это кажется естественным.

Вместе с этим, некоторые явления Всевышний Аллах не привязывает к определенному периоду, заключая в этом Свою мудрость, содержащую предупреждение для людей. В таких случаях Он напоминает нам как о Своем могуществе и величии, так и о ничтожности и беспомощности людей. Таким образом, Он призывает Своих рабов извлечь урок, задуматься, принести покаяние и просить прощение.

Действительно, нам нужно задуматься о том, что в то время как ни один лист во Вселенной не упадет без ведома и воли Всемогущего Аллаха, неужели внезапные наводнения, непреодолимые великие пожары, землетрясения, цунами и эпидемии случаются совершенно случайно? Неужели вирус, захвативший за короткое время весь мир, появился нечаянным образом?

❁

В хадисе говорится:

«Если какой-либо народ начнет совершать мерзости, то обязательно среди них распространится чума или болезни, которых не было у предшествующих поколений» (Ибн Маджа, Фитан, 22; Хаким, IV, 583/8623; Байхакы, Шуаб, №, 197).

После появления вируса ВИЧ на сегодняшний день от СПИДа, вызванного им, умерло более 30 миллионов человек. В обществах, где сохраняется целомудрие, это заболевание почти не встречается.

По мере того, как медицина ищет способы победить такую новую болезнь и разработать методы ее лечения, появляется другой вирус.

Как показательно, что микроскопический вирус, невидимый невооруженным глазом, сбивает с ног огромный, по сравнению с ним, организм. Внушая страх и беспокойства, он даже угрожает целым странам и экономикам, которые, стоя на позициях «никто не может победить нас», считают себя великими. Создавая проблемы, он вынуждает человечество принимать строгие меры во всех сферах жизни, от транспорта до торговли, от здравоохранения до образования.

❁

Сегодня, когда мы преисполнены тревоги о том, заразимся ли мы или нет, когда прибегаем к разным мерам, насколько мы беспокоимся о своей смерти, которая обязательно однажды настанет? Насколько нас занимает жизнь в могиле и потусторонняя жизнь, которая и является истинной? Какие меры мы принимаем сегодня, чтобы не оказаться там в затруднительном положении и не пожалеть о том, как жили? Сколько усилий мы прилагаем, чтобы защитить себя, свою семью и наших родственников от заблуждений нашего времени, лжи и нарушения запретов?

Не будем забывать, что если материальные вирусы и наносят какой-то вред, то касается он только земной жизни. Но если не принять необходимых мер предосторожности против вирусов неверия и безнравственности, разрушающих души, – не дай Аллах – то наша вечная жизнь может стать обителью мучений.

❁

Конечно, можно много сказать о том, что землетрясения, засухи, наводнения, нашествия саранчи и особенно эпидемии, которые часто наблюдались в последнее время, вызывают как материальные, так и духовные причины:

– Люди словно соревнуются между собой, жадно потребляя и загрязняя почву, воду, воздух, одним словом, всю Землю и даже космос;

– Отказавшись от естественной, халяльной (разрешенной) и чистой пищи, которую даровал нам Аллах, люди ради своей материальной выгоды отдают предпочтение искусственной еде, что наносит ущерб как самому урожаю, так и здоровью человечества;

– Глобальные силы устраивают на территориях стран третьего мира кровавую бойню из-за конфликта своих интересов;

– Богатые страны остаются глухими к крикам миллионов людей, вынужденных покинуть свои дома и земли;

– Беспринципность стран, которые на словах ратуют за права человека, а на деле закрыли свои границы для мигрантов из государств, которые авиаудары превратили в пепелища. Они смотрят сквозь пальцы на то, как тонут в море беженцы, не желая принимать их у себя, и даже топят их лодки, превращая Средиземное море в кладбище;

– Дефицит милосердия и сострадания в мире, видящим трупы детей, выброшенных на берега Средиземного моря, и младенцев, умерших от голода в Африке;

– В трагедиях Восточного Туркестана, Аракана, Сирии, Йемена, Газы, Иерусалима и других регионов, мир прислушивается к словам обладающих силой угнетателей, а не угнетенных, на стороне которых правда;

– Можно упомянуть и бесчисленное множество других причин, таких как вступление человечества в период, когда эгоизм, грубость и испорченность поднялись на новый уровень, нафс обожествляется, и, в конечном итоге, превращение нашего времени в эпоху современного невежества (джахилият).

Несомненно, это и другие примеры притеснения, жестокости и несправедливости играют не последнюю роль в том, что Аллах лишает людей Своей милости, и мы видим все больше проявлений Его гнева.

Но суть всех этих причин одна – это «забвение Аллаха и будущей жизни». Ибо когда люди забывают о величии, мощи Аллаха, о том, что Он наказывает притеснителей, о расплате и мучениях загробной жизни, они становятся более бессердечными и впадают в такую жестокость, что даже гиены по сравнению с ними кажутся милосердными.

❁

Время от времени в мире случаются разные бедствия огромных масштабов. И чтобы легко преодолеть их, необходимо строго соблюдать меры предосторожности.

Однако самая большая катастрофа – это неспособность людей видеть послания, заключенные в таких бедствиях, игнорирование божественных предупреждений и знамений или неправильная их оценка с материалистической, позитивистской и светской точек зрения. Между тем, в аяте говорится:

«Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь» (ар-Рум, 41).

Это божественное предупреждение в испытываемых нами бедствиях напоминает нам о нашей ответственности.

Игнорирование духовных причин, вызывающих материальные бедствия, – это само по себе катастрофа более масштабная, чем сами стихийные бедствия. Главная беда в том, что люди не извлекают из этих бедствий уроки. Вместо того чтобы проанализировать свои ошибки и промахи, приложить усилия, чтобы их исправить, они идут легким путем, обвиняя кого-то другого.

Величайшее бедствие – это, полагаясь на свои материальные возможности, силу, здоровье, молодость, особенно на высокий уровень развития науки, техники и медицины, впасть в самоуспокоение перед реальностью смерти, считать себя в безопасности, забыть о том, что мы нуждаемся в нашем Господе, являемся всего лишь Его рабами и ничтожны перед Ним.

Всевышний Аллах предупреждает нас в Коране:

«Неужели они чувствуют себя в безопасности от испытаний Аллаха (трудностями и благоденствием, а затем наказания)? От испытаний Аллаха (и Его кары) чувствуют себя в безопасности только люди, терпящие урон (обреченные на несчастье в обоих мирах)» (аль-Араф, 99).

Самое большое несчастье – быть невежественным в отношении Аллаха.

Самое великое бедствие – забыть о смерти, могиле, загробной жизни, своей непокорностью испортив свою жизнь.

❁

В Коране говорится:

«Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей» (Анкабут, 65).

Мы можем применить эту метафору корабля, которую приводит наш Господь, ко многим событиям. Например, когда самолет во время полета попадает в зону турбулентности, все находящиеся на борту люди начинают искать

спасение у Аллаха, раскаиваются и просят простить их. Но когда самолет приземляется, люди, погрузившись в прежнюю беспечность, забывают обо всем этом.

Точно так же, люди обращаются к нашему Господу, моля его о спасении от широко распространившейся эпидемии. Но когда опасность начинает уменьшаться, они вновь впадают в беспечность. Это самый великий самообман! Такая беспечность может – не дай Аллах – привести и к другим несчастьям.

Поэтому очень важно, чтобы и в счастливые, и горестные периоды нашей жизни, мы становились ближе к нашему Господу и сохраняли верность служению Ему.

❁

Все во Вселенной и в происходящих в ней событиях заключает в себе какой-то глубокий смысл и не является напрасным. Каждое творение и каждое событие несет божественные послания и дает нам урок. Но, конечно же, для глаз, которые видят; ушей, которые слышат; разума, который умеет размышлять; и сердец, которые чувствуют. Для людей, которые попрощались с совестью, способностью к размышлению и милосердием, а также сбитым с толку и угрюмым личностям, чьи сердца потеряли чувствительность, даже очевидные предупреждения представляются всего лишь случайными естественными событиями!

Как сказал один праведник: «Этот мир – не что иное, как «прекрасное зрелище» (сайр-и бадайи) (созерцание творений Всевышнего, получая в них назидание) для обладающих разумом, и пища и похоть для глупцов!»

❁

Этот мир – огромная школа, полная божественных тайн. Люди, обретшие духовную мудрость (ирфан), достигают вершины в познании Аллаха, получая в ней уроки назидания и глубоких смыслов. А беспечные люди думают, что эта школа – место для игр и развлечений. Однако Всевышний Аллах говорит:

«Мы не сотворили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь» (ад-Духан. 38).

❁

Арифы, то есть познавшие Всевышнего, которые своими зрячими сердцами читают божественную мудрость и истины в книге Вселенной, живут, сохраняя чувствительность. Беспечные, чьи сердца иссушил нафс, представляют собой живых мертвецов.

Как сказал Шейх Саади:

«В глазах мудрых каждый лист зеленого дерева – это целый диван (поэтический сборник) для познания Аллаха (марифатуллах). Для беспечных все деревья даже меньше, чем лист» и «Мудрец извлекает урок даже из анекдотов и сказок. Если беспечному прочитать даже сто глав мудрых высказываний, ему это покажется не более чем сказкой».

❁

Каким бы ужасом был охвачен слепой от рождения человек, если бы он внезапно прозрел. С каким изумлением он смотрел бы на море, деревья, летающих птиц, потому что он никогда не видел это. «Какое прекрасное создание создал мой Господь!», – воскликнул бы он, восхищаясь божественным творением.

Люди, каждый день видя эти прекрасные виды и чудеса, часто проходят мимо, не задумываясь над ними, не осознавая их, не испытывая восхищение, подобно скалам, которые не извлекают никакой пользы от благодатных весенних дождей.

❁

У людей, которые бродят по этой учебной аудитории Вселенной с растерянным и удрученным лицом, не понимают языка роз, гиацинтов, соловьев, ветров, ручьев и гор, не обращают внимания на проявления (таджалли) во всех творениях имен Аллаха «аль-Бари» (Создатель) и «аль-Мусаввир» (Дарующий облик), сердца превратились в мрачные руины.

Состояние сердец, остающихся слепыми к таким проявлениям величия Всевышнего Аллаха, не отличается от состояния несчастных людей, умирающих от голода и не подозревающих, что живут на сокровищах...

❁

Как жалко те души, которые не смогли обрести любви, упоения (ваджд) и удовольствия, даруемых верой, не могут разгадать тайны жизни и Вселенной, растерянно и угрюмо взирают на безмолвные обращения к ним всего сотворенного! Досточтимый Мавляна приводит следующее сравнение в отношении таких грубых сердец:

«Один из быков внезапно прибыл в Багдад и бродил по городу из одного конца в другой, но видел только корки дынь и арбузов!

(Он не видел великолепия Багдада, несравненного центра цивилизации, величие Тигра. Собственно, что видят в этом мире быки и ослы, кроме еды и похоти ?!)

Быки и ослы тянутся либо к соломе, которая разбросана по дороге, либо к траве под ногами, либо к выброшенным арбузным и дынным коркам!

(Поскольку они уступили желаниям своего нафса, они остаются слепыми к великолепию божественного творения, явленного во Вселенной)».

❁

Так же, как глаза не могут ничего видеть без света, так и око сердца не может узреть истину без света веры, без благодати Корана и сунны. Свет веры начинает сиять в сердцах при размышлении. Мудрецы говорят: «Сердце человека, который смотрит на мир, не получая назидание, слепнет в той мере, насколько он преисполнен беспечности» (Ибн Касир, I, 448).

❁

Люди, которые с растерянными и угрюмыми лицами бродят в учебной аудитории мира, в котором живут, беспечно играют в нем в жмурки, в загробном мире будут наказаны вечной слепотой. В Коране говорится:

«А кто слеп в этом мире, тот будет также слеп в Последней жизни и окажется еще более заблудшим» (аль-Исра, 72).

«А кто отвернется от Моего руководства (от Корана и не уверует в него)**, того ожидает тяжелая участь** (в этом мире и в могиле)**, а в Судный День Мы воскресим его слепым.** (Человек) **спросит: «Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше** (в земной жизни) **я был зрячим?»** (Аллах) **ответит: «Все так! Наши знамения приходили к тебе, но ты забыл их** (не последовал за ними и не уверовал)**. Так же** (как ты забыл знамения) **сегодня забудут о тебе** (не помилуют и отправят в Ад навечно»**»** (Та Ха, 124–126).

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал: «Пусть раб [Аллаха] (погрязший в небрежении и остающийся равнодушным к божественным истинам,) боится, что Аллах воскресит его в загробной жизни слепым, даже если при жизни он был зрячим! Для тех, кто понимает глубокие смыслы, достаточно одного мудрого слова. (Однако глупые, невежественные и угрюмые люди), то есть духовно глухие, не слышат истину...»

❁

Размышление (тафаккур) – ключ к вере. Человек, который не слеп в отношении истины и правды, не может не видеть божественные знаки, невиданные

красоты и бесконечные потоки силы в чудесных проявлениях, наполняющих Вселенную. И даже если он физически слеп, но все равно ясно видит это с помощью духовного зрения. Как сказал Мавляна: «Даже слепой человек понимает, что взошло Солнце, не имеющее изъянов».

О Господь!

– Даруй свет нашим глазам, чтобы мы могли увидеть истину.

– Даруй свет нашим ушам, чтобы мы могли слышать звуки истины и добра.

– Даруй свет нашим сердцам, чтобы на что бы мы ни смотрели, вспоминали бы только Твою Высшую сущность и вкусили бы умиротворение пребывания с Тобой.

О Господь!

Пробуди наши сердца и исцели как от физических, так и духовных болезней!

О Господь!

По Своей милости и щедрости даруй всем нам способность получать назидание, читая глазами сердца послания Корана и послания книги Вселенной! Удостой нас чести предстать перед Тобой со спокойной совестью и безгрешным лицом!

Амин!

ПРЕБЫВАНИЕ С АЛЛАХОМ

Тот, кто пребывает с Аллахом, не чувствует одиночества

❁

Самые счастливые люди в мире – это праведные верующие, которые всегда могут найти Господа в своем сердце.

❁

«О Господь! Что потерял тот, кто нашел Тебя? Что нашел тот, кто потерял Тебя?» (Атаулла аль-Искандари)

Тот, кто пребывает с Аллахом, не чувствует одиночества

❁

Покойный Неджип Фазил говорил: «Тот, кто обрел Аллаха (душевный покой пребывания с Ним), разве может чего-то лишиться?! Тот, кто лишен Аллаха, разве может чем-то обладать?!»

То есть для сердца, пребывающего с Аллахом, не наносит никакого ущерба лишение чего бы то ни было. Но если сердце небрежно в отношении Всевышнего, никакое богатство не сможет заполнить в нем пустоту.

❁

Чертоги этого мира для беспечных людей, живущих вдали от Аллаха, подобны кладбищам живых мертвецов. Сердца, отдаленные от Аллаха, не отличаются от мрачных руин.

❁

Как прекрасна мольба Атауллы аль-Искандари: «О Господь! Что потерял тот, кто нашел Тебя? Что нашел тот, кто потерял Тебя?»!

❁

Шейх Муса Эфенди (рахимахуллах) говорил: «Если человек, будучи покорным Всевышнему, удостоится воссоединения (вуслат) с Ним, значит, что он достиг всего. Если человек, не будучи покорным Всевышнему, не обретет божественного воссоединения (вуслат), даже если его слава распространится на весь земной шар и ему будет рукоплескать весь мир, значит, он ничтожен, понес только убыток».

Даже если будет вручен весь мир, но мы будем лишены довольства Аллаха, то разве это хоть что-то стоит? Мир бренен, а жизнь преходяща. Но счастье, которое дарует довольство Аллаха, Его любовь и дружба, вечно!

❁

Человек, богатый как Сулейман (алейхиссалям), но беспечный, в убытке. Точно так же, если человек прекрасен, как Юсуф (алейхиссалям), но живет в небрежении (гафлят), он также в убытке. Спасение возможно только с верой и добрыми делами.

❁

В природе человека, его сути, заложена тяга к вере в Аллаха. Каждый ребенок рождается, будучи мусульманином. И душа каждого человека, в своей сути, осознает Аллаха. Но в подсознании. Вера – это состояние, когда с помощью правильного внушения и воспитания подсознательное убеждение становится осознанным. Если этого не происходит, вера в Аллаха, заложенная в природе человека, остается скрытой в его подсознании, подобно забытым снам. Однако душа, не обретшая веры в Аллаха, не находит покоя, ведет себя как птица в клетке. Она боится небытия, ее тревожит вопрос: «Что будет со мной после смерти?» По этой причине, если она и обретает душевное удовлетворение, то только временно.

Постоянного умиротворения можно достичь через веру и добрые дела. Умиротворение сердца и покой души достигаются лишь через осознание и ощущение верующим того, что Аллах находится рядом с ним. Только так сердце человека может достичь мира и покоя. В Коране так говорится об этом:

«Разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца?» (ар-Ра’д, 28)

❁

Шах Накшбанд сказал: «Основа этого пути – оживление сердца. То есть обращение сердцем к Аллаху и частое поминание Его».

❁

Самые счастливые люди в мире это не те, кто могут получить тут же все, что захотят, а истинные верующие, которые могут найти своего Господа в своем сердце в любой момент.

❁

Хасан Басри сказал: «Когда с тобой Аллах, следует ли тебе кого-то бояться? Если Аллах не с тобой, на кого ты можешь надеяться, у кого будешь искать убежище?»

❁

Величайшее счастье – пребывать со Всевышним Аллахом сердцем и выгравировать это единение на сердце, чтобы оно осталось навсегда.

❁

Аллах говорит, что Он ближе к Своим рабам, чем их яремная вена. Те, кто забывают Его, чьи сердца теряют Его присутствие, являются самыми заблудшими путниками в этой жизни!

Сердце, которое не забывает своего Господа во времена физического и духовного благополучия и в периоды благоденствия, которое пребывает с Ним, найдет своего Господа рядом с собой и когда нагрянет беда.

❁

Мир – это обитель испытания. Необходимым условием является постоянное пребывание сердца с Аллахом, чтобы человек не был испорчен благополучием, повержен бедой и сохранил стойкость на истинном пути (истикамат). Такое состояние – искусство сердца.

Рай сначала переживают здесь, в земной жизни, а в загробной жизни он предстает перед нами. Здесь Рай можно пережить, обретя состояние умиротворения в сердце, то есть осознавая себя каждый миг в присутствии Аллаха.

❁

Не следует забывать, что чем больше мы будем помнить нашего Господа в этой земной жизни, в той степени мы обретем воссоединение (вуслат) с Ним завтра, в мире загробном.

❁

Закончится ли жизненное путешествие покоем Рая или муками Ада, зависит от того, насколько сердце пребывает с Господом в этом мире.

❁

Если сердце человека всегда пребывает с Аллахом, это свидетельствует о том, что он преуспел в испытании этого мира.

❁

Беспечно тратить наши вдохи и выдохи, количество которых ограничено, не совершая поминания – большая потеря. В хадисе говорится:

«Люди Рая не будут сожалеть ни о чем, кроме того времени, которое они проводили в земном мире, не помня об Аллахе» (Хайсами, X, 73-74).

❁

Праведные (ариф) рабы Аллаха, руководствовались высказыванием: «Мы поняли, что потеря – это час без Тебя». Проникнувшись этим чувством, они считали время, когда они пребывали со Всевышним Аллахом, самым благословенным и проведенным с пользой. А время, проведенное в состоянии беспечности по отношению к Аллаху, они считали величайшим вредом и потерей.

❁

Мы должны оберегать свой язык от пустых и дурных речей, стараться всегда говорить только хорошее и украшать свою речь поминанием Аллаха. Верующие, которые руководствуются этими принципами в своей жизни:

✓ Когда приступают к работе или еде, говорят басмалу, а когда они завершают, произносят восхваление Аллаху;

✓ Когда они встречаются, то сначала приветствуют друг друга словом «Мир» («Салям»), а затем возносят молитвы друг за друга, желая милости и благословения Аллаха;

✓ Расставаясь друг с другом, они говорят: «Да защитит тебя Аллах!»;

✓ Выходя в дорогу они говорят: «Доверимся Аллаху! Да будет Аллах твоим спутником!»;

✓ Отходя ко сну, они возносят молитвы, прося убежища у Аллаха, а просыпаясь, благодарят Всевышнего;

✓ Они поздравляют новобрачных словами: «Да дарует вам Аллах радость! Да сделает так, чтобы вы смеялись от счастья!»;

✓ Своему первому покупателю во время торговли: «Зачин с тебя, благодать с Аллаха!»;

✓ Навещая больных, они говорят: «Да дарует наш Господь исцеление! Пусть твои беды станут искуплением твоих грехов и повысят твое положение!»;

✓ Они молятся за новорожденных: «Да сделает Аллах его одним из Своих праведных рабов! Да сделает наш Господь его Своим хорошим рабом, хорошим членом общины Своего Посланника и хорошим сыном/дочерью для родителей! Да дарует ему Аллах долгую и хорошую жизнь!»;

✓ Об умерших они говорят: «Покойся с миром! Да будет местом твоего пребывания Рай! Да дарует Аллах терпение твоим близким!»

Как счастливы праведные слуги, которые украшают каждое мгновение своей жизни поминанием Аллаха!

❁

Язык мусульманина должен быть занят поминанием Аллаха, его мысли – размышлением (тафаккур), а его состоянием должен быть призыв к вере.

❁

В аяте сказано:

«...Мы ближе к нему (человеку), чем его яремная вена» (Каф, 16).

Всевышний Аллах спросит в День расчета: «О мой слуга, Я был с тобой, а с кем был ты?!»

❁

Верующий должен часто задавать себе вопросы:

С кем ты?

С кем, на кого похожи твое сердце, чувства и мысли, мораль, поведение, предпочтения и состояния?

Какая часть твоей жизни проходит с теми, кто любит Аллаха?

С кем ты пребываешь не только в мечети, на молитвенном коврике, но и на работе, за прилавком, за столом? С кем ты пребываешь в интернете или смотря телевизор?

Помни, что Аллах всегда с вами, а сколько времени ты с Ним?

Наш Господь говорит:

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может, они последуют верным путем» (аль-Бакара, 186).

❁

Если сравнить наше состояние с сахабами, которые являются примером для нас, то в каком мы положении?

В какой мере мы пребываем вместе с Аллахом?

Можем ли мы оживить наши сердца поминанием Аллаха?

Насколько мы следуем аяту:

«**Они** [истинные верующие] **отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили»** (ас-Сажда, 16).

❁

Наш Господь сказал: «лучшее» («احسنوا»). То есть каждое деяние мусульманина должно быть «самым лучшим».

Мусульманин должен творить благие дела, быть всегда милостивым (мухсин), радушным. Благодаря состоянию «ихсан»[2] мусульманин живет, не забывая, что находится под наблюдением божественных камер. Ибо в аяте говорится:

«Он [Аллах] **с вами, где бы вы ни были»** (аль-Хадид, 4).

Это и есть маршрут спасения, начертанный мусульманину!

В хадисе говорится:

«Высшая степень веры – это когда где бы ты ни находился, ты знаешь, что Аллах с тобой» (Хайсами, I, 60).

Духовное бодрствование, прозорливость (фирасат), духовное зрение и понимание скрытых смыслов и истин обретаются благодаря пребыванию сердца с Аллахом.

❁

Шах Накшбанд сказал:

«Цель этого пути – достижение постоянного осознания того, что ты все время находишься в присутствии Аллаха».

❁

2. Ихсан означает «совершать поклонения и поступки так, словно ты видишь Аллаха и ощущать себя под Его постоянным взором», то есть всегда чувствовать себя под божественным наблюдением и контролем.

Точно так же, как зрение и слух ограничены, и не могут воспринимать звуки и свет за пределами своего восприятия, то же самое верно и в отношении человеческого понимания:

«Всемогущий Аллах настолько очевиден (захир), что Его очевидность делает Его скрытым (гаиб)».

❁

Шах Накшбанд сказал:

«Следующий путем истины не должен чувствовать себя уединенно даже в тех укромных местах, которые кажутся пустыми. Как он поступает на глазах у всех, так же он должен поступать в укромном месте, где думает, что никого нет…»

❁

Человек может скрыть свои мысли и чувства от всех, но он не может скрыть их от Аллаха. Всевышнему Аллаху они известны. Ибо в аятах говорится:

«Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем…» (аль-Анфаль, 24).

«Ведомы [Аллаху] **и лживые взоры, и то, что сокрыто в сердцах»** (аль-Мумин, 19).

❁

Оставаться в правильном состоянии даже тогда, когда этого не видит ни один из сотворенных, избегать совершения грехов даже в местах, скрытых от человеческих глаз, можно только тогда, когда сердце проникнуто сознанием: «Мой Господь видит меня всегда и везде, божественные камеры записывают каждое мое движение!»

❁

Мы не должны никогда забывать нашего Господа, потому что сердце, которое пребывает с Аллахом, не обманывается бренными образами. Верующий, который любит и обильно поминает Всевышнего Аллаха, не станет тянуться к запретным вещам и не поддастся желаниям нафса. Никто не может, произнося басмалу, ставить подножку или вонзать в сердце колючку.

❁

Каждый миг нашей жизни должен быть проведен в размышлениях, поминании и благодарности, потому что грехи совершаются тогда, когда мы забываем Аллаха.

❁

Когда человек забывает Всевышнего Аллаха, то нет существа хуже и свирепее его! Когда он возвышается в поклонении и находит в своем сердце Всевышнего Аллаха, нет никого благороднее его!

❁

Все духовные потери и вред – результат забвения Аллаха. В аяте сказано:

«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами» (аль-Хашр, 19).

Действительно, грехи начинают совершаться тогда, когда человек забывает своего Господа. Ибо если раб Аллаха говорит: «Аллах», осознает реальность загробного мира, то проявляет усердие в поклонении и поступках, старается никого не обижать.

❁

Религиозные обряды совершаются в определенное время. Но вера – это постоянная связь сердца со Всевышним Аллахом. Поэтому нет какого-то установленного времени для служения Ему. Мы никогда не должны забывать нашего Господа.

❁

Всевышний Аллах вопрошает:

«О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Великодушного Господа, который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмеренным? Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал» (аль-Инфитар, 6-8).

Истинное служение – постоянная преданность Господу.

❁

Как горько, когда сердце заполняет жажда преходящих интересов грубого нафса! Это состояние похоже на наполненную мусором искусно выполненную шкатулку для драгоценностей.

Как прискорбна участь бриллианта, выброшенного в мусор и оказавшегося в недостойных руках. Драгоценный камень сердца должен принадлежать

Всевышнему Аллаху, и когда он оказывается в мусорной свалке низменных желаний – это потеря потерь!

❁

В природе человека заложена способность к дружбе со Всевышним Аллахом. И если у него есть возможность получить исключительные награды за такую дружбу, то верующему не подобает продавать себя задешево, повинуясь желаниям нафса. Самая прибыльная торговля в мире – это вера и добрые дела, за которые Всевышний платит Своим довольством.

❁

Культура (адаб) служения Аллаху требует удаления из сердца преходящих увлечений и соблазнов этого бренного мира и посвящения дворца сердца Самому достойному его, а именно его Создателю. Потому что, как сказал имам Шафии (рахимахуллах): «Сердце, не занятое истиной, захватывает ложь (батыл)».

Подобно территории, оккупированной врагом, не может быть мира в сердце, которое находится в плену низменных привязанностей.

❁

Как печально быть занятым в этом мире погоней за удовлетворением низменных желаний нафса, когда существует такое великолепное сокровище счастья, как дружба с Аллахом через богобоязненность (таква)!

❁

Всевышний Аллах наделил нас особенностями, которые мы можем раскрыть через духовное познание (марифат) и любовь. Он сотворил нас «в наипрекраснейшей форме», одарил нас Своей милостью, послал нам Священные Писания и пророков. Всевышний щедро даровал все эти блага, хотя мы и не платили за них.

Опять же, Всевышний Аллах уготовил нам вечное блаженство, то есть Рай. У Рая есть цена, и это – явиться к Всемогущему Аллаху с чистым, здоровым (салим) сердцем, которым Он будет доволен.

Пророк Ибрахим (алейхиссалям) уничтожил в своем сердце все принадлежащие земному миру троны. Он был согласен сгореть в огне, чтобы сохранить свою веру в единобожие. Преисполнившись радости от одного мгновения поминания (зикр), он пожертвовал все свое стадо на пути Аллаха. Его любовь к Всевышнему перевешивала любовь к его сыну Исмаилу (алейхиссалям), который был частицей его души. Таким образом, он воздвиг в своем сердце

троны любви к Аллаху и дружбы с Ним. По причине этого исключительного упования, подчинения и любви Всемогущий Аллах сделал его Своим Другом (Халил).

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«О путник истины, укрепи дружбу свою с Властелином истины (Господом своим), прежде чем наступит ужасный День Суда, чтобы Он, взяв тебя за руку, спас тебя. В тот День никто не поддержит тебя за руку, кроме как с Его позволения. В тот День человек будет бежать от братьев своих, матери и отца, жены и детей. А потому осознай как следует, что означает дружба с Истинным».

❁

Дружба с Аллахом зависит от отказа от желаний нафса. Ведь те, кто дружат с низменными страстями, лишены дружбы Аллаха.

❁

Познать Аллаха – значит никогда не забывать Его. Однако многие из нас, увлеченные заработком средств к существованию, забывают Того, Кто дарует пропитание. Желая обрести богатства, они забывают истинного Владельца всех богатств!

❁

Беспечность – это такое глупое поведение, когда человек ради сиюминутных удовольствий меняет вечное счастье (в Раю) на муки (в Аду) и отдает предпочтение жизни в бренном мире перед вечным Раем.

Беспечность – это как потерять Солнце посреди дня. Беспечный человек похож на судно с поврежденным штурвалом в океане – неизвестно, в какой пучине он сгинет.

❁

Беспечность – это завеса против истины на сердце. Беспечность – это безрассудно бегать по минному полю, неосторожно бродить по краю обрывов, то есть стремиться к запретному (харам) и порицаемому (макрух). Как сказал досточтимый Мавляна: «Это любовь ягненка к волку».

❁

Бахауддин Накшбанд сказал:

«Зикр – это устранение беспечности. Когда беспечность уйдет, даже ваше молчание будет считаться поминанием (зикр)».

❁

В наше время многие беспечные люди, полагающие, что могут обрести счастье на базарах нищеты, якобы в поисках духовного удовлетворения пытаются получить помощь в таких практиках, как йога и медитация, которые распространены в религиях и философиях Дальнего Востока. Однако все это не может дать покой душе, а только позволяет нафсу на какое-то время получить облегчение.

Для мусульманина величайшим источником мира и счастья в этом мире и в загробном являются все поклонения, которые даруют единение сердца со Всемогущим Аллахом, особенно, такие благодеяния, как поминание (зикр), размышление (тафаккур) и созерцание (муракаба).

Не будем забывать, что ислам, единственная истинная религия, совершенен. Совершенному не нужен протез от чего-то неполного и несовершенного.

Более всего Всевышнего Аллаха гневит то, что человек, созданный для служения Ему, отворачивается от самого себя, отдавая свое сердце бренным созданиям, которые были созданы для людей. Нет большей неблагодарности, чем когда человек забывает своего Создателя, своего истинного Владыку, Того, Кто дарит ему пропитание, и ищет помощи у других дверей!

Всевышний Аллах говорит:

«Вспоминайте обо Мне (как можно чаще)**, и Я буду помнить о вас** (то есть приму ваше поклонение и дарую награду в вечном мире)**. Благодарите Меня** (за все блага, которыми Я наделил вас) **и не проявляйте неблагодарности»** (аль-Бакара, 152)**.**

❁

Перед лицом бесконечных божественных благ человеку необходимо всегда возносить восхваление Аллаху, поминать Его и благодарить. Но конечный выбор остается за человеком – что он предпочтет, Рай или огонь Ада! Но человек не в силах противостоять огню даже секунду. По этой причине единственное убежище, укрытие и опора для него – это Всевышний Аллах.

Всевышний Аллах повелевает:

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ

«Бегите же к Аллаху…» (аз-Зарият, 50)

То есть прибегайте к вашему Господу на каждом этапе жизни, ищите у Него помощи и возносите Ему молитвы!

❁

В толковании к аяту **«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно»** (аль-Ахзаб, 41) Ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал: «Аллах установил определенный предел для каждого поклонения, которое Он сделал обязательным для Своих слуг (таких как намаз, пост, закят). Он также принял оправдания тех, у кого есть уважительные причины (не совершать их или совершать в облегченном виде). Но это не касается поминания (зикр). Всевышний Аллах не установил предела для него. Он не принимает оправдания тех, кто отказывается от поминания, кроме тех, кто потерял рассудок. Всевышний Аллах приказал людям пребывать в состоянии поминания, несмотря ни на что...» (Табари, Джамиу аль-байан ан тавили айи аль-Кур'ан, XXII, 22; Куртуби, XIV, 197).

❁

Баязид Бистами сказал:

«Обильное поминание (зикр), это не его количество, а поминание, совершаемое, отказавшись от беспечности, и в состоянии умиротворения».

❁

Досточтимый Мавляна сказал: «(Истинное) поминание заставляет мыслить. Сделай поминание солнцем для застывшей мысли».

❁

Зикр (поминание) – это не просто механическое повторение имен Всевышнего. В совершенном смысле зикр означает размышление над величием Создателя, наполнение волнением души перед проявлениями могущества Всевышнего, и приближение душой к Аллаху, очищаясь от всего того, что от Него отдаляет.

В аяте говорится:

«Поминай же имя Господа твоего и посвяти себя Ему полностью» (аль-Музаммиль, 8).

❁

Поминание (зикр) – это не просто повторение восхвалений Аллаха. В самом широком смысле поминание – это, помимо слов, постоянное поминание сердцем Всемогущего Аллаха при взгляде на все, что человек видит. Когда он

смотрит на состав почвы, то думает о проявлениях в нем божественной силы. Когда смотрит на себя, своих детей и свое окружение, то получает назидание в том, как все это устроено Всевышним.

Когда человек смотрит на Солнце и Луну, он размышляет о миллионах лет непрерывного функционирования этих двух небесных календарей, не опаздывая ни на секунду, и глубже осознает возвышенность божественного знания, мощи и искусности. Думая о хрупком равновесии в атмосфере, которая делает возможной жизнь людей и других живых существ, и размышляя о Творце (аль-Халик), Создателе (аль-Бари) и Придающим форму (аль-Мусаввир), сотворившим все это.

Сердце, которое не забывает Всемогущего Аллаха таким образом, которое углубляется в проявления божественной силы, явленной в Коране, Вселенной и людях, обретает истинное поминание (зикр).

В результате вместе со словесным поминанием расширяются и пределы размышления (тафаккур), чувства в сердце становятся глубже. Сердце раба Аллаха каждый миг будет восклицать: «О мой Аллах!»

❁

Поминать Аллаха – это не просто повторять слово «Аллах». Когда поминание находит место в сердце, то это помогает иметь правильные намерения, совершать правильные деяния и через это повысить свой уровень.

Как сказал досточтимый Мавляна:

«Поминание, совершаемое устами и языком, не слыша и не думая, неполное. Поминание, которое совершается от всего сердца и души, преисполнившись изумленного восхищения, не имеет слов… О человек, который считает Его имя достаточным, но не находит Его! Как ты можешь избавиться от своекорыстия, не выпив из чаши «Ху» (то есть приобщиться к источнику дружбы с Аллахом)?»

❁

Досточтимый Эшрефоглу Руми делил зикр на три уровня:

«Первый – это состояние, когда язык занят поминанием, но сердце пребывает в беспечности. Это поминание простых людей (авам). Второй – это поминание и языком, и сердцем. Это поминание избранных (хавас). Третий – это поминание языком, сердцем и всеми членами. Это зикр избранных из избранных (хасуль-хавас)…»

❁

Свет поминания зависит от состояния. Для поминания, которое будет принято Аллахом, прежде всего, следует отказаться от всего запретного и порицаемого. Все мирские привязанности и желания нафса, которые отдаляют человека от Аллаха, должны быть удалены из сердца. Опять же, поминание не должно быть только языком, сердце также должно углубляться в размышления о Нем.

❁

Утверждается, что в арабском языке слово «человек» (инсан) происходит от того же корня, что и слово «нисйан», которое переводится как «забывчивость». Наши предки говорили: «Память человека страдает от забывчивости (нисйан)». По этой причине люди нуждаются во внушении и напоминании.

Грехи совершаются, когда человек забывает Аллаха. Причина беспечности – забыть Всевышнего Аллаха. Поэтому необходимо обильно поминать Аллаха. В аяте говорится: **«…Вспомни Господа твоего, когда забудешь…»** (аль-Кахф, 24)

❁

Праведные (ариф) люди пребывают в состоянии мольбы Всевышнему во все моменты своей жизни – и в горестях, и в радости. Отдаление от мольбы (дуа) – это отдаление раба Аллаха от своего Господа. Досточтимый Хасан Басри сказал: «Я не боюсь, что ваши мольбы (дуа) не будут приняты. Боюсь, что вы станете такими, что будете неспособны возносить их (в истинном смысле, впав в беспечность)!»

❁

У досточтимого Джафара Садыка спросили:

«Что случилось с нами, почему наши мольбы (дуа) не принимаются?» Он ответил: «Потому что вы возносите их Тому, Кого не знаете!»

То есть если вы не совершаете служение Всевышнему должным образом, если лишены богобоязненности, не подчиняетесь повелению «совершать частые поминания», не отдаете должное Ему своим состоянием и образом жизни, то не сможете обрести познание Аллаха (марифатуллах). Ваша мольба не принимается, потому что вы возносите ее с пустым сердцем.

❁

Всевышний Аллах с нами всегда и везде. Важно то, чтобы мы могли быть с Ним в любое время и в любом месте. Даже небольшое дело, совершенное в таком состоянии, способно стать горой. И наоборот, дело, сделанное в состоя-

нии беспечности по отношению к Всевышнему, не может быть благим. Намаз, совершенный с таким беспечным сердцем, не имеет души, мольба (дуа) безответна, а покаяние не принимается.

❁

Всевышний Аллах превыше времени и пространства. Он присутствует и присутствует всегда и везде.

Аллах со Своей безграничной силой всегда рядом с теми, кого Он сотворил, и ближе к ним, чем они сами.

Наш Господь, совершенство Которого за гранью нашего понимания, видит и слышит Своих рабов в каждое мгновение и в курсе каждого их состояния.

Осознание раба Аллаха каждый миг себя в присутствии Всевышнего – это, можно сказать, суть и дух веры. Мы не можем увидеть Всевышнего Аллаха в этом бренном мире. Но каждое доброе дело совершается с осознанием того, что Он видит нас в любой момент и даже ближе к нам, чем мы сами, обрастает ветвями искренности (ихлас), расцветает богобоязненностью (таква), дает плоды смирения (хушу).

❁

Недостаток усилий людей, проявляющих беспечность в познании океана знаний, объясняется тем, что они не ведают, что такое духовное удовольствие. Ибо если бы они знали, что теряют, их положение было бы совсем другим.

Ибрахим ибн Адхам, который отказался от высокого положения в этом мире и погрузился в море божественной любви, сказал: «Если бы упоение (ваджд), наслаждение и исчезновение (истиграк) в божественной любви стали бы чем-то осязаемым, то короли пожертвовали бы всеми своими сокровищами и королевствами, чтобы получить их».

❁

Новорожденному дают только молоко, а когда он вырастает, то начинает желать разную вкусную пищу. Так же обстоит дело и в духовной жизни. Незнающие люди думают, что наслаждения земной жизни – настоящие. Однако, как только сердце погружается в познание Аллаха (марифатуллах), чувства, взгляды, глубина увеличиваются, вкусы меняются. Все богатства мира кажутся простой галькой, как детские игрушки, они теряют свое значение и уже не привлекают глаза и сердце.

Ибо величайшее удовольствие – воссоединение со Всевышним Аллахом сердцем...

❁

Тот, кто становится истинным рабом Аллаха, освобождается от того, чтобы быть рабом Его творениям, обретает истинную свободу. Иначе нельзя, человек не может избавиться от рабства притеснителям и тиранам, плена богатства, подчинения желаниям нафса. Единственное избавление от этого плена – полное подчинение Его приказам, посвятив свой нафс Всевышнему Аллаху.

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал: «Аллах и сотворенные не связаны родом и происхождением. Близость к Аллаху возможна только через повиновение Ему и следование Его приказам».

Как сказано в аяте:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

«…самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный…» (аль-Худжурат, 13).

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Мольба (дуа) и поклонение должны быть с Аллахом. Для тех, кто с Аллахом, милы и смерть, и жизнь. Но для человека, который не может найти Аллаха в своем сердце, даже источник вечной жизни (аб-и хайат) – огонь!»

❁

Худшая смерть – быть беспечным по отношению к Всемогущему Аллаху и лишиться Его довольства! О тех, кто предается такой беспечности на гумне жизни, развеваемом ветром смерти, земной мир, который они покинут, не будет плакать, а загробное царство, которое предстанет перед ними, не встретит улыбаясь.

СВЯЩЕННЫЙ КОРАН

Подобно тому, как небеса и звезды до самого Судного дня останутся проявлением могущественной силы и величия, так и Коран подобно небесам благоденствия и будущего человечества будет сиять звездами своих аятов и сохранится до самого Судного дня…

Мавляна сказал: «Прежде, чем приступить к чтению аятов Корана и хадисов Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), исправь себя. Если ты не ощущаешь ароматы розового сада, то виноват не сад, а твое сердце и обоняние!»

Коран – это прочная нить, один конец которой находится в длани мощи Аллаха, другой – у нас. Чтобы приблизиться к Всевышнему, нужно крепко уцепиться за нее.

❁

Коран – это последнее божественное Писание и последний небесный призыв, посланный людям, обладающим разумом, способностью понимать и разумением.

❁

Одним из величайших благословений и милостей Всевышнего Аллаха человеку в этом мире является то, что он сделал Коран обращенным к нему.

❁

Услышать обращение Милостивого, почувствовать божественное дыхание в своей душе и лучший способ поговорить с Аллахом в этом мире – это чтение Корана.

❁

Абу Хасан Харакани, один из друзей Истинного, сказал:

«Сколько бы ни существовало средств (василя), с помощью которых раб Аллаха пытается найти своего Господа, лучший из них – Коран. Поэтому вы должны искать Аллаха Всемогущего на пути Корана» (аль-Хадаикуль-вардийа, стр. 458).

❁

Коран – фундамент правильного вероубеждения и религиозной культуры. Все, что построено не на прочном фундаменте, обречено на обрушение.

❁

Всевышний Аллах говорит:

«Милостивый научил Корану, создал человека и научил его изъясняться» (ар-Рахман, 1-4).

Другими словами, человек может обрести счастье, только живя в среде Корана. Обрести такие упоминаемые в нашей Священной Книге качества, как «ахсан-и таквим» («прекраснейшая форма»), «ашраф-и махлюкат» («лучшее из творений»), одним словом, человеческое достоинство и честь в полном смысле, можно только совершая служение в свете Корана. Только так людям становятся понятны божественные истины, тайны, мудрость и назидание. Человек может стать «совершенным человеком» только в той мере, в какой он предан Корану и повинуется ему.

❁

Подобно тому, как небеса и звезды до самого Судного дня останутся проявлением могущественной силы и величия, так и Коран подобно небесам благоденствия и будущего человечества будет сиять «звездами» своих аятов и сохранится до самого Судного дня...

❁

Единственная книга, которая раскрывает то неизвестное, что встречается нам на жизненном пути, помогает решить разные вопросы, освещает тьму и содержит доказательства, во всех отношениях убедительные как для разума, так и для сердца, – это Коран.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Можно создать мусхаф Корана, используя одну окку[3] чернил. Но чтобы выразить все заключенные в нем тайны, не хватит даже бескрайних морей чернил, и калямов, изготовленных из всех деревьев на земле».

❁

Настоящее размышление (тафаккур) начинается там, где встречаются разум, облагодетельствованный откровением (вахи), и сердце.

Если бы не было неиссякаемой духовной энергии (фейз) и высшего руководства Корана, наши мысли и чувства были бы подобны сухим семенам, лишенным плодородной почвы.

❁

Внутри человека есть два противоположных полюса, один из которых тянет его к добру и благочестию, а другой – ко злу и непокорности. Каждый из людей всю жизнь направляет свое состояние и развитие в свете противостояния этих двух противоположных полюсов.

Досточтимый Мавляна сказал:

«О следующий путем истины! В тебе есть и Муса, и Фараон. Этих двух врагов друг другу надо искать в себе!»

«Обрети просветление в свете откровения, чтобы Муса в тебе восторжествовал над Фараоном!»

❁

Коран наполняет своим светом оба мира, им обоим придает духовный порядок. Вся культура и знания этого мира представляют собой крохи тех немногих знаний, которые Всевышний Аллах даровал людям. И если человек, посвятив всю свою жизнь им, забывает Всевышнего Аллаха и вечную истину, то обделяет свою будущую жизнь. Как печален конец таких беспечных (гафиль) людей!

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Если земля начинает враждовать с небом, она становится бесплодной и мертвой».

Человек должен хорошо знать, в Ком он нуждается, и обращаться за помощью к Нему. Если он читает и слушает божественные послания, думает над

3. Окка – мера веса, равная 400 дирхемам или 1,2828 кг.

содержанием Откровения, заставляя свой разум работать, он достигнет прекрасного состояния размышления (тафаккур).

❁

Подобно многим другим благам, ум подобен обоюдоострому мечу. Его можно использовать как во благо, так и во вред. В своей сути, Иблис восстал против повеления своего Господа и был проклят навеки в результате своих рассуждений, вдохновленных нафсом. Следовательно, чтобы разум был проводником, ведущим человека к истине и добру, его необходимо воспитывать с помощью Откровения.

❁

Поскольку одного только разума недостаточно для понимания религии, Всевышний Аллах послал Священные Писания и пророков. Все философы-рационалисты опровергают друг друга, а все пророки подтверждают, потому что они призывают к одной и той же истине, обозначенной откровением (вахи). Разум и философия, не получившие долю от Откровения, не смогли привести человечество к счастью.

❁

Первым, кто выступил против Всемогущего Аллаха, является шайтан. Сегодня есть люди, которые спорят и возражают против божественных указаний Корана. «Некоторые из постановлений Корана носят местный характер и специфичны для его эпохи», – заявляют они, пытаясь представить некоторые аяты недействительными и заменить нормы религии другими, основанными на людских страстях и заблуждениях под маской рациональности. Они заимствуют отравленные идеи у востоковедов, то есть чуждым нам философов, враждебных исламу, и распространяют их. «Историзм» – это не что иное, как понятие, введенное растерянным и не знающим, к какому средству еще прибегнуть, шайтаном, пытающимся бороться с Аллахом.

❁

Не повинуясь Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), пытаться анализировать Коран и сунну с помощью своего ограниченного разума, принимая то, что нравится, и отвергать то, что трудно, никоим образом не согласуется с культурой служения Всевышнему. Предупреждая о такой самонадеянности, наш Господь говорит:

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и не делайте тщетными ваши деяния!» (Мухаммад, 33).

❁

Беспечные люди, которые не могут войти в сень духовности Корана, в жизни видят только ее внешнюю сторону и обделены мудростью и истинами внутреннего мира. Они всю жизнь гонятся за мирскими удовольствиями и наслаждениями и не обращают внимания на смысл существования мира.

Они жадно угощаются за столом этого мира, но не признают его истинного Хозяина, Дарующего пропитание (Ар-Раззак).

Они хоронят своих родственников, но не подозревают о том, что ждет их под землей. Они не понимают язык кипарисов, лишенный букв и слов.

Даже когда их предупреждают землетрясения, штормы и различные несчастья, они отворачиваются от истины, находят для себя ложные причины, такие как «стихийное бедствие», чтобы не признавать истинных, и ищут лазейку, чтобы спастись.

Как странно – они живут в мире, принадлежащим Аллаху, но враждебно настроены к истинному Владыке этого мира.

❁

Жизнь вдали от Корана – это вечное самоубийство.

❁

Коран священен, благороден. Он дарует святость, благодать и достоинство тому месту, где оказывается. Поэтому один из познавших духовные истины мудрецов (ариф) сказал:

«Джабраил (алейхиссалям) передал Священный Коран Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) и стал самым превосходным ангелом.

Коран был ниспослан Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). Он стал господином всех людей до и после него.

Коран был ниспослан общине Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Она стала лучшей из всех общин.

Коран был ниспослан в месяц Рамадан. Он стал султаном одиннадцати месяцев.

Коран был ниспослан в Ночь предопределения. Та ночь стала лучше тысячи месяцев.

Если Коран сойдет в твое сердце и твою жизнь, ты станешь одним из лучших людей!»

❁

Нет большей чести и счастья, чем близость к Аллаху. Самый надежный способ достичь этого счастья – быть человеком Корана.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

– *Поистине, есть люди, близкие к Аллаху!*

Сподвижники спросили у него:

– О Посланник Аллаха! Кто они?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил им:

– *Это люди Корана, люди Аллаха и избранные рабы Аллаха!* (Ибн Маджа, Мукаддима, 16).

❁

Чтобы суметь стать человеком Корана, необходимо, чтобы наши сердца были наполнены его духовной энергией (фейз) и духовностью, чтобы мы нашим состоянием и поступками стремились быть живым толкованием Корана, а также учили, передавали и представляли Коран таким образом.

❁

В хадисе говорится: «

«Можно завидовать только двум людям: один – это тот, кому Аллах дал знание Корана. Этот человек днем и ночью занят Кораном и поступает согласно ему. Второй – это тот, кому Аллах даровал богатство, и он днем и ночью занят тем, что тратит его (на пути Всевышнего)» (Бухари, Ильм, 15).

❁

Лучшие люди в этом мире – это те, кто живут под сенью Корана, озарены его светом и поглощены им, то есть те, кто смог стать живым Кораном. Чтобы быть живым Кораном, нужно изучить Коран и руководствоваться им.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Лучший из вас тот, кто изучает Коран и учит ему других» (Бухари, Фадаилуль-Куран, 21).

❁

Мы всегда должны анализировать свое служение Аллаху в свете критериев Корана, и не довольствоваться только чтением его, а должны воплощать его принципы в жизнь.

❁

Какой глубокий смысл заключен в словах Абдуллы ибн Масуда:

«Коран ниспослан, чтобы в соответствии с ним действовали. Но люди сделали своим обычаем его читать!» (см. Сарахси, Мабсут, I, 200, Бейрут, 1331 г.).

Одного взгляда на страницы Корана недостаточно, чтобы постичь истину и добро. Главное – погрузиться в атмосферу смыслов, прочитанных аятов. Цель этого – устроить нашу жизнь согласно этим смыслам.

❁

Подобно тому, как разум запоминает Коран, важно, чтобы его запомнило и сердце. А это проявляется в поступках.

❁

Изучение Корана, которое обязательно для каждого верующего, может быть осуществлено только в три этапа:

1) Хуруф (буквы): читать Коран, уделяя внимание правильному произношению букв и правилам таджвида. Ибо чтение Корана подобно беседе с Господом миров в Его присутствии. Если человек имеет уважительную причину, то он может совершать намаз только сидя, но не может быть намаза без чтения Корана.

2) Худуд (границы): соблюдать божественные приказы и запреты.

3) Хулк (нрав): проникнуться моралью Корана.

❁

Необходимо много читать Коран, уделяя внимание правильному произношению букв и правилам таджвида, проникнуться его скрытым смыслом, углубиться в размышления о нем и стремиться применять его в жизни. Как сказал Имам Газали: «Язык должен читать; разум, обладающий проницательностью, должен переводить и предаваться размышлению (тафаккур), в то время как сердце должно усваивать и учиться» (см. Ихья, I, 816).

❁

В аяте сказано:

«...А кто почитает важные знамения Аллаха, то это – от богобоязненности в сердце» (аль-Хадж, 32).

Согласно этому, священные реликвии ислама, такие как Коран, азан, мечети и святые места, такие как Кааба, Равда-и Мутаххара, мечеть аль-Акса, представляют собой важные знамения Аллаха. Надо, никогда не проявляя небрежение в почитании их, демонстрировать по отношению к ним подобающее отношение и уважение.

❁

Коран следует читать с благоговением (хушу), показывать подобающее отношение (адаб) к словам Аллаха, не дотрагиваться до него при отсутствии омовения, а женщинам – в нечистые дни. Коран надо держать выше пояса, не протягивать ноги в его сторону, не класть на него другие книги или вещи, не заходить с ним в туалет. Одним словом, мы должны проявлять все виды уважения к нашей Священной Книге с таким воодушевлением, какое мы испытываем во время поклонения. Кроме того, мы также должны передать эту щепетильность в отношении Корана следующим поколениям. Ибо проявление уважения к тому, что отмечено Аллахом, Его знамениям, свидетельствует о благочестии в сердцах.

❁

Чтобы в полной мере получить благодать от Корана, необходимо открывать его с почтением, уважением и подобающим отношением, его нужно читать людям с таким сознанием, которому учил Милостивый. Ибо в аятах сказано:

«Милостивый научил Корану» (ар-Рахман, 1-2).

«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть может, вас помилуют» (аль-Араф, 204).

Чтобы удостоиться божественной милости, необходимо обращаться к Корану с должным приличием (адаб), слушать его с трепетом и тщательно, стремиться жить в соответствии с ним. При прикосновении к нему очищение сердца так же важно, как и физическая чистота.

❁

Коран читают чистым сердцем. Глаза должны быть всего лишь своего рода очками для такого сердца.

❁

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«Если бы ваши сердца были чисты, вы бы не смогли насытиться словом Аллаха» (Али аль-Муттаки, II, 287/4022).

❁

Подобно тому, как верующий ополаскивает рот во время омовения и придает ему физическую, внешнюю чистоту, достойную чтения Корана и поминания Всевышнего Аллаха, он также должен смыть с него грязь лжи, злословия, сплетен, клеветы и других подобных грехов покаянием, просьбами о прощении и слезами и подвергнуть свое сердце духовному очищению. Ибо Коран читают чистым сердцем. Тот, кто не может читать его с таким сердцем, не сможет получить от него благодать и духовность в истинном смысле.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Прежде, чем приступить к чтению аятов Корана и хадисов Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), исправь себя. Если ты не ощущаешь ароматы розового сада, то виноват не сад, а твое сердце и обоняние!»

Всевышний Аллах так говорит о положении людей с той точки зрения, что они могут получать пользу от Корана:

«Потом Мы оставим Книгу в наследство тем из Наших рабов, кого Мы избрали (сподвижникам, а далее всем мусульманам уммы, но, в особенности, ученым)**. Среди них есть те, кто несправедлив к самому себе** (и пренебрегает предписаниями Корана)**. Есть и умеренные** (кто иногда совершает плохие поступки)**, а также есть те, кто опережает других в добрых делах по воле Аллаха. Это – огромное благо!»** (Фатыр, 32).

То есть хотя некоторые люди читают Коран, то, что они читают, застревает в горле, не находит отражения в их сердцах и не проявляется на их состоянии и поведении. Они держат Коран в его обложке на пыльной полке, как в тюрьме. Таким образом, такие люди растрачивают зря величайшее благословение и причиняют себе вред.

Есть другие люди, которые иногда действуют в соответствии с Кораном, иногда пренебрегают им. Иными словами, мечутся между добром и злом, побуждаемые укоряющей душой (нафс-и лаввама).

Есть люди, которые, покорившись истине, благодаря духовной энергии (фейз) и духовности Корана прошли долгий путь в совершении добрых дел. Это и есть те, чей выигрыш в будущей жизни окажется самым большим. Они

счастливые рабы Аллаха, которые сумели прожить эту бренную жизнь, предавшись самопожертвованию.

❁

Читать Коран может каждый. Однако все получают от него пользу в разной степени в зависимости от глубины своего сердца, потому что значения Корана раскрываются на уровне близости раба Аллаха к истине. Это подобно тому, как люди, которые смотрят на море с берега, видят только его поверхность, а опытные ныряльщики могут наблюдать разные виды на разной глубине, куда они спускаются. В зависимости от уровня богобоязненности в сердце человека Коран раскрывает свои тайны и скрытые смыслы и становится проводником, который ведет раба Аллаха к истине и добру.

❁

Всевышний Аллах говорит в аяте:

«И Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением (от заблуждений) и милостью для верующих. А (неверующим) злодеям (Коран) не добавляет ничего, кроме убытка» (аль-Исра, 82).

❁

Досточтимый Мавляна, говоря о положении людей по степени получения пользы от Корана, приводит следующее сравнение:

«Солнце близко и к сухой ветви, и к живой ветви. (Оно щедро освещает и согревает их обеих.) Но когда придет время, подумай, а что было ближе к солнцу, сравнив живую ветвь дерева с зрелыми, ароматными, прекрасными плодами и засохшую ветвь дерева!? Что может приобрести от близости к солнцу сухая ветвь, кроме того, как стать более сухой и пригодной для растопки!?»

❁

В хадисе сказано:

«Худший из людей – это грешный и дерзкий человек, который читает Книгу Аллаха и не извлекает из нее никакой пользы» (Ахмад, II, 37, 41).

❁

Коран подобен древней земле, из которой можно извлечь сокровище. Но нужно, чтобы наши сердца могли бы углубиться в размышление (тафаккур) над его пространными смыслами.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«В поклонении без знания и в чтении Корана без размышления (тафаккур) нет духовной энергии (фейз) и духовности (руханият)».

Способность направлять себя в свете божественных истин присуща тем, в чьей сути заложены драгоценные качества, тем, кто умеет получать откровения из духовного мира. Даже если с неба прольется живая вода, для тех, чьи сердца лишены благородства, не перепадет ни капли. Подобно тому, как скалы не получают никакой пользы от орошающего их дождя…

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Священный Коран является отражением состояний и качеств пророков. Если вы читаете его и действуете в соответствии с ним, то будто встречаетесь с пророками и праведными! Если вы читаете Коран и не следуете его приказам и не живете в соответствии с его духовными ценностями, какая польза вам от встречи с пророками и праведными? Хорошо понимает Коран тот, кто живет в соответствии с ним».

❁

Поскольку Коран выражает божественную волю, лучше всего его понимают те, кто близок к Аллаху.

Чем больше мы сможем обустроить нашу жизнь в духе Корана, тем больше сможем углубиться в Коран.

❁

На каком уровне мы стараемся извлечь пользу из Корана, рассматривая его, в соответствии с пониманием сподвижников, как накрытый для пира стол, ниспосланный с неба?

Абдулла ибн Масуд (радыйаллаху анху) поведал:

«Когда сподвижники возвращались домой (вечером), их жены сначала задавали им два вопроса: «Сколько аятов Корана было ниспослано сегодня?» и «Сколько ты сегодня выучил хадисов Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?»» (Абдулхамид Кашк, Фи Рихаби’т-Тафсир, I, 26).

❁

Мы должны спросить у себя:

✓ Каковы наши отношения с Кораном?

✓ Какие горизонты открывают нам божественные истины? С насколько глубокими чувствами мы можем их читать?

✓ Является ли в нашем понимании и почтении, ниспосланный нам Создателем всего мироздания, Священный Коран – руководство к истинному пути, несравненно выше уровнем чем написанное людьми?

✓ Насколько мы стараемся, читая его, понимать и постигать его скрытые смыслы? Спрашиваем ли тех, кто знает, о том, чего мы не понимаем из него, достаточно ли нас интересует его смысл?

Если мы можем дать положительные ответы на подобные вопросы, значит, мы сможем извлекать пользу из исцеляющей силы и милосердия Корана.

❁

Богатые верующие должны тратить свои богатства на тех, кто посвятил себя религиозным наукам, нравственным ценностям и, особенно, служению Корану. Они должны быть рядом с посвятившими себя Аллаху, которые заботятся о нуждающихся и живут в этом мире как чужаки (гариб).

❁

Всевышний Аллах говорит:

«(Давайте милостыню также) **бедным, которые задержались на пути Аллаха и не могут ездить по земле** (чтобы зарабатывать себе на жизнь)**. Невежда считает их богатыми из-за их скромности. Ты узнаешь их по приметам: они не просят у людей** (денег) **настойчиво. Все хорошее, что вы потратите, – Аллах знает об этом** (и воздаст вам за это)**»** (аль-Бакара, 273).

❁

Мы должны рассматривать занятия по изучению Корана как одно из самых действенных средств для излечения ран нашего общества. Мы должны по мере наших сил, как материально, так и морально, поддерживать организации, которые проводят такие занятия. Мы должны приложить все усилия, чтобы наши дети, посещая курсы Корана, стали упоминаемыми в хадисе *«молодыми людьми, чьи сердца привязаны к мечетям»*.

Это очень важно, потому что сегодня люди, привязанные к этому миру, с помощью завлекающей рекламы и моды всеми силами толкают нашу молодежь к преходящим и низменным удовольствиям. Противостоя этому, мы, как люди веры, должны стремиться мобилизовать все наши средства, чтобы заставить людей полюбить путь Всевышнего Аллаха.

❁

Даже в трудные времена в Мекке Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) создал Дарул-Аркам, школу Корана, а после переселения в Медину он основал Суффу, которая также была школой Корана.

В соответствии с хадисом *«Человек с тем, кого любит»* (Бухари, Адаб, 96) мы должны в меру наших сил стараться продолжить это стремление нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) обучать Корану. Ибо ведение этой деятельности, ее поддержка и жизнь ради этого является одним из самых действенных средств оказаться вместе с нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) в загробной жизни.

❁

Если любовь к Корану не оросит бесплодные сердца, как плодородные весенние дожди, мы не увидим, как подобно саду расцветет мусульманская община.

Никакая ошибка не наносит духовной жизни человека больше вреда, чем пренебрежение Кораном.

❁

Самое главное, что может быть совершено ради Всевышнего и истины в деле спасения людей в эпоху бездуховности – усердное служение Священному Корану.

❁

Предотвратить анархию в обществе можно только с помощью веры и воспитанием, основанном на Коране.

❁

Чтобы в будущем мы могли быть защищены от божественного гнева и почтены проявлениями Его милосердия, нам и нашим потомкам необходимо проявлять уважение к Корану, почитать его и служить ему. Не следует забывать, что божественная помощь будет оказана нам в зависимости от наших усилий жить Кораном и воплощать его принципы в жизнь.

❁

Счастье в этом мире и в будущем возможно с погружением наших детей в среду Корана.

❁

Задумайтесь: сегодня, когда иностранные языки преподаются в школах и на разных курсах от детского сада до университета, насколько мы знакомы

с культурой речи, которую требует от нас Коран? Насколько большое значение мы придаем человеческим языкам и какое значение мы придаем культуре (адаб) речи, которой учит Коран?

❁

Изучению Корана мы должны придавать большее значение, чем придаем светскому образованию наших детей. Это является показателем нашей искренности по отношению к Всевышнему Аллаху и к Его Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Мы должны уделять больше внимания изучению языка Корана, чем изучению какого-то иностранного языка. Это должно стать отличительным признаком нашего служения Всевышнему.

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Читайте Коран! Ибо в Судный День он придет заступиться за тех, кто читал его». (Муслим, Мусафирин, 252)

Таким образом, если мы хотим получить заступничество Корана в загробной жизни, мы должны много читать его, уделяя внимание правильному произношению букв и правилам таджвида, ознакомиться с его смыслом и всю нашу жизнь упорядочить в соответствии с его повелениями и запретами. В частности, мы должны отправлять наших детей на занятия по Корану, чтобы они хорошо знали его, и прививать им нравственные ценности в соответствии с ним.

В противном случае, возможно, не дай Аллах, в Судный День, ожидая заступничества Корана, получить лишь жалобы на нас от него.

❁

Счастливая смерть – это награда за жизнь, осененную светом Корана и благословениями веры. Для тех, кто читает его, преисполнившись трепета (хушу) и умиротворения, и применяет его в своей жизни, Коран станет светом во тьме могилы, заступником на Великом Суде, наградой (саваб), которая утяжелит чашу Весов (Мизан[4]) и божественной помощью на Мосту (Сират[5]).

❁

4. Мизан (араб. – Аль-Мизан) – Весы Справедливости, установленные Всевышним Аллахом в месте Арасат в Судный День, чтобы часть Своих созданий ввести в Рай, по Своей Милости, а часть – в Ад, по Своей Справедливости.
5. Сира́т (араб. – ас-Сират) – мост над Адом, по которому, согласно хадисам, предстоит пройти всем людям в Судный день. Сират «тоньше волоска и острее меча» (Муснад имама Ахмада, № 24232) и лишь праведные мусульмане с легкостью пройдут по нему.

Как счастливы верующие, которые украшают свои сердца упоением (ваджд) веры, свою грудь – духовной энергией (фейз) Корана, свою душу – радостью служения Всевышнему, совесть (виджданн) – чистотой высокой нравственности, и которые живут в неиссякаемом духовном наслаждении вечного блаженства!

Как счастливы те избранные рабы Всевышнего Господа, которые будут обрадованы в День Великого Суда благой вестью о том, что они достойно выполнили священную обязанность по передаче благословенного Корана своим детям и последующим за ними поколениям!

❁

Пусть Всевышний Аллах сделает всех нас из тех Своих праведных рабов, которые хранят аяты и суры Корана, действуют в соответствии с ним и проникнуты его нравственными принципами.

Амин!

НАШ ПРОРОК
(салляллаху алейхи ва саллям)

Всевышний Аллах создал Своего Возлюбленного Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), образно говоря, в качестве и конверта, и содержимого конверта. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), с одной стороны, подобен конверту, в который вложены истины, приводящие рабов Аллаха к Его познанию. Те, кто смогут открыть этот конверт и прочитать его сердцем, получат доступ к божественным тайнам, мудрости и истинам.

С другой стороны, как говорят праведные рабы Аллаха (арифы), причиной создания всего мироздания является божественная любовь к Свету Мухаммада (Нур-и Мухаммади), который представляет духовную сущность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Вся Вселенная была создана в честь Света Мухаммада.

Драгоценный камень хранят в драгоценной шкатулке. Вся ценность шкатулки заключается в хранящихся в ней драгоценностях. Точно так же Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) подобен содержимому для конверта Вселенной.

Причина существования Вселенной – любовь к Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). Вся Вселенная посвящена нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), Свету всего существующего.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Оба этих мира были созданы для одной души! Задумайся над значением выражения «Если бы не ты [о Мухаммад], если бы не ты, Я бы не создал эту Вселенную!»»

«Приди, о душа! Истинный праздник – это воссоединение (вуслат) с пророком Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям). Свет этого мира происходит от Света его красоты».

❁

Юнус Эмре писал:

Будь почетом этого мира, о Мухаммад, предводитель пророков!

Возноси ему приветствия с любовью, и твои грехи исчезнут.

Аллах восхвалил его, создал, полюбил и назвал Своим Любимцем,

Все цветы на земле – это пот Мустафы...

❁

Всевышний Аллах явил образец «совершенного человека» (инсан аль-камиль), который является целью в исламе, в лице нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Он милость мирам и образец для подражания для всех верующих.

❁

Всевышний Аллах создал и даровал своему возлюбленному Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) честь быть «усва-и хасана», то есть самым совершенным образцом для всего человечества.

Вот почему, начиная с детства, проведенного в сиротстве, то есть в таком положении, которое в человеческом обществе является самым беспомощным, он прошел через разные социальные положения в своей жизни и достиг самых высот силы и авторитета, а именно стал пророком и главой государства.

Таким образом, люди, находящиеся на самых разных социальных уровнях, могут брать его действия в качестве самого лучшего примера для подражания, стараться подражать ему соразмерно своим способностям и возможностям.

❁

Единственный учитель Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) – это Всевышний Аллах. Он не учился ни у кого из людей. Вместе с этим, он представляет собой вершину в таких науках, как психология, педагогика, социальная антропология и так далее, в любой из дисциплин, которая обращается к людям и исследует внутренний мир человека. Общество, воспитанное им при его жизни, не имело ни психологических проблем, ни экономического кризиса, ни социального.

❁

Мастерство каждого художника можно понять по его работам. Поэтому наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), который вырастил поколение сподвижников из невежественного общества, является самым совершенным наставником, которого когда-либо видело человечество.

За 23 года своей пророческой миссии он создал общество, которое станет примером для всего человечества до самого Судного дня.

Нравственное воспитание сподвижников, которые создали цивилизацию добродетелей, – это результат этой пророческой системы образования. Какой педагог, какой психолог сегодня может дать подобное воспитание?

Рождение нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) было подобно восходу среди кромешной тьмы жестокости и дикости. Он снова напомнил людям о человечности. Исцелил совесть людей, забывших о милосердии. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) смягчил окаменевшие сердца, которые заживо хоронили своих дочерей, под разрывающие душу крики их матерей. Словно бы наступила весна, своим ветром милосердия оживляющая сердца, превратившиеся в засушливые пустыни. Те, кто хотел убить его, ожили в нем. Те, кто питал неприязнь к нему и исламу, нашли в нем жизнь.

Колючки, за которыми ухаживает опытный садовник, через некоторое время становятся вселяющим радость в сердца розовым кустом. Когда их почтил своим приходом наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), то пустыни, похожие на озера крови, превратились в оазисы мира. Его улыбка заставила цвести множество бесплодных душ и украсила их цветами милосердия. Сердца, которые почти превратились в уголь во тьме многобожия и неверия, по благодати его призыва и наставничества превратились в сияющие бриллианты. Им были воспитаны личности, которые до самого Судного дня будут сиять на небе добродетели и указывать путь человечеству.

Даже многим немусульманским философам, историкам и государственным деятелям пришлось признать величие системы справедливости и мира, которые Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) адресовал всему человечеству. Французский историк Альфонс Ламартин заявил:

«Если величие цели, скромность средств и выдающиеся результаты являются тремя критериями человеческого гения, то кто посмеет сравнить какого-либо великого человека в современной истории с Мухаммадом? Все, что

создавали самые знаменитые люди, – это оружие, законы, империи. Но это всего лишь нечто материальное, что часто разрушалось на их глазах. Но такой человек, как Мухаммад, оказал свое влияние не только на армии, законы, империи, народы и династии, но и на миллионы людей, которые составляют одну треть человечества».

❁

Британский писатель Томас Карлайл сказал: «Ни один император, носивший корону на голове, не получал столько любви и уважения, как пророк Мухаммад, который носил плащ, сшитый своими руками».

❁

Философ Лафайет был одним из тех, кто подготовил идеологические основы Французской революции 1789 года. До того, как им была предложена знаменитая Декларация прав человека и гражданина, он исследовал все правовые системы и, увидев превосходство исламского закона, не мог удержаться от слов:

«О Мухаммад! Никто и никогда не достиг того уровня, которого ты достиг в осуществлении справедливости!»

❁

Немецкий мыслитель и поэт Гёте написал следующие строки, обращаясь к нашему досточтимому Пророку:

«Ты великий горный водный источник!

Каждый получает от тебя пользу.

Взяв своих братьев в объятия, ты спасаешь их от песков раскаленной пустыни.

Бурля, ты пересекаешь горы и достигаешь океана вечности».

Таким образом, даже немусульмане, которые обладают духовной чуткостью и справедливостью, подтверждают добродетельность и величие Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

❁

Подобно тому, как наш Пророк (саллялаху алейхи ва саллям) в прошлом стал причиной преобразования жестокого невежественного общества в общество «эпохи счастья», влияние его милосердия способно привести человечество к миру и спасти его. Его дарующие жизнь сердцам принципы – един-

ственный рецепт мира не только для его эпохи, но и для всех будущих веков и поколений до Конца Света.

❁

Пока Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не взойдет как солнце для человеческих душ, невозможно осветить кромешную тьму, в которую втянуло человечество современное невежество (джахилия), когда масштабы притеснения, несправедливости и дикости растут с каждым днем.

Пока сердца не будут омыты духовностью Корана и сунны, невозможно очиститься от адского дыма неверия и безнравственности и избавиться от духовных кризисов.

❁

В аяте сказано:

«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении» (Али Имран, 164)

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – величайшее сокровище наших сердец. Если бы все блага мира были нашими, но мы не знали Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), то разве бы это что-то стоило?! Ведь и наша жизнь в этом мире, и сам мир обречены на смерть... Но мир и счастье, которые приходят от познания Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и искреннего следования за ним, бесконечны...

❁

Каждый момент нашей жизни мы должны пребывать в состоянии счастья, осознавая выпавшую нам честь стать частью общины нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), который является Милостью для миров и средоточием милосердия и сострадательности. Мы не должны тонуть в водовороте преходящих тревог и опасений.

Подумайте, что может быть большим подарком, большим богатством, большим состоянием, чем принадлежность к общине нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)? Для сердца, покорившегося ему, может ли быть больший дар и милость, чем это?

❁

Быть общиной Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который является одним из ста двадцати четырех тысяч с лишним пророков, это огромное благословение, которое мы получили даром. Насколько мы осознаем его величие? Насколько стараемся быть благодарными за этой огромный дар?

Чтобы суметь отблагодарить за это благословение, мы должны на протяжении всей жизни повиноваться ему с любовью и стараться быть общиной, достойной его.

❁

Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) следует поминать такими выражающими уважение и любовь к нему именами, как Наби (Пророк), Расул (Посланник), Хабибулла (Любимец Аллаха), Фахр-и Алам (Радость для миров), Расул-и Акрам (Самый благородный посланник), и каждый раз, когда упоминается его имя, в состоянии покорности возносить ему приветствия и благословения.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Тот, кто забудет вознести мне благословения и приветствия, собьется с пути в Рай».* (Ибн Маджа, Икамат, 25)

«Скупой человек – это тот, который не возносит мне приветствий и благословений, когда при нем упоминается мое имя» (Тирмизи, Дават, 100).

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если человек, при котором меня поминают, не возносит мне приветствие и благословение, значит, он не от меня, и я не от него. О мой Аллах! С теми, кто поддерживает связь со мной, Ты тоже поддерживай связь. А с теми, кто прерывает связь со мной, Ты тоже прерывай связь!» (Дайлями, аль-Фирдаус, III, 634).

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Мольба (дуа) остается между небом и землей. Пока не будет вознесено приветствие Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), она не поднимется к Аллаху» (Тирмизи, Витр, 21).

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Вознесение приветствия Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) уничтожает грехи быстрее, чем вода тушит огонь. Вознесение ему приветствия (с любовью и искренностью) добродетельнее, чем даровать свободу большому количеству рабов. Любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) лучше, чем борьба с собой (рийазат) и джихад, войны с мечом в руках на пути Аллаха» (Багдади, Тариху Багдад, VII, 161).

Безусловно, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является для нас примером в вероисповедании, поклонении, поведении и нравственности, одним словом, во всех сферах жизни, и мы должны следовать ему... Только те, кто преуспеет в этом, могут достичь высот добродетели в вознесении приветствия и благословения Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и любви к нему.

❁

Приветствие человека во время совершения намаза делает намаз недействительным. Однако приветствие, вознесенное Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) при чтении молитвы «Тахийат», не только не делает намаз недействительным, но и доводит его до завершенности.

❁

Те, кто пренебрегают выказыванием уважения к нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), кем бы они ни были, являются «невежественными» (джахиль) и неумными людьми (См. Аль-Худжурат, 4).

❁

Чтобы не впасть в беспечность (гафлят) и в самонадеянность, считая свои взгляды и принципы выше Корана и сунны, верующий всегда должен воспринимать нашу священную Книгу и хадисы как критерий для себя и принимать следующее божественное предупреждение как жизненный девиз:

«О верующие! Не опережайте Аллаха и Его Посланника! И бойтесь Аллаха! Поистине, Аллах – Слышащий, Знающий» (аль-Худжурат, 1).

❁

Этикет, описанный в аятах как «не опережать Аллаха и Его Посланника, не возвышать свой голос над голосом Пророка», одновременно указывает нам, как мы должны следовать за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). То есть верующий никогда не должен выдвигать свое собственное мнение и взгляды по любому вопросу на первый план, игнорируя пророческие наставления. Даже если это не соответствует его собственным желаниям и интересам, он всегда должен верить, что в повелениях Аллаха и Его Посланника

(салляллаху алейхи ва саллям) заключено милосердие, мудрость, благодать и благо, и действовать в соответствии с этим.

Для поклонения в соответствии с волей Аллаха мы должны избегать толковать религию по-своему, выбирать то, что нам нравится и отказываться от того, что не нравится. Мы не должны создавать свои трактовки принципов ислама, заботясь о том, чтобы «душа не устала, тело не утомлялось».

❁

Нельзя брать из ислама то, что нам нравится и отказываться от того, что не нравится. Ислам – это единое целое. Тот, кто не принимает и не одобряет его полностью, не может быть верующим. Вера (иман) не приемлет разделения, то есть ее нельзя разделить на фрагменты, она может быть только в целом виде. Нет никакой разницы между отрицанием всего Корана и отрицанием одного из его принципов с точки зрения тех ужасных последствий, которые ожидают человека. В обоих случаях он теряет веру (иман).

❁

Наш Господь повелевает:

«О верующие! Ответьте Аллаху и Посланнику (проявляя повиновение, и отвечая на этот призыв с покорностью)**, когда он призывает вас к тому, что** (духовно и физически) **оживляет вас»** (аль-Анфаль, 24).

«…Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» (аль-Хашр, 7).

«О верующие! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и не делайте тщетными ваши деяния» (Мухаммад, 33).

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не говорил по своей прихоти. Он был лишь тем, кто передавал и толковал божественное откровение, воплощал его в жизнь, призывал к нему и сам являлся его воплощением.

Сподвижники немедленно выполняли приказы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), знали ли они заключенный в них смысл или нет, не чувствуя необходимости подвергать их сомнению в узких рамках разума. Потому что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) получал указания от Всевышнего Аллаха, сотворившего весь разум. В этом отношении необходимо следовать за Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который обладает самым «здравым умом» (акл-и салим), избавленным от заблуждений и иллюзий.

Как сказал Юсуф Хас Хаджиб: «Слово мудрого – зрение для глупца».

❁

Когда человек действует на основе своих собственных предположений и умозаключений, он может ошибаться, думая, что он поступает правильно. Следовательно, необходимо никогда не опережать Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), то есть когда ясные положения Книги и сунны имеют силу, не заявлять: «А вот я считаю…».

❁

Как хорошо сказал покойный Неджип Фазыл об основанном на любви повиновении, которое следует выказывать Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям):

Не говори: «У меня есть зрение, разум, мнение», убей все это!

Если о том, что тебе кажется пустыней, он [Пророк] сказал: «Это озеро», значит, это озеро.

❁

Разум имеет ценность только в контексте Корана и сунны. Досточтимый Мавляна сказал о том, как важно отбросить все сомнения и сожаления, присутствующие в разуме, и подчиниться Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям):

«Хотя разум успешен в мирских делах, по своей природе он не способен постичь истину, божественную мудрость и тайны, то есть не способен к познанию Аллаха (марифатуллах). Для следования этому высокому пути необходимы соответствующие средства. И это сердце, любовь, упоение (ваджд), исчезновение (истиграк). Пусть разум станет жертвой за Мустафу!»

❁

Сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и праведные рабы Аллаха повиновались всем повелениям и предписаниям Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и их повиновение было основано на любви. Мы, беря пример с них, должны всеми силами стараться избежать болезни нашего времени – пренебрежения сунной.

❁

Для обретения «истины Мухаммада» (хакикат-и Мухаммадиййа), в первую очередь, важны не разум, а сердце и повиновение. По сравнению с «истиной Мухаммада» наше понимание не отличается от состояния ребенка, который старается понять хадис метафизического содержания.

❁

Гурджу Хатун была дочерью сельджукского султана, женой визиря и ученицей Мауляны. Однажды она отправила к своему учителю знаменитого придворного художника Айну ад-Даулю, который был греком-христианином, чтобы тот создал портрет Мауляны. Художник, прибыв к праведнику, попросил разрешение исполнить поручение. Мавляна, улыбнувшись сказал: «Да, можешь нарисовать».

Аля ад-Дауля приступил к работе. Но каждый раз, начиная рисовать, он понимал, что сидящий напротив него человек, принимает совершенно другой облик и вид, не связанный с изображенным. Художник начинает заново. Таким образом, пытаясь создать портрет Мауляны, он испортил 20 листов бумаги. В конце концов, он осознал свое бессилие и был вынужден отказаться от этой работы. Отбросив калям и бумагу, он припал к рукам Мауляны, ибо все мастерство растерялось в его рисунках.

Согласно преданиям, это событие пробудило сердце художника. Охваченный изумлением (хайрат) и восхищением перед Творцом, он погрузился в глубокие размышления и начал путешествовать по внутреннему миру. Наконец, когда из открывшегося в его сердце окна ему представился Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), Аля ад-Дауля воскликнул: «Если праведники этой религии таковы, то кто знает, каков Пророк?».

❁

Халид бин Валид (радыйаллаху анху) говорил тем, кто просил его описать Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): «Отправленный будет соответствовать Отправившему!». То есть поскольку отправитель – Владыка Миров, то исходя из этого, и представляйте, каков Его Посланник!

❁

Понимание каждого человека соответствует состоянию его сердца. Зрение также зависит от сердца. В своей сути, видит сердце. А глаза подобны очкам для него.

Например, когда досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) смотрел на Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), он видел в его зеркале образец добродетели в виде человека, узрел в своем внутреннем мире любовь, искренность, силу личности и, восхищаясь Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), воскликнул: «Да станут моя жизнь, мое имущество и все жертвой тебе, о Посланник Аллаха!». Даже когда Абу Бакр (радыйаллаху анху) находился рядом с ним, он тосковал по нему, не мог насмотреться на него.

В противоположность этому, когда Абу Джахль, чье сердце было пропитано многобожием, желаниями нафса и невежеством (джахалят), взглянул на

Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), был ослеплен им, Солнцем Счастья, но увидел только ненависть, тьму и мрак в своей душе. Абу Джахль был охвачен непримиримой ненавистью, стал лютым врагом Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В конце концов, он обрек себя на вечные муки, точно так же, как и его последователи в наши дни.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Все, что находится между землей и небом, кроме непокорных из числа джиннов и людей, знает, что я Посланник Аллаха» (Ахмад, III, 310).

Если глаза не слепы, они обязательно его увидят. Если они не косые, они не найдут в нем ни одного недостатка. Те, кто пытается приписать ему недостатки, на самом деле всего лишь озвучивают свою беспечность, ошибки и изъяны.

Куда уж там поношение, человечество должно думать о том, как выразить свою благодарность Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Ибо сердце, которое не будет наполнено чувством благодарности за его борьбу от рождения до смерти за спасение и наставление людей, – это не сердце, а развалины беспечности.

❁

Единственный человек в истории, жизнь которого описана до мельчайших деталей, – это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). Все труды, созданные мусульманскими учеными, являются результатом попытки объяснить одну книгу и одного человека. Эта книга – Коран, слово Аллаха, а этот человек – Любимец Аллаха, наш Пророк (саллялаху алейхи ва саллям).

❁

Интересно, сколько из книг по жизнеописанию Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которые созданы в рамках ограниченной возможности речи, могут выразить истину Мухаммада (хакикат-и Мухаммадиййа)! Мы не можем измерить его своим ограниченным пониманием. Собственно говоря, именно из-за бессилия человеческого понимания в этом Сам Всевышний Аллах хвалит и представляет его.

Невозможно узнать Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) только читая его жизнеописание. Лучше всех его знают те, чья жизнь больше всего похожа на его жизнь. Опять же, лучше всех знают Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) те, кто живет по его сунне, преисполнившись богобояз-

ненности и наполненные любовью к нему и тоской по нему. Если Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – Солнце, то они – его Луна.

❁

Лучше всех понимает жизнеописание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) тот, чья жизнь больше всего похожа на его жизнь. Лучше всего Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) знает тот, кто скрупулезно следует его сунне и получает свою долю от состояния его сердца.

❁

Истинное изучение жизнеописания Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) включает в себя деяния, которые увеличивают в сердцах любовь к Аллаху и Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), поощряют следовать сунне и усиливают старания на пути веры, как это было у сподвижников.

❁

Узнать нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) можно, читая не строки, а сердца и души. Лучшее изучение жизнеописания Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) происходит благодаря получению духовной энергии (фейз) из сердец благочестивых ученых и праведных рабов Аллаха (ариф), чья нравственность была сформирована его нравственностью.

❁

Необходимо знать не только слова, действия и поведение Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), но и быть осведомленным о качествах его сердца. И это означает познать его со всех сторон, все его совершенные состояния и деяния:

✓ Его предпочтение будущему миру;

✓ Аскетизм (зухд) и духовная борьба (рийазат);

✓ Его искренность и богобоязненность;

✓ Состояние благоговения (хушу) при совершении поклонения;

✓ Чувство трепета и беспомощности перед проявлениями божественной силы и величия, размышление над ними;

✓ Исключительная вежливость, деликатность, порядочность и стыдливость в отношениях с другими людьми,

✓ Его безмерное сострадание и милосердие ко всем творениям;

✓ Невероятная щедрость, самопожертвование и забота о других.

Невозможно познать Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), оставаясь в узких рамках книжных строк. Мы можем познать его только в той мере, в какой мы придерживаемся сунны.

❁

Всевышний Аллах говорит:

«К вам же пришел Посланник из вас же самих (человек – не ангел и не джинн)**, достойный. Ему тяжело от того, что вы страдаете. Он старается для вас** (и искренне желает, чтобы вы уверовали)**. Он снисходителен и милосерден к верующим»** (Ат-Тауба, 128).

❁

Всевышний Аллах в самом совершенном виде явил Свои атрибуты «сострадание» и «милосердие» из всех Своих пророков в Посланнике Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). А этот Пророк Милосердия (салляллаху алейхи ва саллям) предупредил:

«Помните! Пока я жив, я причина вашей безопасности. А когда умру, то в могиле до того времени, когда прозвучит первый звук Сура, буду взывать: «Господи! О моя община, моя община!» (Али аль-Муттаки, Канзу аль-Уммаль, 14, стр. 414).

Другими словами, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сердцем с нами, то есть со своей общиной... А сколько времени мы с ним?!

❁

Самой большой заботой Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) было благополучие и спасение его общины. Как и при жизни он сейчас, находясь в мире Барзах вспоминает свою общину и языком, и сердцем, как это делал на протяжении всей своей жизни. И долг каждого верующего, удостоенного чести быть его общиной, – быть способным отвечать Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) такой же любовью и привязанностью.

❁

Даже на последнем издыхании Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), позабыв о своих страданиях, заботился о спасении своей общины. Умирая, он наставлял, пока голос его совсем не прервался: *«Продолжайте намазы! Соблюдайте права людей, которые зависят от вас! Бойтесь Аллаха в отношении их прав!»* Этим своим состоянием он дал нам, своей общине, понять, что до самого последнего вздоха необходимо, не останавливаясь и даже наращивая усилия, совершать служение Всевышнему.

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был очень добр и милосерден к своей общине. А мы, насколько сильно мы его любим, насколько можем проявить сострадание и милосердие, как это делал он?

Насколько мы чувствительны к жертвам и лишениям мусульманской общины, в то время как сердце Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) бьется за его общину?

Подобно тому, как он был воплощением нравственности, насколько мы, его община, показываем людям приветливость, душевные качества, доброту, деликатность и тонкость ислама?

Насколько сильно мы стремимся своей сущностью и словами донести ислам до тех, кто ждет руководства?

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Моя жизнь и моя смерть – благо для вас. Вы совершаете поступки, после чего получаете наставление [через Откровение]. В моей смерти есть благо для вас: ваши деяния предстанут передо мной. Когда я увижу хорошее – поблагодарю Аллаха за это, а когда увижу плохое – попрошу прощение за вас» (Хайсами, IX, 24)

❁

Действия его общины представляются Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Пребывая на этой земле, огорчаем ли мы его сердце или он возносит хвалу и благодарность Всевышнему, видя наши деяния? Завтра, на площади Суда, Ему будут представлены наши дела. Он не будет поднимать голову от земного поклона перед Сострадательным и Милующим (Своих рабов), прося прощение за нас... Но не станем ли мы одними из тех, кого прогнали с криками: «Вы оставили его сунну! Держись подальше! Держись подальше!»?

❁

Преданность Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который указывает нам прямой путь, должна быть неиссякаемым сокровищем наших сердец на протяжении всей нашей жизни.

Ибо этот Пророк Милосердия (салляллаху алейхи ва саллям) был милосерднее к своей общине, чем родители к своему ребенку. Но в ответ он ожидает от нас верности. В своей прощальной проповеди Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«…Знайте, что я опережу вас и буду ждать у водоема Каусар в Раю! Я буду гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами. Не позорьте меня (своими грехами)!» (См. Муслим, Хадж, 147; Абу Давуд, Манасик, 56).

❁

Печали общины были печалью Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Поэтому печали общины Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) должны стать нашими печалями. Нашим главным желанием и целью должно стать добиться улыбки нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Когда мы беспокоимся о проблемах мусульманской общины, то лицо Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) озаряется улыбкой от радости за нас. Если мы тонем в водовороте зависти и желаний нафса и тратим капитал нашей жизни на эгоизм и скупость, он становится опечаленным из-за нас.

❁

Единственный источник милосердия и любви, который приведет раба Аллаха к океану любви к Всевышнему, – это наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). Ибо в аяте сказано:

«Скажи (о Мухаммад, каждому, кто заявляет, что любит Аллаха)**: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда полюбит вас Аллах** (и будет доволен вами) **и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милующий** (Своих рабов)**»** (Али Имран, 31).

❁

Мы можем обрести любовь Аллаха только через повиновение, покорность и, особенно, любовь к Его Возлюбленному (салляллаху алейхи ва саллям). Дверь божественной любви остается закрытой для того, кто имеет хоть малейшее упущение, колебание или сомнение на этом пути. Ибо аят подтверждает, что любовь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) – это любовь к Аллаху, повиновение ему – повиновение Аллаху, а непокорность ему – непокорность Аллаху.

❁

Досточтимый Хасан Басри передает, что однажды сподвижники попросили Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«О Посланник Аллаха! Мы очень любим Аллаха, но не сообщишь ли ты нам о признаках истинной любви к Аллаху». В ответ на это Всевышний Аллах ниспослан аят:

«Скажи (о Мухаммад, каждому, кто заявляет, что любит Аллаха)**: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда полюбит вас Аллах** (и будет доволен вами) **и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милующий** (Своих рабов)**»** (Али Имран, 31)». (См. Табари, Камиул-Байан, № 6845, 6846)

❁

В сердцах сподвижников не было любви выше чем любовь к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям). Ни любовь к своему имуществу, ни к семье и детям, ни к жизни… Ибо все это останется в этом мире, а любовь к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) останется капиталом сердца для вечного счастья.

❁

По-настоящему любящий человек жертву ради своей любви будет считать честью для себя. Сподвижники были преисполнены такой любви, упоения и энтузиазма. «Да станут мои родители, моя жизнь, мое имущество, все мое жертвой за тебя, о Посланник Аллаха!», – говорили они. Наполненные воодушевлением веры, они везли письма Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) с призывом к исламу в далекие страны. Они добрались до Китая, Самарканда, Африки, Стамбула. Они доказали свою искренность в любви к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям).

❁

Сподвижники обрели душевный покой, растопив все свои внутренние конфликты и желания нафса в котле подчинения Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям). Ибо они близко знали Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и восхищались им. По этой причине они отдавали предпочтение возможности занять крошечное место в его сердце перед счастьем в земном мире и считали честью для себя любое самопожертвование на этом пути.

Насколько мы можем приблизиться к этим вершинам жертвенности?

❁

Какого уровня сердца достигнут в их любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), таков будет и покой, который они обретут в этом мире, и уровень, который получат в загробном мире.

❁

Возможность быть общиной Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) – это великое счастье. Чтобы иметь возможность пить из его водоема аль-Каусар,

собраться под его знаменем Восхваления, удостоиться его свидетельства и заступничества, мы должны любить его больше, чем свою собственную жизнь.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) объяснил степень любви, которую мы должны испытывать к нему, следующим образом:

«Клянусь Аллахом, в Чьей длани моя душа, никто из вас не уверует, пока не полюбит меня больше, чем своего отца, своих детей и всех людей» (Бухари, Иман, 8).

❁

Те, в чьих сердцах нет любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не могут почувствовать вкус настоящей любви. Семя истинной любви прорастает только в почве любви к нему. Ибо Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) является точкой проявления божественной любви, которая возвышает преходящую любовь к сотворенным, поднимая ее на новый уровень. Он источник благодати (баракат) и духовной энергии (фейз) для сердца. Сколько окаменевших сердец почва его любви возродила до чистоты драгоценного камня.

Досточтимый Мавляна говорит:

«О беспечный! Посмотри на чудеса Мусы и Ахмада. Как посох превратился в дракона и как пень пальмы обрел духовную мудрость (ирфан) и застонал?»

«Мустафа (салляллаху алейхи ва саллям) погладил «Ханнану»[6], который стонал, потому что был разлучен с ним. Ты не ниже дерева. Стань «Ханнаном» и стони от тоски по Господу нашему!»

❁

Сулейман Челеби сказал:

«Он свет, а солнце – его мотылек...». Так он образно выражает, что наше солнце является мотыльком, которое, наполненное любовью к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), крутится вокруг него. Единственный способ вывести сердца из тьмы к свету – это быть мотыльком вокруг этого Солнца прямого пути, то есть нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

6. В мечети Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был пень финиковой пальмы, стоя на котором он поначалу произносил проповеди. После для него был построен минбар, и тогда пень начал издавать стоны, так как тосковал по Посланнику Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям). Его прозвали «Ханнана», что с арабского языка переводится как «стонущий».

«Те, кто любит меня больше всего, появятся в моей общине и после меня. Чтобы увидеть меня, они будут готовы потерять все свое имущество и семью (из-за сильной любви ко мне)» (Муслим, Джаннат, 12; Хаким, IV, 95).

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто посещает меня после моей смерти, подобен тому, как если бы он посещал меня при моей жизни!» (Даракутни, Сунан, II, 278)

❁

Безмиалем Валиде Султан[7] сказала:

По причине любви сотворен Мухаммад,
Что может сотвориться без любви к Мухаммаду?..

Другими словами, если мы не следуем следам Света нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), если мы не любим то, что он любит, если мы не доказываем свою любовь добрыми делами, слова любви, исходящие из наших уст, не выражают никакую истину.

❁

Чувство «преданности Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)» в сердце истинного верующего – это роза, которая никогда не увядает. У верности нет осени. Верующие, сердца которых в полной мере вкусили из источника верности, ветрами милосердия пророческой нравственности (ахляк) превращают свой внутренний мир в сад роз. Это такой сад, в котором распускаются бутоны поминания (зикр), поют соловьи восхваления Аллаха, бьют источники добрых дел, растут цветы веры, духовной мудрости (ирфан) и божественной благодати...

❁

Роза – символ нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Счастливы те, кто может стать каплей росы на лепестке этой розы!

7. Жена османского султана Махмуда II, мать султана Абдул-Меджида I.

ПРИВЯЗАННОСТЬ К СУННЕ, ОСНОВАННАЯ НА ЛЮБВИ

В каждый момент нашей жизни мы должны стремиться жить так, как учил нас Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), подобно тому, как тень следует за своим хозяином. Должно быть так, чтобы о принадлежности к общине Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорили, в первую очередь, не наш язык, а наше состояние и поведение.

❁

Имам Малик сказал: «Сунна подобна ковчегу пророка Нуха (алейхиссалям). Кто бы ни поднялся на него, будет спасен. И тот, кто оставил его, погибнет».

Смысл жизни – суметь прожить ее и умереть как хороший раб Аллаха. Ибо цель состоит в том, чтобы получить свою долю от наполненной тонкостями и чувствами жизни Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), которого Всевышний Аллах даровал человечеству, быть глубоким, духовно утонченным, мягкосердечным и чутким Его рабом.

❁

Жизнеописание нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) похоже на чистое и ясное зеркало. Каждый человек, наблюдая за своим внутренним и внешним миром, состояниями (халь) и поступками, нравственностью и поведением в этом зеркале, может анализировать свое положение. Долг каждого верующего – улучшать свое состояние в соответствии с тем, что он видит в этом зеркале.

❁

Всевышний Аллах явил самую совершенную и приемлемую форму служения Ему в лице Своего Посланника (салляллаху алейхи ва саллям). В этом

отношении наша ценность перед Аллахом находится только на таком уровне, на каком находятся наши близость, сходство с нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) и наше пребывание с ним.

❁

Пока верующий не следует сунне Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), он не сможет достичь состояния «совершенного человека» (инсан-и камиль), то есть идеала человека, к которому стремится ислам.

❁

В каждый момент нашей жизни мы должны стремиться жить так, как учил нас Посланник Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям), подобно тому, как тень следует за своим хозяином. Должно быть так, чтобы о принадлежности к общине Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорили, в первую очередь, не наш язык, а наше состояние и поведение.

❁

Любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отражается в состоянии благоговения (хушу) во время поклонения, деликатности в поступках, душевной тонкости, мягкосердечии, свету на лице, в духовности речи и в глубине взгляда. Самый богатый источник, из которого можно почерпнуть все эти прекрасные качества, – это наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), образец личности для нас, не имеющий подобия.

❁

У каждого пророка есть какое-то качество, которое следует брать в качестве примера. Все эти качества в самом совершенном виде заключены в Посланнике Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В этом отношении ислам нельзя познать должным образом, не зная Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

❁

Всевышний Аллах говорит:

«(О Мой Посланник!) **Воистину, это – Ниспослание от Господа миров. Верный Дух** (Джибрил) **сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает»** (аш-Шуара, 193-195).

Это означает, что нельзя понять в полной мере смыслы Корана, не зная жизнь, нравственность (ахляк), состояние и поведение нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Коран истолковывается 23-летней пророческой миссией Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Не зная сунны

нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), нельзя понять Коран и в полной мере следовать исламу. Всевышний Аллах так и говорит:

«Кто подчиняется Посланнику, тот подчиняется...» (ан-Ниса, 80).

Поэтому мы ни коим образом не должны забывать, что намеренные нападки на сунну нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), особенно сегодня, в конечном итоге, направлены, на Коран, ислам и Всевышнего Аллаха.

❁

Знать и понимать Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – это самый важный шаг в служении Аллаху. Не понимая его, не зная его, не следуя по его стопам и не получая доли из его сердца, ни наша вера не будет полной, ни Коран не может быть понят нами в полной мере, ни наше служение не будет завершенным…

❁

Искажение иудаизма и христианства с течением истории началось с отказа от сунны их пророков. Прежде всего, были оставлены сунны, а дальше наступила очередь вероучения и поклонения, духовные доспехи которых словно были разрушены. В конце была оставлена и изменена молитва, пост, хиджаб оставлен только для монахинь. В наши дни уже и монахини стали отказываться от него.

❁

В наши дни движения, направленные на ослабление и уничтожение ислама, начались с заявлений: «Зачем нужны мазхабы?». После этого стала звучать неграмотная критика в адрес имамов-муджтахидов и людей Аллаха. Затем с лозунгами «Нам достаточно Корана!» началась дискриминация сунны с выражением сомнений даже в отношении достоверных хадисов. И, наконец, были предприняты попытки «отправить на пенсию» некоторые содержащие нормы шариата аяты, заявив, что они касаются только той эпохи, в которую были ниспосланы.

Все это коварные шаги в проекте по искажению ислама и превращению его в опустошенную религию наподобие современного христианства. Сегодня важная обязанность верующих – быть бдительными в отношении этих манипуляций и пресекать действия тех, кто стремится исказить ислам.

❁

Абдулла ибн Дайлями так выразился о значении любви и преданности сунне: «Как дошло до меня, исчезновение веры начнется с оставления сунны.

Подобно тому, как трос, распутанный на волокна, ослабляется и в конце концов рвется, с отказом от сунн, от одной за другой, исчезнет и религия» (Дарими, Мукаддима, 16).

❁

В хадисе говорится:

«Придет время, когда ничего не будет ценнее трех вещей:

– Халяльных денег.

– Брата по вере, с которым можно установить искреннюю дружбу (то есть брат по вере, который беспокоится о твоих проблемах в трудные времена…).

– Сунна, в соответствии с которой следует действовать» (Хайсами, I, 172).

❁

В каждую эпоху всегда были разного рода фальсификаторы, которые хотели исказить религию Аллаха и запутать сердца. В таких случаях для верующих имеет большее значение качество «фарукиййат», то есть способность различать добро и зло, правду и ложь. По этой причине мы, особенно наше молодое поколение, должны крепче держаться Корана и сунны и не попадаться в ловушки тех, кто стремится исказить религию.

❁

Жизнь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – это живое толкование Корана. Его сунна является наиболее точным объяснением и комментарием Корана. Сегодня те, кто стремится нивелировать значение сунны, провозглашая «ислам Корана», подобны тем занимающимся искажением религии деятелям, которые заявляют: «Давайте мы, а не Посланник Аллаха, будем толковать Коран, давайте мы будем определять содержание религии, а не он!». Сегодня следует быть крайне осторожным в отношении таких стремящихся разрушить веру лиц, которые иногда даже имеют вид религиозных ученых. Мы не должны позволять играть с нашей верой.

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предупредил Абдуллаха ибн Умара, одного из своих сподвижников, которого он очень любил:

«О Ибн Умар! Крепко держись своей религии, крепко держись своей религии! Потому что это твоя плоть и кровь. Обращай внимание на то, у кого ты обучаешься религии! Бери религиозные знания и повеления у ученых, стоящих

на истине, не будь из тех, кто склоняется то в одну сторону, то в другую (то есть тех, кто идет на уступки)!» (Хатиб аль-Багдади, аль-Кифайа фи ильми ар-ривайа, стр. 121).

❁

Слоган «Нам достаточно Корана!» на первый взгляд кажется соответствующим истине. Но мы никогда не должны забывать предостережения Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) против тех, кто искажал религию, нивелируя значение сунны, которая является объяснением, толкованием Корана и его воплощением в жизнь:

«Знайте, мне был дан Коран и его подобие (то есть сунна). Но придет время, когда кто-то сытый, не преуспевший в усердии, скажет вам: «Вы должны следовать Корану. То, что вы найдете в нем дозволенным, – это дозволено, а то, что найдете запретным, – запретно (то есть вам не нужен другой источник!). Но знайте, то, что запретил Посланник Аллаха, подобно тому, что Аллах сделал запретным». (Абу Дауд, Сунна, 6; Ибн Маджа, Мукаддима, 2; Тирмизи, Ильм, 10; Ахмад бин Ханбал, 6/8)

❁

Жизнь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является практическим толкованием Корана. Тайны и мудрость Корана можно понять, только получив свою долю из сути его сердца. Без его сунны нельзя толковать Книгу Аллаха.

❁

В Коране ничего не говорится о том, как следует воплощать в жизнь целый ряд божественных повелений. Мы узнаем об этом только из того, как это делал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Например, в Коране говорится, что употреблять в пищу «мертвечину», то есть мясо павших животных, запрещено. А из сунны мы узнаем, что рыба, которая умерла сама по себе после того, как ее поймали живой, является исключением и что ее можно есть.

Опять же в Коране предписывается совершение намаза, но не приводится никаких подробностей о том, как его выполнять. Такие вопросы, как количество ракаатов, сур и мольбы (дуа), которые следует читать в нем, о необходимости совершения намаза без спешки (тадил-аркан) мы узнаем из сунны.

❁

В Прощальной проповеди Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я оставляю вам две вещи, если вы будете придерживаться их, то никогда не впадете в заблуждение. И это Коран и моя сунна» (Хаким, I, 171/318; Муватта, Кадар, 3)

То есть он не заявил: «Я оставляю вам Коран, этого достаточно для вас». Ибо Коран истолковывается и объясняется сунной. Следовательно, без сунны невозможно практиковать ислам.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Моя община разделится на семьдесят три течения, из которых только одно обретет спасение.

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! Кто же они, это спасшаяся группа?!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Это те, кто следует тому, чему следую я и мои сподвижники (Тирмизи, Иман, 18; Ибн Маджа, Фитан, 17).

Поэтому сегодня, когда мусульманскую общину пытаются сбить с пути «ахл-и суннат вал-джамаат», нам необходимо твердо придерживаться сунны нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

❁

Имам Малик сказал:

«Сунна подобна ковчегу пророка Нуха (алейхиссалям). Кто бы ни поднялся на него, будет спасен. И тот, кто оставил его, погибнет».

❁

Наша цель – идти путем Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), ибо все иные дороги тупиковые!

Друзья Аллаха говорят:

«Дороги, ведущие к Господу, закрыты для всех, кроме тех, кто шаг за шагом идет по следам Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)».

❁

В аяте говорится:

«[О Мой Любимец!] Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении» (аль-Анфаль, 33).

Это означает, что в какой мере сердце верующего наполнено любовью к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), в той мере он будет отдален от гнева Всевышнего. Это Его великое обещание.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – это светильник прямого пути (хидаят), все время освещающий человечество. Всевышний Аллах пожаловал его, Свет Бытия, как милость для миров. А нам полагается в качестве благодарности за эту исключительную милость нашего Господа во всех обстоятельствах стараться сохранять единение с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям): в состоянии (халь), действиях, чувствах и мыслях.

❁

В хадисе говорится: *«Человек с тем, кого он любит»* (Бухари, Адаб, 96).

Чтобы любить нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), надо стараться быть вместе с ним сердцем, словами и деяниями.

❁

При истинной любви качества возлюбленного передаются влюбленному. Если мы любим Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), то должны жить в русле учения Корана и Сунны. Также нам необходимо любить то, что любят Аллах и Его Посланник (салляллаху алейхи ва саллям), и порицать то, что они порицают.

❁

Хасан аль-Басри сказал: «О люди! Избегайте неправильного понимания хадиса *«Человек с тем, кого он любит»*! Пока вы (по мере своих сил) не станете совершать деяния праведных, вы не сможете стать праведными. Ибо иудеи и христиане любят своих пророков, но они не подобны им»[8].

❁

Также не следует забывать: насколько крепка наша связь с Аллахом, Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и с Кораном, в той же мере мы получим свою долю от хадиса *«Человек с тем, кого он любит».*

❁

8. Ихья, том 2, стр. 402

Влюбленный следует возлюбленному в той мере, насколько любит его, настолько его сердце и язык заняты им. Основной признак такой сердечной связи с Посланником Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) – это следование его Сунне во всех сферах жизни.

❁

Недостаточно просто заявить: «Я люблю Аллаха и Его Посланника». Эта любовь должна находить отражение в нашем доме, в нашей работе, в воспитании детей, наших предпочтениях в обществе, поклонении, отношениях с людьми, на нашей нравственности, усердии на пути Аллаха, одним словом, во всех сферах нашей жизни.

❁

Источником истинной любви является общность качеств влюбленного и возлюбленного. Влюбленный разделяет чувства возлюбленного, старается обрести такое же состояние, как у него. Он жаждет стать таким же, как он, разделить с ним гармонию.

Если мы сильно любим Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), надеемся обрести его заступничество, жаждем увидеть его Равда-и мутаххара[9] в этом мире и его водоем Каусар в мире загробном, то должны спросить у себя:

– В какой мере мы разделяем с ним милосердие, доброту, самоотверженность, щедрость?

– Насколько мы используем свои возможности ради своих интересов и насколько – ради помощи другим?

❁

Если мы действительно любим Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), то должны доказывать свою любовь, проявляя самоотверженные усилия на его пути. Мы должны спросить себя:

– Чем мы смогли пожертвовать ради любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), быть общиной которого нам была дарована честь?

– Его сподвижники пожертвовали своим зрением. Смогли ли мы отказаться от того, чтобы смотреть на запретное?

– Его сподвижники пожертвовали своими жизнями. Можем ли мы выдержать укол простой колючкой ради Аллаха?

9. Равда-и мутаххара - это место в Мечети Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) между его могилой и минбаром.

– Его сподвижники пожертвовали своим имуществом. В полной ли мере мы выплачиваем закят, милостыню (садака), пожертвования (инфак), достаточно ли занимаемся благотворительностью?

– Если у нас спросят о доказательстве нашей любви, каким будет наш ответ?

❁

В какой мере мы испытываем привязанность (бият) к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?

Можем ли мы заявить, что служим принесенной им религии по мере наших сил и возможностей?

Сейчас, во времена современного невежества (джахилийат), наставляем ли мы на прямой путь тех, кто ждет этого? Проявляем ли самоотверженность на этом пути?

❁

Каждый век, прожитый вдали от Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), – это, в своей сути, век невежества (джахилийат). Дикость каждой эпохи, не освещенной наставлениями Аллаха и пророков, равны друг другу…

Ибо если меняются времена, место, условия жизни и декорации, природа человека остается той же. Чем, кроме гардероба, отличается современный невежда (джахиль), нацеленный на удовольствия и быстрое удовлетворение своих желаний, от невежды-бедуина, жившего 14 веков назад?

❁

Любая эпоха, прожитая без следования за Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), ниспосланным как милость для миров, является эпохой невежества (джахилийат)…

Любое сердце, не бьющееся в унисон с его сердцем, безжалостно (залим)…

Совесть, не одобряющая его, слепа и черна…

Мы всегда нуждаемся в его мерах милосердия, являющихся каплями живой воды (аб-и хаят). И в наше время, которое является Последним, с каждым прошедшим днем нуждаемся все больше…

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Моя община подобна дождю. И не знаешь, начало ее будет лучше или конец» (Тирмизи, Адаб, 81/2869; Ахмад, III, 130).

Начало общины нашего Пророка (саллялаху алейхи ва саллям) – это его сподвижники, которые вместе с ним боролись против невежества (джахилии) того времени. А ее конец – это те, кто борется против современного невежества, обладатели истинной веры и богобоязненности.

И если мы, следуя его Сунне и преисполнившись богобоязненности (таква), сможем стать каплями милости этого благодатного дождя, то, если даст Аллах, станем той благой общиной, которую Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) будет ожидать у своего водоема Каусар.

❁

Сколько бы времени ни прошло, близость к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – как и степень перед Аллахом – зависят только от тайны «богобоязненности» (таква). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, самые близкие ко мне люди – это богобоязненные, кто бы они ни были, и где бы они ни были» (Ахмад, V, 235; Хайсами, IX, 22).

❁

Обратившись в сторону Йемена, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я ощущаю «дыхание Милующего» (нафс-и Рахмани), идущее из Йемена» (Табарани, Кабир, VII, 52/6358).

Не следует забывать, что возможность ощущать «дыхание Милующего» (нафс-и Рахмани) соразмерна богобоязненности (таква) в сердце.

❁

Подобно тому, как сподвижники были смиренными учениками, сидящими перед Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), так и мы являемся его общиной Последнего времени и его учениками, к которым обращены те же аяты и хадисы, которые 14 веков назад были обращены к сподвижникам.

Самый важный духовный урок, который мы можем получить у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), касается того, чтобы суметь разделить с ним чувства его.

❁

Шейх Саади в одной из своих прекрасных притч в «Гулистане» так метафорически говорит о том, что друзья Истинного и праведные мусульмане всем своим прекрасным качествам обязаны Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и все их духовные богатства вдохновлены духовностью Посланника Аллаха (руханийат-и Расулюллах) (салляллаху алейхи ва саллям):

«Некий человек пришел в баню. Там один из его друзей дал ему ароматическую глину, которой очищают тело. От глины исходил восхитительный аромат. Человек спросил у нее:

– О благословенная! Ты мускус или амбра? Я очарован твоим необыкновенным запахом.

Глина ответила ему:

– Я и не мускус, и не амбра. Я обыкновенная глина, земля, которую вы все хорошо знаете. Но я находилась под кустом роз, и каждое утро меня орошала роса, которая капала с бутонов. Этот аромат, который вы чувствуете и который приносит облегчение сердцам, принадлежит этим розам…»

❁

Образ Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) подобен райскому саду, украшенному прекрасными цветами и ароматными розами. Каждый, кто ищет, сможет найти в нем самый прекрасный образ действий, который способен стать примером для него. В таком случае, мы должны спросить у себя:

– В какой степени мы пользуемся благословенными ветрами, дующими из этого сада?

– В какой степени наша семейная жизнь похожа на семью Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?

– Кормим ли мы путников и нуждающихся рабов Аллаха?

– В какой степени наша торговая деятельность, наш заработок похожи на те, к которым призывал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?

– В какой мере наш внешний вид, наши праздники, отношения с людьми и общественная жизнь соответствуют установленным им критериям?

❁

Всевышний Аллах в последнем аяте суры «аль-Фатх» так описывает тех, кто находится рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Мухаммад – Посланник Аллаха (направленный к вам с истинной религией)**. А те, кто с ним** (его сподвижники)**, суровы к неверующим и милосердны друг ко другу. Ты видишь, как они** (сподвижники) **совершают поясные** (руку') **и земные поклоны** (суджуд)**, стремясь к милости Аллаха и** (Его) **довольству. Их** (отличительный) **признак – следы земных поклонов на лицах…»** (аль-Фатх, 29).

Значит, узнать, в какой мы пребываем с Посланником Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) и близки к нему, мы можем, примерив к себе эти критерии:

✓ В какой степени мы защищаем нашу веру от неверующих и отрицающих?

✓ В какой степени мы можем не идти на уступки в своей вере, не ведясь на порицания, осуждающих нас?

✓ В какой степени мы милосердны к нашим братьям по вере? В какой степени прилагаем усилия на пути Аллаха?

✓ В какой степени мы преисполнены смирения (хушу) во время намаза и других поклонений?

✓ В какой степени мы просим у Всевышнего Его довольства и благодати? Чему мы отдаем предпочтения в своих желаниях – принадлежащему этому миру или миру загробному?

❁

Показателем степени нашей любви к Посланнику Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям), является то, как мы храним доверенное им нам.

– Направлена ли наша жизнь в русле указаний Корана и Сунны?

– Воспитываются ли наши дети в культуре Корана и Сунны?

– Считаем ли мы себя ответственными за то направление, которого придерживается общество?

❁

Отношения с Посланником Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) не представляют собой только выполняемые в определенное время ритуалы. Поэтому чтобы отметить лучшим образом Маулид (день рождения) Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) мы можем:

– Всю жизнь сердцем быть вместе с Посланником Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям), добиться того, чтобы его состояния стали нашими состояниями, и со всей искренностью повиноваться ему.

– До самого последнего вздоха сохранять в сердце чувство: «Если бы Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сейчас был рядом с нами, то улыбался бы он, видя наше состояние, или бы его благословенное сердце опечалилось?».

– Принимая какое-то решение или важный шаг, мы сначала должны добиться такого состояния сердца, которое может быть подтверждено и одобрено Аллахом и Его Посланником (салляллаху алейхи ва саллям).

❁

И если сегодня есть возможность для этого, необходимо стараться в полной мере следовать Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям). Ибо в выражении сожалений в загробном мире: **«Лучше бы мы повиновались Аллаху и повиновались Посланнику!»** (аль-Ахзаб, 33/66), подобно неверным, не будет никакой пользы…

ИСТИННОЕ БОГАТСТВО: ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Наше истинное богатство – это то, что мы смогли отдать в качестве пожертвования. Все, что мы отдаем ради Аллаха, – наше. Все совершенные нами благие деяния – наши. Все неимущие, несчастные, одинокие, которым мы помогли, – наши. Ибо через них, даст Аллах, мы обретем довольство Всевышнего. Поэтому мы должны воспринимать их как божественное благо.

❁

Самая ценная сокровищница, которую можно собрать в этом мире, – это те сердца, которые мы обрадовали. А самый большой капитал – это мольбы (дуа), которые, исходя от погруженных в печаль сердец, обрадованных нами, поднимаются к Аль-Аршу и станут средством для обретения нами милости нашего Господа.

Всевышний Аллах является Обладателем благородства и милости, Он Щедрейший из щедрых.

Всевышний Аллах пожелал, чтобы верующие, которые хотят быть Его свидетелями и наместниками на земле, обрели Его прекрасные качества и были бы милосердными, добрыми и щедрыми.

❁

В одном хадисе-кудси наш Господь говорит: *«Эта религия (то есть ислам) – это религия, которую я выбрал для Себя и которой Я доволен. Ей подобает только щедрость и прекрасный нрав (ахляк). Пока вы живете как мусульмане, возвышайте ее этими двумя чертами»* (Хайсами, VIII, 20; Али аль-Муттаки, Канз, VI, 392).

Следует знать: самый явный признак прекрасного нрава (ахляк) – это щедрость.

❁

Чтобы устранить вражду и зависть между бедными и богатыми в обществе, сохранить баланс и утвердить любовь, ислам установил обязательный закят – это самый нижний уровень щедрости для обладателей богатства.

Также ислам поощряет пожертвования (инфак), что является обязательством, налагаемым на совесть и имеющим цель воплотить в жизнь принцип братства в нашей религии на более высоком уровне и сделать так, чтобы каждый верующий «имел богатое сердце».

Ислам также поднял пожертвование (инфак) на вершину через исар (щедрость), когда человек, будучи сам нуждающимся, отдает предпочтение своему брату по вере.

У Мухаммада Хакима Тирмизи спросили: «Что такое пожертвование (инфак)?» Он ответил: «Пожертвование (инфак) – это находить умиротворение в том, чтобы доставлять другим радость».

❁

В хадисах говорится:

«Когда Аллах желает добра для Своего раба, то использует его на пути удовлетворения потребностей людей» (Суюти II, 4/3924).

«Самый лучший из людей – это самый полезный для них» (Байхаки, Шуаб, VI, 117).

«Тот, кто стал посредником для совершения добра, подобен тому, кто совершил его» (Тирмизи, Ильм, 14).

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал: «Существуют два блага, и я не знаю, какое из них доставляет мне больше радости. Первое, это когда человек приходит ко мне, надеясь, что я удовлетворю его нужду, и искренне просит у меня помощь. Второе, это когда Всевышний Аллах через меня исполняет желание того человека или облегчает его дело. Помочь мусульманину избавиться от трудности я предпочту обладанию золотом и серебром, способными наполнить весь мир» (Али аль-Муттаки, Канзу аль-Уммал, VI, 598/17049).

❁

Одно из имен Всевышнего Аллаха – аль-Ваххаб (Дарующий). То есть Он дарует Своему творению разные блага всегда, в любом месте и обильно, не ожидая ничего в ответ. По этой причине Он наделил всех сотворенных качеством «отдавать, жертвовать, угощать».

Например, пчелы заготавливают столько меда, что это в несколько раз превосходит их потребности. Аккуратно и тщательно они фасуют его в соты. И только часть меда они едят сами, большинство достается разным животным и человеку.

Также и плодовые деревья ради продолжения своего рода выращивают множество плодов, в которых заключены их семена. Если из тысячи одно из них прорастет, этого достаточно. Другие плоды предоставляют в пользование людям и другим живым существам.

Человек выращивает животных ради пищи, чтобы продолжить свою жизнь. Спустя какой-то срок эти животные умирают, чтобы люди могли отведать их мясо.

Хотя почва попирается ногами, она вбирает в себя отходы жизнедеятельности, тела живущих на ней живых существ, очищает их, питает ими растения, превращая их снова в угощение и милость.

В своей сути, все эти примеры показывают, что человек должен быть щедрым и спешить делать пожертвования. Это наставление о том, что, использовав часть заработанного им имущества или обретенных им возможностей для своих нужд, человек должен остальное жертвовать. Всевышний Аллах представляет ему тысячи и один пример щедрости знамений Его книги Вселенной, чтобы человек стал Его рабом, преисполненным альтруизма и любящим жертвовать.

❁

Шейх Саади Ширази сказал: «Щедрый подобен плодоносящему дереву. А скупой – дровам на горе».

В хадисе говорится: *«Щедрый человек близок к Аллаху, Раю и людям и далек от огня Ада. Скупой же далек от Аллаха, Рая и людей и близок к огню Ада. Щедрый невежда (джахиль) любимее для Аллаха, чем скупой поклоняющийся»* (Тирмизи, Бирр, 40/1961).

❁

Шейх Саади сказал: «Великодушный человек, который ест и кормит других, лучше поклоняющегося, который держит дополнительные (нафиль) посты, но никому ничего не дает».

❁

Жертвовать жизнью, имуществом и разными благами ради Аллаха – значит, обрести счастье истинного богатства. Скупые и лицемерные люди лише-

ны этого счастья. Поэтому умение делать пожертвования (инфак), соблюдая приличествующую этому культуру (адаб), следует понимать как великое благо и счастье.

❁

В аяте говорится:

«Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя…» (аль-Касас, 77).

Верующий должен желать своему брату по вере того же, что желает для себя. Возможность удовлетворить его нужду следует считать божественной милостью и счастьем.

Поэтому надо делиться теми благами, которыми ты обладаешь, не ощущая ни малейшего недовольства. Наоборот, следует находить в этом неописуемое наслаждение и радость. Возможность делиться с другими необходимо понимать как прибыль для себя, а то, что отдал – заработком.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) зарезал для своей семьи овцу. Они поделились мясом с разными людьми, и когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил, что осталось, Айша (радыйаллаху анха) ответила: «Осталась одна лопатка». Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«За исключением одной лопатки все стало нашим!»* (Тирмизи, Кыйамат, 33).

Таким образом, наше истинное богатство – это то, что мы смогли отдать в качестве пожертвования. Все, что мы отдаем ради Аллаха, – наше. Все совершенные нами благие деяния – наши. Все неимущие, несчастные, одинокие, которым мы помогли, – наши. Ибо через них, даст Аллах, мы обретем довольство Всевышнего и вечное счастье.

❁

Всевышний Аллах говорит:

«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите» (Али Имран, 92).

Согласно этому аяту мы должны проверить наши старания и щедрость на пути Аллаха, выяснить, на каком уровне мы находимся. Делая пожертвования, мы должны спросить у своего сердца: «Отдавая, радуемся ли мы? Или наша душа занята мирскими проблемами, сомнениями и огорчениями, навеянными нафсом?».

Наш Господь говорит:

«О верующие! Расходуйте из добытых вами благ и из того, что Мы взрастили для вас из земли! Не пытайтесь расходовать (на благие цели) **дурное, чего бы вы сами не взяли, разве что с закрытыми глазами…»** (аль-Бакара, 267).

❁

Однажды Айша (радыйаллаху анха) решила отдать в качестве милостыни мясо, у которого появился запах. Посланник Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) заявил ей: *«О Айша! Ты хочешь отдать в качестве милостыню то, что не ешь сама?»* (Хайсами, III, 113).

❁

В одном хадисе-кудси говорится: *«О сын Адама! Делай пожертвования, чтобы получать пожертвования!»* (Бухари, Тафсир, 11/2, Нафакат, 1).

❁

Во всех прекрасных (джамаль) атрибутах Аллаха присутствует эта тайна:

• Прощай, и будешь прощен;

• Милуй, и будешь помилован;

• Будь милосердным, и к тебе будет проявлено милосердие;

• Помоги другому преодолеть беду, и тебе помогут в беде;

• Помоги другу решить проблему, и тебе помогут при проблемах.

Шейх Саади сказал: «Если ты хочешь, чтобы Аллах проявлял к тебе милость и доброту, делай добро Его рабам».

❁

Того, кто обрадует кого-либо ради Аллаха, обрадует Аллах.

❁

Посланник Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах повелел: «Делай пожертвования, и будут делать тебе пожертвования. Сокровищница Аллаха обширна. Все то, что Он жалует из Своей сокровищницы всему творению, нисколько не обедняет ее. Днем и ночью Он непрерывно наделяет [творение Своими благами]. Подумайте о том, что Он раздал, начиная с того дня, как были сотворены небеса и земля! Все это нисколько не уменьшило Его богатства!» (Бухари, Тафсир, 11/2, Таухид, 22).

❁

Если в подходящее время и правильным образом посеять небольшое количество семян, которые хранились в амбаре, они вернутся с избытком, и амбары снова наполнятся. Подобно этому, жертвование на пути Аллаха благ, дарованных Им, не уменьшает их, а наоборот, увеличивает.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Богатство и тело растают как лед, исчезнут. Но если они будут пожертвованы на пути Аллаха, то Он получит их. В Коране сказано:

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай...» (ат-Тауба, 111).

То, что купил Всевышний, защищено от того, чтобы растаять и исчезнуть. Оно становится вечным, обретает огромную ценность и почет».

❁

Шейх Саади сказал:

«Выплачивай закят из своих богатств. (Не будь небрежен в отношении милостыни и пожертвований). Не забывай, если обрезать виноград, он дает больше плодов».

❁

В хадисе говорится:

«Я поклянусь (вам) в трёх (вещах) и скажу вам кое-что, а вы запомните это! (Клянусь, что) милостыня (садака) не уменьшает имущества раба (Аллаха), и если обойдутся с рабом (Аллаха) несправедливо, а он проявит терпение, то Аллах обязательно увеличит славу его, и если раб (Аллаха) откроет для себя двери попрошайничества, то Аллах обязательно откроет перед ним двери бедности!» (Тирмизи, Зухд, 17).

❁

То, что пожертвования не уменьшают имущество, это истина. Наоборот, пожертвования даруют ему благодать в мере искренности жертвующего. До нашего времени не было ни одного человека, который бы дозволенным образом зарабатывал, дозволенным образом жертвовал на пути Аллаха и по причине своей щедрости стал бедняком.

❁

В аятах говорится:

«Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе – по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах – Всеохватывающий, Знающий» (аль-Бакара, 261).

«Он [Аллах] возместит все, что бы вы ни израсходовали» (Саба, 39).

❁

Когда кто-то отвечал просящим у него помощь: «Аллах даст!», почтенный Муса Эфенди (рахимахуллах) очень огорчался и говорил: «А кто, интересно, дает нам? Почему нам дает Аллах? Только для нас самих? Подумайте – мы все время что-то просим у нашего Господа, еще и еще. Богатство принадлежит Аллаху, а Его рабам оно дается только на доверенное хранение!».

❁

Шейх Саади сказал:

«Если к твоим дверям придет нуждающийся, не отпускай его с пустыми руками. Да не даст этого Аллах, может быть, однажды и ты, став нуждающимся, будешь ходить от двери к двери!».

❁

В наши дни, когда мир осквернен неуемными желаниями, когда распространилось расточительство и безумие потребления достигли предела, необходимо более серьезно подумать об ответственности и ожидающем нас в загробном мире расчете за благословения и милости, дарованные Аллахом.

Не следует забывать, что бедные и нуждающиеся имеют установленное Аллахом право на свою часть из имущества богатых. Важно помнить, что если эта часть не выделяется им через добровольные пожертвования, она может быть потеряна в результате несчастий и бедствий.

❁

Шейх Саади сказал:

«О человек! Не оставляй пустыми руки бессильных, надеясь на свою силу и мощь! Не рань сердца слабых, потому что и ты можешь оказаться бессильным, будучи притесняемым кем-то могущественнее тебя!».

❁

Если мы желаем, чтобы наш Господь не развернул нас от Его высокой обители с пустыми руками, мы должны стараться, чтобы никто не уходил от наших дверей с пустыми руками и печалью в сердце…

❁

Жизнь, богатство и разные возможности, врученные нам как доверенное (аманат), не останутся у нас навечно. Обязательно в один день они неожиданно распрощаются с нами, и все вернется к своей сути.

Поэтому, пользуясь тем, что нам дарована возможность один раз пожить на этом свете, будем же расходовать эти божественные блага ради довольства нашего Господа. Так мы и спасемся от ответственности в будущей жизни, и не останемся обделенными исключительными милостями и благосклонностью Всевышнего.

❁

Самое подходящее для верующего – это использовать бренные блага этого мира, которые он обязательно оставит в один день и уйдет, ради довольства Аллаха, чтобы суметь, таким образом, превратить их в богатство для истинного и вечного счастья.

Ибо главный капитал для верующего – это то, что он накопил для вечной жизни, совершая благодеяния.

❁

Богатства в земной жизни стоит достигать, чтобы, помогать слабым, одиноким, несчастным в обществе, начиная с самых близких; чтобы, таким образом, обрести душевное умиротворение и вечное счастье. Если человек, зарабатывая богатство, имеет такое намерение, то вместо жестокости, уныния, депрессии и неприятностей, порождаемых страхами, навеваемыми этим миром, он обретет душевное спокойствие и умиротворение.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если ты хочешь, чтобы твое сердце смягчилось, накорми бедняков и погладь по голове сироту!» (Ахмад ибн Ханбал, II, 263).

❁

В хадисе говорится:

«Спешите давать милостыню (саадака), потому что она предотвращает беду» (Хайсами, Маджмау аз-заваид, III, 110).

❁

Ахмад ибн Ханбал сказал:

«До того, как на вашем пути появится препятствие, совершайте благодеяния, которые вы считаете ценными».

❁

Подобно тому, как добродетельность намаза заключается в совершении его сразу с наступлением его времени, так и добродетельность в пожертвованиях (инфак) заключается в том, чтобы делать их, не откладывая.

❁

В аяте говорится:

«Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть и вы скажете: «Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников»» (аль-Мунафикун, 10).

❁

Вот некоторые из принципов, которые следует принимать во внимание, делая пожертвования:

1. Следует быть искренним, избегать показухи и не преследовать мирские интересы (см. аль-Бакара, 264).

Водный источник, в который попала капля нечистот (наджасат) теряет свою чистоту. Так и поклонение, совершаемое с какими-то мирскими целями, не принимается.

2. Следует придерживаться скрытости в такой степени, чтобы «левая рука не знала, что дает правая», за исключением случаев, когда надо подать пример или поощрить других к совершению благодеяний.

Люди, которые делают пожертвования таким образом, станут счастливцами, обретшими прощение грехов, и, в наполненный ужасами Судный день, будут укрыты в тени Аль-Арша.

3. Если попрекать человека оказанным ему благодеянием или делать пожертвование обидным для человека образом, то это лишает милостыню ценности (см. аль-Бакара, 262-264; аль-Инсан, 8-11).

4. Человек не должен отдавать в качестве пожертвования беднякам некачественные вещи, которыми побрезговал бы сам (см. аль-Бакара, 267).

5. Отдающий должен испытывать благодарность к взявшему, ибо он избавил его от ответственности и стал причиной получения им наград от Всевышнего.

❁

Чтобы на площади Собрания в Судный день не стать нищим и банкротом, мы должны считать своей добычей возможность с улыбкой и приятными реча-

ми оказывать милость и благодеяние нуждающимся, не ожидая за это никакой выгоды в земном мире и надеясь только на обретение довольства Всевышнего.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не находил покоя, пока не жертвовал нуждающимся те мирские блага, которые попадали ему в руки. Когда же у него не оставалось ничего, что можно было бы пожертвовать бедным, от стыда он отворачивался от них. Поэтому был ниспослан аят:

«А если ты отвернешься от них (от родственников и бедняков)**, желая заслужить милость от твоего Господа, и рассчитывая получить** (от Него материальные блага)**, то** (хотя бы) **говори с ними любезно** (и мягко, обещая им помочь, как появится достаток)**»** (аль-Исра, 28).

Значит, исламская мораль не допускает отвержение нуждающихся, оставление их в тупиковой ситуации. Если верующий находится в таком состоянии, что ничего не может дать бедняку, то должен стараться хотя бы утешить его добрым словом.

❁

Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), видел человека в бедственном положении, то от огорчения цвет его благословенного лица менялся. А если ему удавалось помочь, то умиротворение и счастье, которые он ощущал, отражались на его лице. Он был даже счастливее, чем тот, к кому он проявил милость и оказал благодеяние.

Об этих высоких моральных качествах Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) один из арабских поэтов написал в стихах: «Если кто-то по щедрости сравнит тебя с тучами, то ошибется в своем восхвалении. Ибо тучи, когда отдают, плачут, а ты, отдавая, смеешься».

❁

Шейх Саади сказал:

«Друзья Истинного обычно совершают куплю-продажу в лавочках, куда никто не заходит». То есть они знают в лицо людей, которые не могут говорить открыто о своей нужде, протягивают руку одиноким, слышат их как громкие, так и беззвучные крики и, подобно Солнцу, освещают даже самые укромные места.

❁

Главная добродетель – это ради Аллаха помогать тому, кому никто не помогает, или совершать благодеяние, которое никто не совершает.

❁

Всевышний Аллах с теми, чьи сердца опечалены. Поэтому необходимо быть в высшей степени внимательным и деликатным к притесняемым и страдающим. Рану, нанесенную их сердцам грубыми и обидными словами, не исцелит никакая милостыня. Сколько ни склеивай разбитую посуду, она не станет такой, как прежде, следы останутся навсегда…

❁

Всевышний Аллах говорит:

«Поэтому не обижай сироту. И просящего не прогоняй» .

❁

Шейх Саади сказал:

«Не ломай осенью розовый куст, чтобы весной не лишиться прекрасного вида цветущих роз. (Разбив сердце, исцелить его трудно.)

Сделав кому-то добро, не гордись: «Я господин, он нуждается во мне!».

Не относись к нему пренебрежительно, заявляя: «Меч времени поразил того бедняка!».

Ибо тот меч еще не вложен в ножны. Может быть, в один день он пройдется и по тебе!».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Бедный человек – зеркало богатого. Будь осторожен, оскорбительными словами не делай это зеркало замутненным!».

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Лучше быть нуждающимся и обделенным, чем быть кому-то обязанным».

❁

В качестве благодарности за дарованные нам милости Аллаха мы должны считать служение и жертвование тем, кто обделен этими милостями, счастьем. Это наша обязанность. Мы должны делать пожертвования с мыслью о том, что это не облагодетельствованный нами обязан нам, а мы обязаны ему.

Сподвижники Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которые представляют собой пример для нас, говорили тем, кому они оказывали помощь:

«(Они говорят)**: «Мы кормим вас только ради Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности! Ведь Мы боимся** (наказания) **Господа нашего в тот мрачный и суровый день»** (аль-Инсан, 9-10).

❁

Абу Ляйс ас-Самарканди сказал:

«(Когда он делает пожертвование,) даритель должен благодарить получателя, потому что тот, кто взял, получает удовлетворение мирских нужд. А дарителя ожидает довольство Всевышнего Аллаха и Его бесконечные милости в загробном мире. В таком случае, дающий получает больше выгоды, чем принявший. Поэтому он должен быть благодарным ему».

❁

Когда многоуважаемый Муса Эфенди (рахимахуллах) оказывал кому-то благодеяние, осознавая, что его пожертвование сначала попадет к Аллаху и только потом к нуждающемуся, он действовал деликатно и щепетильно. То, что он хотел пожертвовать, он клал в конверт, а на нем писал:

«Уважаемый такой-то! Мы благодарим вас за то, что вы приняли наш подарок…», при этом используя самые изысканные фразы.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Подобно тому, как нуждающемуся необходимы щедрость и доброта, так и щедрости и доброте нужен нуждающийся».

❁

В этом мире бедняк нуждается в богатом человеке. В загробной жизни же богатый человек будет нуждаться в молитве (дуа) бедняка. Поэтому бедняки – это величайшее благо для богатых. Ибо через них они получают возможность обрести довольство Всевышнего Аллаха.

❁

Самое ценное сокровище, которое можно получить в земном мире, – это благодарные тебе души. А самый лучший капитал – это мольбы, которые, исходя из обрадованных нами сердец, возносятся к Аль-Аршу, становясь причиной обретения нами Его милости.

❁

В хадисе говорится:

«Люби бедняков, приближай их к себе, чтобы в Судный день Аллах приблизил тебя к Себе» (Тирмизи, Зухд, 37).

❁

Один из праведных рабов Аллаха приготовил роскошное угощение для слепого, которого он собирался принять у себя в гостях, У него спросили:

«Гость, который придет к нам, слеп. Зачем ты так стараешься и прилагаешь столько усилий? Он не увидит всего этого великолепия!». Тот просвещенный человек ответил:

«Да, тот незрячий не увидит приготовленного ему угощения, но увидит Господь этого незрячего!».

❁

Закят, обязательный в исламе для богатых, является самым нижним пределом того, что они должны жертвовать ради Аллаха. Выплачивать закят – это, скорее, не дополнительное выказывание добродетели в своем служении Всевышнему, а выплата долга. Ибо закят – это та доля для неимущих, которая содержится в имуществе богатых. Человек, который не отдает эту долю тем, кому она положена, практически присваивает себе имущество другого.

Шейх Муса Эфенди (рахимахуллах) говорил:

«Худшее воровство – это кража имущества бедняков, не выплачивая закят».

❁

Ушр, который в наши дни практически исчезает, представляет собой еще одно совершаемое поклонение. Это закят, выплачиваемый с урожая. Люди, которые не выделяют ушр, как и не выделяющие закят, перед Аллахом являются присваивающими чужое имущество и виноватыми. Они попирают права бедняков, нуждающихся и отдавших себя деятельности на пути Аллаха.

Согласно преданиям, у одного йеменца был большой сад в окрестностях Саны. Будучи щедрым человеком, во время сбора урожая он с избытком отдавал ушр с него бедным, несчастным и слабым. Когда он скончался, его дети, обуянные жадностью, заявили: «Наши семьи большие, а сами мы не богатые. Давайте не будем ничего отдавать беднякам и соберем урожай до того, как они придут и попросят у нас свою долю!» Увидев их низкие намерения, Всевышний Аллах обратил их сад в пепел, вся местность приняла неузнаваемый вид.

Таким образом, щедро выплаченный ушр, благодаря мольбам нуждающихся, становится и причиной благодати, и гарантией того, что наше имущество не пропадет.

❁

В Коране закят упоминается 32 раза, а слово «пожертвования» (инфак) в разных формах – в 72 местах. Это указывает на то, что верующему не стоит ограничиваться одним лишь закятом, являющимся самой низшей ступенью пожертвований, а необходимо стремиться отдавать больше.

❁

Закят является божественным повелением для тех, кто, согласно критериям шариата, считается богатым, а щедрость и пожертвования (инфак) – для всех верующих, как богатых, так и бедных.

Щедрость должна быть основной чертой любого мусульманина, в каком бы положении он ни находился.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) наставлял свою общину, и бедных, и богатых, быть щедрыми. Поэтому он учил своих сподвижников, что щедрость связана не с наличием богатства, а с чувством удовлетворения и жертвенности в сердце.

Когда ниспосылались аяты о пожертвованиях, даже нищие сахабы из числа «обитателей навеса» вместо того, чтобы заявлять: «У нас ничего нет, что нам жертвовать?» и считать себя освобожденными от этой обязанности, начинали думать, как им выполнить повеление Аллаха. Они собирали дрова в горах и продавали их на базаре, работали носильщиками на рынке, за плату поднимали воду из колодца и поливали сады, а полученные деньги приносили в качестве пожертвования Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) всех мусульман видел обладающими богатой душой. Он наставлял даже самых бедных делать пожертвования. Абу Зарр (радыйаллаху анху) был, можно сказать, нищим. Несмотря на это, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) велел ему:

«Когда будешь варить бульон, добавь побольше воды, а потом загляни к своим соседям и одели их как положено» (Муслим, Бирр, 143).

Как ясно из этого хадиса:

1. Соседи имеют обязанности по отношению друг к другу.

2. Для укрепления уз любви между соседями необходимо обмениваться подарками и деликатно помогать друг другу.

3. Заботиться о бедных соседях – это обязанности не только богатых. Наоборот, каждый верующий по мере своих возможностей должен помогать своему брату по вере, который находится в худшем положении.

❁

Всевышний Аллах говорит в Коране о богобоязненных:

«Они (богобоязненные) **жертвуют** (свое имущество на благие цели) **и в изобилии, и в скудости, сдерживают гнев и прощают людей. И Аллах любит добродетельных»** (Али Имран, 134).

Поэтому Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) советовал сподвижнику, у которого не было ничего, кроме одного финика, пожертвовать хотя бы его половину. Значит, при наличии возможностей даже тот, кто по праву может получать закят, должен, по мере сил, делать пожертвования.

❁

Для Аллаха важнее не количество пожертвованного, а степень жертвенности дающего.

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Один дирхем превзошел сто тысяч дирхемов.*

Сподвижники спросили у него:

– Как это, о Посланник Аллаха?

Он ответил:

– *У одного человека было два дирхема. Один из них он отдал как милостыню. (То есть он пожертвовал половину того, что имел.) Другой (очень богатый человек) взял из своего имущества 100 тысяч дирхемов и отдал их в качестве милостыни* (Насаи, Закят, 49).

❁

Всевышний Аллах сделает малое большим, если у человека правильные намерения. Небольшая милостыня, отданная искренне, ценнее гор денег, пожертвованных не от чистого сердца.

❁

Победа тем ценнее, чем больше препятствий удалось преодолеть для ее достижения. Поэтому даже в тяжелых жизненных обстоятельствах проявлять

щедрость, альтруизм и самоотверженность – это качества сердец, приближенных к Истинному.

Вот почему считается, что пожертвования, которые делали мусульмане до завоевания Мекки, во времена трудностей и лишений, во много раз ценнее, чем те, которые они делали уже после завоевания, когда пришли времена изобилия.

❁

По этой причине бурдюк с водой, который три сахаба, будучи тяжело раненными в битве при Ярмуке и страдая от жажды, отказывались пить, предлагая напоить, в первую очередь, своего пострадавшего товарища, вероятно, по своему достоинству оставил намного позади многочисленные пожертвования, сделанные другими людьми во времена благоденствия.

❁

Вершина щедрости – исар. Ибо щедрость – это отдавать излишек имущества, то, что самому не требуется. А исар – это когда человек, сам нуждаясь в чем-то, отдает это другому, отрывая от себя и заставляя замолчать свой нафс.

❁

Между водой, пожертвованной другому, находясь рядом с источником, и водой, отданной умирающему от жажды в раскаленной пустыне, существует огромная разница в ее ценности и значении, хотя с точки зрения своей материальной сути они одинаковые. Ибо в одном случае она утоляет жажду, в другом – спасает жизнь.

❁

Шейх Саади сказал:

«Всевышний Аллах не закрывает ни перед кем врата добра. Также знай, что благодеяние каждого – по мере его сил. По своей ценности кантар[10] золота, который пожертвовал из своих сокровищ богач не сравнится с киратом[11], отданным бедняком. Нога кузнечика для муравья – тяжелый груз».

❁

Щедрость, которая должна стать целью для верующего, не означает жертвовать только из материальных благ. Улыбка к месту, доброе слово, поддер-

10. Мера веса, использовавшаяся на Ближнем Востоке в Средние века. В разных странах имела значение от 45 до 320 кг.
11. Мера веса, равная 0,2 г.

жать споткнувшегося, выслушать проблемы брата по вере, разделить с ним время, труд, знание, чувства – это тоже пожертвование.

Поэтому ислам в вопросе пожертвования не принимает оправдания бедняков. Он требует, чтобы даже самый неимущий мусульманин был альтруистом, щедрым и самоотверженным.

В хадисе говорится:

«Любое дозволенное и доброе дело – это милостыня (садака)» (Бухари, Адаб, 33).

❁

Легко делать пожертвования, будучи богатым. Ибо это не доставляет неудобства нафсу. Но трудно быть щедрым, будучи бедным. А при наличии богатства испытание, которое труднее всего для нафса, – это отдавать из того, что сам любишь.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Когда ты обрел мирские блага, то умей отдавать их. Ибо это не уменьшит их. Когда ты лишился мирских благ, то снова отдавай, ибо они не останутся навсегда!»

«Во времена материального неблагополучия давайте милостыню (садака), чтобы Аллах даровал вам обильное пропитание, – это торговля с Аллахом».

❁

В аяте говорится:

«[О Мой Пророк!]. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать [на пожертвования]. Скажи: «Излишек»…» (аль-Бакара, 219).

Значит верующий должен работать, зарабатывать, и остальное выделять в качестве пожертвования, ограничиваясь необходимым для себя. При этом он должен быть честным.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), воспитав своих сподвижников, создал цивилизацию добродетели.

Джабир (радыйаллаху анху) сказал:

«Я не знаю ни одного сахаба, который, имея возможность создать вакф (благотворительный фонд), не сделал бы это» (Ибн Кудама, аль-Мугни, V, 593).

Вакф представляет собой самое прекрасное выражение отношения ислама к людям и всем творениям.

❁

Во времена Османского государства, которое, вероятно, можно назвать лучшим периодом исламской истории после эпохи Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям), существовала «культура вакфов».

Султаны, их матери, богатые люди в качестве своего наследства оставляли не драгоценности, а мечети, медресе, религиозные комплексы (куллия), то есть огромный капитал «непрекращающейся милостыни» (садака аль-джарийа).

Вакфы, являющиеся институтами милосердия и сострадания в обществе, распространились на всю страну как сеть, которой были охвачены все вдовы, сироты, неимущие каждого городского квартала. Сердца превратились в обители милости.

❁

В обществе, где сильные заботятся о несчастных и одиноких, создавая учреждения, распространяющие милосердие и занимающиеся пожертвованиями, появляется атмосфера братства, которую не может обеспечить ни один политик, социолог или психолог. Люди наполнены добротой друг к другу, а сердца становятся убежищем, обителью и опорой для несчастных…

❁

Мусульмане и по сей день используют вакфы, которые создали наши предшественники.

Насколько мы сегодня достойны наших славных предков?

Что мы оставим нашим потомкам, чем они смогут воспользоваться? Оставим ли мы после себя, как наши предки, вакфы, памятники милосердия, доброты и самоотверженности или развалины, порожденные нашим расточительством и жадностью?

❁

Благие деяния и пожертвования, сделанные в этом мире, – это семена для жатвы будущей жизни.

❁

Мы странники, которые держат путь в потусторонний мир, и в один день все бренное, что мы имеем, покинет нас. Давайте же, прежде чем наступит наш

смертный час, своими руками пожертвуем все, что должны отдать, чтобы не уйти в будущую жизнь с пустыми руками.

❁

Лучшее богатство то, которое человек отправил в вечную жизнь прежде себя, будучи живым и здоровым. В аяте говорится:

«И приведут в тот день Ад, – тогда только (неверующий) **человек осознает** (истину)**. Но зачем ему** (это) **осознание?** (Уже будет поздно!) **Он** (неверующий) **скажет** (с сожалением)**: «Если бы я заранее подготовился к своей** (вечной) **жизни…»»** (аль-Фаджр, 23-24).

❁

Шейх Саади сказал:

«Умные люди отправляют перед собой имущество и деньги, уходя в другой мир. (То есть делают пожертвования на пути Аллаха.) Но скупые, испытывая тоску, уходят, оставляя все в этом мире».

❁

Мухаммад Асад аль-Арбили (рахимахуллах) сказал: «Известно, что, когда арендаторы переселяются из одного дома в другой, они перевозят с собой все вещи, не оставляя ничего из того, что любят. В таком случае, удивительно, что люди перед тем, как переселиться в обитель могилы, где они будут нуждаться во всем, хотя бы частично не берут с собой любимые ими вещи (то есть не делают пожертвования и не отправляют их в потусторонний мир перед тем, как переселиться в него самим).

❁

Наши истинные богатства – это те, которые мы смогли пожертвовать. Наше имущество, которое в истинном смысле может обеспечить нам пользу, – это то, что мы сумели отдать ради обретения довольства Аллаха.

Как прекрасно сказал об этом Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Говорит сын Адама: «Мое богатство, мое богатство!», – но разве принадлежит тебе, о сын Адама, хоть что-нибудь, кроме того, что ты съел, уничтожив это; или (той одежды, которую) ты носил, износив до предела; или (того, что) ты подал как милостыню, завершив (это)?!» (Муслим, Зухд, 3-4).

❁

В аяте говорится:

«О верующие! Расходуйте из того (имущества)**, чем Мы вас наделили, пока не настал день, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества** (без разрешения Аллаха)**…»** (аль-Бакара, 254).

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Те, у кого в этом мире много богатства, – это те, у кого мало наград (саваб) в вечной жизни. Исключением являются те, кто отдает направо, налево и назад, так-то и так-то. Но их так мало!» (Бухари, Истикраз, 3, Рикак, 14).

Кем бы ни были уходящие из этого мира, падишахами или нищими, все их богатство в мире вечном – это то, что они оправили туда при жизни…

❁

Ребенок, от которого мы получим пользу, – это тот, которого мы воспитали на пути Аллаха и который после нас останется как наша «постоянная милостыня» (садака аль-джарийа).

Друг, от которого мы получим пользу, – это тот, которого мы любили ради Аллаха и в трудные времена были братом ему.

Богатство, от которого мы получим пользу, – это то, которое мы отдаем в качестве пожертвования сейчас и отправляем в будущую жизнь.

❁

В наши дни существует необходимость в сосредоточивании сил на пожертвованиях и исаре. Не следует забывать, что мы сами можем оказаться на месте пострадавших и нуждающихся людей. Поэтому щедрость, многочисленные пожертвования и даже исар по отношению к больным, несчастным, одиноким и нуждающимся – это наш долг благодарности перед нашим Господом.

❁

Давайте же от чистого сердца разделим блага, которыми мы обладаем, с нуждающимися, чтобы сердца, которые мы утешили и обрадовали, в этом мире стали бы душевным умиротворением, в грядущей жизни – помощью, а в Раю – счастьем.

ИЗБЕГАТЬ РАСТОЧИТЕЛЬСТВА, ЖАДНОСТИ И НЕНАСЫТНЫХ ЖЕЛАНИЙ

Мудрец сказал: «Когда человек умирает, то на человека обрушиваются два несчастья, подобных которым он никогда не испытывал. Первое, у него отбирают все накопленные богатства, а второе – несмотря на то, что богатства у него отобрали, с него спросят, как он заработал их и как расходовал».

В системе человеческого общества имущество, материальные ценности принадлежат или государству, или отдельным индивидам. В исламе же существует принцип «Аль-мульку лиллях» (اَلْمُلْكُ لِلّٰهِ) – «Все богатство принадлежит Аллаху».

В вопросе расходования имущества самыми распространенными являются две ошибки – расточительство и скупость.

Расточительство (исраф) – это расходовать материальные блага в соответствии с желаниями нафса и без меры. Такое происходит, когда человек, обладая комплексом неполноценности, стремится продемонстрировать свое превосходство.

Скупость – это накапливать материальные блага для себя. Оба эти образа действия дурные, а их корни вырастают из Ада.

❁

Расточительство – одно из самых великих бедствий нашего времени. Одно из его проявлений – гордость обладания какими-то вещами, что является выражением глупого желания популярности или одержимости брендами. Покупать те же вещи за очень дорого, исключительно из-за логотипа и считать это проявлением богатства, и влияния – это помешательство. Помимо всего прочего, большинство брендов принадлежат глобальному капиталу группы угнетателей. Таким образом, беспечные (гафиль) мусульмане своими деньгами поддерживают тиранов.

❁

В аяте говорится:

«Поистине, расточительные люди – братья шайтанов (то есть находятся на их пути)**»** (аль-Исра, 27).

❁

Безумие потребления, тщеславие, склонность к демонстрации своей силы, подпитываемые современным материалистическим и капиталистическим миром, толкают людей, как скаковых лошадей, ввязываться в гонку, чтобы больше зарабатывать, и больше тратить. Ценность почти всего измеряется материальной ценой. Такое мировоззрение отравляет души ядом, притупляет совесть и заставляет рабов Аллаха забыть о загробном мире, делает их слепыми в отношении их вечного будущего. Оно иссушает такие источники душевного умиротворения, как восхваление Всевышнего, благодарность Ему, довольство тем, что есть, удовлетворенность и смирение.

Между тем, никакое материальное богатство не может обеспечить душевное спокойствие, которое принесет простая жизнь, основанная на удовлетворенности и смирении.

❁

Тратить имущество, которое является элементом божественного испытания так, как угодно Аллаху – это капитал вечного счастья, тогда как трата его расточительно и скупость, наоборот – причина вечного несчастья.

❁

Каждый человек будет нести ответственность за то, как он заработал и потратил свое богатство, которое ему дали в качестве испытания. Поэтому уметь правильно использовать имущество и богатство в учебной аудитории земного мира – это великое искусство. Тратить их только на себя – расточительство, а сохранение только для себя – скупость.

❁

Мудрец сказал: «Когда человек умирает, то на человека обрушиваются два несчастья, подобных которым, он никогда не испытывал. Первое, у него отбирают все накопленные богатства, а второе – несмотря на то, что богатства у него отобрали, с него спросят, как он заработал их и как расходовал».

❁

Шейх Саади сказал:

«Скупой человек копит деньги, ввергая себя во множество забот, хранит их, проявляя жадность, а после уходит в тоске, оставляя их».

«Золото можно достать, раскапывая рудники. А богатство из рук скупца уходит с его душой».

«Два человека трудились зря. Первый, это тот, кто изучает знания, но не действует в соответствии с ними. Второй – тот, кто зарабатывает мирские блага всю жизнь и не делает пожертвования из них».

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал: «Как удивительно положение скряг. Они живут в этом мире, как бедные, а в будущей жизни будут давать отчет, как богатые».

❁

Шейх Саади сказал:

«У одного мудреца спросили:

– Кто такой счастливый и кто несчастный?

Он дал следующий ответ:

– Счастливый – это тот, кто ест (тратит сколько нужно) и сеет. А несчастный – это тот, кто умерев, уходит оставляя (то, что он накопил и не тратил).

❁

В аяте повелевается:

«Шайтан пугает вас бедностью и призывает к разврату (и скупости)**...»** (аль-Бакара, 268).

Всевышний не хочет, чтобы Его рабы были скупыми. Скупость – это слабость веры, порождаемая боязнью впасть в бедность и недостаточным упованием на Творца. Раб Аллаха вместо того, чтобы искать убежища у Него, ищет убежища у своего бренного богатства и полагается на него. Это, своего рода, превращение богатства в идола. Между тем, дарует его Всевышний Аллах…

Верующий должен всегда полагаться на своего Господа и надеяться на Него, победить с помощью смелости веры скупость своего нафса и страх бедности, который навевает ему шайтан.

❁

Скуп нафс невежды (джахиль). Полагая свое богатство вечным, он вцепляется в него. Он внемлет не обещанию Аллаха по поводу того, что пожерт-

вования наделяют имущество благодатью, а наущениям шайтана, который внушает ему, что пожертвования приведут его к бедности.

Между тем, если проявлять скупость и привязываться к имуществу, это не отвратит предначертанного человеку. То есть, если Всевышний Аллах пожелает забрать богатства, которые Он вручает людям на доверенное хранение (аманат), то скупость беспечного человека никак не помешает остаться ему без всего.

❁

Шейх Саади сказал:

«Я слышал, как один муршид (духовный наставник) наставлял своего ученика:

«Если бы люди были так привязаны к дарующему пропитание Всевышнему Аллаху, как они привязаны к пропитанию (ризк), то превзошли бы ангелов»».

❁

Все, чем мы владеем, является аманатом Всевышнего, то есть дано нам под ответственное хранение. Неизвестно, когда Он нам даст и когда заберет. Поэтому полагать, что наше имущество всегда останется у нас, это, значит, полагаться не на Того, Кто вручил аманат, а на сам аманат. А это непростительная беспечность.

❁

Юнус Эмре так обращается к тому человеку, который смотрит на окружающие нас блага, и не видит Того, Кто пожаловал их, к человеку, который обманывается отражениями в зеркале и пребывает в беспечности:

Владелец имущества, владелец богатства,
Кто первый владелец всего этого?
Богатство – ложь, имущество – ложь,
А ты лишь немного забавляешься ими.

❁

Как странно, что невежды живут среди того, что принадлежит Аллаху, но игнорируют истинного Хозяина всего, остаются пленниками своих нафсов. Они глупы и мрачны перед лицом потоков божественного величия и силы и, в результате, несут вечный урон.

Как прекрасно Неджип Фазил описал беспечность, которая означает отказ от божественных истин, столь же очевидных, как солнце, и обман преходящими миражами:

В душе моей стремление летать на небе,
Но ноги спотыкаются об тени на земле...

Досточтимый Мавляна приводит такой поучительный пример для тех, кто, расточая духовное богатство сердца ради бренного, чье существование относительно, остается лишенным любви Аллаха:

«Те, кто отдают сердце земному миру, подобны охотнику, ловящему тень. Как тень могла быть их собственностью? Бестолковый охотник принял тень птицы за птицу и решил ее поймать. Но даже птица на ветке удивилась этому глупцу».

Верующий хранит аманат, который доверил ему Всевышний, истинный Владелец всего богатства. Он тратит имеющиеся у него имущество и ресурсы в соответствии с повелениями Аллаха, являясь, таким образом, ответственным казначеем.

Казначею глупо привязываться к деньгам, которые доверены ему на хранение. Его единственная обязанность – это распоряжаться этими средствами так, как ему велят их владельцы.

Мы живем в мире испытания, который пожаловал и представил нам Аллах. Кому на самом деле принадлежат наши жизнь и имущество? Кто даровал нам их? Проявляя скупость, чье имущество и для кого мы жалеем?

Мы пришли в этот мир не для того, чтобы владеть им, а чтобы свидетельствовать. То есть не для того, чтобы накапливать материальные богатства, а, будучи свидетелями Аллаха на земле и представителями ислама, заслужить будущую жизнь. Поэтому блага этого мира необходимо сделать свидетелями нашей веры. Для этого, в первую очередь, следует посмотреть на капитал не как на «имущество», а как на «аманат» – то, что доверено на хранение.

В современной экономике существует понятие таймшер. Так называется право одного из владельцев многовладельческой собственности на использование самой собственности в отведённые ему участки времени. С точки зрения религии, все материальные ценности этого мира относятся к таймшеру.

Не расходовать на пожертвования данное нам во временное пользование имущество, считая, что мы его владельцы, это показатель непроходимой глупости. Мы были отправлены в этот мир не для того, чтобы тратить нашу жизнь впустую в погоне за преходящими игрушками.

❁

Досточтимый Имам Шафии сказал:

«О земной мир и те, кто считает, что были почтены украшениями земного мира! Смерть настигнет и здание, и воздвигнувшего его… Пусть тот, чье величие заключено в этом мире и его украшениях, знает, что его величие ничтожно, обречено на исчезновение и тленно… Знай, что сокровищницы этого мира из золота. А ты накапливай сокровищницы веры, праведных деяний и добра!»

❁

Так называемые цивилизации, лишенные сострадания и милосердия, воздвигали тленные памятники своей гордыни, высокомерия и эгоизма. Они строили арены, на которых львы терзали рабов, и разные сооружения для своих бессмысленных и диких развлечений. Используя жестокие методы, они воздвигли пирамиды, чтобы те выражали их славу, могущество и величие. Лживые комплименты льстецов и их лицемерные аплодисменты, вызывающие у них наслаждение, усугубили их жестокость и высокомерие.

Но настал день, когда они тоже предстали перед вечностью. Ни небо, ни земля не плакали им вслед. Сегодня собаки и совы радуются руинам их памятников жестокости и высокомерия. Таковы Содом, Гоморра, Помпеи…

❁

Мы не должны обманываться, смотря на благоденствие и счастье в этом мире неверных, заблуждающихся, грешников, людей, ответственных за потворство и коррупцию, не должны желать себе ничего из того, что у них есть. В свое время те, кто преклонялись перед богатством и роскошью Каруна и завидовали ему, сильно раскаялись, узрев, как он кончил.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Друзья Аллаха это те, кто видит истинную суть этого мира, когда другие люди – только внешнее».

Единственный владелец всего богатства, Аллах, не любит дурного хранителя аманата, то есть того, чьи намерения испорчены и кто решил, что он сам хозяин. Всевышний наказывает такого человека, уча его истинному положению дел. Те, кому не удалось усвоить это при жизни, поймут, находясь в могиле, что в действительности им ничего не принадлежит, даже иголка! Кладбища… Сколько триллионов людей лежат в них, а руки их пусты. Из всего, что имеется в земном мире, при них лишь саван. Да и тот гниет и разлагается. И все то, владельцем чего человек себя называл, ему отныне не принадлежит.

Не следует забывать, что похоронены мы будем только со своими деяниями – хорошими или дурными.

Один мудрец сказал:

«Как удивительно! За то, о чем раскаиваются лежащие в могилах, живые готовы съесть друг друга!».

Обитатели кладбищ поняли, что все, чем они стремились овладеть в земном мире, страстно желали, – это всего лишь бесполезная прихоть. Но увы!

Верующий не должен забывать следующее наставление.

Когда тело кладут в могилу, еще до того, как до него доберутся черви, родственники поспешат выразить сочувствие. После, когда наследники приступят к дележу имущества покойного, тело начнет разлагаться. Все эти процессы будут проходить параллельно и в какой-то момент завершатся. С одной стороны, тело исчезнет, превратившись в землю, с другой стороны, все накопленное человеком будет разделено. Душа, которая изумленно будет наблюдать за всем этим, раскаиваясь, что ей придется отчитываться за заработанное, но не потраченное имущество, пожелает с раздражением хлопнуть себя по колену. Но нет у нее больше ни руки, ни колена! А остались только деяния… Богобоязненность и благие деяния, обретенные в этом мире, – это единственный капитал для счастья в будущей жизни.

Жизнь в этом мире – это путешествие, наполненное разными препятствиями, преодолеть которые необходимо для прохождения божественного испытания.

Те, кто позабыв, куда они держат путь, слишком увлеклись украшениями обители для гостей этого мира, кто отвлекся на красоты и фальшивый блеск бренной жизни, беспечен в подготовке к путешествию в вечность. Они проявляют преступную медлительность, увлеченные заботами, из-за которых будут испытывать мучения в могиле, перед божественными Весами окажутся в затруднительном положении, а отчет их будет сложным.

❁

Преходящие товары базара этого мира, которые ослепляют, пленяют и на которые тратится жизнь, остаются здесь. Когда человек идет в могилу, он берет с собой из всего земного мира только один саван.

Всевышний Аллах сказал о тех несчастных, которые потратив свою жизнь на удовлетворение желаний нафса и мирских увлечений: **«изнурены и утомлены»** (аль-Гашия, 3).

❁

Хафиз Ширази сказал:

«Человек – это одна капля крови и тысяча тревог».

Действительно, человек, его тело, состоит из мяса и костей. Но его внутренний мир – это средоточие тысячи и одной тревог: тревога о своем пропитании, о здоровье, о будущем, бесконечные мечты, планы, дела…

Но как только наступит смертный час, все это будет отрезано, как ножом, и превратится в исчезающую тень.

В таком случае, человек должен:

– Не обманываться иллюзорными сокровищами этого мира,

– Не огорчаться бедности и нужде, постигающих его,

– Ради эфемерных страстей не разрушать свою вечную жизнь,

– На этот бренный мир смотреть с точки зрения вечности,

– Не превращать свое сердце в тюрьму преходящих тревог, обрести упование на Аллаха и повиновение Ему…

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Не допускайте на совет трех людей: скупого, трусливого и одержимого страстями. Скупой, боясь, что вы испытаете трудности и бедность, посоветует вам отказаться от тех добрых дел, которые вы хотели сделать. Трусливый ослабит ваше стремление к великим делам. А одержимый страстями постарается показать, что страсть – это совсем не плохо».

❁

Нафс и шайтан приводят множество причин и веских доводов, мешая совершению благих дел. Например, человек, который должен давать милостыню, говорит: «Разве попрошайничать – это не грех? Если я подам этому просящему, то разве не поощряю его к попрошайничеству?»

Хотя подобные доводы и кажутся правдивыми, они становятся причиной жадности. Поэтому Муса Эфенди (рахимахуллах) даже о тех просящих, которые, возможно, занимались эксплуатацией чувства милосердия у людей, говорил:

«Надо хотя бы немного, но дать ему, чтобы победить скупость своего нафса…»

❁

Какое поучительное наблюдение!

Многим европейским странам, которые скупились на помощь беженцам, не хотели делиться с ними своим богатством, во время эпидемии пришлось потратить гораздо больше денег.

В связи с этим можно вспомнить поучительные речи Шейха Саади:

«В хорошие дни утешайте бедных, несчастных и нуждающихся! Покорение их сердец избавит вас от бед, которые могут пасть на ваши головы.

Если нуждающийся просит вас о чем-то, жалуясь на свое состояние, дайте это! Если вы этого не сделаете, придет тиран и отнимет у вас силой».

❁

Щедрость – это первое и необходимое условие дружбы с Аллахом. С другой стороны, скупость – главная причина лишения духовных благ.

Досточтимый Мавляна описывает эту истину следующим образом:

«(О мой Господь!) Скупые и беспечные не могут извлечь выгоду из тайной лестницы, которую Ты установил для Своих рабов, чтобы они поднялись на небеса.

Однако Ты показываешь лестницу восхождения надежным, праведным и щедрым людям, чтобы караван духов мог подняться по ней к Твоим небесам» (Диван-и Кабир).

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Имущество (, которое не тратится) – это источник желаний нафса. А желания нафса являются ключом к неприятностям».

❁

Шейх Саади сказал:

«Человеку, прежде всего, нужны разум и сердце. Имущество приходит позже. Ибо имущество беспечного и его сила могут быть оружием в войне против Аллаха».

❁

Каждое благо, которое раб Аллаха делает капиталом для своего нафса, в действительности является не благом, а духовной катастрофой, которая превратит жизнь в загробном мире в мучения».

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Уменьши свои желания к земному миру, чтобы жить свободно! Уменьши грехи, чтобы смерть была для тебя легкой!».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Не слишком увлекайся богатством и имуществом, чтобы можно было легко оставить его, когда придет время. Тогда ты и легко отдашь и уйдешь, и получишь награды (саваб). Ты уцепись за Того, Кто крепко держит тебя. Он первый, и Он последний. Если ты хочешь найти Его, выброс все тяжести, желанные нафсом которые топят корабль твоего сердца, чтобы ты мог добраться до берега мира».

❁

Имам Шафии сказал:

«Тот, кто говорит, что сочетает любовь к земному миру с любовью к Аллаху, лжет».

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда моя община (став пленницей своих страстей) начнет слишком ценить земной мир, у нее заберут величие ислама. Когда они откажутся от призыва к добру и отвращению от дурного, они лишатся благословения Откровения, то есть понимания Корана» (Суюти, аль-Джамиу ас-Сагыр, №1610; Али аль-Муттаки, Канз, III, 183/6070).

❁

Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) была положена одна пятая часть завоеванных мусульманами трофеев. Он мог бы жить богато, если бы захотел. Однако наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) добровольно предпочел бедность и аскетизм, довольствовался тем, что ему хватало для удовлетворения минимальных потребностей, а остальное тратил на пожертвования. Таким образом, он подавал пример «агнийа-и шакирин», то есть «благодарных богатых».

Когда в его доме не было ничего, кроме воды, он, проявляя довольство и благодарность, был живым примером «фукара-и сабирин», то есть «терпеливых бедняков».

❁

Беспечный, который остается слеп к тому факту, что истинная жизнь – это жизнь в вечном мире, пытается всеми силами удержать временные блага пристанища земного мира, в котором он является гостем. Он считает, что преходящие ресурсы, такие как имущество, защитят его и даже сделают вечным в этом мире. Однако наиболее очевидная черта земного мира – это отсутствие верности.

Досточтимый Мавляна сказал:

«Земной мир подобен магниту, он притягивает всю солому, а хорошая пшеница ускользает от его притяжения».

❁

Разве человек не получает назидание в том, что бодрость и жизненная сила каждого смертного творения постоянно перемалывается в жерновах времени! Увлечься жизнью, в которой человек забывает о вечном мире, и временными игрушками, провоцирующими желания нафса, – это опасное заблуждение перед лицом великого и бесконечного будущего!

❁

Мир – это обманчивый мираж, который для незрелых душ кажется водой. Это похоже на яблоко в карамели, которого жаждут дети: хотя внешне оно красивое и блестящее, внутри – кислое и гнилое.

❁

Быть рабом приукрашенных удовольствий земного мира, обмануться фальшивым макияжем – это принимать «несчастье» за «счастье».

❁

Земной мир обязательно вернет себе обратно то, что отдал однажды. Он быстро приносит в жертву тех, кто к нему привязался. Один день поднимает, на следующий день бросит на дно колодца. Он подобен тени. Если ты хочешь его поймать, он всегда убегает. Но если ты убегаешь от него, он тебя не отпустит...

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Земной мир – это беспечность в отношении Аллаха, а не деньги, ткани, семья и дети. Все, что отвлекает тебя и заставляет игнорировать истину, – это твой земной мир (дунья)».

Необходимо не превращать сердце, которое является местом, куда направлен Взор Всевышнего Аллаха (назаргях), в емкость для хранения товаров этого мира.

❁

Всевышний Аллах дал человеку сердце, чтобы оно было занято поминанием (зикр), размышлениями и благодарностью, чтобы оно стало местом, куда смотрит Всевышний. Если раб Аллаха посвящает свое сердце Ему, делает его повинующимся Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), наполняет его верой, исламом и искренностью (ихсан), мирские занятия не причинят ему вреда. Однако, если человек потеряет свое сердце из-за любви к этому бренному миру и останется беспечным в отношении к своему Господу, то в его поклонении не будет духовной энергии (фейз) и духовности (руханият).

❁

Посвятить себя поискам своей доли в этом мире, влюбиться в него, пренебрегать обязанностями, возлагаемыми на нас религией и совестью, быть расточительным или скупым – все это означает быть пленником земного мира.

Не следует забывать, место для денег – кошелек, а не сердце!

❁

Благочестие, аскетизм (зухд) и богобоязненность – это не отказываться от земного мира, но не впускать любовь к нему в сердце, как это делал пророк Сулейман (алейхиссалям).

Как передают, когда муравей увидел армию Сулеймана (алейхиссалям), состоящую из джиннов, людей и птиц, он велел своим соплеменникам:

«Армия Сулеймана велика, она затопчет нас! Уходите в свои жилища!».

Сулейман (алейхиссалям), услышавший это, сказал:

« – Нет, моя власть временна! Моя жизнь в этом мире ограничена. Счастье, принесенное словами единобожия, вечно!»

Если человеку дать весь мир, и он будет править тысячу лет, окруженный удовольствиями и наслаждениями, он все равно однажды умрет, а все принадлежащие ему блага останутся в этом мире. Благодарить Аллаха и обрести Его довольство с помощью бренных благ – это капитал вечного счастья в будущем мире.

При правильном использовании мирские блага – это средство для обретения вечного блаженства. Но если они перестают быть средством и становятся целью, то превращаются в бедствие.

Давайте спросим себя:

Были ли мы посланы в этот мир с целями, нравящимися нашему нафсу, – получить хороший диплом, заслужить высокое положение, накопить богатство? Или мы впали в беспечность, превратив эти шаги, которые на протяжении нашей жизни должны были служить средством, в цель?!

Шейх Саади сказал:

«Деньги и богатство нужны для комфорта и для того, чтобы жизнь проходила без напряжения. Но цель жизни не заключается в том, чтобы накапливать богатство и деньги».

Отношения благочестивого и праведного (ариф) верующего с благами этого мира должны быть подобны отношениям корабля с морем. Море – это опора для корабля. Однако, если вода попадает внутрь него, она потопит его, проглотит, как кусок пищи. Но если в корабль не проникнет вода, он благополучно поплывет по ней и достигнет желаемого места назначения.

Итак, морская вода – это испытание, которое может стать как благом, так и бедствием. Понимающие используют это как благо, те, кто далеки от понимания, тонут в ее водоворотах.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), высказав опасения, заставляющие дрожать сердца, предупредил свою общину*:*

«…Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас, а того, что достанутся вам все блага мира этого, как доставались они жившим до вас, и станете вы соперничать друг с другом из-за этого, как соперничали (жившие до вас), и это погубит вас, как погубило их!» (Бухари, Рикак, 7; Муслим, Зухд, 6).

❁

Мы несем ответственность за то, что дал нам Всевышний Аллах. Наш Господь не велел нам: «Заработайте много денег!». Но Он много раз повелевает: «Зарабатывайте дозволенным путем и тратьте на пожертвования!».

По этой причине в хадисах говорится, предостерегая от желания заработать больше мирских благ:

«Небольшое, но достаточное пропитание лучше, чем богатство, которое совращает» (Ахмад, V, 197).

«То немногое, за которое вы способны благодарить, лучше, чем богатство, за которое вы не сможете быть благодарными» (Ибн Касир, Тафсир, II, 388).

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Сколько рыб из-за своей ненасытности было поймано, когда они находились в воде, в безопасности!».

❁

Шейх Саади сказал:

«Десять мужчин мирно едят за одним столом. В противоположность этому, люди, одержимые страстями, похожи на двух собак, которые не могут по-

делить падаль. Если жадному отдать весь мир, он не будет удовлетворен. Но довольный имеющимся человек довольствуется куском сухого хлеба».

❁

Нафс ненасытен. Верующий, ощутивший вкус веры, возносит восхваления Аллаху, имея достаточное для удовлетворения голода количество пищи, и даже ищет, с кем поделиться ею.

❁

Феридуддин Аттар (рахимахуллах) сказал:

«Как мирские блага могут обогатить тех, кто обделен удовлетворенностью?».

❁

В хадисе сказано:

«Лучшее из богатства – это богатство сердца» (Ибн аль-Асакир, Му'джам, I, 566)

Другими словами, истинное богатство связано не с изобилием благ, а с удовлетворенностью сердца. Удовлетворенность – это величайшее богатство.

❁

Ахмад ибн Ханбал сказал:

«Верующему достаточно немного имущества. Для одержимого страстями человека недостаточно даже большого богатства».

Так как верующий тратит свое имущество на пожертвования, его имущество наделено благодатью (баракат). А одержимый страстями человек пребывает в тревоге из-за своей скупости и расточительства, не может найти покоя.

❁

Одержимый страстями человек подобен кувшину: даже если его желудок полон, его рот не закрывается. Но если вы опустошите моря кувшином, сможет ли он получить большее, чем ему причитается?

❁

Важно помнить, что мирская жадность не увеличивает средства к существованию, но она оставляет человека без душевного покоя, наносит ущерб духовности и лишает имущество благодати (баракят). Каким бы жадным ни был человек, он может получить только то, что ему причитается.

❁

Если наше сердце направлено в будущую жизнь, земной мир последует за нами. Но если наши сердца жаждут земного мира, то ни этот мир, ни вечный не будут нашими...

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«*Для кого заботой и целью станет будущая жизнь, тому Аллах поместит богатство в сердце и приведет в порядок дела, и придет к нему этот мир (дунья) в униженном положении. А тот, кто сделал своей заботой и целью земную жизнь, тому Аллах поместит его бедность перед его глазами и приведёт в расстройство его дела, и он не получит из мирского ничего, кроме того, что предписано ему*» (Тирмизи, Кыйама, 30/2465).

❁

Шейх Саади сказал:

«Две вещи невозможны согласно логике: одна – съесть больше, чем это предначертано, а другая – умереть до предначертанного смертного часа».

Если вы отдадите весь мир беспечному человеку, он спросит: «А нет ли надела на Луне?». Нет конца желаниям нафса. Душевный покой обретается удовлетворенностью, довольством (рида) и благодарностью.

❁

Страсти – это рак души. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если бы заимел человек целую долину, полную золота, то пожелал бы иметь ещё две, и никогда не наполнит утробу его ничто, кроме земли…» (Бухари, Рикак, 10).

❁

Ни одна птица никогда не пыталась построить больше гнезд, чем ее соседка. Ни одна лиса не горевала из-за того, что у нее есть только одна нора, чтобы спрятаться. Ни одна белка не умерла от беспокойства из-за того, что не собрала и не сохранила достаточно орехов, чтобы прожить две зимы вместо одной. Ни одна собака не страдала бессонницей по ночам из-за того, что не отложила на старость косточку. Если все живые существа пребывают в таком состоянии упования и довольства имеющимся, о человек, почему в тебе столько желаний?!

❁

Имам Шафии сказал:

«(Мирские) желания и надежды делают зрячих людей слепыми».

❁

Абу Хазим, ученый эпохи праведных предшественников, сказал: «Близость людей, увлеченных земным миром, делает больными даже здоровых людей».

❁

Мы должны часто спрашивать себя:

– Насколько мы стремимся обрести довольство Всевышнего Аллаха, используя блага, дарованные Им?

– Насколько мы можем выразить благодарность за блага, дарованные нам Аллахом?

– Используем ли мы имеющиеся в нашем распоряжении блага, чтобы увеличить нашу близость к Аллаху?

– Или мы делаем эти блага завесой между нами и Всевышним Аллахом?!

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Мирское благо – это ловушка Аллаха, с помощью которой Он испытывает нас. Оно опьяняет нас и обманывает. Вот почему глаза сердец тех, кто любит мир, слепы, – они пьют горькую и соленую воду из грязи».

❁

Досточтимый Мухйиддин ибн Араби утверждает:

«Для тех, кто склоняется к материальному, жизнь подобна питью морской воды. Когда они пьют, то испытывают жажду, а когда испытывают жажду, то снова пьют».

❁

Шейх Саади сказал:

«Когда человек испытывает склонность к земному миру, он становится подобен мухе, упавшей в мед».

❁

Положение тех, кто забывает вечную жизнь и отдает сердце земному миру, подобно кораблю посреди океана, у которого сломан руль, – его неизбежно погубит водоворот...

❁

Имам Шафии сказал:

«Подобно тому, как мираж обманывает тех, кто его видит, и разрушает надежду тех, кто на него полагается, сколько людей были погублены стремлениями нафса и страстями, желаниями земного мира и прихотями».

❁

Как прекрасно сказал Зия-паша:

Нет у времени [пребывания в земном мире] ни спокойствия, ни золота, ни серебра.

Оставив все, держит человек путь к смерти.

Иными словами, в этом бренном мире, по сути, не обрести покоя ни в серебре, ни в золоте, ни в других вещах, потому что во время своего путешествия в царство вечности, во время последнего вздоха, человек оставляет все это позади и отправляется в путь один!

Таким образом, величайшее умение в этом бренном мире, – это уметь использовать жизнь и имущество на пути Аллаха.

ТАСАВВУФ – ШАРИАТ – ИСТИКАМАТ[12]

Следующие высказывания досточтимого Мавляны представляет собой, фактически, его определение тасаввуфа: «Пока жива душа в сем теле, я – раб Священного Корана, земля на тропе Мухаммад-уль-Мухтара (саллялаху алейхи ва саллям), пыль на стопах его».

❁

Способность крепко держаться за Коран и Сунну и следовать им, то есть придерживаться истикамата, – величайшее чудо нашего времени.

ТАСАВВУФ

– Это обретение чистоты сердца посредством богобоязненности (таква).

– Это школа одоления нафса и развития духовности.

– Это пить из источника подчинения Истинному и поднимать веру (иман) к высоким горизонтам, таким как искренность (ихсан).

– Это искусство оставаться другом Аллаха, всегда и везде довольствуясь тем, что Он предопределил. Это умение всегда быть Его хорошим рабом, сохраняя равновесие во времена приливов и отливов, меняющихся условий и неожиданностей и забывая о жалобах и нытье.

❁

ТАСАВВУФ

– Это искусство познания Всевышнего Аллаха сердцем.

– Это наука очищения. Это путь обретения богобоязненности, избегая всего, что отдаляет от Аллаха.

12. Истикамат - следование путем истины, предписанным Всевышним Аллахом, следование Книге Аллаха и Сунне Его Пророка (саллялаху алейхи ва саллям)

– Это школа постоянного совершенствования в русле духовности.

– Это духовная война против желаний нафса, в которой не может быть примирения. Ибо нафс – это сила, полная тайн, которую можно воспитать только великим усердием.

❁

Досточтимый Абу-Хасан Харакани сказал:

«Со всеми людьми – мир, а с нафсом – война».

Другими словами, тасаввуф – это ладить со всеми людьми, и бороться с желаниями нафса.

❁

Тасаввуф представляет собой стремление служить Аллаху наилучшим образом, согласно указаниям Корана и Сунны, с созерцанием (мураками) и милосердием.

❁

Тасаввуф – это ни что иное, как устранение препятствий, мешающих служению Аллаху, и создание условий для всего того что станет средством для такого служения.

❁

Цель тасаввуфа – создать такую зрелую личность, в которой внешнее и внутреннее было бы единым. Это необходимо для гармонии сердца и тела, слов и действий. По словам Мавляны, это означает «или выглядеть таким, как ты есть, или быть таким, как выглядишь».

❁

Считать тасаввуф ненужным – значит считать ненужным искренность, богобоязненность, духовную мудрость (ирфан), очищение нафса, одним словом, преисполненное искренней верой служение (ихсан) Аллаху.

❁

Ислам, изолированный от тасаввуфа, который является духовным воспитанием, не может привести человека к «служению Аллаху таким образом, как будто видишь Его», то есть к «состоянию искреннего служения (ихсан)».

❁

Путь тасаввуфа – это путь наставничества (иршад). Это значит превратить сердце в духовную обитель. В этой обители есть место для всех, кто принес по-

каяние – и для непокорных, и для грешников. Эта обитель наставничества, раскрывающая теплые объятия для всех. Ибо она – обитель прямого пути (хидаят), обитель совершенствования, обитель зрелости. Такая обитель – это сердце каждого верующего, в котором есть милосердие, потому что такое сердце научилось смотреть на создания с состраданием Создателя...

❁

Ни один нож не может вырезать собственную рукоять. Ни один судья не может судить себя, ему нужен кто-то другой. По этой причине верующий никогда не должен считать себя хорошим, не должен думать, что путь, которому он следует, полагаясь на свое мнение. Он всегда должен рассматривать свое состояние в зеркале истикамата и пытаться исправить свои ошибки. Этим зеркалом истикамата является Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), который является воплощенным толкованием (тафсиром) Корана, а также совершенный наставник (муршид аль-камиль), который прилагает все усилия, чтобы следовать по его преисполненным света следам, ни на волосок не отходя от них.

❁

Тасаввуф – это стремление жить по приказам и запретам Аллаха, то есть самым совершенным образом следовать шариату, воспитывая свои чувства. Раб Аллаха не может достичь совершенства, лишь что-то читая. Он обретает совершенство, очищая свое состояние и мир своего сердца от всего плохого. Для него тасаввуф заключается в стремлении жить по шариату с чистым и ясным сердцем.

❁

Наше сердце может достичь определенного уровня, только если наша нравственность (ахляк) станет нравственностью Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и получит свою долю от благодати и духовности Корана. Невозможно преодолеть какое-то расстояние на пути духовности без понимания мудрости и истин, открытых в нашей Священной Книге.

❁

Тасаввуф – это воспитание сердца, необходимое для того, чтобы жить в соответствии с шариатом самым лучшим образом.

Если человек не стремится в своем поклонении, отношениях с другими людьми, нравственности (ахляк) и укладе жизни следовать критериям шариата, то от него бессмысленно ожидать продвижения на пути тасаввуфа.

❁

Критерии Корана и Сунны являются фундаментом здания ислама. Если фундамент здания непрочен, то на сколько этажей бы его ни воздвигли, оно рухнет при землетрясении. Крепкое здание нельзя построить на слабом фундаменте. Точно так же для духовного развития абсолютно необходимо, чтобы мы совершали служение Аллаху на основе Корана и Сунны.

Коран и Сунна – самые совершенные зеркала истикамата, в которые верующий всегда должен смотреть, чтобы следить за своим состоянием и исправлять свои ошибки.

Для того чтобы следовать исламу с любовью, воодушевлением (ваджд) и наслаждением, необходимо подчиняться Корану и Сунне во всех сферах жизни.

Подобно тому, как мертвое тело теряет всю красоту и привлекательность, так и жизнь, далекая от Корана и Сунны не имеет ни смысла, ни ценности.

Главный долг каждого мусульманина – жить в соответствии с Кораном и Сунной. Нет другого пути к счастью и миру, кроме этого. Все остальные пути представляют собой тупики, темные улицы, ведущие по неправильным адресам.

Суть воспитания тасаввуфа заключается в стремлении добиться единения с Посланником Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) во всех состояниях и поведении, внешне и внутренне, чтобы его нравственность (ахляк) стала нашей нравственностью.

Истинный тасаввуф – это воплощение в жизнь принципов Корана и Сунны на высшем уровне, то есть в рамках критериев богобоязненности и искренности.

Чтобы быть достойным рабом Всевышнего Аллаха очень важно, чтобы ислам находил отражение во всех сферах, чтобы мы воплощали в жизнь его принципы, стремясь к большему. Недостаточно сказать: «Я мусульманин!». В Коране в 258 местах в разных формах нам говорится о богобоязненности (таква).

Если верующий будет продолжать борьбу со своим нафсом не только в определенных направлениях, но и на всех фронтах, он может добиться успеха. Другими словами, необходимо следовать критериям богобоязненности во всех областях, составляющих основу нашей жизни, таких как вера, поклонение, нравственность, отношения с другими людьми и поведение в обществе.

❁

Покойный Муса Эфенди (рахимахуллах), тем, кто приходил к нему получить духовные уроки, сначала задавал следующие вопросы, чтобы узнать, насколько они близки к Аллаху:

– Каково ваше материальное и духовное состояние?

– Как вы зарабатываете на жизнь? Ваш заработок дозволенный (халяль)? Имеете ли вы отношение с процентами (фаиз)? Связаны ли вы каким-то образом с чем-то запретным (харам) или порицаемым (макрух)?

– Если вы госслужащий, то выполняете ли свою работу как следует и правильным образом? Соблюдаете ли рабочее время? Остерегаетесь ли таких бедствий, как халатность, протекции, взяточничество?

– Если вы торговец, как идет у вас торговля? Имеются ли недочеты в торговле? Остерегаетесь ли обмана, вымогательства, черного рынка и других подобных запретов (харам)?

– То, что вы покупаете и продаете, является дозволенным (халяль) или это то, что Аллах запретил?

– Если у вас есть недвижимость, которую вы сдаете в аренду, то для какой деятельности вы ее сдаете? Не примешивается ли что-нибудь незаконное или подозрительное в ваши доходы с этой стороны?

– Если вы работодатель, следуете ли вы правде и закону? Не покушаетесь ли вы на права тех, кто от вас зависит? Предоставляете ли вы заработную плату своим сотрудникам вовремя, пока «пот не высох»?

– Если есть возможность, то насколько вы щедры в закяте, ушуре, милостыне, благотворительности?

– С кем вы водите дружбу? Близки ли вы с праведными и богобоязненными людьми и держитесь ли подальше от беспечных и грешных?

– В каком состоянии ваша семейная жизнь? Наставляете ли вы членов своей семьи о божественных истинах? Подаете ли вы им в этом отношении хороший пример?

– Каковы ваши отношения с родителями? Соблюдаете ли вы их права?

– Что вы делаете для воспитания детей, которые являются аманатом, то есть доверены вам Аллахом? Придаете ли вы большее значение вечному будущему своих детей, чем их мирскому будущему?

Таким образом, Муса Эфенди (рахимахуллах) тем, кто желал получать у него духовные уроки, ставил, в первую очередь, условие, чтобы они жили в соответствии с Кораном и Сунной. Пока человек не приходил к такому состоянию, он не брал его в ученики. По его мнению, было неправильно просто отдать кому-то свидетельство об обучении, подобно тому, как гостю подают рахат-лукум.

Ибо цель тасаввуфа – воплощать шариат самым совершенным образом в нашем служении Аллаху. Другими словами, это соблюдение божественных приказов и запретов должным образом.

❁

Ислам – это единое целое. Действовать в соответствии с одной частью ислама и оставлять или игнорировать другую часть является признаком слабости веры сердца. Чтобы быть хорошим рабом Аллаха, нельзя забывать об исламе в какой-то сфере нашей жизни. Особенно это касается деловой сферы, семейной жизни и отношений между людьми, где мы подвергаемся величайшим испытаниям... Ибо ислам – это не ритуалы, специфичные для определенного времени и места, а порядок, который регулирует каждый момент нашей жизни.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), несмотря на то, что находился на вершине духовной зрелости, до последнего вздоха скрупулезно выполнял все свои внешние обязанности служения Аллаху. Подобно этому, каждый верующий, который должен брать пример с него, независимо от того, какую духовную степень имеет, к какому мазхабу, машрабу или тарикату принадлежит, должен выполнять свои религиозные обязанности в полной мере.

❁

Если пренебречь глубокими духовными аспектами религии, тасаввуфом с его духовным познанием (марифат) и богобоязненностью (таква), то остается всего лишь сухой набор правил. Вместе с этим, мы можем наблюдать, как некоторые группы в наши дни, утверждающие, что постигли дух тасаввуфа, заявляют, что все нормы шариата заключают в себе некий скрытый (батыни)

смысл. Подобное пренебрежение шариатом, который мы можем назвать внешними (захири) нормами религии, является явным признаком того, что такие люди далеки от истины тасаввуфа.

Заявляя: «Если твое сердце чисто, то нет необходимости в поклонении!», они открывают двери для уступок нафсу. Подобные люди не имеют ни далекой, ни близкой связи с тасаввуфом, который является слугой шариата.

❁

Не будем забывать, что ислам – это рецепт. Рецепт вечного блаженства. Мы получили рецепт, приняли его, но если мы не следуем прописанным в нем методам лечения и диете, то не имеем права вопрошать: «Почему мы не можем исцелиться, почему не можем найти облегчение?».

Коран и Сунна до самого Судного дня будут предлагать людям рецепты исцеления и милосердия. Но результат будет, если только применять их.

❁

Каждый аспект жизни верующего должен соответствовать Корану и Сунне. Если в какой-то сфере люди игнорируют предписания ислама, Аллах лишает эту сферу Своей милости. В ней исчезает покой, благодать (баракят), начинаются материальные и духовные проблемы.

❁

Способность крепко держаться за Коран и Сунну и следовать им, то есть придерживаться истикамата, – величайшее чудо нашего времени.

❁

Досточтимый Юсуф Хамадани сказал:

«Если человек не идет по пути религии и шариата, это значит, что он последовал за дьяволом, даже если он показывает тысячу чудес (карамат) в день!»

«Человек, который верит во что-то противоречащее Сунне, даже если он выучил наизусть все знания мира, – всего лишь предводитель смуты!»

❁

Досточтимый Абу аль-Хасан Харкани сказал:

«Даже дьявол не может вызвать такую смуту в религии, которую могут вызвать два человека: ученый, одержимый амбициями (, связанными с мир-

скими делами и нафсом), и незрелый суфий, лишенный (религиозных) знаний!»

❁

Наиболее точным критерием для выявления тех, кто, принимая обличие верующих людей, наносит вред религии и последователям ислама, являются Коран и Сунна. Джунайд Багдади сказал: «Даже если вы видите человека, летящего по воздуху, но его поведение не соответствует Корану и Сунне, это ложное чудо (истидрадж)».

❁

Верующий должен сначала изучить суть истины и правды по Корану и Сунне. Затем он в соответствии с этими критериями должен найти человека, который может стать проводником для него, и стараться жить в соответствии с Кораном и Сунной. Ведь даже истинный совершенный муршид не принесет никакой пользы человеку, не соблюдающему Коран и Сунну.

❁

Никакая законная цель не может быть достигнута незаконными средствами. По этой причине тот, кто, заявляя о служении благородной цели, считает допустимым нарушение запретов Аллаха, категорически не может проявить послушание и покорность. Потому что это не послушание, а непокорность.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Мусульманин должен слушаться и подчиняться (своему правителю) во всем, что ему нравится или не нравится, за исключением того, если ему приказывают сделать что-то являющееся непокорностью Аллаху. Если ему приказано что-то, требующее неповиновения Аллаху, он не должен слушаться или подчиняться» (Муслим, Имара, 38).

❁

Верующий должен считать Коран и Сунну единственной мерой истины во всех вопросах. Он также должен оценивать приказы, инструкции и внушения, исходящие от людей, которым он подчиняется, в свете этой истины. Что бы ни случилось, он всегда должен следовать за истиной и быть далеким от ложного (батыл). Он должен знать, что послушание ложному – это неповиновение истине. Повиновение приказу, противоречащему Корану и Сунне, независимо от того, кто отдал его, – это акт противостояния исламу. В этом случае главное не человек, а установленные исламом границы.

❁

В неповиновении Создателю нельзя подчиняться никому из сотворенных. Поклонение – только для Всевышнего Аллаха.

Например, согласно исламу, необходимо повиноваться родителям. Но если они заставляют своего ребенка делать то, что запретил Аллах, то тогда послушание даже им недопустимо. Если беспечные отец или мать приказывают дочери отказаться от платка, то слушаться их в этом отношения не надо. В этом случае дочь не станет грешной из-за неповиновения им. Напротив, она получает награду за послушание Аллаху.

❁

В своей Прощальной проповеди Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сообщил своей общине, что он оставил два аманата, которые защитят нас от заблуждения: *«Коран и Сунну»*.

Слепая привязанность к людям или организациям, которые противостоят этим двум основам или не придают им значения, – это не верность и повиновение, а слабость веры!

❁

Отвергать все целиком, приводя для оправдания частные плохие примеры, не проявляя щепетильности к отделению хороших, – значит быть соучастником преступления тех, кто совершает данный плохой поступок. Например, нельзя отвергать медицину только потому, что некоторые врачи злоупотребляют своими обязанностями. Также нельзя из-за отдельных нечистых на руку юристов отказываться от юриспруденции в целом. Точно так же из-за тех, кто эксплуатируют религиозные чувства людей, нельзя обвинять всех последователей тасаввуфа, тарикаты.

❁

Шейх Саади сказал:

«Я видел бедуина. Он говорил своему сыну: «О мой сын! В Судный день у тебя спросят: «Что ты приобрел?», а не зададут тебе вопрос: «Из какого вы рода?»!» Иными словами, тебя спросят о твоих деяниях, а не о том, кто твой отец…»

❁

Сегодня, к сожалению, среди невежественных людей распространены представления: «Я цепляюсь за подол такого-то человека, он спасет меня в вечном мире...». Однако даже тот человек, за чей подол он собирается ухватиться, не имеет гарантии, что сможет умереть с верой. Мы никогда не долж-

ны забывать Балама ибн Баура, который достиг таких высоких степеней, что мог заглядывать в Хранимые Скрижали (Ляух аль-махфуз) и читать их, но был побежден своим нафсом и понес урон в вечности. То есть раб Аллаха, каких бы высоких степеней он ни достиг, не способен даже узнать, каким будет его конец. Он всегда нуждающийся в милости своего Господа.

Поэтому вместо того, чтобы прилагать старания в служении Аллаху ради обретения вечного спасения и искать Его милости, надеяться на смертных, – это великий обман.

❁

Некоторые беспечные люди, впадая в крайность в своем проявлении любви к человеку, которого они выбрали своим наставником, подобно невеждам считают: «Мой учитель никогда не ошибается!». Это ошибочные представления.

Абу Бакр (радыйаллаху анху), который во многих преданиях называется лучшим человеком на земле, после пророков, в своей первой хутбе, произнесенной им после избрания его халифом, привел замечательные критерии, которые могут стать ориентиром для всех предводителей мусульман до Судного дня. Он сказал: «О люди! Меня избрали халифом, хотя я не самый лучший из вас. Если я буду идти в правильном направлении, если буду выполнять свои обязательства, то подчиняйтесь мне. А если, я сойду с правильного пути, то поправьте меня. Пока я повинуюсь Аллаху и Его пророку, вы повинуйтесь мне! Если не буду повиноваться, то и вы не должны повиноваться мне!».

Если самый лучший представитель мусульманской общины говорил так, то какими скромными и ничтожными должны чувствовать себя те, кто должен брать с него пример?

❁

Тасаввуф – это не заниматься показухой, приняв соответствующий вид для достижения каких-то мирских целей. Наоборот, это, отказавшись от низких желаний и удалив из сердца привязанности к мирскому, в смирении предстать перед Всевышним, ощущая себя ничтожным. Это видеть себя «бессильным рабом».

В исполнении своих обязанностей перед Аллахом, верующий должен всегда следить за своим состоянием. Следует остерегаться беспечности, полагая «Я ученик такого-то, он меня спасет», как это делают некоторые невежды. Ибо такие мысли отвращают человека от приложения усилий, и в своей сути, имеют источником нафс.

Более того, некоторые люди, вместо приложения усилий на пути Аллаха, ожидают прихода Махди. Между тем, спасемся ли мы в Судный день или нет, это не зависит от явления Махди. Когда и где бы мы ни жили, нас спасут служение Всевышнему и старания на Его пути.

Если Махди придет при нашей жизни, то для того, чтобы удостоиться чести занять место рядом с ним, мы уже сейчас должны придерживаться богобоязненности. Если у нас есть такие стремления, то не будет вреда, если мы не застанем его прихода. Но если мы не предпринимаем подобных усилий, то даже если Махди придет при нашей жизни, то это ничего не даст нам в смысле спасения в загробном мире.

❁

Не совершая благочестивых деяний, не прилагая стараний на пути Аллаха, не испытывая трудностей, надеяться на спасение, полагаясь только на близость к праведникам, является проявлением беспечности. Досточтимый Мавляна предупреждает таких людей:

«Предположим, ты удостоился чести держать в руках посох Мусы (алейхиссалям). Но в тебе нет его силы, чтобы ты смог создать змею и подчинить ее».

«Предположим, ты обрел дыхание Исы (алейхиссалям), способное воскрешать людей, и знаешь молитву для этого. Но, о беспечный! Разве твои уста – это (безгрешные) уста Исы (алейхиссалям), чтобы ты его дыханием мог бы оживить мертвых, воскресить их своей любовью?»

«Предположим, тебе в наследство достался меч Зульфикар, принадлежавший Али (радыйаллаху анху). Но есть ли в тебе силы Али (радыйаллаху анху), Льва Аллаха, чтобы ты мог использовать этот меч?»

Одним словом, **«человек получит только то, к чему он стремился»** (ан-Наджм, 39).

❁

Досточтимый Мавляна, устанавливая критерии для всех нас, сказал:

«Если это требуется, на пути Аллаха, надо войти в огонь. Но прежде, чем сделать это, оцени себя – есть ли в тебе качества Ибрахима (алейхиссалям), потому что огонь узнает тех, кто имеет его качества и не сжигает их!».

❁

Следующий случай весьма поучителен в деле наставления беспечных, которые придают значение не сути духовной жизни, а словам, не сердцу, а форме.

Одни из учеников досточтимого Баязида Бистами, сказал ему:

– Господин, пожалуйте мне несколько ваших волос, чтобы я носил их с собой для обретения благодати (табаррук).

Учитель, желая сказать, что нельзя, придерживаясь исключительно внешних проявлений, обрести глубины духовности, ответил ему:

– Сынок, пока ты не станешь человеком, ты даже если не в шубу, а в кожу Баязида завернешься, это не принесет тебе никакой пользы.

❁

Продвижение на пути духовной зрелости, происходит не через чтение книг или слушание наставлений, а когда человек из прочитанного и услышанного, извлекает рецепты, чтобы строить свою жизнь в соответствии с ними, а также проявляет старания на пути Аллаха.

Путь духовного совершенствования (сайр-и сулюк) в тасаввуфе – это не слова (каль), а состояние (халь). Это получение доли от моральных качеств и состояний благочестивых рабов Аллаха. Те, кто остался привязанным к словам и считает достаточными красноречие и изящные фразы, заблуждаются.

❁

Один из великих праведников сказал: «Тасаввуф – это состояние (халь). Кто пробовал, знает».

❁

Как прекрасно сказал Юнус Эмре, в своей неподражаемой манере, желая показать, что тасаввуф заключается не в обретении положения, не во внешней форме, а в состоянии сердца:

Быть дервишем – это не значит носить плащ и чалму,
Тот, кто сделал свое сердце дервишем, не нуждается в плаще.

❁

Если бы, быть дервишем означало носить чалму и плащ
Мы бы за малые монеты купили себе еще этих плащей и чалм!

❁

Шейх Саади сказал:

«Истинные арифы и аскеты, уединяются ради поклонения, и обретения покоя в сердце, и удовлетворенности в душе. А не прячутся в углу, предназначенном для поклонения, чтобы съесть хлеб».

❁

Чтобы получить правильные представления о каком-то человеке, недостаточно проследить, как он совершает намаз и постится. Подобно тому, как истинный намаз отвращает человека от грехов и непокорности, как истинный пост смягчает душу, наполняя ее милосердием и состраданием, так и истинный тасаввуф, заключается не во внешней форме, а в состоянии сердца.

Если человек не практикует праведные дела, высокую нравственность, не испытал глубин познания Аллаха (марифатуллах), не обладает сознанием искренности в поклонении (ихсан), чистосердечием и богобоязненностью, необходимыми для жизни в соответствии с принципами тасаввуфа, то даже, если он называется суфием, имеет вид суфия, носит соответствующие одежды и символы, это не делает его обладающим духовной мудростью (ирфан), богобоязненным, дервишем, мюридом, муршидом или даже представителем тасаввуфа.

❁

Тасаввуф – это когда человек, воплощая в жизнь принцип единства «шариата, тариката, истины (хакикат) и духовного познания (марифат)», является хозяином своей сущности, речей, глаз, рук, половых органов, языка, одним словом – всех своих состояний и действий. Если подобное духовное совершенство отсутствует, то это сухое подражание, внешние формы и символы не могут сделать человека суфием.

❁

Быть дервишем – это не значит следовать набору церемоний, представляющих собой лишенные духа формы, не имеющие глубокого смысла символы и действия. Быть дервишем – это значит воспитать свое сердце.

Как сказано в хадисе:

«Поистине Аллах не смотрит на ваш облик и имущество, но смотрит на ваши сердца и дела» (Муслим, Бирр, 33).

❁

Верующий во всех сферах своей жизни нуждается в безграничной прозорливости (фирасат) и проницательность (басират) божественной любви. В противном случае он не сможет перейти от внешнего к сути, от формы к истине.

❁

Тасаввуф – это не погоня за иллюзиями и воображаемыми вещами в поисках духовных открытий (кашф) и чудес (карамат), а жизнь согласно божественным предписаниям, обретение чувствительности, богобоязненности и развитие сердца.

❁

Абу Бакр аль-Каттани сказал:

«Тасаввуф – это нравственность (ахляк). Тот, кто выше тебя в нравственном отношении, тот также превосходит тебя и в духовной чистоте».

❁

Если мы хотим увидеть свой уровень на духовном пути, нам необходимо проанализировать свое состояние и поведение.

❁

Мерой продвижения на пути тасаввуфа, является не только постепенное повышение сложности духовных уроков и заданий (вирд). В дополнение к этому, необходимо также повысить чуткость сердца и нравственность, а также усилить проявления (таджалли) божественных прекрасных имен (исм-и джамал) в своем сердце.

Если повышается уровень духовных уроков человека, то должны усиливаться и такие качества, как чуткость, деликатность, его сердце должно смягчиться, он должен становиться милосерднее, сострадательнее, усерднее в служении Аллаху, в самопожертвовании, более снисходительным, более понимающим, более терпимым. Также он должен укрепиться в терпении и удовлетворенности (рида). Он должен желать для своего брата по вере того же, что желает для себя, должен помогать другим и обрести душевную мягкость.

Одним словом, главный показатель духовного развития – это состояние и поведение человека.

❁

Когда при досточтимом Умаре (радыйаллаху анху) похвалили одного человека, он спросил того, кто это сделал, о трех вещах:

– Ты когда-нибудь был его соседом, путешествовал с ним или торговал?

Его собеседник ответил, что ничего такого не было. На это Умар (радыйаллаху анху) заявил:

– Я думаю, ты только видел, как он, качая головой, читал в мечети Коран!

Мужчина ответил:

– Да, о Умар! Это то, что я видел.

Тогда Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Тогда не хвали его слишком много! Ибо на шее раба Аллаха не пишется об его искренности (ихлас).

Если у человека в его поклонении, отношениях с людьми, нравственности и укладе жизни нет чуткости к подчинению приказам Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), ему бесполезно ожидать прогресса в духовном развитии. В этом отношении полезно не забывать следующие критерии, обозначенные Умаром (радыйаллаху анху): «Не смотрите на молитву или пост человека. А смотрите на то:

– Следует ли он правде, когда говорит?

– Когда ему что-то доверяют, оправдывает ли он доверие?

– Занимаясь мирскими делами, проявляет ли он внимательность в вопросах дозволенного и запретного?»

ВОСПИТАНИЕ НАФСА И ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА

Точно так же, как драгоценности не кладут в грязные и запачканные коробки, а хранят в чистых и сверкающих шкатулках, так и мир сердца следует содержать в чистоте, чтобы в нем могла проявиться божественная милость.

❁

Самый прекрасный дар, который может быть преподнесен Всемогущему Богу, – это просветленное, отполированное, чистое и преисполненное тонкости зеркало сердца, в котором проявляются Его прекрасные имена (исм-и джамал).

Те, кто не знает смысла существования нафса, цели его наличия у человека, его уловок и ловушек, не могут должным образом познать служение своему Господу.

Поэтому было сказано: *«Тот, кто познал свой нафс, познал своего Господа»*.

❁

Раб Аллаха не сможет обрести вечные удовольствия, если не отстранится от временных наслаждений. Это так же, как дети не приучаются к разным вкусным блюдам и удовольствиям жизни, пока не прекращают питаться молоком.

Поэтому, первый шаг на пути духовного воспитания – это освободиться от груза желаний нафса, мешающих духовному развитию.

❁

Нафс подобен дереву. Как незрелые фрукты прочно держатся за дерево, так и незрелые люди являются пленниками желаний нафса. Однако подобно тому, как спелые плоды расстаются с деревом, так и совершенные верующие избавляются от желаний нафса и держат путь в возвышенные миры.

❁

Человеку пожалованы как **фуджур** (греховность), так и **таква** (богобоязненность). Его испытание заключается в том, чтобы избавиться от животных качеств и раскрыть свою ангельскую сторону. Таков путь к дружбе со Всевышним Аллахом.

❁

Подобно тому, как болезнь, поразившая корни дерева, проявляется в его листьях и плодах, так и беспечность и жесткость сердца проявляются в состоянии и поведении человека.

❁

Если плоды дерева нездоровы на вид, мы знаем, что его корни поражены каким-то заболеванием и о нем нужно позаботиться. То же самое касается и сердца. Если оно стало слабым перед страстями и желаниями нафса, ему необходимо духовное обучение. В противном случае деяния и поклонение человека не будут приняты.

❁

Тасаввуф – это воспитание души (тазкия нафса), очищение сердца (тасфия кальб) и обретение им покоя.

❁

Если стакан грязный, будем ли мы пить из него, даже если налить в него чистую родниковую воду? Разве мы не должны сначала очистить стакан, а потом пить из него?

Точно так же необходимо очистить сердце от нематериальной грязи, чтобы оно могло получать свою долю от Корана, хадисов, проявлений в Мироздании божественной силы и величия.

Сердце должно очиститься, чтобы оно могло стать местом проявления атрибутов Всемогущего Аллаха.

Сердце должно очиститься, чтобы ближе узнать Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям).

Сердце должно очиститься, чтобы его нравственностью стала нравственность ислама.

Сердце должно очиститься, чтобы получать духовную энергию (фейз) от праведных дел.

Цель тасаввуфа – добиться этой чистоты внутреннего мира раба Аллаха.

❁

Досточтимый Махмуд Сами Рамазаноглу Эфенди сказал:

«Сначала рану очищают от гноя. Пока это не сделано, на нее не наносят мазь. Даже если и нанести, это не принесет пользы».

Следовательно, в первую очередь, необходимо отказаться от запретного (харам) и грехов, а только потом стремиться к совершению добрых дел и получению вознаграждения (саваб).

В «Маджалля», правовом кодексе Османского государства, говорится: «Отстранение от того, что приносит вред, должно предшествовать совершению того, что приносит пользу».

По этой причине в духовной жизни, прежде всего, необходимо обретение внутренней чистоты, воспитание души и очищение сердца.

Точно так же, как драгоценности не кладут в грязные и запачканные коробки, а хранят в чистых и сверкающих шкатулках, так и мир сердца следует содержать в чистоте, чтобы в нем могла проявиться божественная милость.

Как и все смертные, пришедшие в этот мир, мы также следуем по пути в вечную жизнь. Мы всегда должны быть готовы к такому путешествию. По этой причине очень важно стараться быть близкими рабами нашего Господа, отказавшись для этого от желаний нафса и развивая свои духовные способности.

Всевышний Аллах приглашает нас в Обитель Мира (Дар ас-салям), то есть в Рай. Но у каждого приглашения, есть свои условия. Условие приглашения в Рай – духовно здоровое сердце (калб-и салим), раскаявшееся сердце (калб-и муниб) и приобретенный покой нафс (нафс-и мутмаинна). Только тогда Всевышний Аллах обращается к Своему рабу:

«Войди в число Моих (праведных) **рабов! Войди в мой Рай!»** (аль-Фаджр, 29-30).

Самый прекрасный дар, который может быть преподнесен Всемогущему Аллаху, – это просветленное, отполированное, чистое и преисполненное тон-

кости зеркало сердца, в котором проявляются Его прекрасные имена (исм-и джамал).

❁

Всевышний Аллах говорит:

«(О Мой Посланник!) Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть [желания нафса]?» (Аль-Фуркан, 43).

Пока идолы в сердце, то есть желания нафса не очищены, все усилия человека будут напрасны. О таких людях в Коране сказано:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ

«Изнурены и утомлены» (аль-Гашия, 3).

❁

Ложное божество, которому человек склонен поклоняться больше всего помимо своего Господа – это его собственный нафс. Это его произвольные желания, которые препятствуют выполнению повелений Аллаха. Это все «как я считаю» и «по-моему», которые противоречат нормам ислама. Это когда человек поклоняется не исключительно потому, что это повеление Аллаха, а ради каких-то мирских выгод, таких как обретение уважения людей или боязни не потерять такое уважение.

❁

В хадисе сказано: *«Из всех лживых богов, которым поклоняются на земле, Аллах больше всего ненавидит прихоти и капризы, за которыми гонится [человек]»* (Хайсами, I, 188).

❁

Досточтимый Абдуллах Дахляви сказал:

«Как может человек, который является рабом своих желаний, быть рабом Аллаха?!».

❁

Подобно тому, как сфокусированные линзой солнечные лучи сжигают весь мусор и превращают его в пепел, так и каждый верующий, сосредоточившись на «словах единобожия» (калима-и таухид), должен сжечь желания нафса в своем сердце.

❁

Подобно тому, как река Сакарья, впав в Черное море, больше не может быть найдена среди морской воды и исчезает в ней, так и верующий должен устранить желания своего нафса, подчинить свою волю, воле Всевышнего Аллаха и «раствориться» (фана) в Нем. Только в этом случае, раб Аллаха получает свою долю от истины единобожия.

Один из друзей Аллаха сказал:

Когда ты выходишь,

Остается Сотворивший тебя.

❁

Мудрые люди сказали:

«Облака в небе и вода в море, не имеют собственного цвета. Цвет им придает Солнце в небе. Марифат (что означает познание Всемогущего Аллаха сердцем) – это добиться состояния «бесцветности», отказавшись от желаний нафса и страстей, и «окраситься» в «цвет» Аллаха[13]».

❁

Нить образуется путем переплетения множества волокон. Чтобы она прошла через игольное ушко, волокнам необходимо сохранить свое единство. Если волокна отошли друг от друга, конец нити растрепался, ее единство нарушается, и она не может пройти через игольное ушко.

Чем больше верующий может подчинить свою волю Воле Всевышнего Аллаха, тем больше он сможет познать истину единобожия.

❁

«Слова единобожия» (калима-и таухид) начинаются с произнесения фразы «Ля иляха» («Нет божества»), изгоняя всех материальных, и нематериальных ложных богов из сердца, и устраняя желания души.

А после, эта фраза обретает совершенство, когда мы говорим «илляллах» («кроме Аллаха»), «есть только Аллах», и сердце украшается атрибутами Всевышнего Аллаха, и все наши действия обретают довольство нашего Господа.

❁

Чтобы, с точки зрения шариата, человек стал мусульманином, достаточно отвергнуть ложных богов неверующих, многобожников или идолопоклонников, и уверовать в Единого Аллаха. Однако, это только часть всего того, что

13. Аль-Бакара, 138.

следует сделать для обретения истины единобожия. Самая трудная и важная часть – низвергнуть идолов во внутреннем мире, то есть устранить желания нафса, страсти, прихоти и подчиниться только Аллаху.

❁

От каких идолов нужно очистить сердце?

– Это желания нафса, которые иногда кажутся человеку более важными, чем выполнение приказов Аллаха.

– Иногда это преходящие интересы, от которых человек не может отказаться ради Аллаха, и которые заставляют его забыть о будущей жизни.

– Иногда это высокое положение, степень, которое отдаляет раба Аллаха от его Господа.

– Иногда это слава, удача, богатство, которые заставляют нас забыть Всевышнего Аллаха.

– Иногда это влечение к противоположному полу.

❁

Досточтимый Муса Эфенди (рахимахуллах) так говорил о необходимости духовного воспитания:

«Сколько бы человек ни поклонялся, сколько бы ни склонялся в земных поклонах и не постился, он получает только награду (саваб). А духовное развитие возможно через путь духовного совершенствования (сайр-и сулюк). На этом пути человек познает свой нафс. (Он осознает свою слабость и бессилие.) Когда он познает свой нафс, он начинает узнавать Аллаха, потому что, только те, кто знают свой нафс, могут познать Всевышнего. Если человек не познал свой нафс, то будь он аскетом, будь отдавшим себя поклонению, будь ученым, всего этого недостаточно для обретения им совершенства (поскольку все это всегда будет выдвигать его нафс на первый план)».

❁

Юсуф Хас Хаджиб сказал:

«О знающий! Не будь рабом своего нафса! Если твой нафс поработил тебя, то в качестве выкупа он потребует твою веру».

❁

Чтобы знание превратилось в мудрость (ирфан), нафс должен пройти духовное воспитание (тазкия). Неважно, сколько знаний у человека, даже если они подобны океану, то и этот океан может быть отравлен. Собственно говоря,

мы видим подобное у Каруна, Белама ибн Баура. Хотя они оба когда-то были праведными рабами Аллаха, их увлеченность своим нафсом отравила их. Значит, каждый верующий должен защищать себя от зла собственного нафса.

❁

Подобно тому, как мы пришли в этот мир, который является местом испытаний, не имея цели, мы не оставлены здесь предоставленными самим себе. Земной мир не является местом исполнения желаний нафса. Если человек подчинится этим желаниям, то может стать притеснителем (залим), даже не осознавая этого. Таким образом, он разрушает свою вечную жизнь.

❁

Самый большой притеснитель – это твой собственный нафс. Притеснитель из внешнего мира, может в крайнем случае, лишить тебя жизни в этом преходящем мире. Но, если притеснитель находится внутри тебя, то он покушается и на вечную жизнь!

❁

Досточтимый Шах Накшбанд говорил:

«О мой Господь! Люди боятся Тебя, а я боюсь своего нафса! Ибо я всегда видел от Тебя только добро, а все зло – от своего нафса».

❁

Сколько ни занимайся воспитанием нафса, никогда нельзя быть уверенным в безопасности от его зла. Ибо, когда в воле раба Аллаха появляется малейшая слабость, нафс становится подобен коварному врагу, ждущему в засаде, чтобы восстать. По этой причине необходимо всегда быть бдительными в отношении него. Даже Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) молил Всевышнего: *«О Господь! Не оставляй меня наедине со своим нафсом одного даже на мгновение ока!»* (См. аль-Джамиу ас-Сагир, I, 58)

❁

Вахб ибн Мунаббих (рахимахуллах) говорил:

«Какие люди странные! Они оплакивают тех, чьи тела умерли, но не плачут о тех, чьи сердца умерли. Между тем, главное бедствие – это смерть сердца!».

❁

Если перед кошкой поставить вкусный шашлык, она тут же начнет его жадно есть. Однако, если рядом появится мышь, она оставит этот шашлык и побежит за мышью.

Таково состояние незрелой души, не прошедшей процесс воспитания. Она оставляет счастье и бежит за несчастьем.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Мышь знает множество путей, но они всегда находятся под землей. Она везде роет землю, делает в ней норы и проходы. Нафс, похожий на мышь, тоже гонится только за вещами этого мира, грызет пустые иллюзии. Ибо мыши дано столько ума, чтобы удовлетворить свои потребности в этом мире».

❁

Так как все мы проходим в этом мире испытание, то все запретное создано притягательным для нафса. Грехи, как ядовитый мед, – это ловушки, которые сначала доставляют удовольствие, но в конце приводят к гибели.

Нафс, не прошедший процесс воспитания (тазкия), каждый миг готов попасться в такую ловушку. Грехи привлекают грубые, невежественные и беспечные души, которые не обрели чуткости, порождаемой богобоязненностью. По этой причине необходимо очистить нафс и держать его под контролем. Всевышний Аллах, сообщая, что вечное спасение зависит от этого очищения, сказал:

«Преуспел тот, кто очистил ее [душу]» (аш-Шамс, 9).

❁

Незрелый нафс – это окно испытаний, открытое для запретного (харам). Грехи притягивают его, как магнит, так как его суть склонна к запретному. Вот почему людей привлекает все то, что Аллах запретил. Поэтому воспитание нафса нужно каждому человеку. Необходимо чтобы духовность одержала победу над нафсом.

❁

Досточтимый Зуннун Мисри говорил:

«Нужно быть другом Аллаха и врагом нафса, а не другом нафса и врагом Аллаха!».

❁

Досточтимый Абдулкадир Гейлани сказал:

«Пусть твое непокорство будет твоему нафсу, а твое послушание – твоему Господу!».

❁

Чтобы верующий был готов к борьбе против внешнего врага, он должен сначала добиться успеха в борьбе с врагом в своем внутреннем мире. Бесполезно ожидать настоящей победы над внешним врагом без победы в духовном усердии, надев доспехи богобоязненности, защищающие от нафса и шайтана.

❁

Служение Аллаху требует непрерывной борьбы с нафсом, шайтаном, дурными людьми, грехами и заблуждениями до последнего вздоха. По этой причине одним из многих определений тасаввуфа является «война против нафса, не знающая примирения».

Верующий – это человек, который силой веры противостоит нападениям нафса и шайтана на протяжении всей своей жизни.

❁

Зрелость мира сердца требует отказа от того, что нравится нафсу, и воспитания страданиями, которые ему не нравятся.

❁

Подобно тому, как волны, ударяясь о камни на берегу, обкатывают их, делают гладкими, так и мы должны исправлять недостатки и несовершенства нашего внутреннего мира волнами моря духовности.

❁

Обладатели духовного знания сказали: «Умри прежде смерти».

В повелении «умри» здесь подразумевается отказ по собственной воле от неодобряемых шариатом желаний нафса и его неиссякаемых прихотей до того, когда наступит смертный час и отказаться от всего этого придется в любом случае.

❁

Избавление нафса от незрелости требует прохождения многих утомительных стадий, потому что нельзя придать форму необработанному железу, не придав его огню.

❁

До прохождения духовного воспитания сердце подобно холодному железу. Чтобы оно достигло нужной консистенции, его нужно сначала закалить в огне, очистить от ржавчины, грязи и шлака, размягчить, избавив от твердости, и только потом придать ему форму. Сделать это можно только после всех этих этапов.

Подобно этому совершенство сердца не может быть достигнуто до тех пор, пока внутренний мир человека не очистится от всего дурного, которое удерживает раба от его Господа, и не будут разорваны оковы рабства желаний нафса.

❁

Незрелые плоды должны согреться в жарких лучах солнца, чтобы поспеть. Чтобы сердце избавилось от незрелости и стало совершенным, оно должно пройти через жар страданий.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Если хочешь сиять, как дневной свет, ты должен сжечь желания своего нафса, подобные ночи!».

❁

Тайна умиротворения и счастья не в том, чтобы насытить своей нафс, который не может быть удовлетворен по своей природе, а в том, чтобы избавить его от эгоизма и воспитать.

Подобно тому, как воздержанность в еде смягчает и освещает сердце, так и пресыщение пищей делает его мрачным и затемняет. Удовлетворение малым количеством пищи предотвращает гнев нафса и облегчает его обращение к истине и добру, а переедание притупляет духовную чуткость, делает душу ограниченной и блокирует связи разума и понимания с мудростью (хикма).

❁

Углубление сердца с размышлением (тафаккур), назиданием и мудростью легче происходит в состоянии голода и печали, когда человек ощущает свое бессилие. А когда желудок переполнен, склонность к размышлению (тафаккур) притупляется, а чувствительность и прозорливость души слепнут.

Досточтимый Мавляна сказал:

«Когда он лишается всего, когда на него обрушивается беда, раб Аллаха (осознает свою слабость и) начинает поминать Всевышнего: «Господи, Господи!» и просить Его: «Спаси меня!»».

❁

Досточтимый Баязид Бистами сказал:

«Голод подобен облаку. Когда человек старается есть меньше, его сердце начинают орошать дожди мудрости (хикмат)».

❁

Один праведный (ариф) человек привел следующее сравнение:

«Подобно флейте, держи свой желудок пустым и стенай. Опустошите свой живот, как тростниковое перо, и поведай о тайнах, записывай их!».

❁

Досточтимый Муса Эфенди (рахимахуллах), так говорил о благословениях (фейз) и благодати горизонтов, открывающихся в мире души после духовного воспитания: «Когда верующий познает свой нафс, смысл всего меняется… А так как меняется его взгляд, то каждое его действие становится поклонением. Если такой раб Всевышнего, начавший познавать своего Господа, пожелает, например, приобрести имущество, то цель его будет другой. Раньше, в подобном случае, он имел бы основанные на желаниях нафса намерения стать хозяином имущества, вдоволь есть и пить, владеть домом, чтобы все его одобряли. Но когда человек становится зрелым, он говорит: «С богатством и имуществом, которые Всемогущий Аллах дал мне, я могу обеспечить пропитание своей семьи дозволенным путем и служить исламу и мусульманам!». А поскольку намерения изменились, его мирские дела также становятся поклонением. Когда человек думает о Всевышнем Аллахе, все, что он делает, считается поклонением. Еда, сон и семейные отношения – все это превращается в поклонение…»

ПОКАЯНИЕ И ПРОСЬБЫ О ПРОЩЕНИИ

Искренние слезы, смывающие грязь греха и очищающие сердца, – это источник покаяния для тех, кто связал себя узами божественной любви, это обитель надежды на Аллаха. Те, кто может плакать на пороге этой обители, когда все надежды потеряны, – настоящие счастливцы.

❁

Иногда для прощения одного греха требуется тысячи слез, иногда одна искренняя слеза очищает тысячу грехов.

Для раба Аллаха необходимостью духовной мудрости является чувствовать вину за свой грех или даже небрежность, а необходимостью для совести (виждан) – просить прощения у своего Господа.

❁

Наш Господь хочет покаяния (тауба), которое не просто произносится языком, но и зажигает светильник души огнем сожаления, и искренность которого доказывается делами. Во время покаяния следует жаркими слезами просить у Аллаха милости, а затем отказаться от грехов и проступков, чтобы никогда больше не повторять их.

❁

Если в поклонении необходима гармония сердца и тела, то покаяние – это, скорее, деяние сердца. В хадисе приводится такое описание покаяния: *«Испытывать сожаление о грехе (искренне) – это и есть покаяние»* (Ибн Ханбал, I, 423).

❁

Яхья бин Муаз (рахимахуллах) сказал:

«Просить прощения у Аллаха, не отказываясь от своих грехов, – это образ действий лжецов».

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Легче отказаться от греха, чем предаваться покаянию».

❁

Досточтимый Абдулхалик Гуждувани сказал:

«Знайте, что начало пути – это покаяние. Покаяние – это отказ от всех слов и действий, которые не нравятся Аллаху».

❁

Покаяние, искренность которого не подтверждена, также нуждается в покаянии. Иными словами, если уста говорят: «Господи, я каюсь, прости меня!», а состояние и поведение человека не согласуются с этими словами, если он продолжает совершать те же грехи и проступки, то это, как сказал Мавляна, – «издевательство над словами».

❁

Когда не было на свете никого, кроме них, Адам и Ева, имея единственным приютом, убежищем и опорой Всевышнего Аллаха, сорок лет просили у Него прощения. Кающийся человек должен находиться в таком же духовном состоянии и молить у порога Его милосердия. Подобно тому, как человек, который остался один в огромном океане или заблудился в темном лесу, отчаянно просит: «Господи, спаси меня!», такую же горячую мольбу, обращенную к Всевышнему Аллаху, требует искреннее покаяние (тауба-и насух).

❁

Как и во всех деяниях, для принятия покаяния Аллахом необходима искренность (ихлас). Главным признаком этого являются сожаление и слезы.

❁

Истинное покаяние должно начинаться с глубокого сожаления, грязь грехов должна быть очищена искренними слезами.

Искренние слезы, смывающие грязь греха и очищающие сердца, – это источник покаяния для тех, кто связывает себя узами божественной любви, это обитель надежды на Аллаха. Те, кто может плакать на пороге этой обители, когда все надежды потеряны, – настоящие счастливцы.

❁

Иногда для прощения одного греха требуется тысячи слез, иногда одна искренняя слеза очищает тысячу грехов.

❁

Слезы, которые верующий пролил из страха перед Аллахом, – это свет, освещающий тьму могилы, и капли росы райских садов.

❁

Как прекрасно сказал досточтимый Мавляна:

«Всевышний Аллах берет у тебя несколько капель слез в этом мире, но взамен дарует вам райские водоемы. Он забирает у тебя полные любви и страдания вздохи и плач, а за каждое причитание и стенание дает сотни высоких духовных положений и недостижимых степеней».

❁

Искренние слезы – это такой язык, который может выразить значения, что нельзя передать словами. Раб Аллаха с его помощью просит у своего Господа то, чего даже сам не может представить.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Двух глаз не коснется огонь Ада. Это глаза, которые плакали от страха перед Аллахом, и глаза, которые несли дозор на пути Аллаха» (Тирмизи, Фадайлу аль-джихад, 12/1639).

❁

Покаяние – это обращенная к Всевышнему Аллаху мольба с исповеданием своей беспомощности и ничтожности. Для привлечения милости Всевышнего Аллаха нужно соответствующее этому состояние сердца. Как известно, когда нужно совершить молитву о дожде, то приводят нуждающихся, одиноких людей, невинных детей, даже животных, надевают старые одежды и молят Аллаха в состоянии смирения, беспомощности и ничтожности.

❁

Покаяние и просьбы о прощении (истигфар) – это устранение чувства своей значимости, эгоизма и самолюбия и умение сказать: «О Аллах! Я слаб, Ты могуществен, Ты милостив! Я Твой ничтожный раб, нуждающийся в Твоей милости и прощении. По Своим щедрости и великодушию прояви ко мне Свою милость!». А также не оставлять свое покаяние только на словах, а подтверждать его праведными деяниями.

❁

Всевышний Аллах прощающий и любит прощать. Но для покаяния, которое станет средством для обретения прощения, необходимы:

– Горячие сожаления.

– Придерживаться богобоязненности.

– Изменение дурных состояний с помощью праведных деяний…

❁

Досточтимый Абдулкадир Гейлани сказал:

«Просто покаяния недостаточно. Главное – быть стойким в покаянии. Так и в посадке дерева главное – это не сама посадка. Главное – вырастить саженец, чтобы он плодоносил, и добиться хорошего урожая».

❁

Покаяние и просьбы о прощении (истигфар) точно так же, как и милостыня (садака), являются средством не только для прощения грехов, но и для отвращения бед, возобладания добра, проявления божественной милости.

❁

Джафар Садик сказал:

«Если у человека средства к существованию (ризк) ограничены, пусть тут же начнет больше молить [Аллаха] о прощении!»

❁

Всевышний Аллах спасает Своих рабов, кающихся и ищущих прощения, от бед и дарует им множество милостей. Однажды к Хасану аль-Басри пришли четыре человека, один из которых жаловался на засуху, второй – на бедность, третий – на бесплодие его земли, а четвертый – на отсутствие детей. Все они просили помощи у этого великого праведника. Каждому из них он посоветовал обратиться к Аллаху с просьбами о прощении. Находящиеся рядом спросили: «Господин, беды и несчастья у этих людей разные, а вы им всем советуете одно и то же?!».

Досточтимый Хасан Басри ответил им, прочитав следующие аяты:

«И я говорил: «Просите прощения у вашего Господа, ведь Он – Прощающий. (И если вы поступите так) **Он ниспошлет вам с неба обильные дожди, увеличит ваше имущество и потомство, предоставит вам сады и реки.»»** (Нух, 10-12) (Ибн Хаджар, Фатх аль-Бари, XI, 98; Айни, Умда аль-кари, Бейрут, Т. XXII, 277-278).

Просьбы о прощении приносят пользу рабу Аллаха в любом случае. Однако кому-то эта польза по воле Всевышнего Аллаха достается сразу, другим

в будущем, а третьим, в качестве награды, в будущей жизни. Ибо, конечно, Всевышнему Аллаху лучше знать, что лучше для Его рабов.

❁

Когда мы сталкиваемся с трудностями и невзгодами, прежде всего, нам нужно подумать, как это может быть связано с ошибками в нашем служении Всевышнему, и немедленно обратиться к покаянию и возносить просьбы о прощении. Такое внимание и чуткость – важная культура (адаб) друзей Аллаха в служении Ему. Фудайл ибн Ияз (рахимахуллах) сказал:

«Когда в моем служении Аллаху случается ошибка, я понимаю это из (неповиновения мне) моего прислужника и верхового животного».

❁

Когда на верующего обрушиваются несчастья, он вместо непокорности и жалоб должен подумать: «Источник всех моих изъянов – мой нафс. Какая моя вина вызвала эту беду?». С этой мыслью он должен проанализировать свое духовное состояние и попытаться исправить свои недостатки.

❁

Друзья Истинного делят покаяние на три вида:

1 – **Покаяние простых людей (авам)**: они каются в своих грехах.

2 – **Покаяние избранных рабов Аллаха (хавас)**: они раскаиваются в том, что были в небрежении (гафлят) по отношению к Истинному в своих состояниях и делах.

3 – **Покаяние избранных из избранных (хасс аль-хавас)**: они предаются покаянию, чтобы еще более приблизиться к Аллаху.

❁

Так, как в своей истинной сути покаяние и просьбы о прощении представляют собой глубокое сожаление, признание своей слабости и обращение к Аллаху предоставить убежище, они являются наиболее эффективным средством стать приближенным к Аллаху рабом. Подобно тому, как они становятся причиной для очищения сердца от духовной нечистоты, покаяние и просьбы о прощении также приводят к тому, что завеса небрежности между рабом Аллаха и его Господом исчезает, и, следовательно, они представляют собой причину обретения довольства и любви Аллаха. Об этом в аяте говорится:

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

❁

Даже, если мы не совершали никаких грехов (а это невозможно, даже если предположить), мы должны просить прощение, потому что мы не можем в достаточной степени выразить благодарность за все блага, которые дал нам Аллах. Ибо даже пророки, которые были чище дождевой воды, всегда просили у Него прощение, осознавая свое бессилие.

❁

Несмотря на то, что все его грехи и даже невольные ошибки были прощены, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Я прошу Аллаха о прощении и приношу Ему покаяние более семидесяти раз в день (в другом варианте хадиса – 100 раз)» (См. Абу Дауд, Витр, 26; Ахмад, II, 450).

В таком случае, наши сердца и языки, полные несовершенств, всегда должны быть заняты просьбами о прощении при каждом удобном случае и в каждое мгновение, особенно в предрассветные часы.

❁

Даже если верующий так же безгрешен, как в миг своего рождения, он должен обращаться к Аллаху с обильными просьбами о прощении, потому что он не способен должным образом отблагодарить Его за бесчисленные блага, которые Он дарует. Это еще одна причина для того, чтобы просить у Него прощение.

❁

В одном аяте Всевышний Аллах говорит:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

Он повелевает: **«Возвеличивай же хвалой Господа своего и проси у Него прощения»** (Ан-Наср, 3). Другими словами, он хочет, чтобы мы поминали Его с похвалой за все блага, которые Он даровал нам. Однако, заявляя, что этого недостаточно, Всевышний также приказывает нам просить прощения из-за нашей беспечности и бессилия в выражении благодарности Ему должным образом.

❁

Покаяние и просьбы о прощении нужны не только для очищения от грехов. Они занимают незаменимое место в культуре поклонения, потому что помимо известных нам недостатков, у нас есть еще много изъянов, о которых мы

не знаем или которые не осознаем. Поэтому нам необходимо всегда находиться в состоянии покаяния и просить прощение у Всевышнего Аллаха.

❁

Мы должны подумать о том, что наш Господь не отказывает нам в Своих благах, несмотря на наши многочисленные недостатки, небрежность и слабости, о которых мы не знаем. Несмотря на то, что мы недостойны, Он предоставляет нам многочисленные милости и дары. Поэтому, когда мы восхваляем и благодарим Всевышнего Аллаха за Его блага, мы также должны просить у Него прощение за наши ошибки и недостатки.

❁

Пророки и духовные люди, всегда пребывали в состоянии мольбы. Беспечные люди, с другой стороны, игнорируют приказы и запреты Всевышнего Аллаха, они утешают себя, говоря: «Мое сердце чисто». Словно им гарантирован Рай, они забывают о поклонении, мольбе и обращении к Аллаху с просьбой предоставить убежище. Однако те, кто забывает мольбу, со временем становятся неблагодарными, высокомерными, распутными и жестокими. А это – да сохранит нас от этого Аллах – причина вечного сожаления и несчастья.

❁

Величайшая небрежность заключается в том, что человек не пребывает на пути Аллаха и при этом обманывает себя, обращаясь к Его атрибутам Милостивый (Рахман), Милующий (Рахим), Прощающий (Гаффар).

❁

Нафс и шайтан пытаются обмануть людей следующими внушениями: «В любом случае, Аллах Прощающий и Милостивый, Он Милостивейший из милостивых. Если даже ты согрешишь, Он простит… Ты еще молод, сейчас наслаждайся, когда состаришься, будешь заниматься поклонением…»

Всевышний Аллах предостерегает Своих рабов от обольщения такими внушениями:

«…и пусть обманщик (шайтан) **не обманет вас относительно Аллаха!»** (Лукман, 33; Фатир, 5).

❁

Мусульманину категорически не подобает, уповая на безграничность милости, прощения и великодушия Аллаха и считая, что Он все простит, не подчиняться должным образом божественным приказам и запретам и игнорировать те ужасающие последствия, к которым приводит совершение запретного.

Ибо полагать, что Аллах аль-Гаффар (Прощающий) и ар-Рахим (Милующий, Сострадательный), и игнорировать, что Он также аль-Каххар (Сокрушающий, Одолевающий), и Шадиду аль-Икаб (Суровый в наказании), – это огромная ошибка.

❁

Мудрецы говорят:

«Существует пять признаков беспечного человека:

1. Забывать о прошлых грехах, хотя они записаны у Аллаха.

2. Помнить о прошлых добрых делах, хотя неизвестно, принял их Аллах или нет.

3. Сравнивать себя с теми, чье материальное положение в этом мире лучше, чем у него, и отдаляться от благодарности Аллаху.

4. Сравнивать себя с теми, кто находится на более низком уровне в религиозном отношении и самоуспокаиваться.

5. Совершать грехи, будучи обманутым шайтаном, который говорит, что Аллах все равно простит».

❁

Те, кто не раскаиваются и упорствуют в притеснении и несправедливости, каждый день увеличивают тяжесть божественного гнева и мучений, которые их постигнут. В аяте говорится об этом:

«(Мой Посланник!) И не думай, что Аллах не знает о поступках людей несправедливых. Он просто дает им отсрочку (откладывает наказание, которое они заслужили) **до того дня, когда глаза откроются широко** (от увиденных ужасов этого дня)**»** (Ибрахим, 42).

❁

Истинное покаяние – это добровольное возвращение к Аллаху прежде чем придет смерть, уже не зависящая от нашей воли, и подчинение Его приказам и запретам с полной покорностью и искренностью.

❁

Рай – обитель благодати, в него нельзя войти с грехами и непокорностью. Человек, стремящийся к возвышенному миру, должен очиститься от всей материальной и нематериальной грязи этого мира и своего нафса.

❁

Духовно здоровое сердце (кальб ас-салим), обладателями которого Всевышний Аллах хочет, чтобы были Его рабы, – это полностью очищенное и утонченное сердце.

Так как же его можно обрести? Конечно:

– Охраняя сердце от грязи грехов и пороков и тьмы устремлений нафса.

– Смывая грязь грехов, от которых мы не можем защитить себя ввиду нашей человеческой природы, слезами сожаления, очищая сердце покаянием и мольбами о прощении...

– Стремясь предстать перед Аллахом с достоинством, душевным спокойствием и чистой совестью, быть Его богобоязненным рабом…

ОЖИВЛЕНИЕ ПРЕДРАССВЕТНЫХ ЧАСОВ ПОКЛОНЕНИЕМ

Предрассветные часы – это духовная сокровищница. И если верующий глупо тратит их на сон, то похож на тех несчастных людей, которые умирают от голода, не подозревая, что под ними находится клад.

❁

Если верующий сможет проводить предрассветные часы согласно тому, как учат Аллах и Его Посланник (саллялаху алейхи ва саллям), его ночь будет светлее дня.

В Коране говорится: **«Поминай имя Господа твоего утром и вечером, а также ночью. Совершай земные поклоны Ему и возвеличивай Его долгой ночью. Поистине, они** (неверующие) **любят жизнь земную и пренебрегают Тяжелым днем** (днем Суда, не готовятся к нему)**»** (аль-Инсан, 25-27).

«Они отрывают свои бока (и поднимают тела) **от постелей** (то есть, встают на ночной намаз тахаджуд)**, взывая к своему Господу со страхом и надеждой…»** (ас-Саджда, 16).

«Они спали лишь малую часть ночи. А перед рассветом молили (Аллаха) **о прощении»** (аз-Зарият, 17-18).

❁

Предрассветные часы – это самое благоприятное время, чтобы обращаться к Аллаху, желая избежать Его наказания и обрести Его милость. Наш Господь приглашает нас просить прощения в предрассветные часы. Подобно тому, как в это время появляется заря, и рассеивается мрак, просить прощение в эти мгновения является самым лучшим средством избавления от тьмы грехов и беспечности и обретения света божественного прощения.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не оставлял тахаджуд (ночной намаз) даже во время трудных военных операций, таких как поход на Табук. Чтобы мы не были лишены духовных благодатей предрассветных часов, он дал нам следующие наставления:

«Будьте внимательны к ночному поклонению, потому что это обычай праведников до вас. Нет сомнений в том, что вставать ночью для поклонения – это средство приблизиться к Аллаху. (Это поклонение) предотвращает грехи, искупает ошибки и исцеляет недуги тела» (Тирмизи, Даават, 101).

«Самые почетные люди моей общины – это люди Корана и те, кто постоянно встают на намаз ночью» (Мунави, I, 522).

❁

В предрассветные часы у Всевышнего Аллаха есть особые наставления для слышащих и чувствующих сердец. В это время, когда воздух так свеж, повсюду разливается аромат цветов, а петухи начинают кричать подобно будильникам, Всевышний Аллах призывает Своих рабов искать прощения и дает им исключительную возможность для его получения.

❁

Оживлять предрассветные часы поклонением, значит отвечать на это особое приглашение нашего Господа.

Ночной намаз и поминание подобны встрече и беседе со Всевышним.

Просыпаться перед рассветом, когда все спят, и проникнуться атмосферой божественной милости этого времени, значит стать одним из Его избранных рабов, состоящих в собрании любви и духовной мудрости.

❁

Оживление предрассветного времени поклонением возможно благодаря силе божественной любви в сердце. Поэтому сделать это удается не каждому, так как человек вынужден вставать с постели, которая притягивает его, как магнит, прерывать свой сладкий сон, чтобы предстать перед Всевышним исключительно из-за своей любви к Аллаху. По данной причине это наиболее явное выражение искренней любви раба к своему Господу. Немыслимо верующему, искренне любящему своего Создателя, спать до утра в глубокой беспечности!

❁

Досточтимый Мавляна, так описывает любовь и воодушевление, которые верующие испытывают по утрам:

О виночерпий! Наполни бокал божественной любовью!
Не веди в питейном доме разговоры о хлебе!
Подай мне Каусар, пусть довольствуются водой жаждущие души,
Чего хочет живое существо, плавающее в море, кроме воды?
Налей вина, снова наполни кубок, снова и снова!
Пусть не уходит ночь, о друг, останови ее, пожалуйста!
Ударь мой сон цепями, пусть не проходит время зря.
Разве спящие знают, что такое ночь!

❁

Если личный интерес человека требует от него вставать посреди ночи, он обязательно прервет свой сон в это время. Так и Всевышний Аллах приглашает нас, Своих рабов, на встречу на рассвете.

Величайшее проявление любви – самопожертвование. Утро, когда открываются врата божественного прощения и милости, также является временем исключительной благодати, когда проверяется наша любовь к нашему Господу.

❁

Предрассветные часы, оживляемые ночным намазом (тахаджуд), поминанием, просьбами о прощении и мольбами (дуа), – это самая благоприятная возможность приблизиться к Аллаху. Солнце счастья будущей жизни скрыто в сумерках предрассветных часов.

❁

Если верующий сможет проводить предрассветные часы согласно тому, как учат Аллах и Его Посланник (салляллаху алейхи ва саллям), его ночь будет светлее дня.

❁

Все праведные рабы Аллаха всегда пользовались духовной энергией (фейз) предрассветных часов и говорили о том, как важно оживлять поклонением это исключительное время. Досточтимый Баязид Бистами сказал:

«Ни одна тайна не была открыта для меня, пока мои ночи не превратились в дни».

❁

В глазах влюбленных в Аллаха предрассветные часы, проведенные без намаза, поминания и размышления, – самые печальные часы разлуки.

❁

Мать Сулеймана (алейхиссалям) дала ему следующий совет:

«Сынок! Не спи слишком много по ночам! Длительный сон сделает человека бедным в Судный день!».

❁

Яхья ибн Муаз (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Ночи длинны, не укорачивайте их сном!..»

❁

Лукман (алейхиссалям) наставлял своего сына:

«О сын мой! Пусть петух не будет умнее тебя! Каждое утро он совершает поминание и возносит восхваления Аллаху, а ты спишь!».

❁

Предрассветные часы – это духовная сокровищница. И если верующий глупо тратит их на сон, то похож на тех несчастных людей, которые умирают от голода, не подозревая, что под ними находится клад.

❁

Те, кто обрек предрассветные часы на сон, лишаются исключительного божественного благословения, подобно тому, как благодатные дожди, орошающие пустыню, море и скалы, пропадают впустую.

❁

Предрассветные часы – время пробуждения сердца. У того, кто проводит их в духовной тьме, и день не будет наполнен светом духовности. Тот, кто не ценит ночь, нет возможности думать о благе дня. День человека, посвятившего всю ночь сну в состоянии беспечности, будет лишенным благодати и духовности. Поэтому мы должны избегать быть пленниками сна ночи напролет, тем самым ввергая свою душу в леность.

❁

Предрассветные часы – самое плодородное время суток. В это время следует считать своими трофеями намаз, просьбы о прощении и слезы. Следует оживлять предрассветное время поклонениями, для получения необходимой духовной пищи из сходящих в это время духовных угощений, чтобы войти в предстоящий день с оживленной душой, наполненной духовностью. Полученные, таким образом, духовная энергия и одухотворенность способны защитить сердце в дневное время от грехов, небрежности и всего того, что отдаляет его

от Аллаха, а также укрепляют устремленность сердца к добру и его сопротивляемость злу.

❁

Кто-то сказал Ибрахиму ибн Адхаму:

– Я не могу встать на ночное поклонение, научи меня средству от этого.

Праведник дал ему такой ответ:

– Не будь непокорным Аллаху днем (то есть оберегай себя от ситуаций и поступков, которые отравят твою духовность), тогда ночью Он поднимет тебя, чтобы ты предстал пред Ним. Это большая честь быть в Его присутствии ночью. Грешники не заслуживают ее!

❁

Если мы не можем вставать ночью (конечно, если только не болеем), нам нужно пересмотреть, как мы проводим свое дневное время:

– Блуждали ли наши глаза на экранах, задерживаясь на изображениях греха и запретного?

– Не говорили ли мы чего-либо греховного или ошибочного?

– Не слышали ли наши уши греховного, не внимали ли сплетням и пересудам?

– Не попала ли в наш желудок запретная (харам) или порицаемая (макрух) пища?

То есть всегда нужно искать причину заболевания и принимать меры предосторожности. Точно так же, как существует профилактическая медицина для поддержания физического здоровья, необходима такая медицина духовного плана, чтобы оберегать наше сердце...

ПОКЛОНЕНИЕ

Поклонение подобно витаминам для души. Оно является средством духовного сопротивления вирусам греха, отталкивающим раба Аллаха от его Господа.

❁

Не полагайся на свои деяния! Потому что все наши поклонения, дела и служение нуждаются в том, чтобы быть принятыми Аллахом, как и наши мольбы…

Вера подобна источнику света. Ветры нафса и шайтана будут дуть всю жизнь, стремясь погасить этот свет. Стеклом, защищающим свет веры от этих ветров, является поклонение.

Поэтому, с чем более искренним намерением и надлежащим состоянием человек совершает поклонение, тем сильнее и ярче будет свет веры в его сердце.

❁

Всевышний Аллах говорит:

«Неужели люди полагают, что их оставят без испытания только за то, что они сказали: «Мы уверовали»?» (Аль-Анкабут, 2).

❁

Всевышний Аллах испытывает нашу веру при каждом удобном случае. Защита веры требует не идти на уступки, не делать послаблений в служении Всевышнему Аллаху. Если пойти на уступки – да обережет от этого Аллах! – фундамент веры даст трещину.

Беспечный человек, который думает: «В любом случае, я мусульманин. А Аллах Прощающий и Милующий», в момент последнего вздоха может ступить на такой треснувший камень и – да обережет от этого Аллах! – потерять

веру. По этой причине до последнего вздоха необходимо предаваться поклонению с чувством богобоязненности.

❁

Вместе с пищей мы даем нашему организму витамины, чтобы поддерживать в нем жизнь. Подобно этому, мы также должны давать нашей душе духовные витамины, чтобы наша духовность развивалась.

Поклонение подобно витаминам для души. Оно является средством духовного сопротивления вирусам греха, отталкивающим раба Аллаха от его Господа.

❁

Человек, который не поклоняется или предпочитает поклонению беспечность, не жалеет себя, моря голодом свою душу и даже притесняет ее.

❁

Верующий должен больше беспокоиться о том, чтобы его душа не осталась голодной, а не тело. Ибо тело, подобное одеянию души, со временем вернется в свое первоначальное состояние, то есть в почву. А душа вознесется и возвысится соответственно своей духовной силе.

❁

Если человек дарит нам очень дорогие подарки, но делает это с угрюмым лицом, нехотя, нам не хочется их принимать. Однако мы принимаем даже самые простые подношения, подаренные от всего сердца, искренне и подобающим образом. В такие мгновения мы чувствуем умиротворение и любовь к дарующему.

Мольба, служение и поклонение, которые раб Аллаха возносит своему Господу, подобны этому. Чем больше наши деяния, совершенные ради Аллаха, наполнены любовью, воодушевлением и искренностью, тем выше их ценность перед Всевышним.

❁

Досточтимый Шах Накшбанд сказал:

«Нет ни добра, ни благословения в деяниях, совершенных в гневе, беспечности и по принуждению…»

❁

Один человек пришел к Баязиду Бистами и попросил:

«Научи меня тому, что приведет к моему спасению!». Праведник дал ему следующий совет:

– Никогда не забывай две истины, тебе достаточны они в качестве знания:

1. Аллах ближе к вам, чем ваша яремная вена, Он все знает и видит. (Знай, что каждый миг ты находишься под наблюдением божественных камер!)

2. Аллах не нуждается в твоих деяниях. (Наоборот, преисполнившись чувства благодарности, старайся делать добрые дела с осознанием того, что Он тебе нужен!)

❁

Возвышенные души живут в постоянной мольбе и служении, потому что их сердца пребывают в состоянии трепета от божественного предостережения в следующем аяте, в котором говорится о значении мольбы к Всевышнему:

«Скажи (им, о Мухаммад)**: «Не обратил бы мой Господь на вас внимания, если бы не ваши мольбы…»»** (аль-Фуркан, 77).

❁

Если все человечество отвергнет Всемогущего Аллаха, Его величию не будет нанесен ни малейший урон. И наоборот, если все человечество уверует в существование и единственность Аллаха, это не увеличит Его величие ни на йоту. То есть Всевышний Аллах не нуждается в нашем поклонении. Он превыше всех потребностей. Вера в Него или Его отрицание могут принести пользу или навредить только самому человеку, а не нашему Господу.

❁

Каждый здравомыслящий торговец, желая получить прибыль от своей торговли, заботится о том, чтобы его товар был такого качества, которое понравится его покупателю, и, опять же, стремится продавать его так, как понравится его покупателю.

❁

В этом мире, который подобен рынку, где верующий может купить Рай, поклонение, отношения с людьми, добрые деяния необходимо стараться совершать так, чтобы достичь довольства Всевышнего Аллаха.

❁

Познавшие Аллаха, сказали:

«Поклонение ведет людей в Рай, этикет (адаб) и покорность в поклонении же ведут к Аллаху и приближают к истине».

❁

Сказано в аяте:

«(Он, Аллах, Тот,) **Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас** (и увидеть)**, чьи деяния окажутся лучше…»** (аль-Мульк, 2).

Если обратить внимание, Всемогущий Аллах говорит в этом аяте: «اَحْسَنُ عَمَلًا» (лучшие деяния), а не «اَكْثَرُ عَمَلًا» (более многочисленные деяния). То есть Он заявляет, что придает значение тому, кто будет действовать «лучше», а не тому, кто сделает «больше».

❁

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) утверждает: «Соблюдение адаба в деяниях является признаком их принятия».

❁

Страсть и любовь к поклонению – есть проявление любви к Аллаху в сердце. Кто любит Аллаха, тот с любовью исполняет Его приказы. Так постараемся же выполнять деяния, которые любит Аллах, с умиротворением и радостью, с любовью и воодушевлением, вознося хвалу и благодарность, чтобы и Аллах полюбил нас. Ибо когда Аллах любит нас, Он также дарует нам любовь к делам, которые любит Он, и дает нам возможность совершать их с наслаждением.

❁

В любви есть такая тайна, что она превращает трудности в милость. Для сердца, полного веры, в 20 ракаатах намаза таравих и даже в ночном (тахаджуд) намазе, который совершают, оставляя самые сладкие часы сна, нет ничего трудного. В то время как для сердца без любви тяжек даже утренний намаз в 4 ракаата.

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) часто произносил следующую мольбу и советовал ее своей общине:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

«О Аллах! Помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и должным образом поклоняться Тебе!» (См. Абу Дауд, Витр, 26)

❁

Главным признаком принятия нашего поклонения является возвышение нашей нравственности (ахляк).

❁

Качество нашего поклонения – это зеркало, в котором мы можем наблюдать свое духовное лицо. Давайте же часто рассматривать свое состояние в этом зеркале и пытаться исправить наши недостатки, а также улучшить наши хорошие стороны, если таковые имеются.

❁

Однажды, когда Абдуллах Дехлеви (рахимахуллах) постился, в его присутствии стали ругать султана. Праведник заявил:

– Горе нам, наш пост нарушен!

Один из его учеников сказал:

– Господин, вы ведь не злословили!

На это Абдуллах Дехлеви ответил:

– Да, мы не злословили, но мы внимали злословию. В злословии тот, кто говорит, и тот, кто слушает, равны.

❁

Если человек совершает намаз в смирении (хушу) и постится с чувством богобоязненности (таква), то его нравственность также будет прекрасной. Когда он говорит, то говорит правду, добросовестно хранит доверенное ему, соблюдает нормы дозволенного и запретного, не попирает прав рабов Аллаха. Если человек скрупулезно усвоил эти моральные качества, то его намаз также будет принят. То есть одно указывает на уровень другого: внутренний мир отражает поведение, а поведение – внутренний мир.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Признаком принятия поклонения является совершение другого поклонения сразу после первого и выполнение добрых дел одно за другим».

❁

Признак принятия благого деяния заключается в том, что за ним следует другое доброе дело. Признак того, что оно не принято, – это если за ним следует дурной поступок. И самое плохое в том, что зло, следующее за добром, уничтожает это добро.

❁

Сколько бы у нас ни было благих дел, если нет в сердце искренности (ихлас) и благочестия (таква), эти дела обречены сравняться с землей от малейшего толчка, подобно зданию с прогнившим фундаментом.

❁

С улучшением состояния сердца улучшаются и деяния. А улучшение деяний приводит к исправлению намерений.

❁

У тех, чьи намерения темны, пути не будут светлыми...

❁

Если не настроить должным образом радиочастоту, то звук будет плохим. То же самое касается и сердца. Ошибочные мысли, дурные намерения, чувства и идеи, которые не соответствуют истине и правде, склоняют людей к беспечности и, в конечном счете, к греховным деяниям и поведению.

❁

В хадисе сказано:

«Всевышний Аллах принимает только те деяния, которые совершены с искренностью и ради Его благоволения» (Насаи, Джихад, 24/3138).

❁

Всевышний Аллах разорвет деяния Своих рабов, совершенных ради каких-то других целей, кроме обретения Его довольства, и бросит им их в лицо. В одном священном (кудси) хадисе говорится, что Всевышний Аллах сказал:

«Если кто-то в своих деяниях придает Мне сотоварища, то Я отвергну и этого человека, и того, кого он сделал Мне сотоварищем» (Муслим, Зухд, 46).

❁

Наша вера, поклонение и добрые дела подобны запасам, которые мы на протяжении всей жизни откладываем для будущего мира. Но если Всевышний Аллах не примет их, особенно если мы уничтожили награду (саваб) за эти деяния своим лицемерием (рийа), самолюбованием, высокомерием и завистью, то мы ничем не будем отличаться от тех беспечных, которые несут пшеницу на мельницу в дырявых мешках.

В связи с этим так же необходимо избегать тех дурных действий, которые приводят к исчезновению награды за праведные дела.

❁

Яхья ибн Муаз (рахматуллахи алейхи) сказал:

«О друг! Береги свой капитал веры. Да не сгрызут его крысы лицемерия и дурного нрава!».

❁

В зависимости от искренности намерения Всевышний Аллах превращает для Своего раба малое в большое. За небольшое доброе дело Он, по Своим милости и великодушию, жалует великие награды, подобные горам.

В противоположность этому, если в поклонении и добрых делах присутствуют лицемерие и неискренность, то за деяния, внешне кажущиеся подобными огромным и великолепным горам, человеку не достается никаких наград.

❁

Когда шайтан, который является явным врагом человека, не может сбить верующего с прямого пути, втянуть его в непокорность и грех, он меняет свою тактику, принимая благопристойный вид. В следующем аяте Всевышний Аллах приводит такое признание Иблиса:

«За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них на Твоем прямом пути» (аль-Араф, 16).

То есть Иблис, стремясь совратить людей, прибегает не только к ложным и греховным путям, но и к прямому пути (сират аль-мустаким).

Например, не сумев помешать человеку построить мечеть или благотворительное заведение, он внушает ему назвать его своим именем. Таким образом, нанося ущерб искренности намерений человека и примешав к ним лицемерие, жажду славы, гордыню, он стремится уничтожить награды от благого дела.

Поэтому, если верующий строит мечеть, школу Корана и другие подобные заведения, он должен избегать называть их своим именем. Но если это сделают в память о нем после его смерти, в этом нет ничего предосудительного. Наоборот, это может стать причиной, что его будут поминать добром.

❁

Досточтимый Баязид Бистами сказал:

«Человек, который порицает себя среди людей, на самом деле хвалит себя. Это один из признаков лицемерия».

❁

Один из обманов нафса заключается в том, что он, действуя косвенно, проявляет чрезмерное смирение, стремясь заслужить похвалу. Действительно, некоторые люди ради удовлетворения своего нафса демонстрируют кротость, чтобы люди сказали о них: «Какой скромный человек!». Это неискреннее и лицемерное состояние в действительности представляет собой «хвастовство смирением», то есть хвастовство под видом смирения. Например, человек может говорить:

«Я слаб – могу прочитать весь Коран только за неделю».

«Я смог совершить паломничество только пять раз».

«Я беден, смог построить только одну мечеть и помочь только такому-то количеству бедняков…»

Все это – выражение лицемерия и гордыни под видом смирения. То есть дела, которые нужно представлять только Аллаху, продаются за признание со стороны людей. Между тем, такие деяния должны оставаться между рабом Аллаха и его Господом.

❁

Наш Господь всегда требует от нас искренности. Он хочет, чтобы мы были искренними и в своих намерениях: совершали служение только ради Аллаха и обретения Его довольства, бескорыстно, не желая получить ничего взамен. Ибо вера в единобожие не терпит соучастия.

❁

Подобно тому, как человек, верящий в единобожие, отвергает ложных богов во внешнем мире и признает своим Господом только Аллаха, он также должен быть верным смыслу и духу единобожия во время поклонения, которое является особой встречей с Аллахом. Он должен стараться, чтобы мысли, связанные с бренным и желаниями нафса, не встали между ним и его Господом.

❁

Следует задуматься над следующим. Тот, Кто одарил нас жизнью и материальными благами – это Всевышний Аллах. Более того, Он обещает Рай тем, кто использует Его дары, стремясь достичь Его довольства. Может ли кто-нибудь еще дать такую огромную награду, кроме Аллаха? Какой смертный способен на такое?!

Тогда, невозможно представить себе большую глупость, чем, впав в лицемерие, сделать смертных соучастниками в поклонении, которое должно совершаться только ради Аллаха.

❁

Не будем забывать, что в Судный день только Аллах может даровать награды за наше поклонение и добрые дела, а не смертные!

❁

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Больше всего я опасаюсь, что вы станете совершать малое многобожие (ширк).

Присутствующие поинтересовались:

– Что такое малое многобожие (ширк), о Посланник Аллаха?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дал следующий ответ:

– Рийа, то есть лицемерие. В Судный день, когда люди получат воздаяние за свои деяния, Аллах скажет людям, которые совершали рийа: «Идите к тем, перед кем в земном мире вы лицемерили, (перед кем напоказ делали благие деяния)! Сможете ли вы получить у них какое-нибудь воздаяние?!» (Ахмад, V, 428, 429).

❁

Преследовать в поклонении какую-то иную цель, кроме обретения довольства Аллаха, означает впасть в скрытое многобожие (ширк). Приобщать смертных к праведным деяниям – значит делать их тщетными.

❁

Мольба «О Аллах! Моя цель – только Ты, и я желаю только Твоего довольства» должна звучать в наших сердцах в каждый момент нашей жизни.

❁

Неджип Фазыл Кысакюрек, так описал в своих стихах чувство «искренности» (ихлас) друзей Аллаха:

Они считают несчастьем поклонение,

К которому примешивается нафс…

Если их взгляд на мгновение упадет на что-то иное (кроме Аллаха),

Они льют слезы всю жизнь.

❁

Каждый раз, когда верующий совершает намаз, он получает воспитание предстоянием перед Аллахом, Который знает все, даже то, что у него на сердце. С помощью такого состояния он должен стараться избавиться от всех дурных чувств и мыслей, недостойных того, чтобы быть представленным божественному присутствию. В этом отношении намаз, совершаемый с тщательным выполнением всех действий (тадиль-и аркан) и смирением (хушу), является духовным воспитанием.

❁

Намаз – это акт поклонения, который позволяет обрести смирение (хушу), то есть чувство осознания себя в каждый момент под наблюдением божественных камер. Раб Аллаха, который переживает такой мирадж (вознесение) души в присутствии своего Господа, обретает чувствительность, позволяющую тщательно избегать и после намаза любого состояния и поведения, которыми Всевышний не доволен. Другими словами, намаз – это воспитание воли, повышающее его сопротивляемость грехам.

❁

В аяте сказано: **«…Поистине, намаз оберегает от грехов и ослушания** (Аллаха)**…»** (аль-Анкабут, 45).

Поэтому, чтобы понять, принимаются наши намазы или нет, достаточно посмотреть, насколько мы можем избегать грехов.

❁

Намаз – это своего рода фиксация нравственности (ахляк) раба. Пока нравственность не обретет совершенство, в поклонении не будет духовной энергии (фейз). Например, человек, не уважающий прав рабов Аллаха и обманывающий людей, не испытывает смирения (хушу) в намазе.

❁

Принимаемый намаз – это такой, который совершает человек, далекий от всего дурного и непристойного. Если человек и совершает намаз, но попирая истину, продолжает делать то, что вызывает гнев Аллаха, это означает, что он на самом деле не совершает молитву. Этот человек должен пересмотреть свое омовение и намаз, выяснить, где он делает ошибки и попытаться исправить их.

❁

Бывает, что человек совершает намаз, но не избегает процентов (риба); постится, но злословит; выплачивает закят, но попирает права рабов Аллаха; он мусульманин в мечети, но ведет себя как светские люди дома и на работе... Все эти противоречивые состояния – признаки нафса лавамма, то есть нафса, укоряющего, порицающего себя. Ислам – это единое целое, нельзя игнорировать его ни в одной сфере жизни.

❁

Во время намаза защити свое сердце от масива, то есть всего того, что отдаляет его от Аллаха. Знай, что ты в присутствии Аллаха. В таком случае намаз воспитывает человека и защищает его от грехов.

❁

Те, кто физически совершают намаз, но их сердца заняты мирскими мыслями, вместо того, чтобы переживать мирадж сердца в присутствии Аллаха, пребывают в великой беспечности. Всевышний Аллах сказал о тех, кто совершает намаз подобным образом:

«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам» (аль-Маун, 4-5).

Аллах ожидает от нас полноценный и не имеющий изъянов намаз, совершаемый со смирением (хушу), как об этом сообщается в аяте:

«Поистине, верующие обретут успех, те, кто проявляет смирение (хушу) **в намазе»** (аль-Муминун, 1-2).

Досточтимый Мавляна сказал:

«Соберись и извлекай пользу из намаза не только внешне, но и духовно. Подобно птице, собирающей зерно, не опускай голову в земном поклоне и не поднимай ее, не ведая о величии Аллаха! Внимай наставлению Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): *«Худший вор среди людей – это тот, кто ворует из своего намаза»!*».

Досточтимый Мавляна взывает к лишенным духовной энергии (фейз) сердцам: «О беспечный! Если бы ты мог искренне обратить свое лицо к Аллаху, когда падаешь ниц, и в полной мере понять смысл слов:

«Мой Господь, Всевышний, превыше всякого рода несовершенств!». То есть, если бы ты мог делать поклоны не только физически, но и сердцем!».

Всевышний Аллах приглашает своих рабов к близости к Нему:

«…пади ниц и приближайся к Аллаху!» (аль-Алак, 19).

Насколько склоняются в земном поклоне наши сердца вместе с нашими лбами в намазе, настолько мы можем приблизиться к Всемогущему Аллаху.

Всевышний Аллах хочет, чтобы мы совершали наши намазы с великой благопристойностью (адаб) и почтительностью. Когда мы посещаем человека, занимающего высокое положение, мы заботимся о том, чтобы наш внешний вид был подобающим, тщательно следим за своим состоянием и поведением.

Точно так же мы должны быть чрезвычайно внимательными и заботиться о благопристойности (адаб) во время намаза, находясь перед Господом миров.

В аяте говорится:

«О потомки Адама! Украшайтесь для (посещения) **мечети** (и совершения каждого намаза)**…»** (аль-А'раф, 31).

В хадисах также рекомендуется использовать мисвак перед намазом, наносить благовония и совершать полное омовение (гусль) перед пятничным намазом. Ибо все это наведение чистоты и приготовления свидетельствуют о нашем чувстве почтительности по отношению к Всевышнему Аллаху.

Великие шейхи придавали этому вопросу такое значение, что даже поправляли кисточки на молитвенном коврике перед намазом.

❁

Во время намаза мы должны осознавать, что находимся в присутствии Господа миров. Нам следует разорвать все связи с кем-либо, кроме Него, и, осознавая свое ничтожество, пребывать в состоянии великого смирения, почтительности, благоговения, искать прибежища у Него. С чувством признания того, что мы слабые, ничтожные и беспомощные Его рабы и что все, что у нас есть, является благословением Всемогущего Аллаха, мы должны склоняться в поясном и земном поклонах. И, падая ниц, мы должны словно сравнять свой нафс с землей, стараясь «раствориться» в Истинном (фана).

❁

Для сердца, которое всегда пребывает с Аллахом, нет вреда в том, чтобы заниматься мирскими делами. Однако, как много препятствий для поклонения у человека из-за суеты земного мира, сердце которого пребывает в небрежении (гафлят) к Истинному!

❁

Досточтимый Мухаммад Парса (рахимахуллах), один из великих праведников, в Багдаде, где он остановился по пути в хадж, увидел молодого человека, менялу, лицо которого озарял свет. Он расстроился, решив, что этот молодой человек все время ходит по магазинам с покупателями, занят торговлей и тратит свое время на дела этого мира, и сказал:

«Какая жалость! В возрасте, когда надо предаваться поклонению, он посвятил себя заботам этого мира!». В какой-то момент, обратившись к своему духовному сердцу, Мухаммад Парса с изумлением понял, что сердце этого

молодого человека, покупающего и продающего золото, находится с Аллахом. На этот раз он похвалил юношу, сказав:

«МашаАллах! Его руки в работе, а сердце с Возлюбленным!».

❁

Наш Господь требует от нас служения в гармонии сердца и тела. То есть во время намаза *киблой* тела должна быть Кааба, а *киблой* сердца должен быть Владыка Каабы.

❁

Меджнун, отправившийся в пустыню, охваченный любовью к Лейле, невольно прошел перед человеком, совершающим намаз. Произнеся *салям*[14] и закончив намаз, мужчина сердито прокричал вслед влюбленному:

– Эй, беспечный! Разве ты не знаешь, что нельзя проходить перед молящимся?!

Меджнун повернулся к нему и сказал:

– Охваченный любовью к Лейле, я не увидел тебя. Но как ты, если любишь Аллаха, перед Которым стоишь во время намаза, смог увидеть меня?!

❁

Досточтимый Шах Накшбанд сказал:

«Раб Аллаха может обрести смирение (хушу) в намазе только посредством четырех вещей:

1. Всегда есть только дозволенное (халяль), чтобы во время приема пищи сердце бодрствовало.

2. Совершая омовение, быть далеким от беспечности.

3. Произнося вступительный такбир[15], осознавать, что предстаешь перед своим Господом.

4. Не забывать Всевышнего Аллаха и вне намаза».

❁

Мы должны совершать намаз с осознанием того, что Аллах видит нас каждый миг, хотя мы не видим Его, чтобы намаз стал для нас мираджем.

❁

14. Салям – здесь слова «Ас-саляму аляйкум ва рахматуллах» («Мир вам и милость Аллаха»), которыми завершается намаз.
15. Вступительный такбир, такбир-и ифтитах – слова «Аллаху акбар» («Аллах велик»), обозначающие начало намаза.

Намаз – это мирадж (вознесение) верующего, когда он духовно предстает перед Всевышним Аллахом.

Но какой намаз является таким?

– Такой, в котором сердце с полной искренностью (ихлас), смирением (хушу), покорностью или упованием обращается к Всевышнему…

– Такой, как будто для человека это последняя возможность обратиться к Аллаху с мольбой, будто он покидает этот мир…

Муаз ибн Джабаль (радыйаллаху анху) обратился к своему сыну с такими наставлениями:

«Сынок, когда совершаешь намаз, считай, будто он последний! Не надейся, что застанешь время следующего намаза!».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Совершай свой намаз как человек, который прощается [с жизнью]» (Ибн Маджа, Зухд, 15).

Таким образом, он указал нам, что в этом поклонении присутствует элемент воспитания размышлением о смерти (тафаккур аль-маут). То есть намаз – это духовное путешествие от временной земной жизни к вечному миру, который является истинной жизнью. Это представление пять раз в день Всевышнему Аллаху своего повиновения, покорности, верности и служения. Это духовная дисциплина, позволяющая получить свою долю от божественной встречи, находясь в земном мире, который является своего рода чужбиной для нас.

Намаз – путь мираджа (вознесения) между земным миром и возвышенным. Верующий, совершая его с тщательным соблюдением всех элементов (тадил-и аркан) и со смирением, возвращаясь к мирским заботам, должен испытывать такие чувства, словно он ожил после смерти. На все окружающее он должен смотреть через окно будущей жизни. Может ли шайтан стать спутником на жизненном пути тем, кто обрел такую духовную зрелость? Могут ли они превратиться в пленников своих нафсов? Могут ли отдать сердце мирским страстям?

Ислам запрещает индивидуализм, эгоизм, обособление от общества и жить, замкнувшись в себе. В противоположность этому он повелевает альтруизм, общение и взаимодействие с братьями по вере, взаимопомощь и единение с обществом. И одно из самых прекрасных средств для обретения этого – совершение намаза в мечетях коллективно, что является символом единства, единения мусульман, а также знамение единобожия.

❁

Совершать коллективно не только пятничные, праздничные и намазы таравих, но и пятикратные – это важнейшая обязанность служения для нас. Какой глубокий смысл заключает в себе следующее предание:

Слепой сахаба Абдуллах ибн Умм Мактум (радыйаллаху анху) однажды пришел к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! Мой дом находится далеко от твоей мечети, и нет никого, кто проводил бы меня, взяв за руку. По пути могут встретиться и разные вредные насекомые. Можно ли мне совершать намаз дома, разрешишь ли ты мне это?

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) на некоторое время задумался, а потом спросил:

– *Слышишь ли ты «Спешите к молитве»*[16]?

– Да, о Посланник Аллаха.

– *Тогда продолжай приходить в мечеть!* (Насаи, Имамат, 50).

И это наставление, обращенное к слепому человеку… Внимаем ли мы ему в должной степени?

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если вы увидите того, кто взял для себя в привычку посещать мечеть, свидетельствуйте, что он обладает верой…» (Ибн Маджа, Масаджид, 19).

Обладая таким сознанием, наши предки строили большие мечети в центрах городов, а в махалля (кварталах) – маленькие, расстояние между которыми было небольшим, чтобы никто не был лишен возможности получать благословение от совершения коллективных намазов.

16. «Спешите к молитве» - фраза из азана, призыва на намаз.

Мы, беря с них пример чуткости веры, должны сделать совершение намаза коллективно нашим основным качеством.

❁

В аяте говорится:

«Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха…» (ат-Тауба, 18).

Одним из признаков веры является **«благоустройство мечети»**, то есть оживление этой мечети прихожанами. Ибо общине Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) вся земля была дарована как мечеть. И важно наполнить ее. Если мечеть лишается прихожан, то вскоре превращается в печальные руины. И оживить ее снова, наполнить – это обязанность верующих.

❁

Наши предки наполнили куполами мечетей земли, «завоеванные» с помощью величия веры. Если мы сегодня оставим эти мечети заброшенными из-за отсутствия прихожан, то как сможем смотреть им в глаза завтра в Судный день? Как мы будем чувствовать себя в Судный день, если, прося о заступничестве Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), столкнемся с упреками из-за того, что пренебрегли этой важной Сунной?

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) писал своим наместникам:

«Самое важное ваше деяние в моих глазах – это намаз. Кто блюдет его и внимателен ко времени его наступления, тот защитит свою религию. А кто потерял его, не выполняя, тот скоро потеряет и свою веру» (Муватта, Вукуту-ас-салат, 6).

❁

Когда произносился азан и следовало предстать перед Аллахом, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) бросал все дела, его жизнь словно приостанавливалась. Он совершал намаз в самом начале времени его наступления, а затем возвращался к своим занятиям, привнося в них дух поклонения.

Также и мы, если, следуя Сунне нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), сможем организовать свои повседневные дела, планы и распорядок дня в соответствии с намазом, если найдем возможность отвернуться от всего, как только прозвучит азан, и устремиться в присутствие нашего Господа, то, даст Аллах, мы обретем Его довольство. Кроме того, эта щепетильность,

которую мы проявим к намазу, отразится и на нашей жизни как отдельное благословение и милость.

❁

Намаз – первостепенная обязанность верующего. Если он совершается сразу после произнесения азана, то дарует особое умиротворение. Наш Господь облегчает дела тем, кто, в первую очередь, отдает предпочтение намазу. Однако, если намаз задерживается без уважительной причины, его духовная энергия (фейз) уменьшается. Лишаются благодати (баракат) и те дела, которые послужили причиной его откладывания.

❁

Несомненно, что путь верующего будет более спокойным и проходить без препятствий, если он, услышав азан, припаркует свою машину, либо выйдет из автобуса, сделает паузу в пути и совершит намаз в начале его времени коллективно. Если мусульманин сделает перерыв в работе и продолжит ее после намаза, выполнять ее ему становится легче.

Если учащийся, который занимается уроками, закроет свою книгу, услышав азан, и снова займется ею после того, как должным образом совершит намаз, он лично почувствует, что его ум стал яснее, а на сердце светлее.

❁

Не будем забывать, что намаз удерживает людей лишь от разврата и грехов, то есть от того, что религия и разум считают плохим. Он никак не мешает совершению дозволенных шариатом и благих дел. Наоборот, если верующий сделает перерыв в работе и продолжит свое занятие после совершения намаза с тщательным соблюдением всех его элементов (тадиль-и аркан) и в состоянии смирения (хушу), то его дела станут еще более полезными и плодотворными.

❁

Всевышний Аллах строго предостерегает тех, кто пренебрегает молитвами, мечетями, собраниями верующих и усердием на Его пути ради мирских интересов и имеющих оправдания, источником которых, является нафс, такие как: «Я очень занят, я не могу найти возможность, не могут оставить детей, работу…»:

«Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток» (аль-Мунафикун, 9).

❁

В аяте говорится:

«…мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся [Судного] **дня, когда перевернутся сердца и взоры»** (ан-Нур, 37).

❁

Всевышний Аллах обещает огромные награды за намаз, совершенный коллективно. Кроме того, вероятность принятия коллективного намаза больше. Есть надежда, что ради Своих праведных рабов, находящихся в джамаате, Всевышний Аллах примет намазы и остальных.

❁

Досточтимый Имам Малик сказал:

«Человек, который входит в мечеть и имеет в своем сердце знак лицемерия, подобен воробью в клетке. Как только дверца клетки откроется, он улетает».

И если это так, необходимо задуматься о положении тех, кто не участвует в коллективных намазах без уважительной причины...

❁

Намаз, пост, закят, хадж… Все это обязательные для исполнения религиозные предписания. Но степень принятия их показывают наше состояние и наш нрав (ахляк).

❁

Для того, чтобы быть любимым рабом Аллаха, необходимым условием является наличие чувства искренности (ихсан) всегда и везде:

– Совершение поклонений в состоянии смирения (хушу), как будто ты видишь Аллаха…

– Усердие на пути Всевышнего, призыв (таблиг) и служение с такими старанием и изяществом, как будто ты видишь Аллаха…

– Отношения с людьми, основанные на правдивости, прощении, щедрости, терпении, благом нраве (ахляк), как будто ты видишь Аллаха…

– Пожертвования, которые делаются от чистого сердца, как будто ты видишь Аллаха…

❁

В аяте говорится:

«О верующие! Не уничтожайте свою милостыню попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество напоказ людям, не веря при этом в Аллаха и в Судный день» (аль-Бакара, 264).

❁

Если намаз не отвращает человека от дурного, значит, он совершается не должным образом. Если пост не отвращает человека от похоти, значит, он соблюдается не должным образом.

❁

В хадисе говорится:

«Если человек не перестает лгать или поступать лживо и невежественно, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказался от еды и питья (то есть в его посте)!» (Бухари, Саум, 8).

❁

Подобно тому, как во время поста мы заботимся о том, чтобы к нам в рот не попала пища, мы так же должны беспокоится о каждом слове, исходящим из наших уст.

❁

В хадисе говорится:

«Пусть никто из вас, (особенно) когда постится, не говорит дурное и не спорит ни с кем. Если кто-то станет бранить его или попытается завязать с ним ссору, пусть скажет: «Я пощусь!»» (Бухари, Саум, 9).

❁

Качество нашего поклонения подобно духовной кардиограмме нашего сердца. Поэтому мы должны постоянно контролировать себя в этом отношении и задавать себе следующие вопросы:

– Насколько наш **намаз** поощряет нас к смирению (хушу) перед Аллахом? Насколько отвращает от запретного (харам) и порицаемого (макрух)? В какой степени мы осознаем его ценность и значение? Насколько мы благодарны благу возможности склониться в земном поклоне перед Всевышним?

– В какой степени наш **пост** поощряет нас к богобоязненности (таква)? Увеличивает ли он наши милосердие и сострадательность? Воспитывает ли в нас чувство благодарности Аллаху? Отвращает ли от сплетен, пустословия, бессмысленных дел?

– Радуемся ли мы, выплачивая **закят**, делая пожертвования, давая милостыню (садака)? Или мы огорчаемся, что наше имущество уменьшилось? Можем ли мы осознать, что Всевышний Аллах дает нам материальные блага как испытание, и их уменьшение или увеличение – это тоже своего рода экзамен?

– Защищает ли нас **хадж** от грехов, конфликтов, страстных желаний и дарует ли нам ощущение, что мы одеты в саван? Можем ли мы, осознав, что всю жизнь следовали за шайтаном, оставить его и проявлять старание в благих делах? В какой степени можем с помощью наших благих деяний искать убежище у Всевышнего Аллаха от зла нафса и шайтана?

Все это зеркала, показывающие уровень нашей близости к Аллаху и любви к Нему.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Совершающие хадж пусть ищут Владыку Каабы. Обретя Его, они найдут Каабу, где бы ни находились».

❁

Мухаммад Икбал вопрошает у хаджиев, вернувшихся из Медины:

«Вы посетили Светозарную Медину. Какими дарами вы наполнили свои сердца из рынка загробного мира Медины?

Вещи, которые вы привезли в подарок, шапочки, четки, молитвенные коврики, спустя какое-то время износятся, поблекнут. Привезли ли вы из Медины духовные дары, которые не ветшают и оживляют сердца?

Есть ли в ваших подарках правдивость и верность досточтимого Абу Бакра, справедливость досточтимого Умара, стыдливость и щедрость досточтимого Усмана, мудрость (ирфан) и усердие на пути Аллаха досточтимого Али?

Можете ли вы дать исламскому мир наших дней, раздираемому тысячами несчастий, пример воодушевления времен Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?»

❁

Не забывайте, что «побивать камнями» шайтана подобает не только во время хаджа. Мы должны делать это в каждой сфере нашей жизни. Украшать нашу жизнь поклонением и благими деяниями, значит «побивать камнями» шайтана, который стремится отвратить нас от них. И если мы проявим беспеч-

ность и небрежение в этом вопросе, то – да сохранит от этого Аллах – шайтан начнет «побивать камнями» нас.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Нет блага в намазе, совершенным без смирения (хушу), посте, в котором язык не оберегается от грехов и пустословия, в чтении Корана без размышлений, в знании, не выгравированном на сердце, в имуществе, из которого не делается пожертвование, в братстве, которое не проявляет себя в трудное время, в благах, за которые человек не благодарит, в неискренних мольбах (дуа), идущих не от сердца».

❁

Тем, кто спрашивал у него, почему их мольбы (дуа) не принимаются, досточтимый Ибрахим Адхам отвечал:

«– Вы знаете Всевышнего Аллаха, но не следуете Его повелениям.

– Вы знаете Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), но не следуете его Сунне.

– Вы читаете Коран, но не действуете в соответствии с ним.

– Вы вкушаете блага Всевышнего Аллаха, но не благодарите за них.

– Вы знаете о Рае, но не просите о нем.

– Вы говорите, что Ад существует, но не оберегаетесь от него должным образом.

– Вы говорите, что смерть есть, но не готовитесь к ней.

Если у вас столько недостатков, то как Аллах может ответить на вашу мольбу (дуа)?»

❁

В какой мере мы можем быть рабами Аллаха, в той же мере Он помогает нам.

❁

В аяте говорится:

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах – с терпеливыми» (аль-Бакара, 153).

В прошлом при нападении врага люди прятались за прочными стенами крепостей. Так же и намаз является для нас укрытием под защитой Аллаха от навязчивости грехов, нападений нафса и шайтана.

❁

В суре «аль-Фатиха», которую мы читаем в каждом ракаате намаза, мы ищем прибежище у Аллаха, говоря:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи» (аль-Фатиха, 5).

Следует обратить внимание, что в этом аяте говорится не о нашем индивидуальном поклонении, а о поклонении коллективном. Таким образом, имеется в виду, что в каком состоянии находится соблюдение божественных приказов и запретов нами как общины, в такой же степени мы можем удостоиться помощи Аллаха.

Поэтому во времена, когда мы, как община, испытываем беды и несчастья, мы должны все вместе проанализировать свое состояние, попытаться исправить свои ошибки и недостатки. Чтобы на нас не обрушились великие бедствия, мы должны все вместе обратиться к покаянию и просьбам о прощении и с еще большей тщательностью следовать приказам и запретам Всевышнего. Необходимо давать щедрую милостыню (садака) и обильные пожертвования, чтобы обрадовать одиноких, несчастных, сирот, притесняемых. Ибо возможность удостоится помощи, покровительства, милости Аллаха зависит от них.

❁

За каждым событием или явлением стоят вызвавшие его причины. В связи с этим следует задуматься, что стоит за эпидемиями современности, разными бедствиями, конфликтами между людьми, неспокойной обстановкой и трудностями. Ибо помощь Аллаха, Его милость и благодать даруются людям, когда общество преисполнено богобоязненности и занято поклонением. Очевидно, что когда люди забывают о служении Ему, прекращается и Его помощь им.

Сегодня, когда Всевышний Аллах и вечный мир забыты, ведется безнравственный образ жизни, ростовщичество (риба) и взятки настолько распространились, что превратились в норму, – все это является главными причинами обрушившихся на запад бедствий.

❁

Пока люди поклоняются Аллаху, проявляется и Его помощь им. Постепенное увеличение божественной помощи было засвидетельствовано в битве при Бадре. Из-за искренности и терпения верующих к ним явилась помощь от Всевышнего Аллаха в лице сначала тысячи, потом трех тысяч, а после пяти тысяч ангелов[17].

❁

Во времена Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) было много бедных, несчастных, слабых сахабов, которых притесняли многобожники и над которыми издевались. Но никто из них не впадал в стресс или депрессию, ибо все они в минуты трудностей склонялись перед Аллахом в земном поклоне и искали прибежища у Него, зная, что они не брошены на произвол судьбы, у них есть их Всемогущий Господь. Во всех несчастьях они находили утешение у Всевышнего…

❁

Общество, которое выстаивает намаз, то есть исполняет его, отдавая ему должное, будет здорово как физически, так и морально. Однажды в Медину во времена Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) прибыл врач. Но он не мог найти работу для себя. В результате Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) посоветовал ему вернуться к своей семье.

Также, если обратимся к источникам, мы не наблюдаем случаи психологических расстройств или социальных бунтов в ту эпоху. Причина этого в том, что намазы, которые сахабы совершали с воодушевлением (ваджд) и страстью (истиграк), были словно средством духовного оздоровления уставших сердец. Также они воспитывали свою совесть (виждан) через пост, закят и пожертвования. Таким образом, благодаря исламскому братству в обществе царил мир.

❁

Без милости, великодушия, прощения и милосердия ни один из Его рабов не сможет обрести спасение в будущей жизни благодаря только своему поклонению и добрым делам. Но те, кто, пребывая в земном мире, надеялся на Его милость и искренне прилагал все необходимые от него усилия для этого, найдут там спасение.

❁

Сколько бы у нас ни было добрых дел, мы всегда должны прибегать к милости Аллаха, потому что, как и наши намазы, наши добрые дела тоже нуждаются в принятии.

❁

17. См. аль-Анфаль, 9-10; Али Имран, 123-125.

Друзья Истинного, несмотря на то, что вели богобоязненную жизнь и прилагали все усилия на пути Аллаха, считали себя Его бессильными рабами, которые не способны ни на что. Как сказал покойный Неджип Фазыл:

Это мужи, которые пребывают в мире сердца,

В муках простираются ниц…

Звезды для них четки,

Но в намазе они стоят в последнем ряду...

❁

Стараясь выполнять свои обязанности рабов Аллаха наилучшим образом, мы должны рассматривать как ничто, пустое все наши деяния, которые выполняем взамен всех тех бесчисленных благ, которые дарует нам наш Всевышний Господь. С сознанием и пониманием того, что мы бессильные Его рабы, мы должны прибегать к милосердию Всевышнего Аллаха.

❁

Хотя пророк Ибрахим (алейхиссалям), пройдя самые суровые испытания детьми, имуществом, жизнью и став Халилуллахом, то есть Другом Аллаха, молил Его:

«(О Господи!) **Не позорь меня в День воскресения!»** (аш-Шуара, 87). Его состояние было таким, что он был убежден: если его Господь не проявит Свою милость, то даже вся его самоотверженность, все деяния останутся ничем.

❁

По мере того, как возрастает близость верующего к Истинному, в его сердце открываются новые горизонты. Перед лицом божественного величия у верующего увеличиваются восхваления Его, благодарность Ему, поминание, познание Его (марифат) и осознание недостаточности своих знаний (йакин) и изъянов своих состояний. По этой причине праведники (ариф), лучше всех знающие Создателя, осознают, что не могут познать Его должным образом. Посвятившие себя поклонению Его рабы (абид) понимают, что не способны поклоняться Ему должным образом.

❁

В то время как познавшие Аллаха (ариф) даже свои великие деяния считают ничем и признают свое бессилие, беспечные люди находят свои немногие благие деяния достаточными для своего вечного спасения и расслабляются. Беспечные все взвешивают на весах, предназначенных для дров, а познавшие Аллаха (ариф) – на ювелирных весах.

❁

Ибрахим Дасуки (рахматуллахи алейхи) сказал:

«О брат мой! Не думай, что сделал что-то сам!.. Знай, что если ты и достиг какого-то уровня богобоязненности (таква), Аллах привел тебя к нему. Если ты обрел что-то из духовного или материального, Аллах даровал тебе это… Даже если у тебя столько благих деяний, сколько у всех людей и джиннов, избегай говорить: «Я», потому что Аллах заставляет того, кто так заявляет, почувствовать свое бессилие. Если ты заявляешь о своей самостоятельности, то тебя ждет убыток как в материальном, так и духовном плане, помни об этом!».

❁

Не будем забывать, что какими бы прекрасными ни были наши деяния, все они подобны ведру воды, вылитому в океан. Перед лицом бесчисленных благословений Аллаха мы должны относиться ко всему нашему поклонению и служению как к чему-то незначительному. Мы должны сравнивать нашу ответственность как рабов Аллаха не с уровнем общества, а с уровнем сподвижников и святых, потому что Всевышний явил нам в лице ансаров и мухаджиров пример.

❁

Верующий всегда должен находиться в состоянии «байна аль-хайфи ва ар-риджа», то есть между страхом и надеждой. Сердце должно, с одной стороны, боятся навлечь на себя гнев Аллаха, а с другой – надеяться обрести Его милость. Как сказал досточтимый Умар (радыйаллаху анху): «Когда говорят: «В Рай войдет один человек», следует надеяться: «Может быть это я?», а если скажут: «Только один человек окажется в Аду», следует задуматься: «А не я ли это?»».

❁

Сердце верующего всегда должно быть начеку, боясь навлечь на себя гнев Аллаха, и пребывать в состоянии умиротворения с надеждой на обретение Его милости.

❁

Неизвестно, с чем мы столкнемся в этом мире испытаний. Поэтому мы никогда не должны смотреть на наше нынешнее состояние и радоваться, какими мы стали, не должны расслабляться. Напротив, мы должны сохранять бдительность и задавать себе вопрос, каким будет наш конец и наше будущее.

ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ НИЧТОЖНОСТИ, СКРОМНОСТЬ

О человек!

– Не забывай о своем ничтожестве перед Господом, Который сотворил тебя человеком, самым почитаемым из всех существ, хотя у тебя ничего нет!

– Помни, что ты появился по приказу «Будь!» нашего Господа и в один день отдашь душу с приказом «Умри!».

– Извлеки урок из того, что по повелению Аллаха микроб, такой маленький, что его не видно невооруженным глазом, сбивал с ног богатырей, которых называют непобедимыми!

С тем, кто является ничем, ничего и не случается…

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Меч перерезает шею тому, у кого есть шея… Поскольку тень стелется по земле, никакой удар меча не может повредить ей».

То есть если верующий сможет отказаться от притязаний на существование и свою сущность и достичь состояния своей ничтожности, подобно тени, он будет в безопасности от многих бед и несчастий как в земном мире, так и вечном.

❁

О человек!

– Не забывай о своем ничтожестве перед Господом, Который сотворил тебя человеком, самым почитаемым из всех существ, хотя у тебя ничего нет!

– Помни, что ты появился по приказу «Будь!» нашего Господа и в один день отдашь душу с приказом «Умри!».

– Извлеки урок из того, что по повелению Аллаха микроб, такой маленький, что его не видно невооруженным глазом, сбивал с ног богатырей, которых называют непобедимыми!

❁

Не будем забывать, что мы пришли в этот мир, ничего не платя и ничем не владея. Всевышний Аллах создает человека из бесконечно малого количества материи, более того, из капли того, что считается нечистотами (наджас), и выводит его в мир бессильным, чтобы человек мог подумать о своем происхождении и познать, каково его место. Чтобы он осознал свою ничтожность и беспомощность, не восстал против своего Господа, сотворившего его из ничего, и, таким образом, обрел духовную мудрость (ирфан).

❁

Почему человек создан не из драгоценной слезы, а из не особо ценной жидкости, которую шариат определяет как нечистоты (наджас)? Почему он приобретает дурной запах, гниет и превращается в прах после смерти? Во всем этом заключается божественное послание для нас, показывая, что человек, который сначала представляет собой каплю жидкости, а в конце – труп, который сгниет, не имеет права быть высокомерным и хвастливым.

Таким образом, какие положение и возможности не получил бы человек, он никогда не должен забывать, что он беспомощный раб Всевышнего Аллаха!

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Не хвастайся! Что толку хвастаться человеку, который создан из земли и будет съеден волками, когда вернется в землю?!».

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Чем хвастается сын Адама? Его начало – капля семенной жидкости, а конец – труп! Он не может ни создать себе пропитание, ни спасти себя от несчастий».

❁

В прошлом каллиграфические таблички поучительного смысла украшали стены многих духовных школ. На одной из них было написано « هِيچْ » («ничто»).

Слово «ничто» означает избавление от своей сущности, потому что приобщение к божественным тайнам начинается с избавления от желаний нафса. Поэтому отправной точкой духовного развития является достижение состояния осознания своей ничтожности. Целью тасаввуфа является осознание рабом Аллаха собственной беспомощности и ничтожности перед лицом силы, величия и власти Всевышнего.

❁

Перед лицом божественного величия и человек, и Вселенная ничто. В сравнении с самым небольшим из райских даров даже все блага этого мира, собранные воедино, – ничто. По сравнению с мгновением мучений в Аду все тяготы и испытания, которые можно испытать в земном мире, – тоже ничто.

❁

Для человека все начинается после осознания своего ничтожества. Для сердца, понявшего это, одна за другой открываются тайны и мудрые смыслы (хикма). Поэтому было сказано:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

«Кто познал свой нафс, тот познал своего Господа».

То есть кто понимает, что он создан из ничего, пришел в этот мир, не имея ничего, тот осознает, что Аллах существует, понимает Его единство, могущество и величие. У достигшего этого осознания раба Аллаха, не остается ни высокомерия, ни притязаний на существование и свою сущность... Поэтому те, кто лишен чувства скромности и осознания своей ничтожности, – это те, кто не может должным образом понять силу и величие Господа.

❁

Первый шаг к тому, чтобы стать совершенным человеком, – это осознание своей ничтожности. Это знание человеком того, что Всемогущий Аллах единственный, кто обладает силой и мощью, способными принести ему добро и защитить от зла. По этой причине самая важная борьба, на которой делает акцент тасаввуф, – это изгнание из своего внутреннего мира существования своей сущности, гордости и высокомерия.

❁

Чтобы найти путь к обители величия Всевышнего Аллаха, необходимо через духовное обучение уничтожить желания и страсти нафса и, таким образом, уничтожить завесу своей сущности.

Нельзя наполнить светом зеркало сердца, не устранив гордость, высокомерие и самодовольство, присущие нафсу. Те, кто избавляет свое сердце от желаний нафса и смотрит светом Аллаха, всегда найдут Его в своем сердце.

Познавшие Аллаха (ариф) так выразили эту истину:

«Когда уходишь ты, остается твой Создатель».

❁

Взгляды, чувства, мысли и поступки верующих, преодолевающих завесу своей сущности и отдавших себя полностью Всевышнему Аллаху, всегда согласуются с божественной волей. Мир их сердец подобно чистому зеркалу отражает атрибуты милости (сыфат-и джамаль) Всемогущего Бога. Они смотрят на все взглядом Аллаха.

В священном (кудси) хадисе так говорится о тех, кто удостоился дружбы с Истинным или, на языке тасаввуфа, «растворившихся в любви к Аллаху» («фана филлях»):

«...Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой, в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность (то есть фарды), и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного (нафиль), пока Я не полюблю его, когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за зашитой, Я обязательно защищу его» (Бухари, Рикак, 38).

❁

Гордость, высокомерие, самодовольство, все это рак духовной жизни. Цель тасаввуфа состоит в том, чтобы поставить печать недействительности на своей сущности, познав, что все благословения исходят от Истинного.

❁

Друзья Аллаха сказали:

«Если у человека есть хотя бы одна буква от своей сущности, он не может быть другом Аллаха».

❁

Один человек сказал другу Истинного, к которому пришел:

– Господин, у меня много грехов. Не помолитесь ли вы за меня?

Праведник, к которому он пришел, вознес такую мольбу (дуа):

– О мой Господь! Один Твой грешный раб просит мольбу у другого грешного раба, прости их обоих!

❁

Все великие наставники (муршид) достигли духовной зрелости, благодаря которой могли указывать путь сердцам, только после того, как одолели недуги нафса, такие как самодовольство, гордыня и высокомерие через свое искреннее служение в скромности и самоотверженности. То есть после того, как они превратили свой нафс в тряпку под ногами, на их голову надели корону.

❁

Невежественные люди с пренебрежением относятся к порогу, потому что, по их мнению, он лишь приложение к дверям, преддверие. Там обычно сидит привратник. Те, кто преисполнен гордыни, хотят сидеть на почетном месте, а не на пороге. Однако порог имеет исключительную ценность в глазах познавших Аллаха (ариф).

Юнус Эмре, стремящийся заслужить благосклонность сердца своего наставника, положил голову на порог его обители. Ведь этот порог был возвышенной школой, где учат урокам скромности, тому как осознать себя бессильным могуществом Аллаха, чтобы заслужить Его довольство.

❁

Самый важный вопрос в тасаввуфе – это сломить гордыню и высокомерие нафса и устранить его самодовольство. Азиз Махмуд Худаи продавал печень в богатых одеждах на улицах Бурсы, где он был судьей. Досточтимый Юнус Эмре получал духовное воспитание на пороге, где он преклонил голову. Великие ученые, такие как Халид Багдади, чистили общественные уборные. Стремясь разрушить идолов гордыни нафса, благочестивые рабы Аллаха выполняли множество других подобных работ. Ибо в тасаввуфе все начинается с осознания того, что ты есть «ничто»...

❁

Мы должны подумать о том, что мы были посланы в этот мир не для того, чтобы «показать себя». То есть не ради того, чтобы гордиться дарованными нам благами, предаваясь разгулу и веселью. Наоборот, мы пришли для того, чтобы, осознать собственную ничтожность и беспомощность перед Аллахом, и находимся в учебной аудитории этого мира, чтобы научиться этому состоянию сердца. Самое главное образование – это воспитание сердца.

❁

Как прекрасно досточтимый Азиз Махмуд Худаи в своем обращении к Всевышнему Аллаху выражает осознание своей ничтожности и беспомощность:

Дающий Ты, Берущий Ты, Создающий Ты.

Есть только то, что Ты дал. Кроме этого разве может быть у нас что-то?!

❁

Тасаввуф – это жить с осознанием того, что мы являемся «бессильными рабами [Аллаха]» («абд-и аджиз»), независимо от того, какое положение занимаем. Это, получая какие-то блага и достигнув успехов, умение сказать: «Это Твоя милость, о Господь! Ты Тот, Кто может все, а я беспомощный Твой раб!», удалив притязания на существование и свою сущность из сердца.

❁

Если человек приписывает себе такие блага, как богатство, знание, чин и положение, он попадает в пучину эгоизма. Пока он не помнит о своей слабости и продолжает приписывать себе все заслуги и потакать своему нафсу, он не сможет избежать урона. А когда перестанет говорить: «Я» и искренне, от всего сердца скажет: «Это Твоя милость, это Твои дары, о Господь!», то избавится от опасности своего эго.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«У кого есть что-то прекрасное, пусть знает, что это дано ему в долг».

❁

Знание того, что все ошибки и недостатки происходят от нафса, а достижения – от Аллаха, является важным актом поклонения. Не будем забывать, что Всевышний Аллах будет гневаться на Своего раба, который заявляет: «Мне удалось, я победил, я добился своими силами, знаниями и умением», пока блага, которые он обрел, не покинут его.

Также и мы, когда обретаем какое-либо благо или достигаем успеха, не должны потакать своему нафсу, полагая, что это наша заслуга. Наоборот, мы должны благодарить Всевышнего, осознавая свою ничтожность, бессилие и беспомощность.

❁

Битва при Бадре, завершившаяся победой мусульман, дает нам множество уроков. После этой великой победы Всевышний Аллах ниспослал следующий

аят, чтобы мусульмане не пребывали в состоянии самодовольства и гордыни: **«Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от Себя. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий»** (аль-Анфаль, 17).

В действительности, истинная сила и мощь принадлежат Аллаху. Абсолютным создателем (фаиль аль-мутлак) является только Всевышний Аллах. Использование силы и могущества, которыми Всевышний Аллах наделил человека, также зависит от Его дозволения. Поэтому, занимаясь каким-либо делом, мы должны искать прибежища у Него, говоря:

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

«Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха, Могущественного и Всевышнего». Нам никогда не следует забывать о нашей беспомощности, о том, что мы Его рабы. Мы должны быть благодарны за то, что всевозможные блага, победы и успехи являются благословением и испытанием от Аллаха.

❁

Когда верующий обретает какие-то блага, он должен приписать их первоначальному Владельцу, сказав: **«...Мой Господь оказал мне эту милость…»**[18] и вознести благодарность Ему. Следует избегать потакания своему нафсу, говоря: «Я добился своими силами, благодаря своим знаниям и способностям».

❁

Признавать, что все хорошее исходит от Аллаха, и возносить благодарность, считать, что источником всего плохого является нафс, – это важный акт поклонения.

Верующий, который сосредотачивается на своих недостатках, не должен заниматься недостатками других, потому что своих его сердцу более чем достаточно...

❁

Одна из причин появления света в сердце – это способность верующего анализировать свое состояние и видеть, прежде всего, свои собственные недостатки, а не недостатки других. Как хорошо сказал поэт:

Нет весов лучше, чем оценивать все по милосердию и справедливости.

Нет мудрости (ирфан) больше, чем знание своих недостатков!

❁

18. Ан-Намль, 40.

Верующему следует беспокоиться о своих собственных ошибках и недостатках, а не об ошибках и недостатках своих братьев по вере. Он должен знать, что гнев на других и их порицание не оправдывают его самого, потому что обвинять других, не замечая своих недостатков, – это такое же невежество, как «видеть соринку в чужом глазу, и не замечать бревно в своем».

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто обвиняет брата в каком-то грехе, тот не умрет, пока не совершит этот грех» (Тирмизи, Кыйама, 53/2505).

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Тому, кто перестает заниматься недостатками других, даруется состояние исправления своих собственных недостатков».

❁

Шейх Саади сказал:

«Вы все являетесь носильщиками своих грехов. Не вините других в их ошибках и проступках».

❁

Верующий должен быть словно охранник у врат своего сердца и стараться не впускать в эту дверь даже крупицы гордыни, высокомерия и эгоизма. Предавшись глубоким размышлениям (тафаккур) и осознанию божественного присутствия (мураками) он должен каждый миг контролировать свое сердце и быть занятым исправлением своих ошибок и недостатков.

❁

Тот, кто охвачен высокомерием и гордыней, считает себя выше других, на самом деле унижает себя перед Аллахом. Тот, кто не видит своих ошибок и недостатков и не осознает, что он «ничто» перед безграничной мощью и величием Аллаха, тот приписывает себе ценность и силу. А это означает стремление быть сотоварищем Всевышнему Аллаху в атрибуте Кибрийа (Величие). Однако вероучение единобожия не допускает такого соучастия.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Будь как земля в смирении и скромности».

«Зеленеет ли камень весной? Будь смиренным, как земля, чтобы из тебя выросли прекрасные розы и цветы!»

Живые существа, ходящие по земле, топчут ее ногами и пачкают ее своими испражнениями. Земля же молча и без возражений принимает все эти нечистоты, впитывает их, растворяет в себе и перерабатывает, а затем, превратив в сочные зеленые растения, прекрасные цветы и вкусные фрукты, кормит всех живых существ, которые ходят по ней.

Так и сердце смиренного верующего должно быть подобно такой плодородной земле. Какое бы обращение он ни видел со стороны других, он всегда должен являть добро и красоту.

❁

Почва утонченная и зрелая. Она отвечает на зло добром. Она дарит розы тем, кто бросает в нее навоз. Тем, кто плюют на нее, отвечает чистыми родниками. Она носит на себе тех, кто топчет ее ногами. Обязанность земли – держать тела мертвых существ в своем лоне, как священный аманат, и хранить их в себе, как верная наперсница, до Дня воскресения.

Одним словом, человек, созданный из земли, должен быть смиренным, щедрым, верным и самоотверженным, как земля…

❁

Досточтимый Иса (алейхиссалям) однажды спросил у тех, кто был с ним:

«Где прорастает семя?» Ему ответили:

«В земле». На это Иса (алейхиссалям) сказал:

«Так и мудрость (хикмат) прорастает только в сердце, (скромном) подобно земле».

❁

В хадисе передается:

«…Кто проявит смирение перед Аллахом, того Аллах возвысит…» (Хайсами, X, 325).

❁

На раба Аллаха, который склоняется ниц в присутствии Всевышнего с чувством скромности и осознания своей ничтожности, нисходят проявления божественной милости подобно ливню. Всевышний Аллах любит Своих покорных рабов, склоняющихся ниц, и дарит им Свои исключительные милости.

Это подобно тому, как дождевая вода скапливается не на высоких холмах, а в низинах.

❁

Досточтимый Салман Фариси сказал:

«Будь смиренным! Кто скромен в этом мире ради Аллаха, того Всевышний Аллах возвысит в Судный день».

❁

Досточтимый Шах Накшибанд сказал:

«Укутаться в осознание своей ничтожности на этом пути, отказаться от своей сущности, явить свое бессилие и быть смиренным – великое достояние. Это ключи к достижению величайшего счастья».

❁

Какие прекрасные назидания содержатся для нас в следующих стихах Шаха Накшбанда, султана познавших Аллаха (ариф), который всегда считал себя не более, чем стоящим на пороге:

Весь мир – пшеница, а я - солома,
Все – хороши, а я – плохой!

❁

Досточтимый Фудайл ибн Ияз сказал:

«Скромность – это когда вы слышите слово истины, хоть от невежды (джахиль), хоть от ребенка, то подчиняетесь ему и принимаете его».

❁

Скромность – это исключительная добродетель, которая делает наше служение Аллаху совершенным и с которой связаны многие прекрасные черты характера:

✓ Скромный верующий щедр, поскольку он не видит свое существование, не приписывает себе все то, чем владеет. Он считает себя доверенным лицом. Поэтому для скромного человека нетрудно расходовать на пути Аллаха то, что даровано ему Всевышним. Наоборот, он получает неописуемое наслаждение в этом.

✓ Скромный верующий любит прощать. Делая это, он старается стать достойным божественного прощения.

✓ Скромный верующий даже на зло отвечает добром.

✓ Скромный верующий выказывает терпение, когда его постигают невзгоды. Он рассматривает их как средство очищения и получения наград от Аллаха для себя.

✓ Скромный верующий предан служению Аллаху. Осознавая возложенную на него великую ответственность, он считает себя обязанным совершать служение Всевышнему и полагает себя должником нуждающихся братьев по вере.

✓ Скромный верующий является самоотверженным, утонченным, обладает духовной чувствительностью...

❁

Верующий, должен быть человеком равновесия. Он обретет покой, если сумеет найти баланс между высокомерием и достоинством, наглостью и искренностью, скромностью и униженностью. Если он не сможет поддерживать хрупкое равновесие между этими состояния, то не сможет избежать урона.

❁

Шейх Саади сказал:

«Чрезмерный гнев вызывает страх. Мягкость не к месту и не вовремя, уничтожает любовь.

Жесткость и мягкость должны идти рука об руку. Ведь хирург и наносит раны, и накладывает мазь...

Умный человек и не всегда суров, и не так мягок, чтобы унизить себя.

Также умный человек и не гордится, и не считает себя настолько ничтожным, чтобы принижать себя».

ИЗБЕГАНИЕ ГОРДЫНИ И ВЫСОКОМЕРИЯ

Неизвестно, кто есть кто перед Аллахом, потому что окна сердец открыты только для Него. Поэтому не следует никого презирать и обижать. Среди праведных рабов Аллаха много презираемых и обиженных. Поэтому было сказано: «Каждую ночь считай Ночью Предопределения, каждого встречного считай Хидром».

❁

Все зло начинается с высокомерия. Высокомерный человек становится глупым, невежественным, смотрит на все беспечно и мрачно.

В аятах говорится:

«И не ходи по земле надменно, ведь ты не проделаешь в земле дыру (тяжестью своего высокомерия) **и не достигнешь высоты гор!»** (аль-Исра, 37).

«Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов» (Лукман, 18).

«…Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих…» (аль-Касас, 76).

❁

В хадисе говорится:

«Человеку достаточно в качестве греха пренебрежительно относиться к своему брату-мусульманину» (Муслим, Бирр, 32).

❁

Одним из самых больших грехов является презрение к рабам Аллаха. Следует спросить себя: «Разве ты можешь быть уверен, что сохранишь веру на последнем вздохе? Что же ты презираешь других?!»

❁

Шейх Саади сказал:

«Не гневайся без нужды чрезмерно на раба, который находится в твоей власти, подчиняется твоему повелению и служит тебе. Знай свое место и не выходи за границы, потому что если в Судный день раб будет освобожден, отпущен, а ты, его господин, закован в цепи, то это будет для тебя величайшим позором…»

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Высокое положение человека не должно заставлять считать его малое служение великим, а низкое положение никогда не должно заставлять считать его великое служение малым».

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отменил «кастовую систему», то есть классовое деление в обществе. Билал Хабаши (радыйаллаху анху) сначала был рабом, а позже стал «муэдзином Пророка», который произносил азан, стоя на крыше Каабы. Опять же, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), воздав должное его способностям, назначил Усаму (радыйаллаху анху), сына своего вольноотпущенника Зайда (радыйаллаху анху), командующим армией, несмотря на то что ему было 20 лет.

Единственная мера превосходства в исламе – богобоязненность (таква).

❁

Бывает, что работодатель ругает своего работника. Даже если работник прав, он не может ответить, потому что знает, что может оказаться за дверью. Верующий всегда должен считать, что наличие власти и высокое положение не дает ему права ставить себя выше своих единоверцев, занимающих более низкое положение. Как сказано в аяте:

«…самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный…» (аль-Худжурат, 13).

❁

Верующий никогда не может показывать себя выше своих братьев по вере, потому что единственной мерой превосходства перед Аллахом является богобоязненность, а богобоязненность – это тайна Всевышнего Аллаха в сердцах. Помимо всего прочего, ни о ком, кроме пророков, которым была дарована благая весть, неизвестно, в каком состоянии умрет человек, то есть сохранит ли он веру. Поэтому одним из самых больших грехов является «ибадуллахи

истихкар», то есть самодовольство и пренебрежительное отношение к рабам Аллаха.

❁

Только Аллах знает, чье сердце более богобоязненно, и, исходя из этого, кто лучше. Вот почему наш Господь предупреждает нас в аяте:

«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них…» (аль-Худжурат, 11).

То есть добродетели, которые, как мы думаем, имеются у нас, могут, возможно, даже в большей мере, быть присущи многим людям, которых мы презираем. По этой причине пренебрежительное отношение к рабам Аллаха на самом деле унижает нас самих.

❁

Неизвестно, кто есть кто перед Аллахом, потому что окна сердец открыты только для Него. Поэтому не следует никого презирать и обижать. Среди праведных рабов Аллаха много презираемых и обиженных. Поэтому было сказано: «Каждую ночь считай Ночью Предопределения, каждого встречного считай Хидром».

❁

Человек, занимающийся злословием (гыйбат) считает себя выше, а своего брата по вере – презренным и ничтожным, обсуждая его за спиной. Злословие (гыйбат) – это отражение высокомерия и самодовольства в речи. Всевышний Аллах Всемогущий предупреждает людей в аяте:

«Горе всякому хулителю и обидчику!» (аль-Хумаза, 1).

❁

Нет иного бедствия, в такой степени разрушающего человека духовно и подводящего его под проклятие Всевышнего, как пренебрежительное отношение к рабам Аллаха.

❁

Неизбежно, что любой, охваченный гордыней и высокомерием, попытается стать сотоварищем Аллаху в Его атрибуте Величие (Кибрия), что подведет его под проклятие Всевышнего.

❁

Те притеснители, кто, приписывая себе силу и могущество, которые были дарованы им Всевышним, пытались состязаться с Ним в атрибуте Величие, и

заявляли «Я!», противопоставляя себя Ему, всегда погибали, испытав на себе божественный гнев. Это:

– Такие народы как адиты и самудяне, которые хвалились: «Кто сильнее нас?».

– Карун и подобные ему, которые, заявляя: «Я заработал это богатство своими знаниями и умением!», были охвачены гордыней и высокомерием.

Солнце, когда-то восходившее над величественными дворцами этих предавшихся гордыне притеснителей, сегодня восходит над их руинами.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Умные люди, которые слышат (о гневе Аллаха), постигшего Фараона и адитов, отказываются от притязаний на существование, от ненасытности и гордыни. Если они не откажутся от них, то попадут в беду, и другие извлекут урок из их несчастья».

❁

На протяжении истории человечества было немало беспечных людей, которые забывали своего Господа и, полагаясь на достигнутый ими мирской успех, силу и могущество, считали себя непобедимыми, несокрушимыми и бессмертными. Они даже доходили до того, что восставали против божественной силы, обожествляя свой нафс. Можно привести множество примеров этому.

Например, в 1912 году для пересечения океана был построен огромный корабль «Титаник». Его создатели, охваченные гордыней и высокомерием, заявили: «Никакая сила не может потопить это судно!». Но в своем первом рейсе «Титаник» врезался в айсберг и затонул в океанских глубинах.

В 1986 году был построен космический шаттл под названием «Челленджер», что переводится с английского языка как «бросающий вызов». Он должен был отправиться в космос, но взорвался в небе через 73 секунды после запуска.

Гордый Немруд, полагаясь на свою силу и могущество, объявивший себя божеством, был убит хромой мухой, словно в знак издевательства.

Всевышний Аллах утопил в Красном море Фараона, преступившего границы.

Гордый Абраха, желавший разрушить Каабу, доверился своей огромной армии, усиленной огромными слонами – танками того времени. Он думал, что

никакая сила не остановит его. Но когда он со своим войском, которое считал непобедимым, достиг окрестностей Мекки, Всевышний Аллах остановил их не с помощью львов, тигров или других хищников, а, словно в знак издевательства, камнями, которые бросали птички, превратив войско в подобие изъеденной нивы.

Таким образом, атрибут Всевышнего Аллаха «аль-Мутакаббир» (Возвеличенный, Превознесенный) не терпит сотоварищества!

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не войдёт в Рай тот человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку» (Муслим, Иман, 147-149).

❁

К духовным высотам нельзя приблизиться с незрелым и грубым сердцем. Обладая такими дурными чертами, как гордыня, высокомерие, эгоизм, корни которых находятся в Аду, нельзя войди в атмосферу покоя и блаженства Рая.

❁

Досточтимый Асад Арбили сказал:

«Первый из грехов, принижающий перед Аллахом Его рабов, – это восприятие рабом своего могущества, то есть проявление эгоизма».

❁

Сколько бы знаний у нас ни было, мы не должны забывать, что знания бесконечны. Заявлять: «Я все знаю!..» – признак слабости. Кем бы он ни был, каждый человек является учителем того, что он знает, и учеником того, чего он не знает.

❁

Досточтимый Абу Хасан Харакани сказал:

«Человек гордится тем, что знает, пока не понимает, что ничего не знает. Когда он, наконец, осознает это, ему становится стыдно за свои знания, и тогда его познание Аллаха (марифат), то есть истинные знания, близость в Аллаху, обретают совершенство. Ибо истинное знание состоит в том, чтобы знать, что ты не знаешь».

❁

Легко вразумить тех, кто осознает свое невежество, и трудно, возомнивших себя учеными, гордецов и упрямых глупцов.

❁

Досточтимый Ахмад ибн Ханбал сказал:

«Глупые люди – это те, кто любит, когда их хвалят».

❁

Досточтимый Имам Шафии сказал:

«Худший из притеснителей это тот, кто, когда достигает высокого положения, начинает грубо обходиться со своими родственниками, не узнает друзей и высокомерен с теми, кто добродетелен».

❁

Досточтимый Абу Али Рузбари сказал:

«Тот, кто хоть раз оценил свой нафс больше, чем он того заслуживает (то есть порабощенный своим высокомерием и гордыней, впавший в беспечность), ни из чего, существующего во Вселенной, не может извлекать назидание».

❁

Все зло начинается с высокомерия. Высокомерный человек становится глупым, невежественным, смотрит на все бестолково и мрачно.

Досточтимый Ахмад ибн Ханбал сказал:

«Вы не найдете мудрость в голове, где есть гордыня».

❁

Тот, кто враждует с Аллахом, одарившим человека разумом, вместо того чтобы быть Его покорным рабом, принадлежит к общине Иблиса/Шайтана.

Иблис презирал Адама (алейхиссалям) и возгордился. Гордыня привела его к непокорности Всевышнему Аллаху. Тогда состоялся первый диспут, прозвучали первые рационалистические возражения. Когда разум дьявола стал затуманен гордыней, то лишился здравого смысла и ослушался повеления Аллаха.

Однако рассуждать, используя разум – это не неблагодарность к Аллаху, его даровавшему, а, наоборот, послушание Ему и проявление благодарности. Но делать это надо, основываясь на Откровении.

Шайтан, не сумевший понять это, возражал Всевышнему Аллаху с помощью разума, дарованного Им. Из-за своей гордыни он также не мог покаяться и погиб в духовном смысле.

Вот печальный конец ограниченного разума идолопоклонников, восстающих против божественных истин!

❁

Досточтимый Адам (алейхиссалям) нарушил божественное повеление, съев запретный плод, но тут же раскаялся. С другой стороны, хотя Шайтан и знал о своей ошибке, из-за своей гордыни он не смог покаяться и попросить прощения и, таким образом, стал непокорным.

Это значит, что при совершении ошибки немедленное ее признание, выказывание раскаяния, не настаивая на ней, незамедлительное обращение к Всевышнему с просьбой о прощении необходимы для спасения от божественного гнева.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Изгнание Иблиса от божественного порога произошло из-за несоответствующих этикету (адаб) его речей перед Аллахом…

Если хочешь одолеть шайтана, открой глаза и увидь: этикет – это то, что сокрушает его!

Если в человеке нет этикета, значит, он распрощался с человечностью, потому что разница между человеком и животным – это этикет».

❁

Дурная черта, которую человеку победить труднее всего, – эгоизм. Человек всегда находится в плену у собственного нафса и, подобно шайтану, всегда оправдывает себя. Эгоистичный человек всегда пытается представить себя исключением, имеющим привилегии, делая акцент на недостатках других. Он получает удовольствие от злословия и выявления изъянов людей. Подобно шайтану, эгоист проявляет гордыню и высокомерие, а себя считает не имеющим ошибок и недостатков. По его мнению, предупреждения Аллаха не имеют отношения к нему, хотя это не так.

Поэтому самая важная и первичная задача тасаввуфа состоит в том, чтобы изгнать из сердца эгоизм.

❁

Абу Хашим ас-Суфи, один из первых суфиев, сказал:

«Гордыню, поселившуюся в сердце, изгнать труднее, чем иголкой сровнять с землей горы».

❁

Досточтимый Муса Эфенди, так говорил о том, какие горизонты откроются перед сердцем после освобождения от гордыни и высокомерия:

«Все зависит от отказа человека от эгоизма. Если он откажется от него, то преодолеет огромное расстояние на пути к совершенству. Однако, даже если это и кажется легким внешне, отринуть эгоизм исключительно трудно.

После отказа от эгоизма все приносит покой, все становятся друзьями! Человек, сумевший сделать это, начинает всегда испытывать симпатию ко всем, особенно к мусульманам и думать о других только хорошее».

СПОСОБНОСТЬ ПРОЩАТЬ, ТЕРПИМОСТЬ, ПОБЕДА НАД ГНЕВОМ

Всевышний Аллах спрашивает:

«…Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас?» (ан-Нур, аят 22).

Поскольку мы нуждаемся в прощении Аллаха, мы должны стремиться быть достойными божественного прощения, прощая Его рабов.

❁

Вместо того чтобы сердиться на тех, кто оскорблял его, имам Шааби говорил: «Да простит меня Аллах, если то, что вы говорите, правда! Если это ложь, то да простит Аллах вас!»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не сердился на других за себя, но не молчал, когда попирали права других людей и попирали истину. Ошибки, проступки и грубость по отношению к себе, он прощал ради Аллаха.

Как община Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), мы должны стремиться к тому, чтобы его состояние стало нашим состоянием:

– Вместо того, чтобы вспоминать о прощении недостатков, примирении, общении, братских узах только в Рамадан или Курбан-байрам, мы всегда должны быть великодушными «людьми милосердия».

– Мы не должны превращать ответ на несправедливость, проявленную к нам, в вопрос принципа и чести, нам следует преодолевать такие слабости, как обида, ради Аллаха.

– Затаивание обиды и месть в гневе мы должны считать признаком незрелости сердца и поверхностного понимания.

– Мы должны знать, что умение прощать совершенные в отношении нас ошибки и проступки, является причиной для очищения (тазкия) нафса и прощения наших грехов.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Если брат по вере причинил тебе один раз боль, вспомни, как он тысячу раз проявлял верность! Потому что добро подобно заступнику за грехи».

❁

Шейх Саади сказал:

«Если тебе причинили вред, терпи. Ибо, прощая, ты очищаешься от греха».

❁

Досточтимый Мавляна задает вопрос:

«Ты сердишься и гневаешься из-за каждой неприятности. Ты держишь обиду на каждого грубияна. Но как ты станешь зеркалом, не пройдя полировку?»

❁

Истинным обладателем прощения и милости является Всевышний Аллах. Верующие бывают прощающими и милосердными в той степени, насколько их сердца любят Аллаха.

Как смогут беспечные сердца, которые сегодня не могут проявить волю к прощению, просить прощения перед Аллахом завтра?

❁

Если мы хотим получить долю от такого атрибута нашего Господа, как Прощающий, то должны принять извинения тех, кто просит у нас прощения.

❁

Удостоиться милости Милостивого можно, проявляя милосердие к Его рабам. Мы нуждаемся в доброте и милости нашего Господа.

Мы говорим: «О Аллах! Прости нас, прими наше поклонение!». Но мы и сами должны быть щедрыми и милосердными по отношению к нуждающимся рабам нашего Господа и всем Его творениям, чтобы могли быть достойными просить у Всевышнего Аллаха прощения для себя.

❁

Досточтимый Омар (радыйАллаху анху) сказал: «К тому, кто не милостив, не будет проявлена милость. Тот, кто не прощает, не удостоится прощения…» (Бухари, аль-Адабул-муфред, стр. 415, №371).

Всевышний Аллах спрашивает:

«…Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас?» (Ан-Нур, 22).

Поскольку мы нуждаемся в прощении Аллаха, мы должны стремиться быть достойными божественного прощения, прощая Его рабов.

Совершенные верующие предпочитают отвечать на зло прощением и милосердием, а не справедливостью. Ибо они надеются, что в будущей жизни Всевышний Аллах на божественных весах воздаст им не по справедливости, а отнесется к ним с прощением, милостью, добротой и великодушием.

В конце концов, разве весь вопрос заключается не в том, чтобы в потустороннем мире удостоиться воздаяния в соответствии с милостью и великодушием Всевышнего Аллаха? Вот почему праведники не отвечают тем же на гонения и мучения, которым подвергаются. Они терпеливы ради Аллаха и подавляют свой гнев, всегда следуя путем прощения и снисходительности.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«...Человек, который лишен мягкосердечия (рифк), лишен блага» (Тирмизи, Бирр, 67/2013).

Какое мудрое наставление заключено в надписи:

«Будь снисходительным!», украшающей стены духовных школ.

Другой смысл этой фразы: «Не цепляйся за причины, смотри на волю истинного Управляющего причинами, то есть Всевышнего Аллаха, будь доволен предопределенным тебе Господом!».

Когда кто-то совершает ошибку или проступок в отношении него, истинный верующий проявляет снисходительность ради Аллаха. Какими бы бедствиями он ни был испытан, вместо того чтобы проявлять непокорность, он во всех обстоятельствах выказывает терпение и довольство и говорит: «Это

испытание от моего Господа, я доволен тем, что Он предопределил, пусть Он тоже будет доволен мной».

Таким образом, не цепляясь за причины, он не только избавляется от душевных терзаний, но также получает награду за обращение к Аллаху во всех обстоятельствах. Другими словами, он извлекает пользу и от добра, и от зла...

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Если у человека нет сунны Аллаха, Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и праведных, это означает, что у него нет ничего из мудрости (хикмат). Сунна Аллаха – это скрывать тайны, сунна Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) – через красивый нрав найти общий язык с людьми, сунна праведных – это терпеть страдания, которые причиняют люди».

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) желает, чтобы каждый член его общины был с ним в Раю. Поэтому он давал советы своим сподвижникам в соответствии с их уровнем. Анасу ибн Малику (радыйаллаху анху) он сказал:

«Дитя мое, если ты можешь вставать утром и засыпать вечером, не имея в сердце никакой злобы и без малейшей обиды, сделай это так! Дитя мое, это моя Сунна. Тот, кто следует моей Сунне, безусловно, любит меня. А кто любит меня, тот будет со мной в Раю» (Тирмизи, Ильм, 16/2678).

❁

Досточтимый Имам Шафии сказал:

«Самый лишенный покоя человек в мире тот, кто держит в сердце злобу и зависть».

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Будь в отношении рабов Аллаха только хорошего мнения (хусн-и зан). Если будешь таким, то избавишься от многого, что утомляет тебя».

❁

Шейх Саади сказал:

«Если человек, познавший Аллаха (марифат), подвергается оскорблениям от грубых и невежественных людей, то он не должен обижаться или оскорбляться.

Грубый камень может разбить золотую чашу, но от этого ни стоимость камня не увеличится, ни стоимость золота не уменьшится».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Знайте, что хорошие манеры (адаб) заключаются в том, чтобы быть терпеливым и терпимым к грубости каждого лишенного хороших манер (адаб) человека».

❁

Вместо того чтобы сердиться на тех, кто оскорблял его, имам Шааби говорил: «Да простит меня Аллах, если то, что вы говорите, правда! Если это ложь, то да простит Аллах вас!».

❁

Сердца, которые духовно созревают благодаря проявлениям (таджалли) божественного испытания, обретают исключительную стойкость. Они не обижают и не обижаются. Собственно говоря, первый урок воспитания в тасаввуфе – не обижать, а последний – не обижаться.

❁

Не наносить обиду – это, в какой-то мере, зависит от воли человека. Но трудно не обижаться, потому что сердце не имеет воли. Поэтому заставить замолчать сердце, жалующееся на причиненную ему несправедливость, способны только возвышенные души.

❁

Шейх Саади сказал:

«Огромное море нельзя взбаламутить одним камнем. Обиженный человек похож на мелководье».

❁

Умение сострадать и прощать присуще духовно развитым сердцам. Прощение скорби и страданий, перенесенных людьми, ради Аллаха, – это высокая степень души, которой обладают только совершенные верующие.

❁

Наш Всемогущий Господь сказал в аятах:

«Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может вы будете помилованы!» (аль-Худжурат, 10).

«Так страшитесь же Аллаха, будьте в ладу между собой, повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, если вы – верующие» (Аль-Анфаль, 1).

❁

В Коране ясно сказано, что верующие, которым нанесли обиду, должны примириться с обидчиками. Другими словами, братство в вере требует забыть прошлую вражду ради Аллаха, отказавшись от споров в духе «я прав, ты не прав». Как правило, для этого требуется обрести такую добродетель, как способность простить своего брата по вере, поправ свой нафс. Ибо хранить обиду – это неповиновение приказу Аллаха...

❁

В ответ на жестокость, которую причиняли ему братья, Юсуф (алейхиссалям) всегда выказывал по отношению к ним доброту, доброжелательность и благосклонность. В конце они сами признали истину, сказав: **«Клянемся Аллахом! Аллах предпочел тебя нам. Мы же были грешниками»** (Юсуф, 91).

Юсуф (алейхиссалям) же, демонстрируя еще одну свою добродетель, сказал:

«Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он – Милостивейший из милостивых» (Юсуф, 92). Другими словами, он просил Всевышнего Аллаха простить его братьев, как он простил их.

❁

В современном мире, где нарушен баланс материального и духовного в пользу материального, любовь и вера стремительно исчезают, а души переживают глубокий внутренний надлом, между сколькими верующими установились обида и холодность из-за мирских интересов! Из-за невежества, эгоизма и апатии узы братства в исламе ослабевают.

Между тем, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), который является величайшим примером и наставником для нас, хочет, чтобы верующие проявляли благосклонность друг к другу и жили в атмосфере искренней любви.

Но эта любовь не должна представлять собой сухое заявление о ней. Невозможно говорить о любви в истинном смысле, пока верующие не беспокоятся о проблемах своих братьев, не разделяют их беды, не прощают их ошибки и не проявляют самопожертвование и самоотверженность.

❁

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

«Поведать ли вам о деянии, более добродетельном, чем пост, молитва и закят?». [Сподвижники] ответили: «Да, поведай, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «Примирять людей между собой. Нарушение отношений между людьми разрушает (веру)» (Абу Дауд, Адаб, 50/4919).

❁

Досточтимый Джафар Садик сказал: «Кто вынет меч непокорности из ножен, тот порежется этим мечом. Тот, кто копает яму для своего брата по вере, сам попадет в нее».

❁

Необходимо воздерживаться от поступков, о которых мы будем сожалеть в могиле и на том свете, от нанесения обиды сердцам ради бренных и преходящих интересов, от вражды. И наоборот, нужно стараться проявлять мир и покой братства в исламе в социальном плане, наводя нерушимые мосты любви между сердцами. Ибо такое единство и единение способствует привлечению добра и уничтожению зла.

Досточтимый Мавляна сказал:

«Дружи с людьми, ибо чем более многолюден и велик караван, тем меньше шансов у разбойников».

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Самый бессильный из людей тот, кто не способен заводить друзей. А еще более бессилен тот, кто теряет имеющегося друга».

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Советую вам быть вместе и избегать разобщенности, потому что шайтан с одиноким и отдаляется от двух человек. Тот, кто хочет оказаться в середине Рая, не должен покидать общество мусульман!» (Тирмизи, Фитан, 7/2165; Ахмад, I, 26, V, 370-371).

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Дела людей представляются [Аллаху] каждый четверг и понедельник, и Аллах прощает грехи всем, не придающим Ему сотоварищей, кроме тех, кого ненависть разделила с его братом. И тогда Он говорит [ангелам]: «Подо-

ждите с этими двумя, пока они не примирятся друг с другом!»» (Муслим, Бирр, 36; Абу Дауд, Адаб, 47).

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Верующему запрещено держать обиду на своего брата более трех дней. Если же пройдет более трех дней, то пусть он обязательно придет к своему брату и обратится к нему с приветствием (салям). Если тот второй ответит на приветствие, то оба получат вознаграждение (саваб). Если же не ответит, то будет считаться совершившим грех, а тот, кто поприветствовал его, будет избавлен от греха обиды» (Абу Дауд, Адаб, 47/4912).

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Распространяйте приветствие (салям), кормите бедных и неимущих, чтобы вы стали братьями, как повелел вам Аллах, Великий и Могущественный» (Ибн Маджа, Атима, 1).

«Самый любимый из людей перед Аллахом и самый близкий к Нему это тот, кто приветствует [своего брата по вере] первым» (Тирмизи, Исти'зан, 6).

❁

Всевышний Аллах говорит:

«Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил…» (аль-Анфаль, 46).

❁

Если мусульмане не сохранят единство и солидарность и не будут крепко держаться друг за друга, то они не только лишатся любви Аллаха, но и утратят свою мощь и силу. Поэтому в хадисе говорится:

«В [пребывании в] обществе – милость, в разъединении – наказание» (Ахмад, IV, 278, 375; Хайсами, V, 217).

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Не воюй с соседом, все вокруг тебя уйдут, он останется!».

❁

Всевышний Аллах говорит:

«О вы, которые уверовали! Будьте покорны Аллаху всецело и не следуйте по стопам шайтана…» (аль-Бакара, 208).

❁

Верующие – это братья по вере, которые верят в единого Аллаха, являются общиной одного и того же Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), обращаются лицом к одной *кибле*, стоят плечом к плечу в мечетях, совершая намаз, и считают друг друга тем, за что они отвечают (аманат), и имеющими долг перед друг другом. Братство веры выше кровных уз, то есть наличия общих родителей, потому что нет пользы в родственных и биологических связях, если нет близости сердец.

Биологическая и родственная связь не принесла никакой пользы Кенану, четвертому сына пророка Нуха (алейхиссалям) – он погиб вместе с другими неверующими во время потопа.

Всевышний Аллах предостерег Нуха (алейхиссалям):

«...О Нух! Он – не частица твоей семьи…» (Худ, 46).

❁

Все мусульмане братья. Расизм, начавшийся с утверждения шайтана о том, что он был создан из огня и, следовательно, выше Адама, сотворенного из земли, строго запрещен в исламе. «Прощальная проповедь» является самым явным свидетельством этому.

К сожалению, когда религиозные чувства ослабевают и начинает преобладать невежество (джахилият), связи по национальности могут ставится выше связей по вере. Единственным тормозом расизма и национализма является ислам, который объявил всех верующих братьями, независимо от расы и нации. Истинное братство – это братство веры, братство сердца. Если такого братства нет, то и биологическая близость бесполезна.

Два сына Адама (алейхиссалям), Хабиль и Кабиль, были биологическими братьями. Но мир сердца у каждого был свой. Кабиль стал убийцей из-за устремлений своего нафса и ревности. Хабиль, с другой стороны, стал добродетельным героем, предпочтя стать жертвой, а не несправедливым убийцей.

❁

В аяте говорится:

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами,

а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями…» (Али Имран, 103).

❁

Поскольку слово «ислам» означает «подчинение Аллаху, пребывание в мире и спокойствии», суть ислама – это мир, покой и умиротворение. Долг мусульман – устанавливать мир и спокойствие, развивая как отдельные личности, так и общество в целом, а также примиряя людей. И это возможно, если любить своих братьев по вере, помогать им и жить в единстве и солидарности.

❁

Лукман Хаким наставлял своего сына:

«Сын мой! Три вещи познаются тремя вещами: выдержанность в момент гнева, мужество на поле боя, братские узы во время бедности».

❁

В хадисе сказано:

«Могуч не тот, кто победил противника в борьбе, а тот, кто победил свой гнев» (Бухари, Адаб, 76).

❁

Глава о гневе в книге жизни – это история бедствий. Гнев – это временное состояние безумия, при котором человек лишается благословения разума. Лучшая мера для сдерживания гнева – это наличие таких добродетелей, как прощение и мягкость. Наш Господь сообщает радостную весть добродетельным верующим, которые способны проявить эту высокую добродетель и мудрость:

«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (Али Имран, 133-134).

❁

Один человек, подверженный греху гнева, попросил у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) совета. Тот велел ему: «لَا تَغْضَبْ» *«Не гневайся!»*. И хотя человек несколько раз просил о совете, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) давал ему такой же ответ (см. Бухари, Адаб, 76).

❁

Злиться и мстить за причиненное зло – это желание удовлетворить свой нафс для незрелых душ. Исключительное благородство духа, привлекающее божественную милость, заключается в том, что верующий, имеющий возможность отомстить, способен подавить свой гнев, прощая и проявляя великодушие.

❁

Анаф ибн Кайс (рахимахуллах) сказал:

«Братские узы – это тонкая и нежная субстанция. Если ты не защитишь их, то попадешь в беду. Всегда защищай их, преодолевая свой гнев, чтобы тот, кто нанес тебе обиду, пришел и извинился перед тобой. Довольствуйся тем, что имеешь, не ищи большего для себя и не обвиняй брата» (Ихья, II, 466).

❁

Амр ибн Ас (радыйаллаху анху) успешно управлял Египтом. Когда его спросили о секрете этого, он ответил:

«Я представляю, что связан с окружающими людьми нитью. Когда она натягивается и приближается к точке разрыва, я немного ослабляю ее. Как только я чувствую, что она расслабляется более необходимого, я сразу ее натягиваю. Таким образом, я поддерживаю баланс в отношениях с людьми».

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Будь сильным, не проявляя жестокость, будь мягким, не проявляя слабость!».

❁

Излишняя жесткость порождает ненависть. Излишняя снисходительность ослабляет авторитет. Успех возможен при сохранении баланса между этими двумя качествами.

❁

В хадисе сказано:

«Люби своего друга умеренно, ибо однажды он может стать твоим врагом. Ненавидь своего врага умеренно, ибо однажды он может стать твоим другом» (Тирмизи, Бирр, 60).

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Если хочешь дружить с кем-то, держись (сначала) от этого человека на каком-то расстоянии. Если он нормально будет относится к тебе в этой ситуации, сохраняй дружбу с ним, в противном случае откажись от нее».

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), дарованный нам нашим Господом как несравненный образец личности, был самым мягким из людей. По этой причине он всегда предпочитал легкость в отношениях с людьми и не допускал недопонимания, гнев и обиду. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не гневался, кроме случаев, когда попирались чьи-либо права, и легко прощал допущенные по отношению к нему ошибки и проступки. Как бы грубо с ним не обращались, он оставался учтивым и даже к тем, кто причинял ему зло, относился по-доброму.

❁

В аяте сказано:

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник» (аль-Фусилят, 34).

❁

В хадисе сказано:

«*Не будьте такими кто (, подражая беспечным) говорит: «Я поступаю так же, как окружающие меня люди... Если они делают добро, я делаю добро, а если они поступаю плохо, я тоже поступаю плохо!». Напротив, воспитывайте свой нафс, чтобы делать добро, когда люди делают добро, и избегать несправедливости, если они поступают дурно»* (Тирмизи, Бирр, 63/2007).

❁

Делать добро даже тем, кто делает зло, хотя это тяжело для нафса, есть добродетель, покоряющая сердца. Та сторона этой добродетели, которая обращена к земному миру, горька, а та, что обращена к будущей жизни, сладка. Эта черта характера представляет собой искусство сердца, торжество души. Честь победы тем больше, чем труднее ее добиться.

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) многое испытал от грубых поступков невежественных людей. Но вместо того, чтобы обижаться на них, его сердце, которое было океаном милости, печалилось об их положении. После

того, как его Господь был доволен им, он не противился мукам и страданиям, причиняемым смертными.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не только прощал причиненные ему обиды и притеснения, но и отвечал добром на зло. Когда жители Таифа побили его камнями, он молился не об их истреблении, а о том, чтобы они удостоились наставления на прямой путь и обрели вечное спасение. Вместо того, чтобы отомстить, он, завоевав Мекку, объявил амнистию многобожникам, которые годами подвергали его гонениям и причиняли страдания. Благодаря этому сколько его непримиримых врагов стали его искренними друзьями!

❁

Ценность каждого блага пропорциональна трудности, с которой оно обретается. Например, чрезвычайно трудно желать добра тому, кто причинил тебе зло. По этой причине было сказано: «За добро – добро, это удел всех, а за зло – добро – это удел добродетельных».

Когда Халладж Мансур, занимавший исключительное место в сердцах познавших Аллаха (ариф), был побит камнями людьми, не ведающими о проявляющихся в нем духовных состояниях, он обратился к Всевышнему с молитвой: «О мой Господь! Они не знают. Прости тех, кто побил меня камнями, прежде меня!».

❁

В соответствии с моралью (ахляк) ислама имеются три шага, которые надо сделать, когда тебе причиняют зло:

1) Преодолеть гнев.

2) Простить.

3) Делать добро и благодеяние

❁

Когда его спросили о нравственности (ахляк), Сахль Тустари сказал:

«Самая низкая степень нравственности (ахляк) – это отказ от мщения и, проявив милосердие даже к притеснителю, просить за него прощение [у Аллаха] и жалеть его» (Ихья, III, 163).

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не заводите плохие привычки, такие как не переносить друг друга. Не пытайтесь вымещать свой гнев и обиду друг на друге. Не ищите друг в друге недостатков. Не слушайте, что говорят другие... О рабы Аллаха! Станьте братьями!» (Муслим, Бирр, 30).

❁

Если мы хотим, чтобы наши ошибки были скрыты нашим Господом в Судный день, мы должны попытаться скрыть ошибки Его рабов сегодня.

❁

Братство в исламе похоже на две руки, моющие друг друга. Какими были мухаджиры и ансары…

❁

Первое условие дружбы с братом по вере – «быть любимым, а не быть бременем», то есть не быть лишней тяжестью своему брату, напротив, стараться облегчить его ношу.

❁

Дружба с тем, кто не является бременем, и любовь к тому, кто не причиняет трудностей, будут постоянными.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ни один человек не создан потому, что он этого заслуживает. Мы были созданы из ничего, хотя у нас ничего не было, стали не червями, землей или листьями, а «человеком» – венцом творения, среди всех людей вошли в ту группу, которая удостоилась веры, среди всех верующих обрели честь стать общиной Мухаммада Мустафы (салляллаху алейхи ва саллям), который назначен имамом для 124 000 с лишним пророков. Все это является великим благословением, за которое мы не в состоянии отблагодарить.

Даже если только за это мы падем ниц в благодарственном поклоне и не поднимем голову всю жизнь, этого будет недостаточно, это практически «ничто».

Ни один человек не создан потому, что он этого заслуживает. Мы были созданы из ничего, хотя у нас ничего не было, стали не червяками, землей или листьями, а «человеком» – венцом творения, среди всех людей вошли в ту группу, которая удостоилась веры, среди всех верующих обрели честь стать общиной Мухаммада Мустафы (салляллаху алейхи ва саллям), который назначен имамом для 124 000 с лишним пророков. Все это является великим благословением, за которое мы не в состоянии отблагодарить.

Даже если только за это мы падем ниц в благодарственном поклоне и не поднимем голову всю жизнь, этого будет недостаточно, это практически «ничто».

❁

Мы всегда должны размышлять над тем, что мы, ничего не заплатив, всего лишь из проявленной к нам божественной милости, родились людьми, верующими, общиной пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), нам был ниспослан Коран. Все это благословения, за которые мы не в силах отблагодарить.

❁

Возможность благодарить Всемогущего Аллаха – это исключительное благословение, которое также требует благодарности. То есть раб Аллаха в дополнение к бесчисленным материальным и духовным милостям, которые он получил, должен быть благодарен за возможность благодарить. Он должен быть благодарен за то, что он может поминать Аллаха, склоняться перед Ним в земном поклоне и быть Его рабом.

Мы должны быть благодарными нашему Господу за все милости, о которых мы знаем или не знаем. Если мы предадимся правильным размышлениям (тафаккур), то осознаем, что каждый миг нам даруются бесчисленные блага. Даже один вздох требует двух благодарностей – одну за то, что можем вдохнуть, другую за то, что можем выдохнуть...

Увидев любое из творений Аллаха, верующий должен сказать: «Я мог бы быть на его месте, а он мог бы быть на моем месте», через размышления (тафаккур) увеличивая свою благодарность за милость, благосклонность и щедрость Всемогущего Аллаха. Вместо того, чтобы хвастаться, он должен возносить хвалу своему Господу. Ему следует избавиться от такой беспечности, как приписывать себе все блага и дары и благодарить Аллаха, истинного Владыку этих благ.

Шейх Шибли сказал:

«Благодарность – это видеть не благо, а Того, Кто дарует его».

Мы считаем своей обязанностью выразить благодарность тому, кто подарил нам букет. А насколько мы должны быть благодарны Тому, Кто сотворил цветы в этом букете?

Опять же, мы считаем проступком не поблагодарить того, кто дал нам стакан воды. А насколько мы должны быть благодарны нашему Господу, который создал эту воду, очистил ее в изумительных атмосферных фильтрах и подал нам ее прозрачной и чистой?

Верующий, который знает, что и разные блага, и трудности находятся в руках Аллаха, не будет привязан к смертным существам, которые являются посредниками для обретения их. Он благодарит человека, по причине которо-

го какое-то благо достигло его, и восхваляет и благодарит Господа Всевышнего, который является истинным Хозяином этого блага. Он не привязывается к уделу (ризк), забывая Дарующего удел (Раззак).

❁

Истинная благодарность – это знать истинного Хозяина благ и быть искренним рабом Господа, их дарующего, своими словами и делами.

❁

Мы пришли в мир, ничего не заплатив. Однако мы должны отправиться в загробный мир, стремясь расплатится с долгом благодарности за все дарованные нам блага.

❁

В аяте сказано:

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

Когда был ниспослан этот аят, встал один из бедных сподвижников, у которого ничего не было, и спросил:

«Имеются ли какие-либо блага (за которые возьмут расчет) с меня?».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Тень, двое сандалий и холодная вода», указывая, что даже такой человек не сможет избежать расчета в ахирате (вечной жизни) (см. Суюти, VII, 619).

❁

Всевышний Аллах говорит: **«Он** [Аллах] **подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле»** (Аль-Джасийа, 13).

В ответ на все эти божественные милости мы должны наполнить нашу жизнь глубоким смыслом с помощью восхваления нашего Господа, благодарности Ему и поминания Его.

❁

Досточтимый Мухаммад Асад Арбили описывает благодарность следующим образом:

«Благодарность – это не просто слова «Господи, благодарю Тебя!». Наоборот, благодарность – это использование всех благ, которые Аллах даровал нам, в соответствии с целью их создания…»

❁

Благодарность бывает двух видов:

Искренняя благодарность. Это утвердить в сердце сознание того, что истинным Владыкой всех благ является Аллах.

Благодарность в действиях. Это не использовать эти блага для того, что не угодно Аллаху, и использовать их в соответствии с волей Аллаха, сделав их средством обретения Его довольства.

❁

Не менее сорока раз в намазе каждый день мы на словах выражаем благодарность Всевышнему и восхваляем его: **«Хвала Аллаху, Господу миров!»** (аль-Фатиха, 2). Однако, это не должно оставаться только словами. Как сказал Джунайд Багдади: «Благодарность – это не бунтовать против Аллаха с помощью благ, дарованных Им, и не использовать их для греха».

❁

Мы пребываем в благополучии благодаря бесчисленным материальным и духовным благам, дарованным нам Всемогущим Аллахом. Чтобы мы осознали их ценность и были благодарны, мы должны много размышлять о них. Например, давайте подумаем о благе зрения.

Если бы мы родились слепыми, но годы спустя получили возможность видеть, как мы были бы счастливы в тот момент?! Как бы мы изумлялись величию, красоте и великолепию дара зрения?! Мы бы восхищались могуществом нашего Господа, даровавшего нам его, и были бы преисполнены благодарности Ему.

Действительно, как роскошны зрелища, создаваемые бесчисленными оттенками цветов и света, Солнце, звезды, лунный свет, ночи, дни, океаны, леса, животные и так далее! Если бы мы увидели в первый раз великолепное искусство Всевышнего Творца, воплощенное им во Вселенной, то были бы ошеломлены. Мы бы опьянели от одного только нескончаемого наслаждения и неописуемого восторга от дара видеть. На все сотворенное, которое мы увидели бы в тот миг, мы смотрели бы не как сейчас, не поверхностным взглядом как на что-то обыденное, а как на глубокий океан, видя во всем назидание, мудрость, преисполнившись восхищения…

Если мы распространим аналогию с описанным нами даром зрения на все блага, которые проявляются в нас, такие как слух, ходьба и разум, то очень хорошо поймем как велик наш долг принесения благодарности.

❁

В аяте сказано:

«[Мой Посланник!] **Скажи: «Он** [Аллах] **– Тот, Кто создал вас и наделил вас слухом, зрением и сердцами. Как же мала ваша благодарность!»** (аль-Мульк, 23).

❁

За каждую часть тела, которой наделил нас Аллах, нужно благодарить отдельно. Благодарность за каждое благо должна быть такого же рода, что и само благо.

Например, благодарность за зрение состоит в том, чтобы оберегать свои глаза от запретного (харам), от витрин нафса, от экранов шайтана, и созерцать, получая назидание, витрины духа, напоминающие о могуществе, искусстве и величии Всевышнего.

Благодарность за слух состоит в том, чтобы оберегать свой слух от дурных слов, сплетен и сосредоточиться на духовных звуках, таких как чтение Корана, религиозные беседы, проповеди и азан.

Благодарность за наличие уст – это либо молчание, либо доброе слово.

Благодарность за тело состоит в том, чтобы использовать власть и мощь, данную нам Аллахом, для обретения Его довольства через служение, усердие на Его пути и поклонение.

Благодарность за сердце заключается в том, чтобы никогда не забывать Всевышнего Аллаха, постоянно размышляя о дарованных Им благах.

❁

Шейх Саади Ширази предлагает нам подумать об имеющихся у нас частях тела:

«Язык нужен для того, чтобы благодарить. Тот, кто знает Истинного, не использует его для злословия.

Уши предназначены для слушания Корана и наставлений, а не для ложных и пустых слов.

Два глаза предназначены для созерцания мощи и искусства Аллаха, а не для наблюдения за проступками близких и друзей...»

❁

Если здравомыслящему человеку сказать: «Отдай свои глаза, возьми весь мир!», то найдется ли тот, кто отдаст? Если предложить: «Отдай здоровье, возьми Землю!», то кто обменяется? Ни один здравомыслящий человек не согласится на это, потому что знает, что это будет для него ничем не отличаться от приговора к мучениям и боли.

Вот почему султан Сулейман Великолепный, во власти которого была половина мира, сказал:

Нет ничего более почитаемого среди людей, чем держава.
Но держава не сравнится в этом мире с мигом здоровья.

В таком случае, размышляя о бесчисленных благах, которые проявляются в нас, таких как здоровье и благополучие, мы должны наполниться чувствами благодарности вплоть до того, чтобы думать, что мы пришли в этот мир только для выражения благодарности за них.

❁

Один познавший Аллаха (ариф), дает нам такие советы, чтобы мы смогли избавиться от беспечности и мирно жить, служа Всевышнему и постоянно восхваляя Его, благодаря и будучи удовлетворенными имеющимся:

«Посещай время от времени больницы и навещай больных! Будь благодарен за то, что ты не болен, как те несчастные, и размышляй о благословении здоровья!

Время от времени посещай тюрьмы и наблюдай за жизнью заключенных, полную страданий! Размышляй о том, что убийства многими из них были совершены в состоянии минутного гнева или помешательства, а с другой стороны, в тюрьмах есть те, кто попал за решетку, несправедливо обвиненный, и переносит все эти страдания. Подумай, что и ты мог быть на их месте! Благодари Аллаха за то, что удержал тебя от попадания в такое положение! Молись за благополучие тех, кто находится в тюрьмах!

После отправляйся на кладбище, прислушайся к безмолвным крикам, которые возносятся из-под надгробий! Подумай, что сожаление об утраченном благе жизни не поможет! Знай цену своему времени! Молись и проси прощения за тех, кто лежит в могиле! И постарайся провести свои дни после этого, больше восхваляя Аллаха, благодаря и поминая Его!».

❁

Всевышний Аллах говорит:

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

То есть благодарность является причиной для обретения благодати в благах, неблагодарность приводит к потере благословений и гневу Аллаха.

❁

Каждый верующий, который хочет, чтобы имеющиеся у него блага не кончались, и обрести благодать, должен выражать благодарность как словесно, так и своими деяниями. Он должен познать величайшее счастье от всего сердца разделить дарованные ему блага с теми, кто их лишен. Верующий не должен забывать, что блага, долг благодарности которых не оплачен, будут потеряны!

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Если ты впал в нужду, то (по мере сил) давая милостыню (садака), веди торговлю с Аллахом. Если ты разбогател, то возноси обильные благодарности! Будь осторожен, не упусти дарованные тебе Аллахом блага, скупясь на благодарность!».

❁

Если тот, кто, когда что-то обрел, говорит, обратившись к истинному Владыке всех благ: «Это милость моего Господа, Он даровал мне это, да будут обильные благодарности Ему!», то Всевышний Аллах увеличит ему Свои милости и благословения как в этом мире, так и ахирате.

❁

Всевышний Аллах говорит: **«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне»** (аль-Бакара, 152).

❁

Противоположность благодарности – неблагодарность. Это, игнорируя то обстоятельство, что все имеющиеся у нас блага являются милостью Аллаха к нам, пестовать свой нафс, заявляя: «Я сам достиг успеха, заработал своими силами…» То есть приписывать заслуги за все обретенное своему нафсу и считать, что преуспел только благодаря себе. В таком состоянии небрежения (гафлят) человек тратит свои средства на грех и непокорность.

❁

Всевышний Аллах говорит:

«Поистине, Мы направили его на верный путь, (предоставив выбор, стать) **либо благодарным, либо неблагодарным»** (аль-Инсан, 3).

Что бы ни предпочел раб Аллаха, благодарность или неблагодарность, для Всевышнего нет в этом ни пользы, ни вреда. Но сам человек обязательно полу-

чит воздаяние за свой выбор или при жизни в этом мире, или в Судный день, то есть в вечной жизни.

❁

В аяте говорится:

«Он (Аллах) **даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их»** (Ибрахим, 34).

Какая великая неблагодарность заключается в том, чтобы вместо вознесения благодарности Всевышнему за пожалованные Им бесчисленные блага и стараний заслужить Его довольство, предаваться греху и непокорности!

❁

Если наш друг будет щедро одаривать нас, мы постесняемся проявить по отношению к нему хоть малейшую ошибку, будем старательно избегать любого действия, способного обидеть его. Мы будем проявлять по отношению к нему хорошие поступки, выражая свою благодарность и признательность.

В этом бренном мире, в котором мы живем, Всевышний Аллах жалует нам, Своим рабам, бесчисленные блага, чтобы мы возносили Ему благодарность. Он испытывает нас через них – кто из нас будет благодарным, а кто неблагодарным. Наш Господь сообщает нам, что благодарные удостоятся Его милости, а неблагодарные – Его наказания.

❁

Досточтимый Мавляна сказал: «О человек! Неверность – недостаток даже для собак. (Уличная собака, не знающая верности, не привлекает никого. А собака, которая верна своему хозяину, получает внимание.) Как же ты, будучи человеком, можешь быть неверным и неблагодарным (в отношении своего Господа)!»

❁

Шейх Саади сказал:

«Человек внешне самое почетное из всех творений, а самое ничтожное – собака. Но мнение едино, что верная собака, умеющая ценить добро, лучше неблагодарного и не ценящего добро человека.

Даже если сто раз забросаешь камнями собаку, она не забудет куска хлеба, которым ты ее накормил. В противоположность этому, если всю жизнь будешь делать добро низкому и подлому человеку, он будет препираться с тобой по самому мелкому и незначительному поводу».

ТЕРПЕНИЕ И ДОВОЛЬСТВО

Когда жизнь подкидывает и хорошие, и плохие сюрпризы, познавшие Аллаха говорят: «И это пройдет, о Ты! (то есть, О Аллах)». Эта фраза имеет следующий смысл: «О человек! Как горести и печали, так и радости и счастье, с которыми ты встречаешься в своей жизни, – все это всего лишь очередные гости в караван-сарае твоего сердца. Будь осторожен, не посчитай их постоянными! Не огорчайся сильно бренным трудностям и не впадай в безнадежность, потому, что они пройдут. Также не увлекайся бренными радостями и счастьем, ибо и они непостоянны».

В аяте говорится:

«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»» (аль-Анкабут, 2).

❁

Все проявления испытания и горести, и счастье, которые предопределяет Своим рабам Аллах, в своей сути, не более чем проверка искренности в вере и служении Ему, верности, упования на Него и подчинения Ему.

❁

Истинная суть человека проявляется, когда его испытывают трудностями и успехом и, особенно, когда происходит что-то, не нравящееся его нафсу.

❁

В аяте говорится:

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. (О Мой Пророк!) **Обрадуй же терпеливых»** (аль-Бакара, 155).

Разве земной мир не является место испытания во всем?

❁

Шейх Саади сказал:

«Если люди навредят тебе в чем-то, не обижайся, потому что нет у них сил ни причинить тебе зло, ни сделать добро. Знай, что дружба друга и вражда врага – от Аллаха. Ибо сердца обоих их – в Его руке. Хотя стрела вылетает из лука, умный человек знает, что она не исходит от него, он видит человека, который держит лук, и его считает причиной».

❁

Верующий должен подумать о том, что если все люди соберутся вместе и попытаются помешать ему, то они не смогут отстранить добро, которое предопределил ему Аллах. Опять же, даже если бы все люди объединились, они не смогли бы отразить зло, предначертанное ему Аллахом.

В аяте говорится:

«И если Аллах предпишет тебе вред (духовный или материальный)**, то никто не избавит тебя от этого, кроме Него. А если Он пожелает тебе блага, то никто не лишит Его щедрости. Он дает ее тому из Своих рабов, кому пожелает. И Он – Прощающий, Милующий»** (Юнус, 107).

❁

Верующий, зная, что все горести и счастье, все то, с чем он сталкивается в жизни, представляет собой божественное испытание, должен стараться получить духовную пользу из любых ситуаций. Поэтому, прежде всего, следует обращать внимание на божественную волю, которая является причиной причин всякого явления. Познавшие Аллаха сказали:

Знай, что ни зло не исходят от врага, ни добро – от друга.

Доверь свои дела Аллаху и знай, что и зло, и добро – Его испытания.

❁

Терпение необходимо всегда:

– Терпение для постоянства в поклонении и в совершении добрых дел...

– Терпение в сопротивлении искушениям грехов, запретным наслаждениям и желаниям нафса…

– Терпение в бедствиях, испытаниях и невзгодах, чтобы не проявить недовольство и сохранить удовлетворение сердца...

– Терпение в счастье и богатстве, чтобы не поскользнуться, когда увеличиваются возможности для осуществления желаний нафса…

– Терпение в бедности, когда нужда приближает к неверию, чтобы не поколебать веру и не обратится к запретным путям...

❁

Показатель избавления от незрелости – это терпеливо переносить страдания и невзгоды. Ничто не приобретается без усилий. Без перенесения трудностей не проявляется милосердие.

❁

Точно так же, как пищу нельзя съесть и переварить, пока она не приготовлена, так же и сердце достигает совершенства, только приготовившись в огне страданий.

❁

Досточтимый Мавляна сказал: «Луна терпит тьму ночи, что делает ее ясной. Роза терпит шипы, что придает ей прекрасный аромат».

Роза, словно бы сделав колючки своими друзьями и поддерживая с ними хорошие отношения, обретает красоту и совершенство. То есть примирившись с колючками, она получает возможность создать прекрасный облик и великолепный аромат. Так же человек – в какой мере он проявит терпение и выдержку в трудностях и лишениях, в той же мере он обретет очищение, возвысится духовно.

❁

Следует терпеливо переносить все проявления божественной воли. Существует такое выражение: «камень терпения». Наш «камень терпения» никогда не должен дать трещину, наоборот, на нем следует выращивать розы. То есть на пути к обретению довольства Аллаха следует терпеливо сносить все трудности, проявлять самоотверженность.

❁

Водный поток не может преодолеть гору через ее вершину. Но если он обогнет ее, то достигнет своей цели. Однако это требует терпения.

❁

Чтобы добыть один грамм золота, надо просеять сквозь сито терпения тонны трудностей и мучений земли.

❁

Тяжесть испытания в земном мире, раб Аллаха должен преодолеть с помощью терпения. Ибо в Раю нет нужды в терпении, оно необходимо в этом мире!

❁

Самые драгоценные мгновения терпения – это те, когда на человека только-только со всей силой обрушивается несчастье. Терпение, проявленное в это время, являет собой вершину этого качества. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Истинное терпение – это терпение, проявленное в первые мгновения несчастья»* (Бухари, Джанаиз, 32).

❁

Шейх Саади так говорит о скрытой милости, заключенной в несчастьях:

«Сандал не пахнет сам по себе. Но если его поместить в огонь, то распространится прекрасный аромат».

❁

Верующий должен воспринимать несчастья и беды как возможность для духовного совершенствования, усмирения желаний нафса и, следовательно, духовного воспитания и очищения.

Ибо, если человек не испытывал страдания и трудности, всегда получал то, что желает, то его нафс развращается, словно превращается в необъезженного жеребца. Он совершенно не задумывается о том, сколько считавшихся непобедимыми богатырей валил на землю микроскопический вирус, невидимый невооруженным глазом. Из-за своей беспечности такой нафс считает себя великим, могучим и сильным и отдаляется от милости своего Господа.

В противоположность этому, нафс человека, испытывавшего трудности, становится слабым, как мокрая бумага, и хорошо понимает свое ничтожество и бессилие. Это помогает человеку лучше осознать величие и могущество его Господа.

❁

Не следует забывать, что жизнь, которая станет эликсиром вечного счастья для сердец, в основном скрывается в трудных временах и обителях лишений.

❁

Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах – с терпеливыми» (аль-Бакара, 153).

❁

Вслед за терпением в трудностях обретаются великие награды. Ибо терпение и стойкость приближают раба Аллаха к его Господу, и так проявляется божественная милость. В Коране говорится об этом:

«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение» (аль-Иншира, 5-6).

❁

Шейх Саади сказал: «Только что поспевший виноград бывает кислым. Но если потерпеть несколько дней, он становится сладким».

❁

Спокойствие и радость нашей жизни связаны с тем, что мы считаем предопределенное нам Аллахом в данный момент, самым лучшим. Существует множество вещей, которые кажутся нам несчастьем, но их результатом является милость Аллаха. Подобно бедности, вознаграждаемой Раем. Также есть и множество вещей, которые кажутся милостью, но их следствием становится горькое разочарование. Например, богатство, которое не используется на пожертвования, а расходуется только для себя, что становится причиной для трудного расчета в Судный день.

❁

Шейх Саади сказал:

«Горе, которое приводит к радости, лучше радости, следствием которой становится печаль».

«Тот, кто не имеет терпения, не обретет и мудрость».

«То, что обретается быстро, обычно долго не длится. Дела делаются с терпением. Поспешивший не получит хорошего результата».

❁

Земля может дождаться благодати весны, только пережив тяжелые зимние месяцы. Мать удостаивается радости подержать на руках своего ребенка, только терпя 9 месяцев беременности.

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«В терпении и постоянстве нет вреда, а в печали и беспокойстве – пользы».

Та сторона терпения, которая обращена к этому миру, горька, но ее плоды в загробной жизни сладки. Познавшие Аллаха рабы, которые в этом мире ради Его довольства терпеливо переносят некоторые трудности и лишения, знают о божественных наградах за это. Поэтому для них эти беды – милость, трудности – благо, а невзгоды – средство обретения вечного счастья.

Джунайд Багдади (рахимахуллах) сказал:

«Терпение – это пить горечь, не кривя лицо».

Всевышний Аллах Своих самых любимых рабов словно бы проводит через круг мучений. Ибо трудности, которые человек испытывает в земной жизни, представляют собой причину для развития души. Поэтому самые тяжелые испытания выпадали на долю пророков и праведных верующих в зависимости от их близости к Истинному.

Одновременно с этим они, забывая свои горести, обеспокоены бедами других и спешат им на помощь. Они самые мирные люди, которые превратив свои души в реку милости, служат источником утешения для страдающих и притесняемых. Ибо умиротворение пребывания вместе с Аллахом заставляет забыть их все трудности этого мира. Так как они близки к Создателю, то доброта и милосердие по отношению к созданным становится для них самым большим наслаждением и счастьем.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), который является самым любимым рабом Аллаха, родился и вырос сиротой. Своими руками он похоронил шесть из своих семи детей. Сколько мучений и страданий выпало на его долю, когда он выполнял пророческую миссию! В битве при Ухуде погибли более 70 его сподвижников, в числе которых так любимые им Мусаб ибн Умайр и дядя Хамза (радыйаллаху анхума).

Но довольство нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Аллахом и его упование на Него нисколько не ослабели. Когда невежественные жители Таифа забросали его камнями, он обратился к Аллаху с мольбой:

«О Господь! Я перенесу любые страдания, лишь бы Ты был мною доволен!» (см. Ибн Хашим, II, 29-30; Хайсами, VI, 35).

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«На пути Аллаха я пережил такие мучения, которые не выпадали ни на чью долю…» (Тирмизи, Кыйамат, 34/2472).

Но все эти несчастья нисколько не повредили стойкости и душевному спокойствию Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Наоборот, он встречал их в состоянии зрелости и довольства и никогда не жаловался. Какие бы горести не постигли его душу, с его лица не сходила улыбка. Никто никогда не видел его свесившим голову, насупленным или мрачным. Ибо наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), будучи охваченным умиротворением от пребывания вместе с Аллахом, всегда улыбался. В любых обстоятельствах он являл перед другими милосердный лик ислама.

❁

Если мы взглянем на жизнь сахабов полную любви и стараний, то увидим, что когда сердца достигают умиротворения пребывания с Аллахом, то какие-либо оправдания сразу испаряются, страдания исчезают, непреодолимые расстояния сокращаются, нестерпимая жара превращается в прохладу. Ведь для их сердец никакие муки не могли сравниться со страданием разлуки с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Когда они были вместе с ним, и он улыбался им, все мучения и лишения теряли какое-либо значение.

❁

Довольство заключается в том, чтобы во всех ситуациях сохранять стойкость на прямом пути, в меняющихся обстоятельствах, в горе и радости, не терять равновесия сердца. Если человек терпит ради Аллаха болезни, бедность, несчастья и лишения и всем доволен, то это притягивает довольство и Самого Всевышнего. В таких ситуациях верующий, вспоминая тяжелые испытания, которым подвергались пророки, должен собраться и укрепить свою решимость и старания.

❁

Если человек, состояние которого составляет триллионы рублей, потеряет на дороге 10 рублей, то станет ли он возвращаться и горевать о потерянном? По сравнению с триллионами что стоят эти 10 рублей? Так же и мы, когда нас постигают беды и несчастья в этом мире, должны думать о том, что для нас самое лучшее богатство и счастье – это быть рабом Аллаха и общиной

Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) и проявлять терпение. Преисполнившись таким осознанием, мы через радость принадлежности к общине Посланника Аллаха (саллялаху аляйхи ва саллям) должны отстранить наши земные печали. Мы забудем о том, чтобы, излишне печалясь из-за преходящих горестей и потерь, ввергать себя в уныние, жаловаться и страдать. Мы не станем восклицать: «Почему это случилось! Какое горе!».

❁

Истинная вера требует забыть жалобы на обрушившиеся на нас согласно предопределению Аллаха беды и всегда прибегать к Нему. Поэтому совершенный верующий, встретившись с бедой, пребывает в уверенности, что это божественное испытание, не бросается в пучину печали и безнадежности. Наоборот, каким бы ужасным ни было несчастье, он говорит:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!» (Али Имран, 173).

❁

Когда мы обретаем что-то или достигаем успеха, мы не должны становиться распущенными. Нам не следует забывать, что мы всего лишь рабы Аллаха, бессильные и ничтожные. Мы не должны впадать в гордыню и высокомерие, быть охваченными завистью. Нам не следует преступать границы, нарушать законы, установленные Аллахом.

С другой стороны, проходя испытание бедствиями и несчастьями, вместо того чтобы впасть в отчаяние и предаваться печали, мы должны знать, что это является причиной очищения и возвышения, то есть прощения грехов и повышения нашей степени перед Аллахом.

❁

Показатель истинной любви – жертвенность. Несчастья и бедствия проверяют, насколько наша любовь искренняя.

Истинная любовь – та, которая не исчезает даже перед лицом трудностей, наоборот, она становится только сильнее, проходя через них. Поэтому раб Аллаха, истинно любящий своего Господа, – это человек, способный пребывать в состоянии восхваления Создателя, благодарности Ему и довольства Им и в радости, и в печали.

❁

Верность – это не только выполнение обещания. Истинная верность – это не терять состояния преданности, покорности и повиновения Всевышнему Аллаху, чем бы за это ни пришлось расплачиваться. Это способность сохранить сознание служения Ему не какой-то период времени, а всю жизнь.

❁

Сердце, которое встречает приятные и неприятные сюрпризы жизни с жалобами и непокорностью, а не с восхвалением и довольством, потеряло осознание пребывания с Аллахом.

Состояние восхваления Аллаха, благодарности Ему, поминания Его, довольства и мольбы Ему должны быть неизменными качествами верующего, как бы ни менялись обстоятельства жизни.

❁

На вопрос:

«Когда Аллах будет доволен Своим рабом?» досточтимая Рабиа дала следующий ответ:

«Когда ты даже в трудностях и мучениях благодаришь [Аллаха], как будто пребываешь в благословении…»

❁

В хадисе сказано:

«Верующий подобен золоту. Когда его бросают в огонь и расплавляют, оно выходит из него таким же чистым и совершенным» (Ахмед, II, 199).

❁

Наш Господь хочет от нас такого состояния сердца, чтобы мы всегда, и во времена трудностей, и во времена благополучия, и в радости, и в печали говорили: «О мой Аллах! Хвала Тебе во всех обстоятельствах!».

❁

Поскольку истинная любовь превращает беды в милость, то тяготы, приносимые любимым, воспринимаются так же, как радости. Для того, чтобы понять, искренна ли любовь человека, и представить ее уровень, достаточно посмотреть, насколько человек согласен терпеть тяготы, которые приносит ему тот, кого он любит.

❁

Шейх Саади говорит:

«О сын Адама! Иногда ты надменен и небрежен, купаясь в благословениях. Иногда ты охвачен безнадежностью и печалью, будучи бедным... Это твои состояния во времена счастья и бед. Не знаю, когда же ты будешь служить своему Господу (выражая Ему хвалу, благодарность и довольство)?!».

❁

Совершенный верующий, как мотылек, кружащийся вокруг света, лишается воли из-за любви к своему Господу. Ибо служение Ему, преисполненное восхваления Его, благодарности Ему, довольства Им и покорности Ему – есть самый прекрасный плод любви к Всевышнему.

❁

Верующий раб Аллаха не должен обманываться обманчивым блеском преходящей жизни и тосковать по тому, чего он не смог получить. Он должен всегда сохранять душевный покой, видя счастье, скрытое в бедах, и благословение, скрытое в несчастьях.

❁

На лице мусульманина всегда играет улыбка, даже если ему грустно. Когда он обретает успех, то полагает, что его послал ему Аллах, и благодарит Его. Когда приходит беда, он вспоминает, что это божественное испытание, и будет терпелив. В любой ситуации он доволен волей Аллаха, чтобы и Аллах был доволен им.

❁

Когда жизнь подкидывает и хорошие, и плохие сюрпризы, познавшие Аллаха говорят: «И это пройдет». Эта фраза имеет следующий смысл:

«О человек! Как горести и печали, так и радости и счастье, с которыми ты встречаешься в своей жизни, – все это всего лишь очередные гости в караван-сарае твоего сердца. Будь осторожен, не посчитай их постоянными! Не огорчайся сильно бренным трудностям и не впадай в безнадежность, потому что они пройдут. Также не увлекайся бренными радостями и счастьем, ибо и они непостоянны».

❁

Джунайд Багдади (рахимахуллах) сказал:

«Терпение в бедах и несчастьях – это лампа познавших Аллаха и урок дервишей. Но беспечные не могут этого понять».

❁

В хадисе сказано:

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в положении его является для него благом, и никому не дано этого, кроме верующего. Если постигает его нечто радостное, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом» (Муслим, Зухд, 64).

Верующий – это счастливец, умеющий извлекать духовную пользу из всех жизненных обстоятельств, как приятных, так и неприятных. Даже испытания, которые, как кажется для людей, следующих за земным миром, заключают в себе вред и убыток и причиняют горе, в глазах обретших духовную мудрость верующих – средства получения прибыли в ахирате, к которым нужно относиться с терпением, быть довольным и даже благодарным за них.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Боль от родов тяжка для беременной, а для ребенка в утробе – освобождение из тюрьмы».

Качество совершенных верующих заключается в том, чтобы уметь смотреть на трудности, встречающиеся на пути Аллаха, с точки зрения благословений, которые будут обретены в конечном итоге благодаря им.

❁

Когда нас постигает беда, неправильно погружаться в беспросветное горе и губить себя. Точно так же ошибочна безудержная радость из-за выпавшего на нашу долю счастья. Такие модели поведения наносят ущерб чести, личности и достоинству верующего.

❁

Всевышний Аллах испытывает человека в этом мире как богатством, так и бедностью. Предательством и неблагодарностью по отношению к Аллаху является положение, когда Его раб обращается к своему Господу и просит о милости, находясь в беде, и забывает о своем положении раба, пребывая в благополучии.

❁

В хадисе сказано:

«…Тот, кто хочет, чтобы его мольба была принята во времена трудностей, должен усердно молиться и во времена благополучия…» (Тирмизи, Даават, 9).

❁

Мусульманин не имеет никакого права, столкнувшись с тяготами и лишениями, впадать в безнадежность и жаловаться: «Почему Аллах, Которому я служу, не со мной в это трудное время?». Подобные фразы выражают непокорность, которая может привести к неверию. Ибо в этом мире испытаний Аллах по-разному проверяет Своих рабов, а не раб своего Господа!

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Жизнь состоит всего из двух дней. Один день за тебя (то есть благоприятствует тебе), а другой день против тебя (имеется в виду время горестей). Когда день за тебя (то есть когда человек получает разные блага в изобилии и преуспевает), не развращайся. Когда он против тебя, не расстраивайся, не стони и не вопи! (Помни, что обе ситуации – испытание твоего Господа!)».

❁

В священном хадисе сказано:

«Только богатство делает некоторых из Моих рабов хорошими верующими (мусульманами). Если Я сделаю их бедными, это испортит их.

Некоторых из моих верующих рабов сдерживает только бедность. Если Я дам им обильный удел, это испортит их.

Некоторые из Моих верующих рабов хотят достичь степеней в служении Мне. Но Я не отвечаю на их просьбы, не дарую им желаемое, чтобы их не испортило самодовольство.

Веру некоторых из Моих верующих рабов сохраняет только здоровье. Если Я пошлю им болезнь, это их испортит...

Я измеряю деяние Моих рабов знанием их сердец. Я Всезнающий и ведаю обо всем» (Байхаки, аль-Асма ва ас-сыфат, с. 122).

❁

Многие люди считает отсутствие чего-то и обделенность чем-то злом в абсолютном смысле. Однако именно такая «обделенность» удерживает многих из них на правильном пути.

❁

Прежде всего, раб Аллаха должен перестать считать блага абсолютной причиной добра. Не следует забывать, что они могут быть причиной как для хорошего, так и плохого – как обоюдоострый нож. Но верующий должен быть доволен дозволенным благом, за которое он может выразить свою благодарность Всевышнему. Также он должен считать, что лишившись какого-то блага, которое могло ввергнуть его в беспечность, на самом деле, это является для него божественным благословением, и он должен благодарить Всевышнего за это.

❁

Сегодня довольство по-прежнему очень важно, так как в наше время, к сожалению, эгоизм и увлеченность земным миром провоцируют людей к тому, чтобы «показать себя». Они увлекаются богатством, славой и страстью и не думают о том, что все это может быть обращено против них.

Между тем, для верующего целью является не стать богатым и добиться какого-то положения в обществе, а быть праведным, верным и хорошим рабом Аллаха.

❁

Верующий, который получает какие-то материальные блага в небольшом количестве, должен восхвалять Аллаха, считая, что, если бы ему было дано большее, он впал бы в гордыню и развратился. Также он должен быть благодарным Всевышнему и за то, что эти материальные блага в меньшем количестве, возможно, привели бы его к непокорности Ему. Понимая, что и страдания, и милость являются испытаниями, верующий должен сохранять душевное спокойствие и быть довольным предопределением.

Не следует забывать, что Карун сначала был праведным рабом Аллаха, но развратился из-за материальных благ, которые пожаловал ему Всевышний в качестве испытания, и за это был погублен, будучи погребенным под землей вместе с сокровищами, на которые полагался.

❁

В этой короткой жизни в земном мире, где мы находимся для прохождения испытания, мы должны принимать любое состояние, предназначенное нам нашим Господом, с хвалой, благодарностью и довольством. Нам также следует избегать склонности к жизни, которую ведут беспечные люди, погруженные в удовольствия нафса. По этому поводу Всевышний Аллах дает нам следующее предупреждение:

«Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле тех, кто не уверовал. Это – всего лишь недолгое (или небольшое) **удовольствие, а затем их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это ложе!»** (Али Имран, 196-197).

❁

Шейх Саади сказал:

«Беды, которые испытывают хорошие люди, обязательно закончатся радостью. И счастье дурных людей пройдет».

❁

Каждый верующий должен стараться зарабатывать себе на жизнь дозволенным путем. Но он также должен уметь довольствоваться таким количеством, которого ему хватает для минимальных потребностей, и проявлять довольство тем, что имеет. Он должен быть доволен пропитанием, которое Аллах предопределил для него, чтобы его Господь был доволен им.

❁

Желания человека не имеют границ и рамок. Первое условие избавления от них – это закрепить в сердце убежденность в том, что удел предопределен тебе в вечности. Вместе с этим, необходимо работать, не пренебрегая причинами обретения пропитания и избегая лени. А уже после приложения всех усилий, сделав все, что было в твоих силах, следует довольствоваться обретенным уделом. Каким бы ни было количество этого пропитания, надо уметь сказать: «Лучшее для меня то, что предопределил мой Господь». А после избегать расточительства и украсить свое сердце удовлетворенностью.

Наш Господь говорит в аяте:

«Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у Нас, и ниспосылаем Мы их только в известной мере» (аль-Хиджр, 21). Таким образом, Он объясняет нам, что распределение материальных благ в этом мире происходит по божественной воле, но только жадность и алчность мешают понять это...

❁

В хадисе сказано:

«Небольшое богатство, за которое вы можете выразить благодарность [Аллаху], лучше, чем обильное, за которое вы выразить благодарность не сможете» (Табари, Джами ал-байан, XIV, 370).

❁

Истинные блага, которые принесут пользу человеку, – это те, за которые он может выразить благодарность. Те блага, за которые он не может выразить благодарность, которые использует расточительно или скупо, в действительности представляют собой соблазн, зависимость и бедствие для него. Беспечный человек думает, что это благо, и радуется. Если его лишат этого, он опечаливается. Это то состояние, когда человек ошибочно принимает несчастье за счастье, а счастье – за несчастье.

Несовместимо с этикетом служения Аллаху выказывать довольство проявлениями и событиями, которые приносят радость сердцу, проявлять недовольство явлениями и событиями, вызывающими печаль и скорбь. Однако, пока человек не созреет духовно, он не сможет легко избавиться от этой слабости, присущей людям.

Когда он очищает свой нафс и достигает степени «радыйа» (довольство), человек без колебаний подчиняется всем решениям божественной воли, проявляющимся и как добро, и как зло, забывая о жалобах и причитаниях. Ибо нам неизвестно скрытое. Только Всевышний Аллах знает его.

В аяте говорится:

«…Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете» (аль-Бакара, 216).

Глаза способны видеть, а уши – слышать только на определенном расстоянии. То, что находится слишком далеко, человек не может воспринимать через зрение и слух. Точно так же и правильно понимать предопределение выше человеческих сил, потому что мы знаем и пытаемся понять события на основе их причин и в своем большинстве не можем постигнуть мудрость, стоящую за ними.

Спокойствие и счастье возможно обрести, не будучи небрежным в отношении милостей, скрытых в несчастьях, и всегда полагаясь на Господа миров.

Когда мы смотрим с точки зрения веры и духовной мудрости, пребываем ли мы в богатстве или в бедности, мы должны рассматривать это состояние как лучшее для себя.

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал: «На мой взгляд, лучше пребывать в благополучии и быть благодарным за это, чем проходить испытание и проявлять терпение».

❁

Имам Газали сказал:

«Истинное умение и благополучие – это уметь быть терпеливым и довольным при изобилии [материальных благ]».

❁

Шейх Саади Ширази сказал:

«Аллах не будет доволен Своим рабом, который не доволен своей судьбой».

❁

В жизни чередуются приливы и отливы, то есть проявления то радости, то горя. Все это – божественные испытания.

Мы должны быть довольны предопределенным нам нашим Господом, чтобы Всевышний Аллах был доволен нами.

❁

Когда у Умара ибн Абдуль Азиза (рахимахуллах) спросили:

«Господин, что больше всего вам доставляет радость?», от ответил:

«Я радуюсь только тому, что мне предопределено. Я люблю каждое указание Аллаха относительно меня…»

Ибо, пока верующий не будет считать божественное предопределение относительно себя выше, чем его собственные желания, он не может достичь состояния истинного довольства.

❁

Досточтимый Ахмад ибн Ханбал сказал: «У всего есть свое великодушие. Великодушие сердца – это быть довольным Творцом, то есть предопределенным».

❁

Истинное служение Аллаху:

– Это быть довольным предопределением Всевышнего Аллаха.

– Это оставаться другом Аллаху всегда и везде.

– Это сохранять равновесие в периоды приливов и отливов, чередующихся в нашей жизни, в меняющихся условиях и перед лицом неожиданностей, забывая о жалобах и нытье.

❁

Пророк Сулейман (алейхиссалям), наделенный властью, которой не было больше ни у кого из людей, никогда не забывал своего Господа, который является Истинным Владельцем всех милостей, не превратил свое сердце в сундук мирских благ. Всевышний Аллах похвалил его, сказав о нем: نِعْمَ الْعَبْدُ **«Как же прекрасен этот раб** (Аллаха)**!»** (ас-Сад, 30).

❁

С другой стороны, досточтимый Айюб (алейхиссалям), испытанный тяжелыми бедами, страданиями, болезнями и бедностью, никогда не оставлял терпения, оставался в состоянии довольства и благодарности. Всевышний Аллах похвалил и его, сказав о нем: نِعْمَ الْعَبْدُ **«Как прекрасен этот раб** (Аллаха)**!»** (ас-Сад, 44).

Это означает, что **«агнийа-и шакирин»**, то есть богатые, проявляющие благодарность Аллаху, и **«фукара-и сабирин»**, то есть бедняки, которые выказывают терпение и довольство своим положением, являют одинаково возвышенную добродетель с точки зрения одобрения и любви Аллаха.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) говорит:

«Прекрасно, когда богатые проявляют смирение, желая награды от Аллаха. Лучше этого только бедные, которые не нуждаются в богатых, полагаясь на Аллаха».

«Целомудрие – украшение бедности, а благодарность – украшение богатства».

❁

В исламе порицаются как высокомерные и заносчивые богачи, так и бедняки, которые не смогли вытерпеть то, что было им предопределено и стали непокорными. Вот почему наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) просил у Аллаха в молитвах: *«О Господь! Я ищу у Тебя защиты от смуты бедности и богатства»* (Муслим, Зикр, 49).

❁

Довольство – это черта сердец праведников и благочестивых людей, избавившихся от грубых черт характера и обретших совершенство. Это означает довольствоваться богатством сердца и не стремиться к большему. Как следует из хадиса: *«Довольство – это неиссякаемое сокровище»*, – это достижение состояния покоя сердцем, обогатившимся духовно.

Шейх Саади сказал:

«Уксус и салат, полученные своим трудом, лучше, чем свежий хлеб и баранина главы селения».

«Прекрати проявлять алчность по отношению к тому, что есть у других, и владей султанатом (удовлетворенности и довольства). Того, кто отказался от жадности, почитают больше».

ЛЮБОВЬ К ДОСТОЙНОМУ, НЕНАВИСТЬ К ЗАСЛУЖИВАЮЩЕМУ

Любовь – это восхищение духа духом. Восхищение тела телом – это не любовь, а страсть.

❁

Так же, как мы следим, чтобы в наши желудки не попала запретная еда, мы должны следить за тем, чтобы любовь к тем, кто ее не достоин, не проникала в наши сердца.

В аяте сказано:

«…Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее…» (аль-Бакара, 165).

❁

Вершина любви – это любовь к Аллаху, который является аль-Вадудом (Любящим), и к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), Его Возлюбленному.

Если человек порабощен преходящей любовью, источником которой является нафс, если его жизнь не оживлена любовью к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), значит, она растрачена – да сохранит от этого Аллах – в беспечности.

❁

Линза собирает лучи Солнца в одну точку, а мусор под ней сгорает дотла. Точно так же, когда любовь сосредоточена на Аллахе и Его Посланнике (салляллаху алейхи ва саллям), она сжигает и испепеляет в сердце все, кроме Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям)… То есть для тех, кто горит в огне любви, мир становится ничтожным, а возможность находиться в будущей жизни с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и быть удостоенным чести созерцания красоты Всевышнего Аллаха, превращается в высшую цель и величайшее наслаждение.

❁

Истинная верность, являясь результатом чувства признательности и благодарности Всевышнему Аллаху, в первую очередь, проявляется в виде любви, уважения, мольбы и благодарности к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), потом ко всем пророкам, семье и сподвижникам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), а затем к праведным верующим, которые внесли свой вклад в то, чтобы вера дошла до наших дней, к совершенным учителям, направляющим наши сердца, родителям, родственникам и братьям по вере.

❁

Если мы не поставим любовь к Аллаху выше любви ко всем другим, кроме Него, мы не сможем обрести истинную веру и истинный прямой путь. В какой мере мы сможем преодолеть наши страсти, обращенные к земному миру и имеющие источником наш нафс, в такой мере мы сможем вкусить наслаждение божественной любви и дружбы.

❁

Счастливы те верующие, которые ставят любовь к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) выше всякой преходящей любви, и кого не обманывают поддельные цветы диких садов!

❁

Верующий, любящий Аллаха, будет многократно испытан на предмет искренности этой любви. Подобно тому, как бьют по золоту, чтобы отличить его от подделки...

❁

Жизнь – это ряд испытаний, в которых проверяются искренность веры и любовь к Аллаху в сердце. По мере успеха в этих испытаниях верующий становится приближенным к своему Господу рабом, даже Его другом и обретает исключительные дары истинной дружбы.

❁

Досточтимый Ибрахим (алейхиссалям) прошел суровые испытания на пути дружбы с Аллахом. Всевышний даровал ему в жизни, имуществе и потомстве исключительную милость, благосклонность и почести. Он сделал огонь прохладным и безопасным для него, наделил благодатью его имущество. Вплоть до того, что верующие возносят молитвы друг за друга: «Да дарует тебе Господь благодать Своего друга Ибрахима!».

Подумаем, что может дать смертный другому смертному? Только то, что позволяет ему его положение. С другой стороны, Всемогущий Аллах, Господь

миров, проявляет к Своим друзьям, сумевшим ради Его довольства отказаться от привязанностей, направленных на земной мир и его нафс, щедрость и милость за гранью воображения.

❁

Самая высокая цена в жизни платится за любовь. Ибо мера истинной любви – самопожертвование. Главным признаком любви к Аллаху является то, насколько Его раб может пойти на риск ради Всевышнего, когда это необходимо, и отказаться от тех вещей, которые любит…

❁

Вера – это величайшая любовь. Любовь требует доказательств. Признаком искренности в любви является жертва, принесенная ради любимого человека, и перенесенные невзгоды. Человек, который не может отказаться от собственного комфорта и выгоды ради любви, не является истинным влюбленным.

❁

Каждое благо имеет свою цену. Претензия на владение чем-то, за что не было заплачено ни духовно, ни материально, – абсурдна. Самое ценное, за что мы должны платить в этом мире, – это наша вера.

❁

После веры, Всевышний Аллах требует от Своих рабов добрые дела. Ибо вера не должна оставаться на словах, она должна быть доказана тем, как человек воплощает ее принципы в жизнь.

Досточтимый Мавляна предупреждает беспечных людей, которые заявляют о любви на словах, но далеки от ее истины: «Не будь посмешищем слов!».

❁

Человек влюбляется и восхищается тем, чему он отдает свое сердце. Любовь порождает самоотверженность. Когда человек обретает самоотверженность, поклонение превращается в наслаждение, а добрые дела приносят умиротворение.

❁

Досточтимый Мавляна так описывает проявления любви к Аллаху:

«Любовь делает горести сладкими.

Благодаря любви медь становится золотом.

Любовь излечивает страдания, не находившие исцеления.

Любовь воскрешает мертвых.

Из-за любви горести становятся счастьем, печаль становится радостью.

Из-за любви несчастье превращается в милость».

«Когда нет любви, даже свеча становится твердой, как железо».

❁

Причины обретения явных знаний – это учитель, школа, книга, тетрадь, ручка и так далее. Главная же причина обретения скрытого знания – любовь.

❁

Мудрость и истины, которые нельзя постичь явным знанием и умом, могут быть постигнуты зрелым сердцем. Главное средство для этого – чистая и искренняя любовь.

В тасаввуфе ценнейшим средством духовного развития является любовь, а ее результат представляет собой этикет, то есть соблюдение правил служения Аллаху во всех сферах жизни.

❁

Никогда не следует забывать, что заблуждения умов, искалеченных ущербными учениями, не смогут спасти раба Аллаха в миг последнего вздоха, в могиле, в Судный день, на площади Суда, рядом с Весами, на мосту Сират. Однако любовь, искренняя покорность и послушание Аллаху и Его Возлюбленному, то есть Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), будут единственным капиталом сердца для обретения вечного счастья.

❁

Если написать что-то на льду, то солнце растопит написанное. Как бы ни было трудно, если высечь что-то на граните, это останется навсегда. Так и любовь к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) мы должны высечь в наших сердцах, как надпись на граните. А записалась ли она в наших сердцах или нет, это покажут наши состояние и дела...

❁

Нельзя говорить об искренности любви, если она не доказана самопожертвованием. Влюбленный возлагает на себя обязанность идти на жертвы в меру своей любви. Пожертвования на творения Аллаха – одно из лучших проявлений любви к Нему.

❁

Как прекрасно сказал досточтимый Мавляна в своем «Диван-и Кабир»:

«Что стоят золото, жизнь или жемчуг, если они не потрачены на любовь, не принесены в жертву Красавице?!».

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я не получил столько пользы ни от чьего имущества, сколько получил от имущества Абу Бакра».

Абу Бакр (радыйаллаху анху), отказавшийся из-за любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) от своего существования и своей сущности, словно обрел жизнь в Посланнике Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Тронутый до глубины души похвалой, обращенной к нему, он спросил с глазами, полными слез:

«Разве я и мое имущество не принадлежат тебе, о Посланник Аллаха?!» (см. Ибн Маджа, Мукаддима, 11; Ахмад, II, 253).

❁

Даже если искренний влюбленный отдает свою жизнь ради любимой, он не считает это самопожертвованием. Он делает это с духовным умиротворением, словно выполняет свой долг. Таковы служение, старания и самоотверженность, которые истинно верующий посвящает Аллаху.

❁

Если человек не отдает должное божественной любви, значит, он еще не достиг совершенства и живет своим нафсом. Ибо сердца тех, кто не знает этой любви, подобны необработанной земле. Любить тоже надо уметь, потому что причина существования – любовь.

❁

Возвышенность состояния Меджнуна, поднявшегося от любви метафорической к любви истинной, заключается в том, что для него Лейла не стала последней стоянкой на пути к его Господу.

«Лейлой» для одних является противоположный пол, для других – богатство, для третьих – положение в обществе.

Как печально, когда средство превращается в цель!

❁

Земные привязанности ценны в той мере, в какой они являются ступенькой к любви к Богу и божественной любви.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Будь милосерден, любовь прекрасна. А мешает ей дурной нрав. Ты назвал страсть любовью. О, если бы ты только знал, как далека страсть от любви!

Божественная любовь заставляет верующего бодрствовать. Земная и чувственная любовь, напротив, делает человека глупым и оболваненным».

❁

У каждой части тела есть своя воля, ее нет только в одном сердце. Сердце склонно следовать внушениям, исходящим из его окружения. По этой причине сердце обычно приобретает цвет, форму и гармонию той среды, в которой находится.

Вместе с этим, сердце остается под влиянием внешних факторов в той мере, насколько любит их, и отвергает их в той мере, насколько они ему неприятны. Поэтому правильное и уместное использование любви и ненависти имеет жизненно важное значение для духовного развития или деградации человека.

Ибо умение направить любовь на то, что заслуживает ее, а ненависть – на то, что достойно ее, даёт человеку новые возможности. И наоборот, любовь или ненависть к тому, что не заслуживает это, делает его несчастным.

❁

Шейх Саади сказал:

«Если смотреть глазами врага, то даже мастерство и знания воспринимаются как недостаток. Солнце, освещающее Землю, кажется летучим мышам уродливым.

Если человек не любит кого-то и смотрит на него с ненавистью, даже если тот красив, как пророк Юсуф (алейхиссалям), в его глазах он будет безобразным. Но если он смотрит глазами любви, то даже шайтан покажется ему ангелом».

❁

Так же, как мы следим, чтобы в наши желудки не попала запретная еда, мы должны следить за тем, чтобы любовь к тем, кто ее недостоин, не проникала в наши сердца.

❁

Как физика не приемлет пустоты, так и сердца не приемлют пустоты. Как сказал досточтимый Имам Шафии:

«Если ты не займешь свою душу истиной, тебя захватит ложное».

❁

Любовь, склонности и устремления – зеркало человека. Человек думает и мечтает о том, что ищет, находится в поисках того, на что направлены его мысли и мечты. По словам досточтимого Мавляны: «Человек оценивается (перед Аллахом) по тому, что он ищет».

В таком случае, подумайте, что мы ищем? Направлены ли наши мечты в сторону нафса или души? Не следует забывать, что искать счастья на рынке нищеты и низости, величайшая глупость!

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Ценность человека равна ценности его желаний и устремлений».

❁

Досточтимый Имам Шафии сказал:

«Если единственное желание человека – это то, что попадет в его желудок, то ценность этого человека подобна тому, что выходит из его желудка!».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«О брат! Твое тело такое же, как у животных, состоит из плоти и костей (то есть материально). Ты являешь себя через мысли. Если твои мысли – розы, ты находишься в розовом саду. Если ты думаешь, как шип (если твой разум побежден желаниями твоего нафса), то ты бревно, которое сгорит в огне!».

Подобно тому, как отпечаток пальца является материальной идентичностью человека, так же и мир мыслей создает его духовную идентичность.

❁

Достойные мысли вдохновляются не ядовитым дыханием болота нафса, а духовностью.

Если наполнить бак автомобиля водой вместо бензина, то это разрушит его. Наше сердце создано так, что способно обрести покой только под руководством Откровения. И если наполнять его ложными идеями, пустыми философиями, мыслями и наклонностями, возникающими под воздействием нафса, то это приведет его к духовному разрушению. Нельзя приготовить вкусную еду, наполнив кастрюлю несвежими и испорченными продуктами.

❁

Сердце и разум, являющиеся средоточием чувств и мыслей человека, подобны бассейну. По словам покойного Неджипа Фазыла, желобов, наполняющих этот бассейн, два – из одного льется свет, из другого грязь... Если из этих желобов изливается только беспечность, основанная на желаниях нафса, грехе, распущенности, запретном и порицаемом, то наш внутренний мир превращается в сточную канаву. Однако если эти желоба станут каналами для родников благословений и духовности Корана и Сунны, сердца превратится в океан мудрости.

Поэтому мы должны быть очень осторожны, наполняем ли мы наши сердца из источников исцеления и милосердия или из канализации притеснения и беспечности.

❁

В этом мире все обретает постоянство через свою противоположность. Поскольку противоположностью любви является ненависть, то ненависть к тому, что не нравится Аллаху, также происходит из любви к Аллаху.

❁

Так же, как любовь к Аллаху и к тому, что Он любит, так и отдаление от того, что Он не любит, является условием здравия веры. Признаком слабости и несовершенства веры является отсутствие чувств ненависти и неприязни к ложному и злу, которые считаются противоположностью любви к истине и добру.

❁

Вера требует любви и ненависти только к тем, кто заслуживает их. То есть верующий обязан:

– Ненавидеть Немруда так же сильно, как любить пророка Ибрахима (алейхиссалям),

– Ненавидеть Фараона так же сильно, как любить пророка Мусу (алейхиссалям),

– Ненавидеть Абу Джахля так же сильно, как любить Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

В суре «Таббат» нам внушается ненавидеть Абу Лахаба, который, несмотря на то, что приходился Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) дядей, был упертым многобожником.

❁

Согласно преданиям, досточтимый Иса (алейхиссалям) сказал: «Стань другом Аллаха, превратившись во врага непокорных! Стань ближе к Аллаху, отдалившись от непокорных, и заручись довольством Аллаха, ненавидя их!»

❁

Если сердце мусульманина утратило способность ненавидеть ради Аллаха в результате подражания образу жизни немусульман, основанному на удовлетворении желаний нафса, разница между ним и ними постепенно начнет исчезать. Представим, что вера – это веревка. Когда в сердцах ослабевает чувство ненависти ради Аллаха, волокна этой веревки начинают рваться одно за другим. От религии остается только название, и она становится подобной телу, лишенному души.

❁

Как неуместный гнев становится причиной раздоров и смуты, так и отсутствие гнева тогда, когда это необходимо, то есть в то время, когда попирается правда и торжествует несправедливость, приводит к тому же результату. Оба этих состояния представляют собой слабость веры и нравственности.

❁

Гнев, который затмевает разум и приводит людей к ошибкам, является излишеством, крайностью, имеющей источником нафс и нуждающимся в сдерживании. Однако, когда проявляется агрессия или несправедливость по отношению к религии, вере, нравственности и духовности, оставаться в состоянии безразличия и отстраненности, не является сдерживанием гнева. Наоборот, такой поступок – это глубокая небрежность и трусость.

Проявлять гнев тогда, когда это нужно, является такой же важной обязанностью раба Аллаха, как и преодоление гнева ради Аллаха.

❁

Если гнев происходит от нафса, это бедствие, разновидность безумия. Гнев, вызванный нафсом, лишает человека разума и делает его игрушкой шайтана. Но если человек гневается ради Аллаха, если гнев происходит от веры, то он превращается в добродетель, сокрушающую шайтана.

Однажды досточтимый Али (радыйаллаху анху) сражался с неверным ради Аллаха и уже собирался его убить, как тот плюнул ему в лицо. Тогда Али (радыйаллаху анху) отказался от его убийства, показав нам прекрасный пример в этом отношении. Его противник, не понимающий этой высокой добродетели, забыв о сражении и угрозе смерти, с удивлением и ужасом спросил: «О Али! Почему ты остановился, когда мог убить меня? Что произошло, что

ты вдруг перешел от гнева к спокойствию? Ты сверкал, как молния, и вдруг стал спокойным, как тихий воздух. В чем причина такой внезапной перемены? Твое состояние является для меня загадкой».

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) дал следующий ответ:

«Я веду борьбу только на пути Аллаха и разбиваю головы Его врагов, опять же, только ради Него. Я никогда не примешиваю в это дело свой нафс. Ты хотел меня оскорбить и разозлить, плюнув мне в лицо. Если бы я разозлился в тот момент, я бы убил тебя по низменной причине – следование за своим нафсом. Но я сражаюсь не для удовлетворения своей гордыни, а только ради Аллаха».

Узрев такую добродетель, тот неверный был почтен верой, стал его другом.

❁

Сказано в хадисе:

«Кто любит ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха, расходует ради Аллаха и воздерживается [от расходов] ради Аллаха (то есть, избегает тратить свои средства на то, чем Аллах не доволен), тот достиг совершенства веры» (Тирмизи, Сыфату аль-кийама, 60).

❁

Абдуллах ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал:

«То, что любишь, люби ради Аллаха! То, что оставил, оставляй ради Аллаха! Знай, что таким образом ты обретешь довольство Аллаха...

К сожалению, сегодня люди привержены благам земного мира. Их любовь и ненависть только ради его интересов…»

❁

Когда мы идем навестить друга, мы приносим ему в дар то, что ему нравится. Главный признак любви – это любить то, что любит любимый тобой, и ненавидеть то, что он ненавидит.

Мы путники, следующие на встречу со Всемогущим Аллахом. Он хочет, чтобы мы были обладателями здорового сердца. Какое сердце мы принесем Ему?

ПРЕБЫВАТЬ С ПРАВЕДНИКАМИ, ОСТЕРЕГАТЬСЯ ГРЕШНИКОВ

Ветерок, пролетевший над садом, где растут прекрасные розы, гиацинты и гвоздики, приносит чарующий аромат. Наоборот, ветер, дующий над вонючими свалками и трупами, разносит эти зловонные запахи, заставляя людей задыхаться и ухудшая их настроение.

Так же от праведников и благочестивых людей исходит духовное умиротворение и радость, а от беспечных и грешных – беспечность и тоска.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человек следует вере своего друга. Поэтому будьте внимательны к тому, с кем вы дружите!» (Тирмизи, Зухд, 45).

Следовательно, верующий должен оценивать с точки зрения веры с кем рядом он находится, с кем дружит, чью сторону принимает и с кем стоит в одном ряду.

❁

Человека приводят на верный или неверный путь, как правило, те люди, с которыми он общается и дружит. То есть, если тот, с которым он пребывает вместе, праведник, человек обретает духовное здравие, а если грешник – то попадает в беду.

❁

Если человек общается с праведными и благочестивыми верующими, с их помощью он склоняется к истине и добру. А если он пребывает вместе с дурными людьми, то обращается к ложному и злу.

Слово *инсан* «человек» в арабском языке однокоренное со словом *унс* «дружба, знакомство». Другими словами, в природе человека заложено устанавливать дружеские связи, попадать под влияние тех, кто его окружает. Поэ-

тому, необходимо быть осторожным с тем, с кем мы будем общаться, дружить, а также различать позитивные и негативные влияния, которым подвергаемся.

❁

Ветерок, пролетевший над садом, где растут прекрасные розы, гиацинты и гвоздики, приносит чарующий аромат. Наоборот, ветер, дующий над вонючими свалками и трупами, разносит эти зловонные запахи, заставляя людей задыхаться и ухудшая их настроение.

Так же от праведников и благочестивых людей исходит духовное умиротворение и радость, а от беспечных и грешных – беспечность и тоска.

❁

Посланник Аллаха (саллялаху аляйхи ва саллям) сказал:

«Одиночество лучше дурного друга, праведный друг лучше одиночества…» (Хаким, III, 343).

❁

Лучший друг это тот, кто наделен праведностью и увещевает тебя: «Приходи, брат! Пока у нас есть возможность, давай совершать добрые дела ради Аллаха, давай оставим лень и усилим наше рвение к служению».

Худший из друзей этот то, кто, будучи грешником, призывает тебя к беспечности и потаканию нафсу: «Приходи, мой друг! Пока у нас есть возможность, давай еще получим удовольствие от этого мира, давай повеселимся и насладимся этими днями...»

❁

Тот, кто улыбается и делает нам комплименты, чтобы ввести нас в заблуждение, и поощряет нас к тому, что нравится нашему нафсу, на самом деле не наш друг, а враг, который хочет, чтобы мы удостоились вечных мук.

Тот, кто предостерегает нас, хотя это не нравится нашему нафсу, чтобы направить нас на правильный путь, – наш верный друг. Он желает нам истинного счастья, то есть вечного счастья для нас.

❁

Как прекрасно сказал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) о значении дружбы с праведниками и избегания грешников:

«Поистине, праведного товарища и дурного товарища можно сравнить не иначе как с продавцом мускуса и человеком, раздувающим кузнечные мехи. Что касается продавца мускуса, то он либо одарит тебя чем-то из своего

товара, либо продаст тебе его, либо, как минимум, ты ощутишь приятное благоухание, исходящее от него. Что же касается раздувающего мехи, то он либо прожжет твою одежду, либо, как минимум, ты ощутишь исходящее от него зловоние» (Бухари, Буйу, 38).

❁

Любовь к праведникам и отдаление от грешников ведет человека к духовному счастью. И наоборот, любовь к тем, кто недостоин любви, и ненависть к праведным верующим делают человека несчастным. Поэтому человек должен быть крайне осторожен в том, кого он любит, а кого ненавидит.

❁

Подобно тому, как каждая птица летает с себе подобными, так и каждый характер находит покой с подобными ему. По этой причине равенство с духовной точки зрения и единство сердца с людьми, с которыми предстоит общаться, гораздо важнее, чем равенство с материальной точки зрения и внешняя близость.

❁

Пребывание с праведными и благочестивыми рабами Аллаха – это духовное сокровище. Наоборот, делить общество с нелюбимыми Аллахом людьми, немусульманами, находящимися в плену ложных убеждений, и беспечными, ставшими рабами своего нафса, – это духовное бедствие, отравляющее душу.

❁

В аяте заповедано:

«…Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде!» (аль-Маида, 2).

Значит, подобно тому, как желательно собираться и помогать друг другу в добре и благочестии, быть общиной, умножающей добро, так же неприемлемо быть группой, которая объединилась на основе зла и вражды и умножает зло.

❁

Верующий должен обращать внимание на свое окружение, чтобы защитить свою веру и нравственность. В особенности, в поворотных моментах жизни, таких как получение образования, заключение брака, выбор профессии. При выборе школ, в которых будут обучаться его дети, верующий должен обратить внимание, самое главное, на то, каким является духовное состояние учителя, одноклассников.

❁

При покупке дома следует обратить внимание на две вещи: «Есть ли рядом мечеть? Являются ли соседи благочестивыми людьми?»

Как и при жизни, такой же подход должен сохраняться после смерти:

«Хороните своих умерших среди благочестивых людей. Как живых беспокоят плохие соседи, то же самое касается и мертвых» (Абу Нуайм, Хилйа, VI, 354).

Окрестности места погребения досточтимого Абу Айюба аль-Ансари в Стамбуле и могилы великих праведников во многих странах были превращены в городские кладбища теми, кто хотел быть их соседями.

❁

Состояния людей имеют такую особенность, что передаются другим, подобно тому, как существуют излучения, которые мы не можем увидеть невооруженным глазом – альфа, бета, гамма, ультрафиолетовые лучи и так далее. От сердца исходят лучи, которые мы не видим, но которые оказывают влияние на других. Положительные из них мы называет «благословением» и «духовностью», а негативные – «небрежностью» и «жестокосердием».

От праведников и благочестивых мусульман исходят благословения, духовность и положительная энергия. По этой причине Аллах Всемогущий говорит:

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

Наоборот, пребывание с врагами веры и грешниками является причиной бедствия. Об этом говорится в аяте: **«...не сиди с несправедливыми людьми…»** (аль-Ан’ам, 68).

❁

Люди склонны к подражанию. Это касается как положительного, так и отрицательного. Человек выбирает объект для подражания в соответствии со своим духовным уровнем. Например, скромный человек подражает тем, кто находится на вершине смирения, он одевается как они, старается выглядеть как они и вести себя как они.

Праведный верующий берет в пример пророков, праведников, благочестивых ученых и рабов Аллаха, познавших Его. Он пытается подражать их состоянию, словам, тому, как они сидят, стоят, говорят, их этикету.

❁

Досточтимый Ахмад ибн Ханбал сказал:

«Для исправления сердца раба Аллаха, обретения благословения и умиротворения, нет ничего более полезного, чем пребывать с праведниками. С другой стороны, нет ничего более вреднее, чем пребывание раба Аллаха с грешниками и наблюдения за их деяниями».

❁

Как при расщеплении атома высвобождается огромная энергия и испускается невидимое, но ощущаемое излучение, радиация, так и общество праведных рабов Аллаха приносит пользу сердцу, даруя невидимую положительную энергию, которая увеличивает искренность и богобоязненность человека.

❁

Любовь и дружба приводят к близости между сердцами, которая со временем приводит к тому, что они становятся схожими.

Первый шаг на пути к праведности – любить праведников и посещать их собрания, быть в кругу их друзей и близких. Естественным результатом этого станет праведность, потому что человек, гуляющий по саду роз, наполнится их ароматом.

❁

Истинный друг этот тот, кто спасает вас от ловушек вашего нафса. Он ставит безопасность духовности и вечной жизни выше материальных и преходящих интересов. Тот, кто наставляет тебя, направляя на правильный путь, даже если это не нравится твоему нафсу, – это твой настоящий друг.

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Человек, которого я люблю больше всего, это тот, кто сообщает мне о моих ошибках и недостатках».

Но, конечно, такое дружеское предупреждение должно быть сделано наедине и подходящим образом, чтобы оно оживило сердце, а не обидело его.

❁

Биляль ибн Саад (рахимахуллах), принадлежавший к поколению табиинов, сказал: «Друг, который способствует увеличению твоего благочестия, лучше, чем друг, который вручает тебе золото каждый раз, когда вы встречаетесь».

❁

Человек, у которого есть настоящий друг, который будет любить ради Аллаха, предупредит ради Аллаха, защитит ради Аллаха и протянет руку ради Аллаха в трудную минуту, владеет самым великим богатством в этом мире.

❁

Досточтимый Ахмад ибн Ханбал сказал:

«Если человек лишился верного друга, – это великая потеря».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Дружите с (праведными) людьми, потому что чем больше караван, тем меньше шансов у разбойников».

«Почаще навещай своих друзей, потому что дороги, по которым не ходят, зарастают колючками и кустами».

❁

Досточтимый Джафар Садык сказал:

«Советуйся о своих делах с богобоязненными, праведниками, и благочестивыми людьми!».

❁

Видеть верующих, прилагающих старания на пути Аллаха, и разделять их воодушевление веры и чувство богобоязненности, таким образом, пробуждаясь от сна беспечности – это великое благословение. Это состояние является средством оживления сердца и получения благословения, подобно подзарядке устройства, у которого закончился заряд.

По этой причине одним из главных методов в тасаввуфе, представляющего собой путь духовного воспитания, является посещение бесед, проводимых с определенным промежутком времени. Такие встречи с праведниками являются самой малой степенью пребывания с ними.

❁

Как тело нуждается в материальной пище, так и душа нуждается в духовной пище. Каждое поклонение представляет собой подобие витаминов для души. Беседы, один из важнейших методов тасаввуфа, также являются духовным застольем, укрепляющим благословение сердца.

❁

Каждая беседа, полная благословения и одухотворенности, – это веяние милосердия и радость эпохи счастья (аср-и саадат), которые дошли до нас от собраний Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Подобно тому, как одну свечу зажигают с помощью другой… Пламя, которое зажигает свечи и освещает через них все вокруг, является тем же самым пламенем. Если верующий обрел свет с помощью последней из этих свечей, это подобно тому, как будто он обратился к самому первому источнику света.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) воспитал своих сподвижников своими беседами. Можно сказать, что сподвижников делает сподвижниками то, что они обрели совершенство благодаря благодати этих бесед. В арабском языке слова сподвижник «сахаба» и беседа «сухбат» являются однокоренными. В этом отношении беседа, которая является средством обретения благословения и духовности, дошедшим до нас со времен эпохи счастья (аср-и саадат), является Сунной муаккада, то есть действиями, которые Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям) совершал с особой постоянностью за редким исключением.

❁

В дополнение к хадисам, которые исходили из благословенных уст Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), сподвижники обрели духовное совершенство, получив свою долю от его сердца, потому что любовь словно создает канал между сердцами. Благодаря этим узам любви происходят обмен состояниями между сердцами, озарения, духовные знамения и вдохновения.

Собственно, это и есть основная цель духовных бесед. Беседа – это передача состояния. Ведь человек может и дома читать книги, но не способен получать таким образом благословения и духовность, которые обретаются в беседе. Другими словами, при беседе между сердцами возникает энергия. И целью является суметь воспользоваться этой энергией.

❁

Во время беседы сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) слушали его, внимательно и с таким упоением, словно совершали поклонение. Они пребывали в таком состоянии, как будто им на голову села птица, которая упорхнет при малейшем движении. Таким образом, сподвижники получали свою долю от его чувств и состояний.

Поэтому истинная беседа – это не просто встреча, когда в каком-то помещении выступающий читает книги, произносит проповедь и дает наставления,

а слушатели внимают ему. Истинная польза беседы исходит не от чтения строк в книгах, а от передачи состояния от сердца к сердцу.

❁

Беседа – это собрание душевного восстановления и духовного торга. Подобно тому, как сказал досточтимый Юнус Эмре: «Беседы праведных умножают духовную мудрость...», духовные беседы – это не предоставление какой-то информации, а передача состояния, увеличивающего свет искренности, богобоязненности, любви и духовного знания в сердце... Поэтому духовные наставники говорили: «Наш путь – это путь беседы».

❁

Лукман Хаким дал сыну такой совет:

«Дитя мое! Будь с учеными и праведниками, и старайся не отделяться от их бесед! Ведь Аллах оживляет сердца светом мудрости, как Он оживляет землю дождем» (Ахмад ибн Ханбаль, Китабу аз-зухд, хадис № 552).

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Стань рабом учёных, познавших Истину!».

❁

Юсуф Хас Хаджиб говорит:

«Уважай старших, не делай послабления в этом. Таким образом ты и возвысишься, и тебе передастся их счастье».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Может ли нож выстрогать себе рукоять без другого ножа? Иди и покажи раны своей души хирургу. Ты не сможешь вылечить их сам...»

«Здравие мирских чувств и разума требуй у врача, а здравие божественных чувств, возвышающих человека к вечности, требуй у совершенного наставника!»

❁

Согласно хадису *«верующий есть зеркало верующего»*[19]. Совершенные люди становятся для нас чистым и ясным зеркалом, и наша душа видит в нем

19. Бухари, аль-Адабу аль-муфрад, №238; Абу Давуд, Адаб, 49/4918.

свою сущность и истинную природу. Те, кто лишен такого зеркала, не могут осознать своих ошибок и не могут пробудиться от беспечности, когда они принимают несчастье за счастье.

❁

Досточтимый Мавляна сказал: «Знай, как жалок человек, не наполненный божественной любовью. Может быть, он ниже животного, потому, что даже собака обитателей пещеры, найдя людей любви, поднялась на высокий уровень духовности...»

❁

Для того чтобы защитить сердце от *масива*, то есть всего, что отдаляет его от Аллаха, и всегда удостаиваться благих внушений, необходимо общаться с праведными и благочестивыми людьми сердца, от чьей духовности можно получить благодать.

Нам необходимо проявлять дружбу и близость к ученым и познавшим Аллаха, преисполненным богобоязненности, чтобы они вели нас к совершенству. В противном случае весьма вероятно, что вместо наставления на прямой путь мы будем ввергнуты в заблуждение.

❁

Всевышний Аллах не смотрит на места, где совершаются грехи, оком милости. Сами Эфенди (рахимахуллах) рекомендовал даже не проходить по тем улицам, где совершается запретное и порицаемое.

В противоположность этому, Кааба, Равда-и Мутаххара, мечеть аль-Акса и другие мечети и места, которые посещают праведники и благочестивые люди, являются местами проявления божественной милости и благодати. Необходимо прилагать усилия, чтобы извлечь пользу из благословения и духовности этих мест.

❁

Всевышний Аллах приказывает нам пребывать с праведниками и благочестивыми людьми и избегать дружбы с грешниками и неверующими. Ибо духовные состояния способны передаваться. Это касается и мест.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники однажды во время перехода остановились в месте, где было уничтожено племя пророка Самуда. Сподвижники набрали воду из расположенных там колодцев для своих нужд и замесили на ней тесто. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) приказал им вылить эту воду, а тесто скормить верблюдам.

После он велел брать воду только из другого колодца, куда приходил на водопой верблюд Салиха (см. Бухари, Анбия, 17; Муслим, Зухд, 40).

Как поучительно, что, несмотря на прошедшие века, оказавшиеся в этих местах люди и сегодня не совершают омовение этой водой из-за того, что это место проявления божественного гнева.

Значит, необходимо держаться подальше от навлекающих гнев Аллаха мест греха, где совершается запретное.

❁

В этом мире испытания для всего существует свой рынок. Раб Аллаха, ищущий счастья, должен избегать бродить по базарам низости и созерцания витрин нафса и шайтана.

❁

Верующий должен избегать дружбы с плохими людьми и пребывания в местах, где, как он знает, нарушаются границы, установленные Аллахом. Ибо, даже если ему не перейдет то дурное, что есть там, нахождение рядом с таким местом, как минимум, может стать причиной подозрений в его адрес в совершении чего-то нехорошего.

❁

Досточтимый Имам Раббани объясняет вред дружбы и близости с беспечными и грешными людьми для духовности человека на основе следующего примера: «Человек, который сидит рядом с играющими в азартные игры, возможно, сам не играет в них. Таким образом, он может считать себя не замешанным в этом. Однако, когда он находится с игроками, под их негативным влиянием со временем он начинает относиться к азартным играм снисходительно. А это есть разрушение духовности».

❁

Всевышний Аллах говорит в аяте: **«Не приближайтесь к прелюбодеянию!..»** (аль-Исра, 32). Ибо если человек приближается к нему, то существует высокая вероятность, что он впадет в этот грех, так как его целомудрию наносится урон.

Как известно, тот, кто бродит по краю обрыва, рано или поздно поскользнется и упадет вниз. В этом отношении близость с грешными, злыми людьми, дружба с ними представляют собой один из главных факторов, заставляющих людей поскользнуться в духовном смысле.

❁

Досточтимый Джафар Садик сказал:

«Мой отец научил меня трем вещам. Он велел мне:

✓ Сын мой! Тот, кто дружит с беспечным и грешником, не будет в духовном благополучии.

✓ Всякий, кто посещает места, где совершаются грехи, окажется подозреваемым в совершении грехов.

✓ Тот, кто не является хозяином своего языка, пожалеет об этом!».

Муса Эфенди (рахимахуллах) дал следующий совет:

«Умный человек должен защищать себя и своих близких от людей, чья нравственность и вера слабы. Он должен держаться от них как можно дальше, потому что человеку легко передаются состояния и нрав того, с кем он дружит».

❁

Досточтимый Имам Шафии сказал:

«Каким бы высокоморальным ни казался человек, если он осознанно берет себе в друзья беспринципных и дурных людей, он считается разделяющим с ними их дурной нрав».

❁

Досточтимый Абдулхалик Гуждувани сказал:

«Убегайте от общения с беспечными людьми как от льва!».

❁

Чтобы наши усилия, направленные на поклонение и служение, не были напрасными, необходимо избегать ловушек нафса и шайтана. Точно так же, чтобы не превратить нашу грядущую жизнь в вечные муки, мы должны изо всех сил избегать следования за врагами Аллаха и Его Посланника (саллялляху алейхи ва саллям) и подражания их образу жизни, основанному на удовлетворении желаний нафса.

❁

Близость к врагам ислама и их поддержка ради обретения высокого положения в этом мире принижает положение человека перед Аллахом. Об этом говорится в аяте:

«…Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого» (аль-Мунафикун, 8).

❁

Несовместимо с сознанием веры делать уступки божественным принципам ради того, чтобы заслужить признание смертных, их благосклонность и одобрение или избежать их осуждения и отчуждения.

В аяте говорится:

«Если кто жаждет могущества, то ведь могущество целиком принадлежит Аллаху…» (Фатир, 10).

❁

Шейх Саади сказал:

«Если ты просишь о чем-то низкого человека, чувствуя признательность к нему, то, возможно, ты сможешь наполнить свой кошелек, но ты навредишь своей духовности».

❁

Совершенные верующие не только не желают не иметь ничего общего с образом жизни угнетателей, грешников и неверных, но даже избегают обращаться к их добрым чувствам. Ибо человек склоняется перед милостью. В его сердце появляется чувство близости к тому, кто сделал ему добро, и восхищение им.

Поэтому, когда у верующего есть нужда в удовлетворении каких-то своих потребностей, он должен обращаться к праведникам и искать убежища у Аллаха от нуждаемости в ком-то.

❁

Ислам поощряет социализацию, а не индивидуализм. Он наставляет налаживать хорошие отношения с людьми. Однако для этого есть некоторые ограничения. Мусульманин не может нарушать закон Всевышнего Аллаха, чтобы установить хорошие отношения с людьми. Верующий знает, что в неповиновении Творцу нельзя подчиняться никому из сотворенных!

❁

Досточтимый Имам Шафии сказал:

«Ты не можешь угодить всем людям. Пытайся исправить свои отношения с Аллахом! А после этого не обращай внимания на беспечных!».

❁

В наши дни в отношениях с людьми особенно важно избавиться от болезни следования за толпой. Мы не должны забывать того, что наши критерии как

мусульман – это приказы и запреты Аллаха, а не общепринятые убеждения и установившиеся в обществе обычаи.

Конечно, можно следовать тем обычаям и традициям общества, которые разрешены и приемлемы с точки зрения ислама. Однако нельзя следовать за обществом в том, что противоречит исламу, и более того, с беспечным изумлением заявлять: «Что в этом плохого, все так делают!». Такая демонстрация лояльности к тому, чем Аллах не доволен, приводит человека к отклонению от прямого пути.

❁

Необходимо оберегать сердце от проявления сочувствия и восхищения врагами Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) или выказывания малейшей благосклонности к ним. Подобные действия повышают авторитет таких лиц и уважение к ним, и, следовательно, вызывают гнев Аллаха.

❁

В хадисе сказано:

«Не называйте лицемера господином, потому что, если вы будете считать его господином, вы навлечёте на себя гнев вашего Всемогущего и Великого Господа» (Абу Дауд, Адаб, 83; Ахмад ибн Ханбал, V, 346).

❁

Даже восхищение стеной, воздвигнутой врагом веры, будет иметь негативное влияние на сердце, потому что, если человеку нравится поступок или работа такого врага, то это приводит к возвышению положения последнего, а из-за этого – к гневу Всевышнего.

❁

Мусульманин обязан всегда и везде представлять достоинство, личность и нрав ислама. В последнем аяте суры «аль-Фатиха», который мы читаем в каждом ракаате намаза, говорится:

صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ

«(Веди нас) **путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших!»** (аль-Фатиха, 7).

Произнося эту молитву, мы ищем убежища у Всевышнего Аллаха от следования по пути немусульман и от того, чтобы наше состояние было похоже на их положение.

Всевышний Аллах хочет, чтобы мы держались подальше от заблудших, не подражали их обычаям, одежде и образу жизни и достойно представляли личность и нрав ислама. Не быть похожим на немусульман – это тоже признак веры.

❁

Роже Гароди, бывший секретарь Коммунистической партии Франции, после принятия ислама приехал в Стамбул. Здесь он выступил с лекцией во дворце Йылдыз. Живой истиной остаются произнесенные им тогда определения:

«Болен сам Запад. Поскольку вы придерживаетесь истины, вы на самом деле здоровы. К сожалению, не осознавая своего здравия, вы подражаете Западу.

Опять же, к сожалению, вы не отдаете должное исламскому правоведу мирового уровня, такого как Имам Азам. К сожалению, мне приходится объяснять его гениальность мусульманам. Однако я сам недавно стал мусульманином…»

❁

Современный западный мир, несмотря на достигнутое им материальное благополучие, не смог избежать духовного кризиса. Тот факт, что сейчас количество разврата, алкогольной зависимости, наркомании и самоубийств достигло невиданного в истории человечества уровня, является ярким свидетельством его духовного убожества. Несмотря на то, что любые материальные потребности людей могут быть удовлетворены, духовный голод ослабляет нравственные и гуманистические ценности, и материалистический мир идет к гибельному концу, как скорпион, который жалит и убивает сам себя.

По этой причине для верующей мусульманской молодежи крайне опасно обманываться материальным благополучием Запада и подражать его образу жизни, в действительности находящимся в духовном кризисе. Это подобно тому, как здоровый человек старательно следует за больным и подражает ему.

❁

Вице-губернатор Техаса заявил, что пожилые люди старше семидесяти лет, которые находятся в группе самого высокого риска в условиях эпидемии короновируса, должны сами позаботиться о себе, чтобы сохранить экономику страны…

В новостях рассказали об отчаянном положении пожилых пациентов, которых разослали по домам на том основании, что в отделениях интенсивной терапии больниц Франции нет мест…

В домах престарелых в Испании были найдены мертвые пожилые люди, оставленные умирать от короновируса…

Как человек может отправить куда-то своих пожилых родителей, вырастивших его? Что это за человечество, что это за совесть, что это за цивилизация?!

Вот истинное лицо Запада, спрятавшегося за позолоченными масками и черпающего свою мощь из оружия, колониализма и грубой силы. И оно открылось в условиях гуманитарного кризиса! Руины цивилизации, где гниют последние ростки милосердия и сострадания!..

❁

Истинная цивилизация – это ислам, религия милосердия. Исламская цивилизация – это прежде всего цивилизация милосердия.

Ислам считает непослушание родителям великим грехом. Когда они стареют, он строго приказывает заботиться о них, относясь к ним с милосердием, не выказывать ни малейшего недовольства ими, даже «уф» нельзя произносить, всегда обращаться к ним с добрыми словами. Это и есть истинная цивилизация и человечность, ибо реальная мера цивилизации состоит в том, чтобы ценить все существующее, в первую очередь людей, так как все это – творение Всевышнего.

Таким образом:

– Истинная цивилизация – это богатство не кошелька, а совести.

– Истинная цивилизация имеет не оружие, которое способно уничтожить мир, а шипы розы, то есть духовные ценности, которые способны поработить нафс.

– Истинная цивилизация – это не жестокие принципы, согласно которым капля нефти ценнее капли крови. Это добродетель, в соответствии с которой спасение жизни одного человека равноценно спасению всего человечества.

❁

Первоначально пост 10-го числа месяца Мухаррама (дня Ашура) считался обязательным. Но когда обязательным стал пост в месяц Рамадан, пост в день Ашура стал Сунной, хотя он все равно считается самым почитаемым после

поста в месяц Рамадан. Однако его соблюдали и иудеи. По этой причине в хадисе сказано:

«Поститесь в день Ашура. Но поститесь также в предшествующий и последующий дни, чтобы отличаться от иудеев!» (Ахмад, I, 241; Баззар, № 1052; Хайсами, III, 188).

Не быть похожим на немусульман – одно из важнейших условий сохранения личности и достоинства ислама. По этой причине наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) запретил уподобляться немусульманам даже в поклонении.

❁

Ислам, единственная истинная религия, совершенен. Совершенное не нуждается ни в чем, что ниже него. То есть ислам не нуждается в усилении какими-то, созданными людьми, системами или искаженными религиями. В этом отношении обращение к диалогу между истинной религией исламом и ложными религиями является признаком слабости веры в сердце.

Каждый мусульманин несет ответственность за сохранение личности, нрава и достоинства ислама во всех аспектах жизни и избегания обычаев немусульман.

❁

В хадисе сказано:

«Кто пытается уподобиться какому-то народу, тот из них» (Абу Дауд, Либас, 4/4031).

Празднование Нового года, который в христианском мире считается священным, противоречит идентичности и характеру ислама, потому что наша религия совершенна. А совершенному нет никакой необходимости что-то брать от устаревшей и искаженной религии.

Кроме того, ни один священный день нельзя праздновать, предаваясь основанным на желаниях нафса развлечениям, запретному и сатанинскому безумию. Одного этого достаточно, чтобы понять, каким заблуждением является отмечать Новый год.

❁

Будь то начало григорианского или мусульманского календаря, верующий в это время должен подвести итоги прошедшего года, обратиться к покаянию и просить у Аллаха прощения, чтобы возместить свои грехи и ошибки, а также попытаться умножить свои усилия, чтобы оставшаяся часть его жизни в духовном плане стала лучше, чем прошедшая.

Не следует забывать, что Тот, Кто сотворил дни и ночи, обновляет месяцы и годы – это наш Господь. В Судный день Он привлечет всех нас к ответу за все дарованные Им блага. Чтобы облегчить расплату в этот трудный день, важно сегодня заниматься самоотчетом и придать направление своей жизни, обратившись к вере и добрым делам.

Мусульманину не подобает тратить время, которое следует посвятить самоотчету, в подражание обычаям немусульман на несовместимые с исламскими ценностями беспечные развлечения с индейкой, пирожными, елками и распутство. Вместе с этим, если мы знаем беспечных братьев по вере, которые склонны к такому поведению, нашей религиозной обязанностью является мягко и деликатно предостеречь их.

❁

Крайне печально, когда в мусульманской стране продаются миллионы лотерейных билетов, серия которых называется «Празднование Нового года», что относится к обычаям немусульман. Лотерея и схожие игры, где победитель выбирается случайным образом, явно относятся к азартным. Это сплошная «напасть», отравляющая духовную жизнь. Азартные игры запрещены Аллахом. Они представляют собой бедствие и несчастье, не приносящее покоя и счастья, и тот, кто побеждает в них внешне, в действительности проигрывает.

В аяте сказано:

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) **и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете»** (аль-Маида, 90).

❁

Истинная вера требует любви к тому, что заслуживает ее, и ненависти к тому, что этого достойно. В последнем аяте суры Фатх, когда перечисляются качества верующих, которые были с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), говорится: **«суровы к неверующим и милостивы между собой»** (аль-Фатх, 29).

Это означает, что верующие не должны ничего заимствовать из суеверных верований немусульман, не иметь ни малейшей склонности или интереса к их обычаям и верованиям.

❁

Видя благополучие и роскошь следующих ложным ценностям людей в этом мире, подражать им, следовать их обычаям, традициям, образу жизни и моде, стараться быть похожими на них, дистанцироваться от собственной

идентичности, то есть наносить ущерб сути и характеру ислама – это великое заблуждение.

Если мусульманин живет как немусульмане или немусульманин живет как мусульмане, это не приносит им счастья. Перед Аллахом пользу человеку приносит только жизнь, полная воодушевления эпохи счастья, то есть вера, основанная на любви.

❁

Болезнь следования за немусульманами и грешниками и подражание их образу жизни, основанному на подчинении желаниям нафса, является одним из факторов, угрожающих вере. Очень часто разрушение основ веры, интеллектуальное и моральное вырождение начинаются с такого подражания. Со временем оно превращается в привычку и формирует характер. После внешнее сходство переходит в схожесть образа мыслей, что, в свою очередь, становится причиной сходства душевного состояния. Это приводит к духовному разрушению человека.

❁

Как прекрасно сказал Алия Иззетбегович: «Война проигрывается не поражением на поле боя, а подражанием врагу».

Сегодня исламский мир, к сожалению, платит высокую цену за отчуждение от собственной сути и характера, основанному на подражании немусульманам в разных сферах жизни.

❁

Посмотрим на свою жизнь и подумаем, на кого мы и наши поколения сегодня похожи?

– Похожи ли наши отношения с родственниками, соседями, друзьями на те, какие были у наших славных предков? Или на те, которые были у невежд?

– Похожи ли наша улица, наш город, наши базары на те, которые были у наших предков-мусульман? Или напоминают улицы, города, базары невежд?

❁

Не будем забывать, что основные принципы современного образа жизни установлены теми, кто не придает значения учению ислама. Мы, мусульмане, должны все это восстановить в соответствии с высшими ценностями и принципами нашей религии...

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ЗАПРЕТНОГО

Каждый кусок пищи несет в себе духовные следы своего прошлого. Был ли он заработан дозволенным или запретным путем? Нет ли на него права кого-то из рабов Аллаха? Нет ли ни на него прав каких-то наследников или бедняков, которым он должен был вручен в качестве закята? Каково состояние сердца человека, который приготовил эту пищу?.. Все эти факторы положительным или отрицательным образом влияют на человека, который ест эту пищу. Если влияние положительное, то она отражается в сердце как духовная энергия (фейз) и одухотворенность, а если отрицательное, то как беспечность и жестокосердие.

Грех представляет собой неблагодарность Аллаху за дарованные Им блага.

Достопочтимый Ибрахим Адхам сказал:

«Если ты собираешься грешить, то хотя бы не ешь из благ Аллаха! Разве правильно есть пищу Истинного и быть непокорным Ему?!».

❁

Грехи – это завесы между рабом Аллаха и его Господом.

Тяжкое бремя грехов – это именно то, что более всего замедляет раба Аллаха на пути встречи с его Господом. Душа, сокрушенная этим бременем, не может преодолеть расстояния на духовном пути.

❁

Два фактора оказывают наибольшее влияние на человеческую личность. Во-первых, это духовное состояние тех, с кем он дружит, а во-вторых, степень дозволенности его заработка и съеденной им пищи.

❁

Поэтому необходимо уделять внимание тому, чтобы не примешивать к дозволенному запретное и есть только дозволенную пищу. Ибо если пища запретная или порицаемая, это отравляет духовную жизнь человека, делает его сердце беспечным, порождает лень в отношении поклонения и расслабленность в служении на пути Аллаха.

В противоположность этому, дозволенная пища усиливает благословение сердца и укрепляет духовность, увеличивает стремление к совершению праведных дел, придает силу телу, питает душу и исцеляет ее.

Дозволенное происходит от Милостивого, а запретное – от шайтана. В дозволенном – благословение и благодать Всемогущего Аллаха, а в запретном – отсутствие благодати и дурное влияние шайтана.

Досточтимый Мавляна сказал:

«Пища, которая увеличивает свет и совершенство сердца, – это та, которая заработана дозволенным путем».

Наслаждение поклонением является признаком богобоязненных. А этого удостаиваются только тела, которые питаются дозволенной пищей и остерегаются запретного, и сердца, которые устремлены не к этому миру, а к вечному.

Досточтимый Шах Накшбанд сказал:

«Добрые дела становятся возможными, если пища является дозволенной. Но и дозволенную пищу не следует есть в небрежении».

Если запретное попадает в тело, то в первую очередь исчезает наслаждение и умиротворение, даруемые поклонением.

Причиной, по которой человек лишается наслаждения от поклонения и состояния благоговения, служат запретные или смешанные с порицаемым заработок и пища, а также увлеченность сердца наслаждениями и делами этого мира. До тех пор, пока эти факторы не будут устранены, и человек не избавится от беспечности, он не сможет ощутить духовное наслаждение, которое от своего поклонения получают люди богобоязненные.

Ученик Бахауддина Накшбанда однажды пожаловался ему, что лишился каких-то духовных состояний. Наставник сказал ему:

«Разузнай, является ли пища, которую ты ешь, дозволенной или запретной!».

Ученик последовал его совету и выяснил, в очаг, на котором он готовил пищу, он положил одно полено, относительно которого были сомнения, является ли оно дозволенным или запретным. После этого ученик сразу же раскаялся.

❁

Досточтимый Баки Биллях сказал:

«Не следует ограничиваться употреблением малого количества пищи. Надо обращать внимание и на то, чтобы дрова, на которых она готовится, вода и посуда были дозволенными.

Кроме того, человек, который готовит пищу, не должен быть беспечным, он должен готовить ее с осознанием того, что он находится перед Аллахом.

От пищи, приготовленной без внимания к этим моментам, исходит пар, забивающий каналы благодати».

❁

Однажды Хидр навестил досточтимого Абдулхалика Гуждувани (рахимахуллах). Чтобы угостить гостя, тот принес два ячменных хлеба, которые имелись у него дома. Но Хидр не стал их есть. Досточтимый Гуждувани (рахимахуллах) стал уговаривать его:

«Пожалуйста, ешь. Это дозволенная еда!». Тогда Хидр сказал:

«Да, она действительно дозволенная, но тот, кто замешивал тесто, был без омовения. Нам не подобает есть это»[20].

❁

Несомненно, что во время приготовления и употребления пищи на нее влияет даже духовное состояние человека. А энергия, которую она дает, оказывает положительное или негативное влияние на духовность. И если это так, то следует серьезно задуматься о том, какой урон духовности наносит запретная и порицаемая пища.

❁

20. *Рашахат, стр. 92-93*

Досточтимый Мавляна сказал:

«Сегодня утром у меня пропало вдохновение. Я понял, в мое тело попало какое-то количество порицаемой пищи. И знание, и мудрость рождаются от дозволенной еды. Также и любовь, и милосердие рождаются от дозволенной еды. Если из-за какой-то пищи возникает небрежность, знайте, что она недозволенная или порицаемая».

❁

Досточтимый Суфьян Саури сказал:

«Набожность человека пропорциональна тому, насколько дозволена его пища».

❁

Беспечные люди ищут соучастников для своих грехов. А в качестве оправдания заявляют: «Милый мой, что с этим не так. В наши времена откуда чистые деньги, сейчас везде проценты, все лгут, все сплетничают…»

Между тем, общество, на которое мы должны равняться, – это общество сподвижников. Ибо Всевышний Аллах говорит:

«…Аллах доволен первыми (ставшими мусульманами) **из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними…»** (ат-Тауба, 100).

❁

В хадисе сказано:

«Придет такое время, что не останется ни одного человека, который не питался бы из денег, приобретенных ростовщичеством! Даже если кто-то не будет питаться непосредственно, то на него падет пыль этого!» (Абу Дауд, Буйу, 3/3331).

Действительно, бездумное использование кредитных карт, участие в акциях, которые устраивают банки и так далее, приводит к тому, что многие прямо или косвенно оказываются вовлечены в операции с процентами. Мы живем во времена, когда искать дозволенное и быть им удовлетворенным с каждым днем труднее. Но оставаться чистым в трудные времена также имеет большую ценность перед Аллахом.

❁

В хадисе сказано:

«…(Настоящий) мухаджир – это тот, кто отказывается от того, что запретил Аллах» (Бухари, Иман 4-5, Рикак 26; Муслим, Иман, 64-65).

Когда сподвижники совершали переселение из Мекки, они оставляли свое имущество ради того, чтобы иметь возможность практиковать свою религию. Точно так же каждый верующий сегодня должен жить с сознанием того, что, отказываясь от запрещенного Аллахом, и, если необходимо, от выгод, связанных с земным миром, он переселяется от зла к добру, от ложного к истине, от этого мира к миру вечному.

❁

Самое важное переселение (хиджра) сегодня – это переселение к довольству, любви и дружбе Аллаха и Его Посланника (саллялаху аляйхи ва саллям). Истинное переселение – это переселение от грехов, пороков и всего пустого и вздорного к благим деяниям.

Ибо каждый век в отдалении от Аллаха и Его Посланника (саллялаху аляйхи ва саллям), по сути, является веком невежества. Все эпохи, не исправленные божественными и пророческими наставлениями, в своей дикости равны друг другу…

Когда мы, остерегаясь небрежности современного невежества, берем в качестве примера основанную на богобоязненности жизнь Пророка (саллялаху алейхи ва саллям) и его сподвижников, это величайшее переселение нашего времени.

❁

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) сказал: «Когда кто-то из сподвижников покидал свой дом утром, его жена наставляла: «Бойся Аллаха, не прибегай к недозволенному заработку! Мы сможем потерпеть голод в этом мире, но не сможем вытерпеть адские муки в Судный день!» (Абдулхамид Кашк, Фи рихаби ат-тафсир, I, 26).

❁

В хадисах сказано:

«Аллах любит видеть Своего раба, утомленного (трудами) по обретению дозволенного заработка» (Суйути, Джаами ас-сагир, I, 65).

«Никто никогда не ел лучшей пищи, чем та, которую он заработал (своими руками)…» (Бухари, Буйу, 15).

❁

Одна из самых важных причин отсутствия порядка и мира в близкую к Судному дню эпоху, в которой мы живем, заключается в том, что люди перестали следить, что из их заработка является дозволенным, а что запретным. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), указывая на это обстоятельство, сказал:

«Придет время, когда человеку будет все равно, является ли его заработок дозволенным или запретным» (Бухари, Буйу, 7, 23).

❁

Дозволенный, порицаемый или запретный заработок человека оказывают свое влияние на то, будет ли принято его поклонение или нет. В одном хадисе говорится о человеке, который совершает паломничество на недозволенные средства:

«Когда такой человек вознамерится совершить хадж, облачившись в ихрам, наступит ногой на стремя своего верблюда и, тронув его с места, произнесет:

– Ляббайк Аллахумма, Ляббайк!

То некий глашатай с небес скажет ему в ответ:

– Тебе ни Ляббайк, ни Са'дайк! Нет тебе ни ответа, ни поддержки! Ибо доход твой незаконен, пища твоя недозволенна Шариатом, верблюд твой приобретен нечестным путем. Возвращайся грешником без всяких воздаяний! Терзайся оттого, что встретишься с тем, что тебе придется не по душе!» (см. Хайсами, III, 209-210).

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«*Покрытый пылью человек с всклокоченными волосами, который уже долго находится в пути, воздевает руки к небу, повторяя слова «О Господь мой!». Однако пища его запретна, и питьё его запретно, и одежда его запретна, и кормили его запретным, так может ли быть дан ответ на его мольбу?!»* (Муслим, Закят, 65; см. также Тирмизи, Тафсиру аль-Куран, 3).

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

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

То есть бездумная погоня за удовлетворением желаний нафса и связанных с земным миром интересов без различия между дозволенным и запретным,

добром и злом, правильным и неправильным делает людей глупцами и ставит их ниже животных. Это состояние глубокого небрежения.

❁

Беспечный человек считает все обретенное им, не различая дозволенное это или запретное, своей прибылью. Однако для верующего копейка, заработанная дозволенным путем, намного ценнее, чем миллионы, которые получены запретным образом.

Для верующего дозволенное имущество, расчет за которое будет легким в Судный день, является благим. Запретное имущество, за которое он не сможет дать отчет и которое станет причиной его наказания, является для него настоящим бедствием.

❁

Необходимо очень внимательно относиться к рамкам дозволенного. Если должностное лицо или рабочий не выполняют свои обязанности должным образом и не соблюдают режим рабочего времени, то к их заработной плате примешивается какое-то количество запретного.

Если имам мечети недостаточно уделяет внимание своей общине, если он не занимается их наставлением и предупреждением, если учитель не заботится о своих учениках должным образом, то оба они своими руками примешивают недозволенное к своей заработной плате.

Известная истина, что те, кто наследует незаконное богатство, часто отходят от прямого пути. Причина этого в том, что в деньгах есть один секрет – они уходят тем же путем, каким пришли. В то время как заработанные дозволенным путем деньги тратятся во благо, деньги, полученные запретным путем, расходуются на запретное. Богатство, полученное недозволенным образом, часто расходуется на неправильном пути, таща с собой и наследников.

❁

Верующий должен обратить внимание на две вещи, касающиеся наследства:

Во-первых, он должен зарабатывать дозволенным путем, есть из дозволенного, тогда то, что он оставит своим наследникам, будет дозволенным.

Во-вторых, он должен воспитать своих потомков так, чтобы они заботились о том, является ли их заработок дозволенным или запретным, и оставить им в наследство богобоязненность.

❁

Все думают, что они тратят заработанные деньги согласно своей воле. Между тем, судьба денег может оказать влияние на судьбу человека. Другими словами, деньги в зависимости от чистоты пути, которым они заработаны, стремятся к тому месту, которого они заслуживают. Одновременно они направляют волю своего владельца туда, куда стремятся сами. Если деньги заработаны дозволенным образом, они ведут своего владельца к дозволенному, если они заработаны недозволенным путем, они ведут своего владельца к недозволенному.

К Абу Аббасу Нихавенди, одному из праведников, пришел его богатый ученик и спросил, кому лучше отдать закят. Он ответил:

«Отдай тому, на кого укажет твое сердце!».

Покинув наставника, ученик увидел на своем пути слепого. Его сердце почувствовало симпатию к нему, и он вручил ему кошелек с золотом, который был его закятом.

На следующий день ученик, проходящий мимо того же места, увидел человека, которому он дал свой закят накануне, разговаривающего с другим слепцом, и услышал, как тот говорит:

«Вчера один богатей дал мне полный кошелек золота. Я отправился в питейный дом и как следует напился…»

Ученик огорчился, что все так получилось. Он отправился прямо к досточтимому Абу Аббасу, чтобы рассказать о произошедшем. Но его наставник, не дав ему ничего сказать, вручил ему одну монету, которую получил за продажу своей шапки, и велел отдать в качестве милостыни первому встречному.

Ученик отдал эту монету первому человеку, которого встретил, как ему было велено. Но так как ему было любопытно, он последовал за ним. Ученик увидел, как тот мужчина подошел к каким-то руинам, достал из-под платья дохлую куропатку и бросил ее на землю. Он как раз собирался уже покинуть это место, но тут вышел ученик и спросил:

«О доблестный! Скажи правду ради Аллаха, что это? Что это за дохлая куропатка, которую ты выбросил?»

Увидев того, кто дал ему монету, человек объяснил, заикаясь от волнения:

«Уже семь дней я не мог ничего найти, чтобы накормить своих детей. Мы с женой могли бы еще потерпеть, но мои дети больше не могли выносить голод! Несмотря на это, нищенствовать и просить что-то у людей я ни за что

бы не смог. Терзаемый такими чувствами, я нашел эту мертвую куропатку, которая уже начала тухнуть. Так как у нас была крайняя степень нужды, я собирался накормить ею своих детей. Когда я умолял Аллаха в сердце: «Господи, будь милостив к моему положению!», появился ты и дал мне ту монету. Я поблагодарил моего Господа и оставил птицу, которую невозможно есть, на этой свалке. Сейчас я пойду на рынок и куплю что-нибудь поесть на деньги, которые ты мне дал…»

Удивленный всем этим, ученик немедленно отправился к своему учителю. Он не успел сказать ни слова, когда его наставник пояснил:

«Сын мой! Это означает, что ты не обращал внимания на то, было ли примешано к твоему заработку что-то запретное или порицаемое. Вот почему твой закят ушел на вино, хотя ты позаботился о том, чтобы отдать его тому, кто показался тебе нуждающимся. Деньги имеют свойство уходить туда же, откуда и каким образом они были заработаны. В этом хитрость того, почему в противоположность твоему кошельку с золотом одна моя монета попала в руки к праведному человеку…»

❁

Степень дозволенности денег можно узнать, посмотрев на то, как они тратятся. Если источник их приобретения мутный, место, куда оно уходит, также не будет ясным и чистым. Если, да сохранит от этого Аллах, имеют место расточительство или скупость, это является знаком, что в нашем заработке с духовной точки зрения есть какие-то проблемы.

❁

Каждый кусок пищи несет в себе духовные следы своего прошлого. Был ли он заработан дозволенным или запретным путем? Нет ли на него права кого-то из рабов Аллаха? Нет ли на него прав каких-то наследников или бедняков, которым он должен был быть вручен в качестве закята? Каково состояние сердца человека, который приготовил эту пищу? Все эти факторы положительным или отрицательным образом влияют на человека, который ест эту пищу. Если влияние положительное, то она отражается в сердце как благодать и одухотворенность, а если отрицательное, то как беспечность и жестокосердие.

❁

К сожалению, в наши дни, особенно в больших городах во многих домах почти не осталось кухонь. Кухнями стали улицы и проспекты.

В прежние времена пищу, как правило, готовили дома. Делали это с воодушевлением поклонения, взяв омовение, с благословениями и духовностью

басмалы[21], благословений Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), поминаниями Аллаха. В современной жизни, ориентированной на скорость и удовольствия, к сожалению, стало популярным заказывать еду на дом. Между тем, не известно, из каких продуктов они приготовлены, и каким было духовное состояние человека, который их готовил.

Тот, кто ест, не знает состояния, с духовной точки зрения, ни своей пищи, ни человека, который готовил ее.

Являются ли те, кто заколол животное, из которого была приготовлена еда, верующими, был ли тот, кто готовил ее, в состоянии омовения, совершают ли эти люди намаз, произносят ли они басмалу – об этом в наши дни никто не спрашивает, не думают об этом и не тревожатся по этому повод.

В этом нужно искать причину таких проблем, как отсутствие благодати в обществе, того, что на свои мольбы люди не получают ответ, увеличения разного рода несчастий как материального, так и духовного плана, апатии, эгоизма, неуклюжести, беспокойства, стресса и депрессии.

❁

В наши дни много говорят о материальных проблемах разного рода. В первую очередь, это инфляция, увеличение стоимости жизни и т.п. Однако акцент делается на внешние причины этих проблем, хотя больше необходимо смотреть на скрытые причины.

К сожалению, часть общества сегодня, как и народы, которые были уничтожены Всевышним за свои прегрешения, забыла о будущей жизни, чувствительность к дозволенному и запретному ослабла, нормы целомудрия нарушены. Широкое распространение получили мошенничество, азартные игры, взяточничество, ростовщичество, черный рынок.

Эти и другие подобные грехи являются одними из основных причин, которые приводят к прекращению помощи Аллаха и исчезновению благодати. Безусловно, для исправления этого нам, как обществу, необходимо покаяться и улучшить наше духовное состояние.

❁

Количество психологических расстройств, которых в прошлые времена почти не встречалось, увеличивается день ото дня. Люди, которые страдают от неудовлетворенности, находясь в достатке, жалуются на депрессию и душевный кризис, хотя у них все есть в изобилии, испытывают духовные муки.

21. «БисмиЛляхир-Рахманир-Рахим» («С именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том»).

Все это связано с тем, что в наши дни всячески поощряется страсть к приобретению. Как будто издеваясь над сиротами, голодными, на витринах выставляются самые вкусные продукты, не обращая внимания, что на них грустно смотрят нищие и бедняки.

Даже если продавец продает дозволенное, а покупатель приобретает за дозволенные деньги, эта еда, на которую смотрели с грустью и отчаянием, а также полученный от нее доход, способны нанести человеку вред с духовной точки зрения.

Что осталось от нашей цивилизации, в которой «право глаз» воспринималось как обязательное для исполнения «право рабов Аллаха» (то есть когда человек бросал на что-то взгляд, желая получить это, то считалось обязательным при возможности отдать ему желаемое)?

❁

Если на какой-то пище осталось «право глаз», то есть если кто-то смотрел на нее, желая попробовать, то чистота с духовной точки зрения этой пищи нарушается. По этой причине в прошлые времена:

– В местах, где продавали и ели пищу, еду не выставляли напоказ и держали за занавеской, чтобы бедняки ее не видели.

– Выпечка и другие подобные блюда, к печи приносили прикрытыми чем-то, а пекаря обязательно угощали ими, чтобы на выпекаемом не осталось «право глаз».

– Когда дома готовилось мясо, то угощали и соседей, говоря: «Запах дошел и до них, у них появилось право на это мясо». В те времена придавали большое значение правам рабов Аллаха, правам соседей и «праву глаз».

Таков был уровень культуры людей прошлого. А какой уровень культуры сейчас?

❁

С точки зрения умиротворения и благоговения существуют разница между намазами, совершаемыми в древних мечетях, построенными нашими предками, и в современных. И одна из причин этого заключается в духовном состоянии денег, на которые они построены, то есть в какой степени они получены дозволенным образом.

Можно привести пример из истории.

После того, как Сулейман I построил мечеть Сулеймания, у всех архитекторов, подмастерьев и рабочих, задействованных на работах, он попро-

сил прощения, если чем-то обидел их. Султан даже уделил внимание правам животных, задействованных на строительстве, и издал указ: «Если животные устали, им надо дать отдохнуть. Никогда не следует оставлять животных голодными…» Все это оставило свой след как на архитектурном великолепии мечети Сулеймания, так и в ее великолепии в духовном плане, привносящего умиротворение в сердца.

❁

В наши дни многими правами рабов Аллаха пренебрегают, не осознавая их. Но все это предстанет перед человеком в Судный день.

Например, работодатели должны уделять большое внимание правам своих сотрудников, проявлять к ним сострадание и милосердие. Ибо большинство из них не может возразить, когда с ними обходятся несправедливо, боясь остаться без работы. По этой причине им, возможно, приходится молча глотать обиду.

В таких случаях работодатель, не видя возражений, может не обращать на это внимания. Однако, хотя он даже не подозревает об этом, на него возлагается тяжелое бремя неисполненного обязательства, за что ему придется отвечать в Судный день.

❁

Давайте не будем забывать следующие наставления, которые произнес Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), находясь при смерти: *«Бойтесь Аллаха относительно намаза! Бойтесь Аллаха относительно людей, находящихся под вашей властью (то есть будьте внимательны в отношении их прав)!»* (См. Байхаки, Шуаб, VII, 477).

❁

Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям), приведя личный пример того, как должны воплощаться в жизнь право и закон, сказал:

«*В конце концов, я тоже человек. Возможно, что я задолжал что-то кому-то. Если я ударил кого-то по спине, вот моя спина – пусть ударит! Если я взял чье-то имущество по ошибке, вот мое имущество – пусть придет и возьмет!»* (Ахмад, III, 400).

Вот какая чуткость в отношении прав другого человека в нашей цивилизации!

❁

Если кто-то попрал права какого-то человека, он обязательно должен расплатиться с ним и примириться. В этом случае необходимо преодолеть страх оконфузиться. Ибо в хадисе сказано:

«О люди! Если человек попрал чьи-то права, пусть немедленно расплатиться. Пусть не думает, что опозорится в этом мире, и знает, что позор в этом мире намного легче, чем позор в будущей жизни» (Ибн Саад, II, 255; Табари, Тарих, III, 191).

❁

В хадисе так рассказывается о том, как в будущей жизни человек будет расплачиваться, если попрал чьи-то права:

«Если кто-то совершил насилие, поправ честь, достоинство или имущество другого, пусть помирится с ним, прежде чем наступит Судный день, когда уже не будет золота и серебра. Ибо если у него имеются вознаграждения за добрые дела, из этого вознаграждения вычтут по мере совершенного им насилия (и отдадут тому, кого он обидел). Если у него нет добрых дел, то на него взвалят грехи того, кого он обидел» (Бухари, Мазалим 10, Рикак 48).

Самым ценным достоянием верующего в Судный день являются его награды. И если это так, то как ужасно обанкротиться в Судный день, потеряв свои добрые дела из-за нарушения при жизни в земном мире прав рабов Аллаха, да еще и оказаться обремененным чужими грехами!

❁

Всевышний Аллах не прощает нарушения прав Своих рабов. Поэтому необходимо строго воздерживаться от их попрания. Посланник Аллаха (саллялляхаху алейхи ва саллям) сказал:

«Всевышний простит все грехи мученика, кроме нарушения прав рабов Аллаха» (Муслим, Имара, 119).

И если таким в Судный день будет отношение к мученикам, которые занимают самое высокое положение среди людей после пророков, то что будет с другими!

❁

Человек будет в ужасе, когда во время расчета в Судный день увидит, насколько подробны записи в книге деяний. Об этом так говорится в аяте:

«Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех – все подсчитано». Они обнаружат

перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (аль-Кахф, 49).

Этот вопрос очень тонкий и специфичный, поэтому мы должны быть крайне осторожными. Если есть люди, права которых мы нарушили, мы должны немедленно примириться с ними. Однако если нет возможности сделать это по причине смерти законного владельца или его исчезновения, мы должны попытаться исправить ошибку, раздав милостыню от его имени, а также просить прощения у Аллаха. Так как могут быть ошибки и проступки, о которых мы забыли и не знали, то следует часто повторять мольбу:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا

«Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись» (аль-Бакара, 286).

❁

В Коране сказано:

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его» (аз-Зильзаль, 7-8).

Будут учтены даже мельчайшие грехи или добрые дела. Поэтому мы должны с великой осторожностью избегать даже самой маленькой ошибки.

❁

Касим ибн Мухаммад (рахимахуллах) сказал: «Один из самых больших грехов – легкомысленно относиться к своим грехам».

❁

Лукман Хаким сказал: «Не пренебрегайте малыми делами! Потому что малое завтра может стать большим».

❁

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) сказал:

«Правоверный смотрит на свои грехи, словно сидящий под горой, который боится того, что она упадет на него. Нечестивец же смотрит на свои грехи, как на муху, пролетевшую перед его носом» (Бухари, Даават, 4).

❁

Иногда из-за небольшой частицы чего-либо одна чаша весов перевешивает другую. Поэтому ни к какому доброму делу или греху нельзя относиться свысока.

Как прекрасно предостережение табиина Билала ибн Саада описывает приверженность праведных верующих к богобоязненности:

«Не смотри, насколько мал грех! Но смотри, Кому ты проявил непокорность, против Кого ты согрешил!».

Подобно тому, как один неверный шаг, сделанный на краю пропасти, может привести человека к гибели, мы должны тщательно избегать малейшего неправильного состояния и поступка, которые могут вызвать божественный гнев. Ибо многие неправильные состояния и поступки, которым не придается особого значения, могут вызвать гнев Аллаха и сделать все деяния человека тщетными.

Как сообщается в хадисе, грешная женщина, которая напоила водой страдающую от жажды собаку, была прощена за свое милосердие и удостоилась Рая. С другой стороны, женщина, которая мучила кошку голодом, попала в Ад из-за свой жестокости.

И милость Аллаха, и Его гнев могут проявляться и в чем-то маленьком, и в чем-то среднем, и в чем-то большом. То есть незначительное добро, кажущееся простым и неважным, иногда настолько привлекает милость Аллаха, что приводит к великим подаркам и благосклонности с Его стороны. Поэтому необходимо не пренебрегать мелкими добрыми делами, которые считаются незначительными.

В противоположность этому, грех, считающийся иногда простым и незначительным, настолько гневит Аллаха, что его достаточно, чтобы превратить загробную жизнь человека в вечные муки.

Толкователь Корана Фахруддин ар-Рази сказал:

«Аллах скрыл, за какое поклонение удостаивает Своего довольства, чтобы люди уделяли внимание всем поклонениям.

Он скрыл, какая непокорность вызывает Его гнев, чтобы люди избегали всех грехов.

Он спрятал Своих друзей среди людей, чтобы почитали всех людей.

Он скрыл мольбу, которую принял, среди других, чтобы люди уделяли внимание всем мольбам.

Он скрыл Свое великое имя среди других Своих имен, чтобы все Его имена прославлялись…»

В повседневной жизни люди совершают много проступков, к сожалению, не считая это попранием прав Аллаха. Например:

• Обгон других автомобилей вопреки правилам дорожного движения является попранием прав раба Аллаха.

• Встряхивание ковров и половиков из окна таким образом, что загрязняется стекло или балкон соседа, проживающего на нижнем этаже, также является попранием прав раба Аллаха.

• Доставлять беспокойство соседям фейерверками и громкоговорителями является попранием прав раба Аллаха.

• Сплетничать, пытаться выведать то, что человек хочет скрыть, – это попрание прав раба Аллаха.

• Опрометчивость, легкомысленные поступки, действия, которые ставят под угрозу физическое и психическое здоровье других, также является попранием прав раба Аллаха.

Верующий не должен забывать, что за все это ему придется отвечать в Судный день. Отличительной чертой каждого мусульманина должно быть уважение к правам других, основанное на богобоязненности.

Шейх Муса Эфенди, так говорил о значении хорошего нрава, соблюдения норм дозволенного и запретного и уважения к правам рабов Аллаха: «Многие люди думают, что духовное развитие – это только увеличение количества поклонения. Нет! Истинное развитие заключается в том, что человек, зная, что находится в присутствии Аллаха, все свои действия выполняет в соответствии с Сунной.

Многие люди усердствуют в дополнительном поклонении. Однако они не обращают внимания на запретное и дозволенное и не прилагают усилий к тому, чтобы их нравственностью стала нравственность ислама. Свободное время они посвящают сплетням и злословию, все приобретенное использу-

ют для удовлетворения желаний своего нафса. Было бы лучше, если бы они посвящали меньше времени дополнительному поклонению, но стремились к высокой нравственности и уделяли больше внимания истине и правам других людей!»

❁

У досточтимого Ибн Аббаса (радыйаллаху анху) спросили: «Один человек старается делать добрые дела, но совершает и некоторые грехи. А другой не имеет большого рвения к добрым делам, но и греха он не совершает. Кто из них лучше?» Он ответил: «Держаться подальше от греха мне больше по душе» (Абу Дауд, Зухд, стр. 356).

❁

В наши дни необходимо прилагать больше усилий, чтобы защитить себя от бедствий телевидения, Интернета, моды и рекламы, которые провоцируют нафс. Ибо как говорят, в первую очередь следует стремиться уничтожить вредное и только потом стараться делать полезное. В первую очередь необходимо очистить рану от гноя, затем нанести мазь.

Поэтому, прежде всего, необходимо защищаться от запретного и всего того, что ввергает сердце в беспечность. Только так увеличится благословение и духовность поклонения, и человек станет образцовым рабом Аллаха.

❁

В аяте сказано:

«Оставьте грехи очевидные и сокрытые!» (аль-Анам, 120).

Так же, как избегают алкоголя, азартных игр, процентов и взяточничества, следует избегать зависти, лицемерия, лжи, расточительности и скупости. Как остерегаются прелюбодеяния, так же не должна быть оставлена ни малейшая лазейка для всех видов скрытых или явных проявлений безнравственности, которые угрожают глазам, ушам и языку.

❁

Нельзя следовать нормам ислама в одной сфере жизни и игнорировать их в другой. Ислам не может быть заперт в мечети. Ибо он заключается не только в совершении явных актов поклонения и избегании явных запретов.

Явное и скрытое – это два элемента, которые дополняют друг друга. Исходя из этого, небрежность и недостаточное исполнение одной части религиозных норм затрагивает и другую часть. Как не может летать птица со сло-

манным крылом, так и верующий, который пренебрегает одним из крыльев религии, явным или скрытым, не может преодолеть никакое расстояние.

❁

Сегодня мы с сожалением отмечаем, что в то время как уделяется большое внимание тому, чтобы избежать явные запреты жизни, к скрытым запретам не относятся так же щепетильно. Например, мусульманин всю жизнь не ест свинину. Она вызывает у него брезгливость. Но он одновременно не оберегает свой язык от лжи, злословия и сквернословия. Однако эти скрытые запреты столь же отвратительные и отталкивающие, как и поедание свинины.

❁

В аяте сказано:

«...Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?..» (аль-Худжурат, 12).

Подобно тому, как покойник не слышит слова, порочащие его честь и достоинство, и не в состоянии защитить себя, так и человек, о котором злословят, не в состоянии ответить на обвинения, которые произносятся в его отсутствие.

Поэтому грех злословия описывается в Коране как крайне отвратительное действие и приравнивается к **«поеданию мяса покойного брата»**.

❁

Айша (радыйаллаху анха) сказала:

«Как странно, что человек поласкает рот не после дурных слов в адрес своего брата по вере, а после дозволенной еды!».

❁

Досточтимый Фудайл ибн Ияз, один из праведников, сказал:

«Там, где появляется злословие, исчезает братство».

❁

Для нашего вечного спасения крайне важно, чтобы мы носили «одежду богобоязненности» до нашего последнего вздоха, противостоя нашему нафсу, шайтану и злу плохих людей. «Одежда богобоязненности» – это знать, что мы всегда находимся под божественным наблюдением, тщательно избегать состояний, поведений и действий, которыми Всевышний Аллах недоволен. В этом вопросе ни на мгновение нельзя проявлять беспечность по отношению к нафсу

и шайтану. Следует сделать девизом своей жизни слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«О мой Господь! Не оставляй меня наедине с моим нафсом даже на мгновение ока!».

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Самый тайный свидетель дурного поступка – это наша совесть».

❁

В аяте сказано:

«Скажи: «Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что вы совершали» (ат-Тауба, 105).

То есть мы не должны забывать о том, что все наши дела всегда ведомы Аллаху и даже будут представлены Посланнику Аллаха (саллялаху аляйхи ва саллям). Мы должны и в одиночестве стыдиться совершать проступки, которые избегаем делать публично. Ибо избегание ошибок сегодня убережет человека от бесчестия завтра в Судный день.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорит в своих хадисах:

«*О люди! Я уйду раньше вас и буду вас ждать в Раю у источника Каусар. Однако тот, кто стремится встретиться со мной, пусть бережет свои руки и язык от грехов*!» (Бухари, Салят, 80; Ибн Сад, II, 227).

«Моя жизнь – благо для вас, ибо вы слышите хадисы и пересказываете их. Моя смерть для вас – тоже благо, ибо ваши дела предоставляются на моё обозрение. Если я вижу благие из ваших дел, то возношу благодарность Аллаху. А если вижу скверные из них, то прошу для вас прощение» (Хайсами, IX, 24).

«Не позорьте меня (грехами)» (см. Муслим, Хадж, 147; Абу Давуд, Манасик, 56).

❁

Хаджа Мухаммад Лютфи (Алварлы Эфе) (рахимахуллах) дает следующий совет в одном из своих стихотворений:

Будь осторожен, не разбивай сердца, никому не причиняй вреда!

Не обижай человека, находящегося в плену отчуждения!

Не причиняй вреда несчастным странникам на пути любви!

Будь терпелив во всех бедах, не обижай обитель Милосердного!

Одним словом, если ты человек, не обижай ни одну душу!

Не будь грешником, не обижай Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), являющегося честью миров!

Для того чтобы стать хорошим рабом Аллаха, необходим путь от веры к искренности. Искренность означает достижение такого уровня сознания, когда человек понимает, что Всевышний Аллах присутствует всегда и везде, все видит, наблюдает за нами в любой момент времени, в любом месте. Таким образом, каждый миг пребывая в таком состоянии по отношению к Истинному, он обретает волю избегать совершения в любое время, в любом месте и даже наедине с собой тех грехов, которых не делает публично, и противостоять таким грехам.

❁

Досточтимый Руми писал:

«Гарнизон крепости, расположенной на одном конце страны, на границе, несмотря на то, что находится далеко от султана и столицы, защищает и охраняет крепость от врагов. Даже если их попытаются подкупить, предложив огромное количество денег, они все равно не сдадут замок врагам. Далеко от султана, на одном конце границы, гарнизон проявляет верность ему, как если бы он был рядом с ними. Для султана этот дальний гарнизон ценнее тех, кто находится в его присутствии и жертвует своей жизнью».

❁

Досточтимый Имам Шафии сказал:

«Следующие три деяния являются самыми трудными:

1. Быть щедрым, даже когда возможностей мало.

2. Всегда говорить правду.

3. Следовать богобоязненности даже в одиночестве».

❁

Богобоязненность – это устранение желаний нафса, раскрытие способностей духа, утверждение в сердце осознания того, что ты каждый миг находишься под наблюдением божественных камер.

Богобоязненность – это отказаться от запретного и тщательно избегать даже порицаемого из-за страха потерять довольство и любовь Аллаха.

❁

В хадисе сказано:

«Человек не достигнет степени богобоязненности до тех пор, пока он не будет остерегаться безвредного (с точки зрения шариата) из-за боязни, что оно может оказаться вредным» (Тирмизи, Кыйама, 19/2451).

❁

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«Пять вещей являются признаками богобоязненных:

1. Быть с праведниками и благочестивыми.

2. Очистить свой нафс и контролировать свой язык.

3. Обретя что-то приятное для нафса, уметь различать вред от этого. Получив хотя бы немногое из того, что относится к религии, считать это великим приобретением.

4. Не набивать желудок даже дозволенным из-за опасения, что к этому может быть примешано запретное.

5. (Осознавая себя ничтожным и преисполнившись смирения) думать, что все люди спаслись и только ты погиб (в духовном плане)».

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) спросил Убайа бин Кааба (радыйаллаху анху) о природе богобоязненности. Убай (радыйаллаху анху) спросил:

– Умар, ты когда-нибудь ходил по тернистой дороге?

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) ответил:

– Да, ходил.

– Ну, и как ты действовал?

– Я прибрал свою одежду и приложил все усилия, чтобы колючки не причинили мне вреда.

– Это и есть богобоязненность» (Ибн Касир, Тафсиру аль-Курани аль-Азим, Бейрут, 1988, I, 42).

❁

Богобоязненность – это попытка сохранить на протяжении жизни в этом земном мире, которая состоит из пути от колыбели к могиле, одеяния ислама и веры от колючек грехов, запретного, пренебрежения религией и уступок всему неисламскому, чтобы они не повредили и не разорвали их.

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Умный тот, кто преуспел в богобоязненности, а глупец тот, кто стал притеснителем».

❁

Тот, кто попирает права какого-то человека, притесняет не только его одного. Поскольку он совершает грех, который повлечет за собой мучения в вечной жизни, он причиняет вред, в действительности, самому себе.

❁

Величайшее притеснение – это то, которое человек вершит по отношению к самому себе, предаваясь грехам и непокорности. Ибо притеснение другого, самое большее, приведет к смерти человека, то есть к прекращению его земной жизни, в то время как притеснение самого себя, предаваясь запретному и непокорности, приведет к крушению вечной жизни.

❁

Нам, как верующим, следует бояться в этом мире не бренных преходящих бедствий и несчастий, а непокорности, неблагодарности, грехов, беспечности и желаний нафса, которые, да сохранит от этого Аллах, могут превратить нашу вечную жизнь в мучения.

❁

Время от времени нас охватывает страх перед происходящими в мире масштабными катастрофами. Мы боимся землетрясений, наводнений. Да, для нас, людей, это естественно. Но главный наш страх должен быть направлен против грехов:

– Мы должны бояться быть втянутыми в запретное из-за своей беспечности.

– Мы должны бояться греховных слов, которые слетают с нашего языка.

– Мы должны бояться, что наши глаза смотрят не на те экраны.

– Мы должны бояться претендовать на то, на что у нас нет права.

– Мы должны бояться оказаться обделенными милосердием и состраданием.

– Мы должны бояться, что ростки милосердия и сострадания в нашей душе засохнут.

– Мы должны бояться того, что не сможем распространять понимание и характер ислама и не сможем выполнить свой долг «призыва к добру и отвращения от зла».

– Мы должны бояться того, что не сможем представить другим искренность ислама.

Мы должны бояться всего этого. Давайте же попытаемся стать одними из тех счастливых рабов Аллаха, которым ангелы принесли благую весть, что они **«избавлены от страха и печали»** в миг последнего вздоха...

❁

Богобоязненные люди считают неуместным даже сидеть в тени тех мест, где совершается запретное. Ибо существует опасность, что из-за этого в них проникнет жестокосердие. Богобоязненность предполагает проявление такой чувствительности ко всем местам, где совершаются грехи.

❁

Как известно, в профилактической медицине в качестве превентивной меры против инфекций необходимо держаться подальше от мест скопления микробов, следить за чистотой, поддерживать иммунную систему организма. Мусульманину в его противостоянии грехам и приверженцам зла, необходимо точно так же старательно избегать всякого негативного влияния, в частности, получивших в наши дни широкое распространение таких бедствий, как телевидение, Интернет и мода.

❁

Экстраординарные меры, которые в наши дни применяются против эпидемии, во многих отношениях должны заставить предаться самоанализу. Мы должны задуматься:

✓ В какой степени мы применяем правило социального дистанцирования для защиты от вирусов, угрожающих нашему духовному здоровью? То есть способны ли мы дистанцироваться от запретного, порицаемого, витрин шайтана, экранов нафса и тех, на кого гневается Аллах?

✓ Подобно тому, как мы дезинфицируем руки и дом, очищаем ли мы обитель своего сердца от грязи греха и беспечности слезами покаяния, просьбами о прощении и сожалением?

✓ Для защиты себя и своей семьи от заболевания, мы предпринимаем карантинные меры. Но стали ли мы больше оберегать себя от эпидемии духовного плана, поразившей общество, то есть от ложных представлений и верований, отсутствия благовоспитанности и скромности?

✓ Мы принимаем витаминные добавки для поддержки нашего физического здоровья и укрепления иммунной системы организма и тщательно выбираем пищу. Но предпринимаем ли мы для здоровья нашей духовности меры, основанные на богобоязненности и призванные увеличить нашу сопротивляемость грехам?

Так же, как в связи с эпидемией вируса, создавшей угрозу всему миру, необходимо принимать меры материального характера, в частности делать уборку и поддерживать гигиену, так и против духовных бедствий, поражающих сердце, необходимо до последнего вздоха принимать меры предосторожности, основанные на богобоязненности.

Очень важно соблюдать чистоту рук, языка, зрения, слуха, разума от грязи греха.

❁

Досточтимый Абу аль-Хасан Харакани сказал:

«Аллах привел вас в мир чистыми. Не уходите к Нему грязными!».

❁

Когда младенец рождается, он благоухает, хотя был погружен в мутную жидкость. Он радует глаза и утешает сердца. Эта нежность и привлекательность происходят от его невинности и безгрешности.

И Всевышний Аллах хочет, чтобы мы оставались такими же чистыми, какими пришли в этот мир, прожили достойную жизнь и вернулись к Нему с Книгой деяний, в которой записано только хорошее, то есть чистыми. В аяте говорится:

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем» (аш-Шуара, 88-89).

❁

Досточтимый Абу аль-Хасан Харакани сказал:

«Запечатай свой язык так, чтобы он не мог говорить то, чем недоволен Аллах!

Запечатай свое сердце так, чтобы оно не испытывало тяги ни к чему, кроме Аллаха!

Надень замок на свои уста, чтобы через них не прошло ничего запретного!

Запечатай остальные члены так, чтобы они совершали деяния только на основе искренности!».

❁

Когда сердце полностью запятнано грязью греха, оно тонет во мраке беспечности и затвердевает. Как грязь и пятна на зеркале с течением времени приводят к тому, что отражение в нем лишается ясности, так и грязь греха ослепляет очи сердца, и человек становится неспособным различать хорошее и плохое, добро и зло. И приходит время, когда гаснет и свет веры, дарующий жизнь сердцу.

Такое состояние ничем не отличается от могильной ямы, где лежит мертвое тело. Как сказал Мехмед Акиф:

Вера – это такая субстанция, которая божественна и велика!

Ржавое сердце, лишенное веры – тяжесть для груди!

❁

Представим, что сердце – это чистый стакан, наполненный благими качествами, такими как вера, любовь и сострадание. Если в этот стакан упадет капля нечистот, останется ли он таким же красивым? Ни за что!

Такие плохие качества, как злоба, зависть, высокомерие, страсть к дурному и неблагодарность, а также такие грехи, как злословие, ложь, клевета и сплетничество, которые являются их отражением в деяниях, подобны каплям нечистоты, отравляющей мир нашего сердца.

❁

Наш Господь, одно из имен которого Саттар (Скрывающий, Прощающий) скрыл многие грехи Своих рабов и сделал их черными пятнами в сердце, невидимыми для других. В своей сути, это проявление Его бесконечного милосердия. Ибо, если бы след от содеянных грехов оставался не на сердце, а в виде черного пятна на лбу, то никто не смел бы взглянуть на другого...

❁

Сущность служения Всевышнему, которое не заставит нас стыдиться перед Аллахом, – это тщательное избегание всего запретного и грехов. В наши дни многие великие и, приводящие человека к духовной гибели, грехи намеренно распространяются в обществе, их стремятся представить обычными и естественными вещами. Таким образом, нам внушают мировоззрение, в котором нет ни Расчета, ни Книги, ни вечной жизни. Поэтому сейчас мы должны уделять большое внимание избеганию грехов сами и приучать к этому детей.

❁

В наше время мы должны особенно много уделять внимание глазам, потому что сами виды многих улиц и переулков, неверные адреса в Интернете и телевизионные программы отравляют души людей. Глаза видят, но сердце несет на себе всю тяжесть их беспечности.

❁

В хадисе сказано:

«Взгляд является одной из отравленных стрел Иблиса. Тому, кто прекратит смотреть на запретное из страха пред Аллахом, Аллах дарует такую веру, сладость которой он будет чувствовать в своем сердце» (Хаким, IV, 349/7875; Хайсами, VII, 63).

❁

Обращаясь к досточтимому Али (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О Али, когда вдруг твой взгляд упадет на запретное, не смотри повторно! Ибо первый взгляд за тебя (прощен тебе), а второй взгляд – против тебя (то есть является грехом)» (Абу Дауд, Никах, 42-43/2149; Тирмизи, Адаб, 28/2777; Хайсами, VIII, 63).

То есть если мы невольно бросим взгляд на то, на что смотреть запрещено, этот первый взгляд считается прощенным, но продолжать смотреть запрещено.

Например, у каждой машины есть номерной знак. Однако, когда люди видят автомобиль, они не присматриваются, чтобы различить его номерной знак. Точно так же мы должны защищать себя от созерцания неодобряемых исламом видов, с которыми сталкиваемся в современной жизни.

❁

Когда верующий сталкивается с чем-то, что радует его нафс, он должен остановиться и подумать. Ему следует соразмерить все, что он будет делать, с

божественными критериями и, просеяв все через сито богобоязненности, решить, действительно ли это полезно или вредно для этого мира и будущей жизни. Никогда не следует упускать из виду, что многие вещи, которые внешне кажутся счастьем, в действительности могут быть причиной вечного несчастья.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал в одном хадисе:

«Рай окружен вещами, которые не нравятся (незрелому) нафсу, а Ад окружен вещами, которые приятны (незрелому) нафсу, тем, что он желает» (Бухари, Рикак, 28; Муслим, Джаннат, 1).

❁

Досточтимый Абдулкадир Гейлани сказал:

«О сын! Собирая земное, не уподобляйся человеку, который ночью собирает хворост, не зная, что попало ему в руки. (В руки ему может попасться и змея, которая может укусить и отравить его. Поэтому) будь бдителен в отношении того, является ли мирское имущество, которое ты приобрел, дозволенным или запретным, законным или незаконным. Будь солнцем богобоязненности во всех своих деяниях».

❁

Верующий не должен забывать, что этот мир – место испытаний, а настоящая жизнь – это жизнь в вечном мире. По этой причине он не должен делать все как пожелает, не соблюдая нормы дозволенного и запретного. У Лукмана Хакима спросили:

«У кого ты научился мудрости?» Он дал такой ответ:

«Я научился мудрости у слепых, потому что они не сделают ни шага, не проверив дорогу палкой».

❁

Сердца тех, кто пытается приобрести относящиеся к этому миру вещи запретными путями, слепы. Умар ибн Абдуль Азиз (рахимахуллах) сказал:

«Запретное – это огонь. Только люди с мертвыми сердцами тянутся к нему. Если бы те, кто протянул руку, были живы, они наверняка почувствовали бы боль от этого огня».

❁

Небрежность набрасывает на сердце завесу, мешающую узреть истину. В таком состоянии человек словно бы безрассудно бежит по минному полю, беспечно бродит по краю обрыва.

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал: «Тот, кто не знает зла, попадает в его ловушку».

❁

Яхья ибн Муаз (рахимахуллах) объясняет состояние беспечных людей, забывающих о Последней жизни и не уделяющих внимание избеганию грехов:

«Как странно, что человек воздерживается от дозволенной пищи из-за страха перед болезнью, но не воздерживается от запретного из-за страха перед Адом».

❁

Досточтимый Бишр Хафи сказал:

«Если бы люди в должной степени размышляли о величии Аллаха, они не смогли бы быть непокорными Ему» (Ибн Касир, I, 448).

❁

Касим ибн Мухаммад (рахимахуллах), услышав, как один человек заявил:

«Как дерзок такой-то в отношении Аллаха!», предупредил его:

«Не в состоянии сын Адама быть дерзким в отношении Аллаха! Но можно сказать о нем: «…как мало он знает Аллаха!»» (Ибн Асакир, Тариху Димашк, том 49, с. 180).

Досточтимый Махмуд Сами Рамазаноглу сказал:

«Сына, который проявляет непокорность своему сострадательному отцу, называют безумцем. Что уж говорить о человеке, противящемся приказам Всемогущего Аллаха, Милостивейшего из милостивых!».

❁

Шейх Саади сказал:

«Мой отец, отдавая свою душу Господу, дал мне следующий совет, прежде чем снискать милость Аллаха (то есть умереть): «Сын мой! Любое желание нафса, уводящее тебя от Аллаха, – это опасный огонь, остерегайся его! Не разжигай для себя огонь в Аду! Если у тебя нет сил вытерпеть это пламя, попробуй сегодня с помощью терпения заливать его водой!».

МИРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Самый счастливый семейный очаг в мире – это семья нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Самый высокий образец главы семьи, отца – это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Его супруги Хадиджа, Айша и другие, дочь Фатима являют нам высший образец праведных женщин. Их дети, воспитанные ими в соответствии с их критериями духовности, Хасан и Хусейн, получили свою долю от состояний сердца Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Так и наши дети, даст Аллах, станут причиной вознесения нами благодарности Всевышнему, нашими достойными наследниками и садака-и джарийа непрерывной милостыней) после нашей смерти.

Брак – это путь пророков, Сунна Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), пора расцвета для человека, почет и порядочность для мужчины и женщины, оплот чести и целомудрия, привилегия, возвышающая род человеческий над животными.

❁

В аяте сказано:

«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (ар-Рум, 21).

Действительно, в браке, который связывает семейными узами двух посторонних людей, заключено немало назиданий и скрытого смысла. В том, что двое чужих друг другу молодых человека, покинувших родительский дом, связывают свои сердца друг с другом посредством любви и милосердия, которыми их наделил Аллах, и даже становятся ближе друг другу, чем к родителям и другим родственникам, заключается проявление возвышенной мудрости.

❁

Досточтимый Мухйиддин Араби так высказался о достоинстве поощрения к браку и помощи тем, кто хочет вступить в брак: «Лучшая благотворительность – это способствовать заключению брака. Ибо за каждое доброе дело, совершенное потомками [тех, кому он помог вступить в брак], благодетелю полагается награда».

❁

Всевышний Аллах желает, чтобы Его рабы жили целомудренно и мирно. Лучшее средство для этого – брак. Поэтому те, кто может позволить себе создать семью, должны сделать это. Кроме того, помочь заключить брак тем, у кого есть проблемы с этим, является божественной ответственностью, возложенной на исламское общество. В аяте сказано:

«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости. Аллах – Объемлющий, Знающий» (ан-Нур, 32).

Наши предки, создавали благотворительные фонды для этого богоугодного служения. Они понимали, что порядок и нравственность общества зависят от того, что люди будут создавать мирные семейные очаги, служащие оплотом целомудрия.

❁

Не следует забывать, что главным элементом, способствующим благополучию нации, является религия и мораль. Наиболее эффективным способом формирования и сохранения этой морали является брак. Поэтому Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждал свою общину, чтобы они не создавали трудности для заключения браков: *«Лучший брак тот, который свободен от больших затрат»* (Абу Дауд, Никах, 32).

Следовательно, такие встречающиеся обычаи, как вручение денег и материальных ценностей в качестве выкупа родителям невесты, вручение матери невесты какой-то суммы денег, вручение дорогого подарка, наподобие драгоценностей женихом невесте за то, чтобы она приоткрыла вуаль и позволила ему увидеть ее лицо и тому подобные обычаи, создающие дополнительные трудности и тяготы для заключения брака, являются полностью ложными и пережитком времен невежества.

❁

Проведение пышных свадеб, предаваясь расточительности, так, что это может стать причиной разрушения семьи, категорически не приемлемо с точки зрения ислама. Ибо эта возвышенная религия предписывает даже тем, кто

совершает омовение в бурлящей речной воде, остерегаться расточительства, не тратить воду попусту и быть бережливым.

Поэтому, даже если семьи и жениха, и невесты богаты, они должны следовать «золотой середине», не забывая о бедных и обездоленных того общества, в котором они живут. Превращение свадьбы в демонстрацию богатства и влияния, является признаком расточительности, а также свидетельством неправильного понимания принципов исламской морали.

❁

Сегодня одним из наиболее распространенных отступлений от принципов богобоязненности являются неисламские обычаи, практикуемые на свадебных церемониях.

Такие собрания, где наши дети вступают в новую жизнь, следовало бы украшать чтением Корана, мольбами, духовными беседами, приглашением к столу бедных, которые могли бы вознести мольбы за благодетелей.

К сожалению, в наши дни часто встречаются свадьбы, где не отделяют друг от друга мужчин и женщин, приглашают, главным образом, гостей побогаче, забывая о бедняках. Такие мероприятия, напоминающие показ мод, превращаются в торжество расточительства и демонстрацию богатства. Все это способствует исчезновению божественной милости и вызывает гнев Аллаха.

Начинать такой благородный путь, как брак, с того, что вызывает недовольство Всевышнего, – это крайняя степень беспечности и невежества.

Не будем забывать, что ислам – это единое целое. Нельзя следовать его нормам в одной сфере и игнорировать их в другой. Мы должны полностью сделать нашу жизнь соответствующей высоким критериям веры, чтобы милость Всевышнего Аллаха могла быть проявлена к нам.

❁

Наш Господь пожелал, чтобы люди появлялись на свет в семье, созданной в результате заключенного ради Аллаха брака и наполненной миром и счастьем. В священном институте брака муж и жена, родители и дети имеют свои права и обязанности в отношении друг друга.

В хадисе сказано:

«Каждый из вас является пастырем и несет ответственность за свою паству… Мужчина в своей семье является пастырем, несущим ответственность за свою паству, и женщина является пастырем (, присматривающей)

за домом своего мужа и несущей ответственность за свою семью» (Бухари, Ахкам, 1; Муслим, Имарат, 20).

❁

Отец – Солнце на небе счастья семьи, мать – Луна, окруженная серебряным ореолом сияния сердца и покровов целомудрия, а дети – жемчужные звезды этих небес добродетели.

Праведный отец, посвятивший свой ум, силы, знания, волю и опыт тому, чтобы в его семье царили мир, воспитанию и развитию своей семьи, безусловно, заслуживает уважения, послушания и любви. Никоим образом недопустимо выражение непокорности и неблагодарности ему, плохие слова в его адрес. А если это происходит, то это является свидетельством глубокого несчастья.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Довольство Аллаха скрыто в довольстве отца, а Его гнев и наказание скрыты в гневе и недовольстве отца» (Тирмизи, Бирр, 3).

❁

Самый счастливый семейный очаг в мире – это семья нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Самый высокий образец главы семьи, отца – это Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Его супруги Хадиджа, Айша и другие, дочь Фатима являют нам высший образец праведных женщин. Их дети, воспитанные ими в соответствии с их критериями духовности, Хасан и Хусейн, получили свою долю от состояний сердца Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Так и наши дети, даст Аллах, станут причиной вознесения нами благодарности Всевышнему, нашими достойными наследниками и садака-и джарийа (непрерывной милостыней) после нашей смерти.

❁

Дом Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является самым идеальным и образцовым домом во всех отношениях, как и его возвышенная личность.

Этот дом был самым мирным и прекрасным на земле. Хотя в нем сутками не было еды и месяцами не зажигали очаг, в нем витали ароматы счастья. Более того, женская часть в этом священном доме была такой небольшой, что там хватало место только для того, чтобы преклонить голову. Однако самой вкусной пищей этого дома были любовь, согласие, довольство, упование на Аллаха, терпение, покорность, восхваление Аллаха и благодарность Ему.

❁

Исключительная деликатность и мягкость Посланника Аллаха (саллялла-ху алейхи ва саллям) в отношении членов его семьи в ответ породила в их сердцах бесконечную привязанность и любовь к нему. Поэтому:

– Ни одна жена не любит своего мужа так, как любили матери верующих, жены Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), своего супруга.

– Также ни один муж не любит свою жену так, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) любил своих благословенных жен.

– Ни один сын или дочь не любят своего отца так, как Фатима любила Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

– Ни один отец не любит своих детей так, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) любил Фатиму…

❁

Лучшие супруги это те, которые искренне призывают друг друга к обретению довольства Всевышнего. В хадисах сказано:

«Если человек разбудит свою жену ночью, и они вместе или по-отдельности совершат намаз в два ракаата, то они будут записаны среди мужчин и женщин, много поминающих Аллаха» (Абу Давуд, Татавву 18; Витр, 13).

«Да помилует Аллах мужчину, который поднимается ночью, совершает молитву и будит свою жену, а если она отказывается вставать, брызгает ей в лицо водой! Да помилует Аллах женщину, которая поднимается ночью, совершает молитву и будит своего мужа, а если он отказывается вставать, брызгает ему в лицо водой!» (Абу Дауд, Татавву 18, Витр 13).

❁

Досточтимый Муса Эфенди так наставлял молодоженов: «Муж и жена должны быть милосердны друг к другу. Ваше истинное сострадание и милосердие становятся ясны из вашей поддержки друг друга на пути Аллаха. Когда вы будите супруга на сухур[22] и утренний намаз, это считается признаком истинного милосердия».

❁

В эпоху счастья жены нетерпеливо спрашивали у своих мужей, когда те возвращались вечером домой: «Какие аяты были ниспосланы сегодня? Что ты узнал на собрании Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?» Так-

22. Сухур – прием пищи в месяц Рамадан до рассвета.

же, они всячески поощряли своих детей присоединяться к собраниям Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

❁

Дома верующих, стремящихся следовать нравственным ценностям ислама, – это умиротворенная райская обитель. С другой стороны, дома этого мира людей, которые порабощены своим нафсом, лишены милосердия и беспечны, словно семейное кладбище живых трупов.

❁

Нам нужно проанализировать, как мы относимся к нашему семейному очагу. Эта священная обитель – не гостиница и не место, где предаются беспечности. Это сад сердца, где собирают плоды любви, бесед, обмена и служения ради довольства Аллаха. Розы, гиацинты и соловьи этого сада должны обретать радость в благословении и духовности Корана и Сунны, чтобы наша вечная жизнь была наполнена покоем и красотами весны.

❁

Прочность семьи зависит от духовной зрелости мужа и жены и их способности уживаться с друг другом. Досточтимый Мавляна сказал:

«Роза обрела свой аромат, потому что она умеет ладить с шипами. Услышьте эту истину и от розы. Видите, она говорит: «Зачем мне погружаться в печаль, зачем горевать из-за шипов? Я обрела свою улыбку, потому что терпела их. Благодаря им у меня появилась возможность подарить миру красоту и аромат...»

❁

По поводу устранения непонимания между мужем и женой в семейной жизни, являющейся краеугольным камнем общества, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дает следующий совет:

«Человек не должен таить обиду на свою жену (отсюда и жена на мужа)! Если ему не нравится одна из ее привычек, ему понравится другая» (Мусли ада, 61).

❁

Один человек пришел к халифу Умару (радыйаллаху анху), чтобы пожаловаться на жену, поведение которой ему не нравилось. Когда он сидел перед его дверью и ждал, пока тот выйдет, внутри послышался шум – жена Умара (радыйаллаху анху) начала кричать на великого халифа. Тот не сказал ни слова в ответ.

Мужчина, невольно подслушавший эту ситуацию, склонил шею и подумал: «Если уж положение повелителя правоверных таково, несмотря на все его величие, то как он может решить мою проблему?». Он встал и уже собирался уходить, когда Умар (радыйаллаху анху) вышел. Увидев у своих дверей человека, он спросил, с чем он пришел. Тот ответил: «О повелитель правоверных! Я пришел пожаловаться на дурной нрав своей жены и ее неуважение ко мне. Но когда я услышал, что и твоя жена возражает тебе, я отказался от своего намерения и собирался уйти».

На это Умар (радыйаллаху анху) сказал мужчине: «Брат мой, я не сержусь на свою жену из-за своих обязанностей, которые имею перед ней, потому что она моя и кухарка, и пекарь, и прачка, и кормилица моих детей. Однако она не обязана делать все это. Более того, она удерживает мое сердце от склонения к запретному. Вот почему я терплю то, что она делает».

Мужчина был вынужден признать: «О повелитель правоверных! Моя жена такая же».

Умар (радыйаллаху анху) тогда утешил его: «В таком случае, брат, постарайся хорошо относиться к своей жене! То, что мы называем жизнью, проходит в мгновение ока!» (Захаби, аль-Кабаир, стр. 179).

❁

Сегодня, несмотря на рост материального благосостояния, мы наблюдаем ослабление института семьи, увеличение числа разводов, распад семей, рост конфликтов и депрессий. Все это печальные последствия отдаления от духовности и образа жизни, основанные на угождении своему нафсу.

Духовное состояние некоторых людей в нашей стране напоминает полевой госпиталь, поскольку низкопробные телевизионные программы, провоцирующие нафс, сайты, распространяющие безнравственность, обманы моды и рекламы, разжигающие низменные страсти, разрушают внутренний мир.

Ущерб от землетрясения в физическом мире может быть в определенной степени компенсирован. Но если не будут приняты необходимые меры предосторожности против землетрясений в душах, общества не смогут избежать духовного разрушения...

❁

Сегодня мы везде наблюдаем проявления смуты Конца Времен. Наступили дни, когда шайтан является компаньоном людей в имуществе и детях. В такое время искать и находить дозволенное намного сложнее, чем вчера, но и уделять этому внимание гораздо важнее и ценнее, чем вчера...

❁

Ислам полностью отвергает убогие отношения, которые убивают семью, являющуюся основой общества. Он самым строгим образом запрещает прелюбодеяние, потому что оно представляет собой атаку на чистоту, красоту и легитимность брака. Это жестокое преступление, которое способно уничтожить род.

Нет большей глупости и невежества, чем разменивать блаженство и умиротворение семейного очага, на грязь разврата!

❁

Всемогущий Аллах приводит нам в Коране истории некоторых народов прошлого, которые были погублены из-за своего высокомерия, жестокости, отрицания будущей жизни, безнравственности и обмана в торговле, чтобы мы могли извлечь урок. Это адиты, самудяне, народ пророка Шуайба (алейхиссалям).

Но худший из них – народ пророка Лута (алейхиссалям). Как известно, среди них был распространен гомосексуализм – одно из самых гнусных извращений и крайняя степень безнравственности. К сожалению, в эпоху современного невежества, он пропагандируется как «права человека». Между тем, эта низость, которая противна самой природе человека и до которой не опускаются даже животные, отравляет духовность отдельных людей, семьи и общества.

Когда это аморальное поведение, которое полностью соответствует описанию Всевышнего Аллаха **«Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими»**[23], пытаются показать невинным и нормальным, приукрасив как выражение «свободы» и «прав человека», это становится крайней степенью безнравственности…

❁

Семья – это брак, целомудрие. Целомудрие, достоинство и мужчины, и женщины, их честь, уважение более всего защищены в семье.

Целомудрие – это прерогатива человека. А распутство, с другой стороны, является потерей человеческого достоинства. Оно заключается в том, чтобы, подобно животным, в отношениях с противоположным полом снимать с себя всякую ответственность, предаваться позору. Но животные лишены таких качеств, как разум, совесть и душа. Поэтому их нельзя осуждать из-за такого образа жизни. Ну а люди?

❁

Малик ибн Динар (радыйаллаху анху) сказал:

23. Аль-Араф, 179; аль-Фуркан, 44.

«Самое худшее наказание, которым Аллах подвергает сердца, – это лишение их стыда».

❁

Как поведали сподвижники, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был стыдливее и благовоспитаннее, чем девственница, завернувшаяся в чадру (см. Бухари, Адаб, 77).

❁

Всевышний Аллах в Коране упоминает имя Марьям 34 раза. Он описывает ее как «ту, которая сохранила свое целомудрие»[24]. Величайшее достоинство и честь для женщины – быть безупречным примером целомудрия, подобно Марьям.

❁

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«Оберегать глаза от запретного – лучшая защита от страсти».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Страсть подобна огню, она не убывает, пока ее поддерживают. Но она убывает, когда ей не дают то, что она хочет. Разве погаснет огонь, пока в него подбрасывают дрова?».

❁

Сегодня отсутствие воспитания и бесстыдство навязываются развратными публикациями, витринами шайтана, модой и рекламой, особенно молодому поколению. При это приговаривают: «Все такое носят, все так делают…»

Между тем, чтобы уберечься как от материальных, так и духовных проблем, необходимо строго следовать скромности и воспитанности. Подобно тому, как в качестве первого знака раскаяния Адам и Ева последовали правилам приличия и, стыдясь, постарались прикрыться, хотя в Раю не было ни одного человека кроме них, также следует поступать и верующему, желающему в наше последнее время быть защищенным от божественного гнева.

❁

Ценные вещи всегда защищают. Драгоценный бриллиант не выставляют на всеобщее обозрение. Хиджаб женщины также обозначает ту ценность, которую придает ей ислам.

24. Аль-Анбийа, 91.

Ислам приказывает и советует женщинам прикрывать свою красоту с помощью хиджаба. Благодаря ему красота женщины открыта только мужу и скрыта от всех других. Это сохраняет ее достоинство и честь.

❁

Одна из важнейших проблем нашего времени состоит в том, что начинает исчезать трепетное отношение к хиджабу. Ведь, это не только покрытие головы. К сожалению, сегодня можно увидеть, что многие мусульманки носят узкие платья, брюки и т.д., которые не соответствуют духу хиджаба.

Однако Всевышний Аллах говорит в аяте: **«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала** [джилбаб]**. Так их будут легче узнавать** (отличать от рабынь и блудниц) **и не подвергнут оскорблениям…»** (аль-Ахзаб, 59).

Джилбаб, о котором говорится в аяте, это верхняя одежда, которая надевается поверх обычного платья, скрывая линии тела, и служит для защиты женщин от страстных взглядов. Другими словами, речь идет не просто о том, чтобы покрыть голову.

❁

Когда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) увидел Асму, сестру Айши, одетую в тонкое платье, он повернул голову и сказал:

«О Асма, когда женщина достигает возраста половой зрелости, ничто не должно быть замечено у неё, кроме этого и этого» – и указал на лицо и руки (Абу Дауд, Либас, 31/4104).

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «одетые обнаженные» о тех, кто одевается только для того, чтобы украсить себя, носят привлекательную и эффектную одежду на улице, надевают обтягивающую, и прозрачную одежду, чтобы продемонстрировать свою фигуру.

Женщины должны закрывать все тело, кроме кистей рук, лица и ступней, а мужчины – часть тела от колен до пупка. Не следует носить одежду, которая такая тонкая, что показывает требующие прикрытия части тела, а также обтягивающая, позволяющая разглядеть фигуру. При условии, что одежда прикрывает те части тела, которые необходимо скрывать, мужчины и женщины вольны одеваться в соответствии со своими личными и местными вкусами, культурой, условиями и возможностями.

❁

Какой бы ни была мода в наши дни, целые поколения, выросшие не умеющими размышлять и подобно бревнам плывущие по течению, во всем следуют ей. Мужчины носят серьги, ходят в коротких шортах, неряшливой одежде. Стрижки, которые делают мужчин похожими на женщин, а женщин похожими на мужчин, к сожалению, сейчас можно увидеть даже в мусульманских обществах. Как заявляется - это «мода».

Между тем, ислам требует, чтобы мужчины и женщины, жили и вели себя так, как это подобает им в соответствии с их полом, и отличительными чертами. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) проклял мужчин, которые подражают женщинам, и женщин, которые подражают мужчинам.

❁

В эпоху современного невежества, между мужчинами и женщинами, началась искусственно созданная, и ложная борьба за «равенство». Эта борьба, противоречащая заложенным в природе человека качествам, ударила по обязанностям женщины, как жены и матери. Это в свою очередь, привело к утрате мира и спокойствия в семьях, к тому, что общественный порядок поколеблен.

Мужчины и женщины не равны по своим физическим, духовным и природным качествам, поэтому нет необходимости в фактическом или юридическом равенстве для них. Важно не равенство во всех сферах, а справедливость в распределении прав и обязанностей и баланс между правами и обязанностями.

❁

Ислам не заставляет женщину работать за пределами семьи, против ее воли.

Так как по своей природе мужчины и женщины разные, для них были обозначены разные права и обязанности, что и является самым справедливым.

Противоположность этого, то есть принуждение женщин к равенству с мужчинами, игнорируя различия их природы, в действительности несправедлива и жестока.

Исследования показывают, что женщин на Западе угнетают в школах, на работе, и они вынуждены выполнять ту же работу, что и мужчины, но за меньшие деньги.

❁

Мировоззрение, которое под лозунгом «равенство, конкуренция, карьера, свобода» вывело женщину за пределы семейного очага, нанесло сильнейший

удар институту семьи, и привело к тому, что на Западе он пришел в состояние упадка.

Но женщина при этом осталась без защиты, хотя все равно должна разбираться с проблемами семьи. Она лишилась положения матери, стала подвергаться материальному и моральному насилию со стороны мужчин. И все это подается как «права» и «свобода»! Такое противоречие вполне в духе Запада.

❁

Провоцируя нафс женщины, в Европе женщин заставили работать ради заработка, хотя это противоречит их природе. В результате естественный порядок общества был нарушен, и сейчас там происходит убыль населения, а институт семьи слабеет день ото дня.

Женщина вынуждена бежать как скаковая лошадь в жестоком мире мужчин на одних условиях с ними. Из нее словно вынимают душу, вынуждают распрощаться со своей женственностью. И это называется «предоставлением прав женщинам»?!

Разбивать хрусталь и засыпать улицы осколками – это «общество, уважающее женщин»?!

Лишив женщину материнства, делать из нее «деловую женщину», которая работает сверхурочно и вынуждена использовать свою привлекательность для работы, разве это милость по отношению к ней?!

❁

Во времена, когда путешествия совершались на верблюдах, их побуждали двигаться быстрее ритмичными мелодиями. Во время одного из таких переходов слуга по имени Анджаша (радыйаллаху анху) погонял верблюдов, распевая касыду. Однако такая езда причиняла женщинам большие неудобства. Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О Анджаша! Ты везешь хрустальные шкатулки, будь же с ними поосторожнее!» (Бухари, Адаб, 95; Ахмад, III, 117).

То есть, он описывал женщин как хрупкое стекло, которое нужно беречь, чтобы не разбить.

Таковы были деликатность и доброта Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Мужчины могут быть жесткими и прочными, как железо. Но женщины – как стекло.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был таким чутким и сострадательным, что считал неподобающим заставлять женщин путешествовать в условиях, подходящих для мужчин.

А как сейчас? Является ли равенством относиться к стеклу, как к железу во имя равноправия женщин и мужчин?!

❁

К сожалению, под лозунгом равноправия, женщин отправили на улицы, заводы, ими стали украшать витрины. Они были превращены в манекены страсти. Если раньше на Западе женщина не считалась человеком и ассоциировалась с дьяволом и грехом, то теперь рассматривается как рабочая сила или товар, элемент рынка.

Положение матери и хозяйки своего дома было высшей добродетелью для женщины. Но когда она была вынуждена вступить в соперничество с мужчинами в общественной жизни, то постепенно отдалилась от семьи и даже начала враждебно относиться к материнству.

❁

В эпоху невежества арабы заживо закапывали в землю дочерей.

В эпоху современного невежества материнство лишилось уважения и даже порицаемо. Рождение ребенка считается тяжким бременем и рассматривается как то, что способно испортить внешность женщины.

В результате множество детей убивают еще в утробе матери, прибегнув к аборту. Более того, это убийство подается как положительное явление, «право и свобода женщины».

Аборт – это убийство, он никогда не может считаться приемлемым, за исключением медицинских показаний, когда существует угроза жизни или здоровью матери, или ребенка!

❁

Согласно сообщению Катады, ученого эпохи табиинов, арабские племена в эпоху невежества, закапывали своих дочерей заживо в землю, убивая их, из-за страха перед бедностью. Также они заявляли, что если девушек оставить в живых и вырастить, то они могут попасть в плен и их честь может быть растоптана.

Как отмечается в источниках, чтобы избежать этого, арабы убивали своих дочерей, когда те были совсем маленькими, хотя в то же время они заботливо

ухаживали за своими собаками и кормили их (см. Табари, Тафсир, VII, 68, [аль-Анам, 140]).

❁

Во времена невежества люди проявляли бесчеловечную жестокость и совершали убийства, например, закапывали своих дочерей заживо в земле. Чтобы избавиться от последствий того, что казалось им плохим, они прибегали к более худшему. Всевышний Аллах упоминает эти убийства, описывая сцену из Суда в вечном мире:

«Когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили» (ат-Таквир, 8-9).

Сегодня те, кто обращается к аборту, не имея серьезных причин, только потому, чтобы не навредить своему комфорту, не испортить фигуру, не тратиться на ребенка, совершают такое же зверство.

Следует спросить у них, лишенных совести: «Какое право вы имеете забирать дарованную Аллахом жизнь?! Вы знаете скрытое?! Вы знаете, что принесет будущее?! Тот малыш, которого вы убили, может быть, завтра стал бы для вас убежищем и опорой. Он позаботился бы о вас и защитил, когда вы одиноки, и нуждаетесь в заботе…»

❁

Те, кто женятся и без каких-либо веских причин не хотят заводить детей, или пытаются уничтожить их разными способами еще в утробе, становятся причиной вымирания поколений. Какой логикой и совестью можно объяснить попытку человека, высшего творения, прервать собственный род, тогда как даже в мире растений и животных можно найти тысячи заключающих в себе назидание примеров заботы о своих потомках?

Даже змея оставляет свои яйца в укромном месте и надежно их прячет. И если даже животные всячески стараются защитить своих детенышей, как горько видеть, что человек, высшее из творений Аллаха, лишился такого сострадания и милосердия!

❁

Женщина в семье подобна хрустальной люстре, освещающей общество. Перелистывая страницы истории, мы увидим, что цивилизации процветали благодаря женщинам и оказывались в упадке также из-за них. Если женщин вывести из семей, отправив на улицы, и сделать это средством достижения счастья, их жизненный путь будет заполнен битым стеклом.

❁

В обществах, где пренебрегается нравственным воспитанием женщин, родник человечности пересыхает. Женщина теряет свою истинную ценность и оказывается на улице. Это также прискорбно, как выброшенный в мусор алмаз.

❁

Самое большое счастье для женщины – быть хозяйкой дома. Если женщина отклоняется от своей основной обязанности, то семейный очаг потухает. Участие женщины в делах за пределами семейного очага, возможно только по очень серьезной необходимости и только в областях, соответствующих ее природе. Необходимость такого участия также должна быть правильно оценена, то есть должна определяться в соответствии с потребностями общества, не превышая разумные и допустимые, с точки зрения шариата, пределы. Причины, основанные на следовании желаниям нафса и ложным оправданиям, лишь обманывают нас самих. А результат получается всегда самый неутешительный.

Сколько наших женщин и девушек были таким образом потеряны в водоворотах беспечности последнего времени. Многие, чей позор был прикрыт фальшивой позолотой, стали слепы к божественным истинам и лишились счастья.

❁

В истории человечества женщина смогла обрести то положение, какое она заслуживает, только в возвышенной атмосфере ислама. Хотя и другие учения заявляют, что уважают женщин, на самом деле они ценят их только как объект для демонстрации, и рассматривают их как экономический, и нравящийся нафсу товар.

❁

Женщина, которую презирали и унижали в до исламскую эпоху, и которой не давали права высказываться ни по каким вопросам, благодаря исламу обрела заслуженное достоинство и уважение, смогла защитить свои права. По повелению Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) была создана целая отрасль права, посвященная им.

❁

Ислам отверг презренную и жалкую роль, которую отводили женщине во времена невежества, искаженные иудаизм и христианство, а также современное невежество, и даровал ей то почетное положение, которого она заслуживает.

В Коране есть сура под названием «ан-Ниса» («Женщина»), и тот факт, что гражданские права женщин, такие как брак, махр, наследование, развод и алименты, гарантируются в этой суре и во многих других местах нашего Священного писания, достаточно, чтобы показать трепетное отношение ислама к этой теме.

❁

В эпоху невежества женщины не имели доли в наследстве. Даже сама женщина могла быть передана кому-то, в качестве наследства.

В эпоху современного невежества в некоторых регионах доля женщин в наследстве присваивается другими под тем предлогом, что такова традиция. Даже заявить о своих правах она не может из-за упреков.

В других областях исламского мира, подвергшихся европеизации, под предлогом равноправия, нарушаются нормы Корана и попираются права мужчин.

Между тем, в суре «ан-Ниса» Всевышний Аллах подробно объясняет, как должно делиться наследство. А после, Он возвещает благую весть о вечном счастье для тех, кто соблюдает эти положения. Тем, кто нарушает божественные установления, Аллах, напротив, обещает унизительное наказание (см. ан-Ниса, 13-14).

❁

Тему прав женщин Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) затронул в своей Прощальной проповеди. В ней он сказал: *«Бойтесь Аллаха в отношении женщин, ибо вы взяли их как нечто, доверенное вам Аллахом, и сделали их лона дозволенными для себя по слову Аллаха. Вы вправе требовать от них, чтобы они не позволяли садиться на ваши ложа тем, кто вам не нравится, а если они сделают это, то наказывайте их, но не слишком сурово; они же вправе требовать от вас, чтобы кормили и одевали их согласно обычаю»* (Бухари, Хадж, 132, Магази, 78; Муслим, Хадж, 147; Абу Давуд, Манасик, 56, 61; Тирмизи, Тафсиру аль-Куран, 10).

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в своих хадисах сказал:

«После поклонения Аллаху верующий больше всего видит благо от праведной жены. Если он повелевает ей, она подчиняется. Когда он смотрит на нее, то ощущает радость. Если он дает клятву что-то сделать или не сделать, жена, выполнив требуемое, избавляет его от клятвы. Если он покидает ее, уехав куда-то (по делам), то бережет и свою честь, и его имущество» (Ибн Маджа, Никях, 5/1857).

«Блага этого мира – это временное удовольствие, лучшим из которых является праведная жена» (Муслим, Рада, 64).

❁

Саубан (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Когда был ниспослан аят:

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями» (ат-Тауба, 34), мы были в пути с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Некоторые из его сподвижников сказали:

«Относительно золота и серебра было ниспослано то, что ниспослано. (А мы не копили их, а тратили.) Если бы мы знали, какое имущество является лучшим, то мы приобрели бы его!». И тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Лучше этого – язык поминающий (Аллаха), благодарное сердце и верующая жена, которая помогает ему в вере его» (Тирмизи, Тафсир, 9/9).

❁

В обычаях и традициях некоторых регионов распространено ошибочное представление о том, что дети мужского пола лучше. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) запретил это и сказал:

«Относитесь к своим детям одинаково в щедрости и милости! Если бы я отдавал предпочтение кому-то, то это были бы девочки» (Хайсами, IV, 153; Ибн Хаджар, аль-Маталиб аль-Алийа, IV, 69).

❁

Дочери – это целомудрие, благословение и милость семьи. Они правительницы семьи, госпожи, на которых держится семейный очаг, пастыри для него. Они воспитывают детей и направляют их к истине и добру.

Самый первый класс, где учатся дети – это материнское сердце. Поэтому сказали:

«اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ» «Мать – это медресе (школа)».

❁

Поскольку мать дома проводит больше времени с детьми, она является «первым и величайшим воспитателем» для них, подавая им хороший пример и оставляя неизгладимый след в их душах.

Каждое слово, исходящее из уст матери, как кирпичик, заложенный в построении личности ребенка. Сердце матери – это первая школа, где воспитывается ребенок. Матери – это величайший источник сострадания. Детей, лишенных материнского воспитания, становится трудно воспитывать. Люди, имеющие хороший нрав, – это, в основном, дети, воспитанные праведными матерями.

В исламской цивилизации женщин всегда ценили. Особенно высоким было положение матери. Однажды к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пришел один человек и спросил:

«О Посланник Аллаха! К кому мне следует лучше всего относиться?» Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Твоя мать, затем твоя мать, затем снова твоя мать, затем твой отец, а затем твой ближайший родственник» (Муслим, Бирр, 2).

В хадисе сказано:

«Рай под ногами матерей!» (Ахмад, III, 429).

В исламе этой великой чести удостоены матери, а не отцы. Среди сотворенных нет никого, кто бы сравнился с матерями в любви и уважении, положенным им. Праведные матери, на любви и самоотверженности которых, держится семейный очаг, достойны мольбы и благодарности на всю жизнь.

Есть ли мера, которая может определить пределы безмерного сострадания материнской души? Девять месяцев она кормила своего ребенка своей кровью и два года своим молоком. Не ела сама, но кормила его, сама оставалась без одежды, но одевала свое дитя, не спала сама, но берегла его сон. Можно ли в полной мере отблагодарить родителей, посвятивших все свое существование тому, чтобы уберечь нас от всех трудностей жизни?

Досточтимый Имам Азам Абу Ханифа отказался стать судьей в Багдаде, чтобы не быть орудием в руках угнетателей. Халиф Абу Джафар Мансур в наказание заключил его в тюрьму и приговорил к ударам плетью. Каждый день количество ударов увеличивалось. Но Имам Азам боялся не мучений, причиняемых плетьми, а того, что будет с его матерью, если она узнает о случившимся. Он направил сообщение своим друзьям:

«Моя мама не должна узнать о моем состоянии. Она не вынесет моих страданий, погибнет! Я не вынесу ее страданий!».

❁

Молла Абдуррахман Джами (рахимахуллах) сказал:

«Как я могу не любить свою мать, она носила меня какое-то время в своем теле, какое-то время на руках и всю жизнь в своем сердце!».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Будь внимателен к правам матери! Чти их! Потому что, если бы матери не испытывали муки рождения, дети не смогли бы появиться на свет».

❁

Досточтимый Бахауддин Накшбанд завещал:

«Тот, кто приходит на нашу могилу, должен сначала посетить могилу нашей матери!». Так он выразил глубокое уважение, верность и любовь, которые испытывал к своей матери.

❁

Праведные матери – это неизвестные героини, направляющие общество. Пока Запад, больной исламофобией, повторяет миф о том, что ислам угнетает женщин, они дают самый хороший ответ на эти заблуждения. Это матери, наполненные верой, воспитывают своих детей с любовью к религии, родине, флагу и всему священному, и отправляют их в армию, как на свадьбу.

❁

Главное усердие женщин на пути Всевышнего сегодня заключается в том, чтобы защищать свою семью, как повелел Аллах, и стремиться вырастить верующих детей. Вторая по значимости обязанность для них – всегда деликатно и тонко показывать людям великолепие ислама. Такие праведные женщины, являются настоящими архитекторами общества.

❁

В исламской цивилизации любовь и уважение к женщинам, и старшим не ограничивались определенными днями в году, как сейчас. Каждый день был «днем матери», им целовали руки при каждом удобном случае, дети спешили угождать им, обращались к ним с просьбами помолиться за них, просили у них прощение за ошибки, совершенные в их отношении.

Опять же в исламской цивилизации «день отца» был не раз в год, а каждый день. К старшим в семье проявлялось глубокое уважение.

Годовщина свадьбы не праздновалась раз в год, но каждый день женам выказывали любовь и уважение. Любовь выражалась не дорогими подарками, украшениями, а вниманием, деликатностью, добрым отношением и благим нравом.

В современном мире институт семьи находится на грани разрушения землетрясением неверия, безнравственностью, пренебрежением и отсутствием любви. Пусть наш Господь дарует нам способность строить семьи и поддерживать их. Пусть наши дома станут обителями любви и мира, подобными раю! Пусть последняя дверь этого рая откроется в вечный Рай, где будет явлена встреча с Джамалуллах (Милостью Аллаха).

Амин!

ЗАБОТА О НОВОМ ПОКОЛЕНИИ

Верующий должен часто задавать себе следующие вопросы о своих детях:

– Что ты делаешь для воспитания своих детей, которые являются аманатом, доверенным тебе Аллахом?

– Чему ты их учишь, какой культуре?

– Уделяешь ли ты больше внимания будущему своих детей в вечном мире, чем их будущему в этом мире?

– Заботишься ли ты об обучении своих детей Корану?

– Приучаешь ли ты с малых лет их к намазу, посещению мечети, взаимодействию с общиной, щедрости и благотворительности?

Дети – это божественный аманат для нас, то есть доверены нам Аллахом. Это драгоценные побеги, произрастающие из нашей сути. Как считают чуткие люди, первая музыка счастья в доме начинается с голоса новорожденного ребенка.

В хадисах говорится, что дети – *«это цветы Рая», «плоды сердца», «божественная милость и пропитание»*.

❁

Бывает, что несмотря на то, что люди делают все возможное для зачатия ребенка, возносят мольбы, уповая на Аллаха, но Всевышний не дарует им дитя. В этом может быть скрыта своя мудрость. Ибо никто кроме Аллаха не ведает скрытое. Наш Господь лучше нас знает, что благо для нас, а что – зло. И, несомненно, то, что Он предопределил нам, лучше чем то, что мы желаем для себя.

❁

Всевышний Аллах иногда лишает Своих рабов каких-то благ. Он делает это для того, чтобы они, проявляли терпение и довольство божественным пре-

допределением, возвысили свою степень перед Ним, и удостоились лучших вечных наград в будущей жизни. С этой точки зрения, мы всегда должны выказывать терпение, благодарность, довольство, восхвалять Его и повиноваться Ему.

❁

Если Всевышний Аллах лишает Своих рабов каких-то благ, это не означает, что Он не любит их. У чистой супруги Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) Айши (радыйаллаху анха) не было детей. Но она, обладая глубокими знаниями, духовной мудростью и возвышенным нравом, стала матерью для всех верующих.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) воспитал ее знатоком исламского права и сказал о ней:

«Научитесь одной трети вашей религии в доме Айши!» (Дайлями, II, 165/2828).

Айша (радыйаллаху анха) считается одной из семи муджтахидов поколения сподвижников. Давая уроки мусульманам через своих племянников, у нее было около 300 учеников. По словам Ибн Аббаса (радыйаллаху анху) не было ни одного муджтахида, который не воспользовался бы ее иджтихадом.

❁

Если мы хотим вырастить безупречных детей, мы должны стараться быть безупречными родителями.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«На поле, где посеяны колючки, не вырастут розы».

❁

Что мы посадим в саду души наших детей, воспитывая их, какие чувства в них вложим, отражение всего этого мы увидим в старости, когда почувствуем нужду в их заботе. Если мы вложили в них страх перед Аллахом, милосердие и богобоязненность, то найдем в них верность и благодарность. Если мы воспитали их обделенными духовностью, то станем жертвами их низких качеств. Если мы внушали им увлеченность этим миром, безжалостность, стремление к выгоде во всем, то увидим грубость, холодность и невоспитанность.

❁

В наши дни многие родители жалуются, что дети отбились от рук. Но следует спросить у них: «Что вы дали своим детям, что ждете от них? Кормили ли вы их дозволенным? Внушали ли культуру Корана? Выбирали ли тщательно школу, где они могли бы получить религиозное образование?»

❁

В наши дни благочестивые родители должны спросить у себя:

– Воспитываем ли мы наших детей по-настоящему нашими?

– Какая среда формирует их личность и характер?

– Какие личности влияют на их сердца, идеалы, цели?

– Смотрят ли наши дети телевизор, используют ли Интернет, компьютер и телефон, или эти устройства используют наших детей?

❁

Подумаем о наших детях, которые с утра до вечера с экранов телефонов, телевизоров и в Интернете видят отравляющие сердца зрелища, подвергаются пропаганде безверия, безнравственности и бездуховности.

Если мы не будет стараться воспитывать их, просвещать, давать им правильные знания, если не будем наставлять их так, как должны, то наши дети станут принадлежать другим.

❁

В аяте говорится о шайтане:

«…дели с ними их богатства и детей…» (аль-Исра, 64).

В наши дни недостаточно быть, только биологическими родителями детей. Если их души вскармливает шайтан, если их кормят неверные, то они становятся их сыновьями и дочерями. Разум детей, их внутренний мир, отдаляется от того, к чему принадлежали их предки, они становятся чуждыми своей религии и культуре.

На этой стадии биологическое родство уже не имеет никакого значения, и стенания родителей не приносят никакой пользы.

❁

Одна из главных обязанностей матери – поить ребенка молоком и кормить его. Но если вспыхнет пожар, ни одна мать не будет продолжать кормить свое дитя. В этот момент спасение себя и своего ребенка от огня становится главной жизненно важной обязанностью.

Сегодня мы видим такую картину:

Духовный пожар угрожает детям со всех сторон. Со всех сторон на них оказывается отрицательное влияние.

В таких условиях обязанности и ответственность родителей не может состоять только в удовлетворении биологических потребностей их детей.

❁

Родители не спят, не могут уснуть до утра, если их ребенок заболел лихорадкой. Они смотрят в окно, ожидая врача. К сожалению, в наши дни получили распространение духовная нищета и беспечность, когда родители даже в религиозных семьях гораздо больше внимания уделяют будущему детей в этом мире, чем их будущему в мире вечном.

Мы видим, как родители едут на экзамены, которые проходят их дети, часами стоят у дверей и с волнением ждут. Они говорят: «Я так же волнуюсь, как мой ребенок», терзаются беспокойством: «Сможет ли он это сделать, сможет ли он пройти?».

Но сколько усилий вы прилагаете для развития духовности вашего ребенка? Беспокоитесь ли вы так же об участи вашего ребенка в будущей жизни, как о его судьбе в этом мире?!

❁

Истинное сострадание и милосердие, которое следует проявлять к детям, заключаются не в том, чтобы, вести себя так, будто жизнь ограничится только земным миром, кормить их, одевать в красивые одежды, развлекать и обеспечивать их физический комфорт.

Наоборот, истинное сострадание и милосердие – это делать все, чтобы избавить наших детей от превращения их вечной жизни в мучения. Это, прежде всего, питать их души, внушить им духовные ценности, которые сделают их будущую жизнь весной вечного счастья.

❁

Когда перед их детьми стоит выбор: быть счастливым в этом мире или в будущей жизни, милосердные родители, верующие в Аллаха и в будущую жизнь, без колебаний отвергают этот мир тыльной стороной руки, и отдают предпочтение будущей жизни. Они не совершают такую глупость, как отказаться от моря, чтобы получить каплю. Такие родители не заявляют: «Пусть наши дети будут сыты в этом мире, а в будущей жизни пусть хоть яд и колюч-

ки едят!» или «Пусть будущее наших детей в этом мире сегодня будет светлым, а в будущей жизни пусть у них будут хоть черные лица[25]!».

❁

Конечно, каждая мама укрывает своего простуженного малыша. Она хочет видеть его в самых красивых одеждах. Однако мать, которая верит в загробную жизнь, больше озабочена тем, будет ли ее ребенок наряжен в атласные одежды из шелка Рая, или его одеянием станет пылающий огонь Ада.

❁

Самые милосердные родители – это те, кто больше заботится о положении своего ребенка в будущем мире, чем в мире земном.

Такие мысли как «Пусть будущее моего сына в этом мире будет светлым, чтобы он мог получить хорошую работу, а в будущей жизни он как-нибудь да спасется!» не подобает верующему.

❁

Самое важное испытание и обязанность всех нас – защитить наших детей от искушений этого времени и подготовить их к божественным испытаниям в этом бренном мире. Ибо в аяте приказано:

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни» (ат-Тахрим, 6).

Этот аят, разъясняется в одном хадисе следующим образом:

«Вы, должны отдалять их от того, что Аллах запретил вам, и побуждать их делать то, что Он повелевает. Это и есть оберегание их от Ада» (Алуси, XXVIII, 156).

❁

В этом мире, дети нуждаются в своих родителях, пока не вырастут. Но в конце своей жизни, родители нуждаются в детях. Даже после их смерти, родители все еще нуждаются в мольбах своих детей, в том, чтобы они были «садака джария» (непрерывной милостыней) для них.

Но если пренебрегать духовным воспитанием детей, родители останутся одинокими в своих могилах, и никто их не навестит.

Более того, дети, которых родители не пытались исправить, воспитать, заявляя: «Ну, что такого, он просто еще мал, а со временем исправится», в

25. **«В День воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха, с почерневшими лицами»** (аз-Зумар, 39/60).

Судный день привлекут к спросу своих отцов и матерей, и будут жаловаться на них: «Они не учили меня исламу, пренебрегли моим нравственным воспитанием, не вырастили меня хорошим мусульманином…»

❁

Мы часто попираем права других людей, не замечая этого. Но все они предстанут перед нами в Судный день. Родители не должны забывать, что игнорирование обязанностей по нравственному воспитанию детей, возложенного на них Аллахом в качестве аманата, означает попирать права сыновей и дочерей.

❁

Сегодня, многие родители, предавшись беспечности, одевают своих детей в одежды, несоответствующие канонам ислама, подражают в обращении с ними образу жизни немусульман и их поступкам, говоря при этом: «Пусть он предается удовольствиям. Что в этом такого? Пусть неисполненные желания не остаются камнем у него на душе. В будущем он не будет так делать». Но ребенок привыкает ко всему этому и уже не может отказаться от своих привычек. Это подобно действиям некоторых неумных людей, которые засовывают ребенку в рот сигарету, говоря: «Пусть побалуется этим, поймет, что это нехорошо, а потом никогда не будет курить!».

Не будем забывать, что то, чему учат в юном возрасте, подобно надписи, выгравированной на мраморе, и остается на всю жизнь. Наши предки считали, что детей нужно направлять с самого раннего возраста. Они говорили: «Дерево гнется, когда молодо».

❁

Шейх Саади сказал:

«Человека, не получившего воспитание в детстве, уже невозможно воспитать и исправить, когда он вырастет. Вы можете согнуть молодой побег как хотите. Но чтобы выпрямить сухую палку, надо подержать ее в огне».

❁

Первый совет отцу и матери – будьте милосердны к своему ребенку. Родителям также следует иметь в виду следующее: «Насколько велико ваше милосердие к ребенку? Если он умрет в этом мире, вы будете опечалены. Если вы хотите завтра быть со своим ребенком вместе в будущей жизни, то вы должны сами быть на правильном пути и прикладывать усилия, чтобы ваш ребенок был бы воспитан в исламской культуре и нравственности».

❁

В этом мире родители, дети, супруги, друзья, родственники, соседи обитают, как правило рядом, вместе. Но в вечной жизни нас ждет «День разделения» (Йаум аль-фасль). В Коране Всевышний Аллах сообщает о том, что пути всех людей разойдутся:

«Милосердный Господь приветствует их словом: «Мир!»» (Йа Син, 58). Тех Своих рабов, которыми Он доволен, Всевышний приветливо и благосклонно приглашает в Рай. Но непокорным, которые, возможно, происходили из одной семьи или одного общества с ними, Аллах скажет:

«Отделитесь сегодня, о грешники!» (Йа Син, 59). Так оборвутся те связи, которые были в земном мире. Грешникам будет указано отправиться в Ад.

Возможно, много мужей и жен будут разлучены друг с другом. Многие дети и родители отправятся в разные стороны. Кто-то из родственников, живших вместе в земном мире, пойдет в одну сторону, а кто-то в другую. Это будет день великой скорби!

И чтобы не грустить в этот день, мы должны не только обращать внимание на то, каким путем идем, но и относиться к своим детям, как к доверенному нам Аллахом, и заниматься их духовным воспитанием с малых лет.

❁

Неизвестно, какое будущее ждет наших детей в вечной жизни. Каким будет их положение в Судный день и на площади Суда? Насколько хорошо мы смогли подготовить их к этому суровому и скорбному дню?

Если мы сможем воспитать наших детей сегодня в духе Корана и Сунны, то придем к умиротворению и счастью, видя их на правильном пути в этом мире. Также они станут садака джария для нас, когда мы будем находиться в могилах, и мы обретем счастье быть вместе с ними в Раю в будущей жизни.

❁

Праведные дети являются «садака джария» для отца и матери. То есть, благодаря им родители удостаиваются наград и после смерти...

Однако, если дети не будут воспитаны праведными, если в этом отношении к ним была проявлена нерадивость, то такие дети – несчастье для родителей и в этом мире, и в будущем!

Грешные дети являются «сайййя джария» (непрерывным злом) для своих родителей, которые не уделяли внимания их воспитанию! То есть из-за них грехи и зло записываются в книгу деяний их родителей даже после того, как те ушли из жизни!

В таком случае, необходимо видеть в детях божественный аманат и испытание и уделять внимание их духовному воспитанию!

❁

Самые милосердные родители – это те, которые готовят друг друга и своих детей к служению Аллаху.

Дети рождаются чистыми, достойными Рая. Но если родители будут пренебрегать их духовным воспитанием, то эти райские птицы, да сохранит от этого Аллах, могут улететь не туда!

❁

Неджип Фазыл Кысакюрек сказал:

«Дерево, которое не заботится о плодах, – это дрова». Фактически, он кратко обозначает главную ответственность родителей. Если они воспитают своих детей в исламской культуре, завтра те станут послушными и верными им. Однако, если родители оставят своих детей на воспитание общества, где распространена беспечность, последовав принципу «я как все», их ждет сожаление, как в этом мире, так и в будущей жизни.

❁

Когда досточтимая мать Марьям была еще беременна, она беспокоилась за своего ребенка. Думая, что это будет сын, она посвятила своего будущего ребенка на службу в иерусалимский храм. Это было великое проявление благочестия. Ибо мы видим здесь:

✓ Желание, чтобы ребенок вырос праведником или праведницей, рабом Аллаха, преданным поклонению Ему.

✓ Желание, чтобы он стал «садака джария» или «хайру аль-халаф» (благим преемником) для родителей.

✓ По этой причине, оторвав ребенка от сердца, посвящение его пути Аллаха является признаком великой веры и богобоязненности.

❁

Как сообщается в Коране, обитатели пещеры, понимая, как важно сохранить свою веру, советовали друг другу:

«Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете» (аль-Кахф, 20).

В наши дни родители должны беспокоится о сохранении религии и веры своих детей: «Если мои дети будут общаться с грешниками и беспечными

людьми, если будут иметь схожие с ними мысли и мышление, посещать места, полные неверующих, смогут ли они сохранить свою веру и нравственность?». В соответствии с этим они должны стараться строить будущее своих детей.

❁

Поймать газель и оставить ее среди волков и шакалов – это не что иное, как глупость. Когда человек отправляет своего ребенка, который является его частицей, учиться в неподходящих учебных заведениях, то есть туда, где ему не дадут духовного образования, – это не что иное, как окроплять его душу ядом!

❁

Воспитание наших детей с исламским сознанием и нравственностью – это не такая задача, которую можно решить, отправив их в переполненную мечеть во время летних каникул. Если мы думаем, что выполнили свой долг, удовлетворившись этим, мы отодвигаем религиозное образование на задний план. Также то, что духовное образование кажется нам таким простым, свидетельствует о слабости и недостатке исламского сознания в сердце.

Не будем забывать, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) воспитывал своих сподвижников 23 года.

❁

Летние каникулы следует посвятить изучению религии и Корана. Однако мы не должны довольствоваться отправкой наших детей на соответствующие курсы или в мечети. Также нам, как родителям, следует внимательно следить за их состоянием. Мы должны проверять, на каком уровне находится их культура Корана, насколько они знают вероубеждение, исламское право. Своим интересом нам следует поощрять их к дальнейшему углублению знаний в этих областях.

❁

Сегодня многие прилагают огромные усилия для того, чтобы изучить какой-нибудь иностранный язык. Родители и учащиеся сравнивают разные колледжи между собой, выбирая лучший, и не жалеют средств. А религиозным курсам и изучению Корана, в противоположность этому, такое внимание не уделяется. Таким образом, мы лишаем наших детей духовного воспитания и божественного Слова. Как же это печально!

❁

Каждый родитель беспокоится о будущем своего ребенка. Он хочет дать ему хорошее образование, обеспечить хорошее будущее. Но необходимо помнить, что и истинное будущее, и истинная жизнь ждут нас в мире вечном.

Больше всего милосердия проявляют к своим детям те родители, которые заботятся не только о хорошем будущем детей в этом мире, но и о спасении в вечной жизни.

❁

Верующий должен часто задавать себе следующие вопросы о своих детях:

– Что ты делаешь для воспитания своих детей, которые являются аманатом, доверенным тебе Аллахом?

– Чему ты их учишь, какую культуру даешь?

– Уделяешь ли ты больше внимания будущему своих детей в вечном мире, чем их будущему в этом мире?

– Заботишься ли ты об обучении своих детей Корану?

– Приучаешь ли ты с малых лет детей к намазу, посещению мечети, участию в жизни мусульманской общины, щедрости и благотворительности?

❁

Мы не должны забывать, что если мы не будем воспитывать наших детей в духе и духовности Корана пока есть такая возможность, завтра мы останемся одни в могиле наедине с тяжкими сожалениями.

Поэтому мы должны вовремя позаботиться о наших детях и вселять в их чистые сердца любовь к Аллаху и Его Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), культуре Корана и Сунны.

Исходя из того, что духовная мудрость заслуживает поощрения, мы должны поддерживать наших детей подарками и угощениями, чтобы они находили удовольствие в духовной красоте.

Досточтимый Имам Малик поведал:

«Каждый раз, когда я запоминал хадис, мой отец делал мне подарок. Наступило время, когда, даже если отец мне ничего не дарил, заучивание хадисов доставляло мне наслаждение».

❁

Родители должны с умом распределять время, которое они проводят дома, и использовать каждую возможность для воспитания детей.

Они должны защищать своих детей от зла телевидения и интернета, много общаться с ними, стараться повышать их уровень культуры ислама, прививая им хороший нрав. Им следует приучить детей к поклонению и углубить их привязанность к религии с помощью Корана.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Намаз, стал светом очей моих»[26]. В Коране Всевышний Аллах внушает нам, чтобы наши дети стали **«светом очей»** для нас, верующих.

В таком случае мы должны учить наших детей значению намаза и дать им почувствовать воодушевление поклонения, полного благодати и духовности, чтобы они могли стать светом наших глаз, благословением и садака-й джария.

❁

Одной из самых важных забот, занимавших сердце Ибрахима (алейхиссалям), который был Халилом (другом) Аллаха, было беспокойство за потомков. Желая передать им обретенные духовные ценности, он молился Всевышнему:

«Господи! Включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш! Прими мою мольбу!» (Ибрахим, 40).

Отношение пророка Ибрахима (алейхиссалям) к его сыну Исмаилу (алейхиссалям) является замечательным примером самоотверженности отца в воспитании сына.

В соответствии с божественной волей Ибрахим (алейхиссалям) оставил свою жену Хаджар и сына Исмаила в непригодной для земледелия долине посреди пустыни. Он объясняет причину этого как **«чтобы они выполняли намаз»**[27]. То есть Ибрахим (алейхиссалям), основываясь на божественном внушении, стремился вырастить поколение верующих потомков в Хиджазе, вдали от остального мира.

Наши дети должны расти с осознанием того, что настоящий владелец всего – это Аллах. Как мы обязаны приучать детей к намазу с юных лет, так же мы должны дать им почувствовать наслаждение от пожертвований и душевное умиротворение, обретаемое от помощи страждущим.

❁

Не будем забывать, что самый дорогой подарок, который мы можем сделать детям – это хорошее воспитание. А самое ценное наследство, которое мы можем оставить им, – это наследие вечного мира, то есть личность и характер ислама. Родители, которые сумели оставить такое наследство, достойны благодарности на протяжении всей жизни.

❁

Есть два вида наследства:

26. Насаи, Ишарату ан-ниса, 10; Ахмад, III, 128, 199.
27. Ибрахим, 37.

1) Явное наследство. Это передача наследникам имущества в соответствии с правилами и критериями, установленными Аллахом.

2) Скрытое наследство. Это оставление в наследство человеком своим потомкам личности и характера ислама, веры и благого нрава.

Если скрытое наследство передано должным образом, то потомки смогут использовать правильно и явное наследство, станут «садака-й джария» для своих родителей. Но если наследники обделены духовным воспитанием, то еще неизвестно, как они потратят явное наследство. Может быть и так, что они растратят его на неверном пути, став «саййия джария» для своих родителей.

❁

Визирь Умара ибн Абдуль Азиза (рахимахуллах), которого называют пятым праведным халифом, сказал ему:

– Господин, вы берете для себя слишком мало средств из казны. Не прикажете ли вы оставить часть их на запас, чтобы накопить и оставить вашим детям и внукам для удовлетворения их насущных нужд?

Халиф ответил ему:

– Если мои потомки будут праведными людьми, я не боюсь, что они окажутся в нужде. Ибо Всевышний Аллах говорит:

«Воистину, моим Покровителем является Аллах, Который ниспослал Писание. Он покровительствует праведникам» (аль-Араф, 196). Так как Всевышний является их покровителем и душеприказчиком, я совсем не беспокоюсь, что будет с ними. Если все же они окажутся расточительными, то по поводу этого в Коране говорится:

«Не отдавайте неразумным людям вашего имущества» (ан-Ниса, 5). И если Всевышний устанавливает такой запрет, то стоит ли мне накапливать богатство для расточительных потомков?

❁

Наша главная обязанность для того, чтобы противостоять современному невежеству, – это, вместо жалоб на тяжелые условия, воспитывать сильных, как физически, так и духовно, потомков, которые обладают личностью и характером ислама. Мы должны стремиться вырастить молодежь, которая:

– обладает верой, совестью, чувствительностью, самоотверженностью, скромностью;

– может противостоять нафсу, обладает сильной волей;

– умная, проницательная в такой степени, что, взглянув один раз, может понять, куда может привести каждая дорога в вечном мире.

Для всего этого необходимо пророческое образование и воспитание… Нужны учебные заведения, такие как Даруль Аркам и Асхаб-и Суффа, из которых выходили исключительные личности, а также великие старания…

❁

Досточтимый Муса Топбаш (рахимахуллах) сказал: «Мы можем защитить веру, родину, флаг и нацию если только воспитаем самоотверженное поколение».

Один мудрец сказал: «Между правящими нациями и управляемыми разница в один грамм. И это – горстка людей с хорошим воспитанием».

Нужно приложить усилия, чтобы воспитать эту горстку людей. Воспитание высоконравственной, достойной и благочестивой молодежи, сильных личностей...

❁

Чтобы воспитать человека, обладающего такими качествами, иногда нужны усилия тысячи людей. Если вы предоставите великим талантам все возможности, это обязательно вознаградится.

❁

Земля, города и здания не могут создать людей с должными качествами. Но люди с должными качествами оживляют землю, создают цивилизации…

❁

Мухаммад Икбал, духовный архитектор Пакистана, сказал:

«О проницательный человек! Истинный капитал нации – это не деньги, серебро, ткани или золото. Ее истинный капитал – это ее верующие сыновья, любящие Родину здоровые, крепкие и волевые, трудолюбивые и энергичные».

❁

Досточтимый Имам Раббани сказал:

«Войны выигрывает союз двух армий. Одна из них – армия, состоящая из солдат, а другая – армия, возносящая мольбы».

Достижение истинных побед зависит от воспитания поколения, полного веры, благочестия, и чьи уста заняты мольбами.

ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ, ИСТИННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Общества не обретут спасение в пустых мечтах и извращенных идеях педантов, изучающих философские труды в черных обложках среди пыльных полок библиотек.

Единственное, что способно привести человечество к истинному счастью и духовному здравию, – это дух пророков, а после них – дух друзей Истины, проникнутый культурой Корана и Сунны и обретший совершенство с мудростью тасаввуфа. Это источник прямого пути и милосердия, из которого они жадно пьют.

Всевышний Аллах говорит:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (аз-Зарият, 56).

Самый важный урок для тех, кто приходит в учебную аудиторию этого мира, – это «لِيَعْبُدُونِ» – «для поклонения Всевышнему Аллаху». В тафсире это выражение толкуется как «لِيَعْرِفُونِ» – «для познания Аллаха сердцем» (см. Ибн Касир, IV, 255).

❁

По мнению познавших Господа, в школе этого бренного мира нет более важной цели, чем служение Всемогущему Аллаху, и нет более высокого чина, чем быть хорошим рабом Ему.

❁

Все мы являемся учениками школы этого мира, которая является местом божественного испытания.

Наше образование закончится со смертью, мы будем погребены в землю со своими деяниями. Все мы пришли в этот мир, чтобы обрести «здоровое сердце», которое Всемогущий Аллах требует от нас.

❁

– Самое главное образование в жизни – это познание Аллаха.

– Самое прекрасное искусство – это уметь жить как мусульманин.

– Самая ценная способность – умереть мусульманином.

Цель Всемогущего Аллаха в даровании знания человеку – это достижение Его рабами познания Аллаха. Другими словами, это умение быть рабом Аллаха, осознавая свою ничтожность и несовершенство перед лицом божественной силы и величия.

Полезное знание – это то, которое, в первую очередь, позволяет человеку узнать самого себя и, дает понять цель его существования, открывает перед ним дверь познания Аллаха.

❁

Как прекрасно сказал Юнус Эмре о цели знания:

Знание – это знать,
Знание – это познать себя.
Ты не узнаешь себя,
Сколько бы ни прочел!

Какой смысл читать?
Человек должен знать истину,
Не обретешь знания только чтением,
Это пустой труд!

❁

Образование, не приводящее к познанию Аллаха, – пустая трата времени. Те, кто занимаются такими тщетными трудами, согласно выражению аята:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ

«…изнурены, утомлены (напрасно)**…»** (Аль-Гашия, 3).

❁

Всевышний Аллах по Своей милости, при каждом удобном случае предоставляет человеку возможность обрести прямой путь и приглашает Своих рабов в Рай. Для этого Он посылает пророков, посылает Книги. Вселенная,

полная бесчисленных проявлений Его силы и величия, от мельчайшей частицы до земного шара, являет людям пример мудрости и назидания, чтобы куда бы они ни посмотрели, могли видеть знаки могущества Всевышнего Аллаха. Пусть человек взглянет на себя, на состав почвы, на атмосферу и изумится несравненному божественному искусству во всем, что видит…

Истинное знание и мудрость – это видеть бесконечную благодать и бесчисленные благословения Всемогущего Аллаха и жить, ощущая благодарность к Нему и посвятив себя служению Ему.

❁

Для живых сердец любое знание – это средство, которое ведет от причин к Создающему причины, от созданного – к Создателю, от произведения – к Мастеру.

Следовательно, невежество – это не отсутствие знаний этого мира. Истинное невежество – это незнание Всевышнего Аллаха. Иными словами, это, существуя по милости Аллаха и будучи окруженным Его благами, не признавать высшую силу, дарующую эти блага.

❁

Познать себя, означает найти ответы на следующие вопросы:

– Для чего ты был создан?

– Зачем ты родился?

– В чьей обители ты живешь?

– Куда ты отправишься из этого мира?

– Чем закончится твоя жизнь?

– Готов ли ты к расчету на площади Суда?

– Что ты приготовил для будущей жизни?

❁

Если человек закончил несколько институтов, прочитал бесчисленное количество книг, основал десятки заводов, но остается чуждым своей сути, то есть не осознает своей обязанности служения Аллаху, значит, он живет, не ведая о цели своего существования в этом мире.

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так молил Всевышнего Аллаха:

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от сердца, не знающего смирения, от ненасытного нафса, от бесполезного знания и от непринятой мольбы» (Муслим, Зикр, 73).

❁

Пока корабль бренного тела кружится в водовороте смерти, сухое знание, не отвечающее реальным потребностям, не приводящее его к познанию Аллаха, знание, в соответствии с которым невозможно действовать, не принесет пользы человеку.

❁

Шейх Саади Ширази сказал:

«Сколько бы ты ни читал, если ты не ведешь себя так, как подобает в соответствии с твоими знаниями, ты невежественен».

❁

Знания ценны, если они нужны для жизни. В противном случае, это просто изнурительный труд. Так же, как кипы книг, которые он носит на спине, бесполезны для осла. Всевышний Аллах говорит об иудейских ученых, которые не действуют в соответствии с тем, что знают: **«**(они) **подобны ослу, который везет на себе много книг»**[28].

❁

Настоящий невежда это не тот, кто никогда не брал в руки ручку и бумагу. Это тот, кто, даже если его портфель полон дипломов, не мог понять, что он представляет собой «ничто» перед лицом величия своего Господа. Из-за гордыни и высокомерия его нафса глаза его сердца словно ослепли.

❁

Шейх Саади сказал:

«Несчастный невежественный человек, сбившийся с пути, лучше, чем обладающий знаниями человек, не боящийся греха. Потому, что невежда сбился с пути из-за своей слепоты. А тот, кто обладает знаниями, упал в колодец, хоть был зрячим на оба глаза».

❁

Человека возвышает не хранение в памяти того, что написано на бумаге. Есть много знающих людей, которые, несмотря на то, что понимают непра-

28. аль-Джума, 5.

вильность своих действий, оказываются побеждены своим нафсом и совершают грехи, на которые не способны даже невежды.

Следовательно, человека возвышает и делает его «совершенным верующим» развитие внутреннего мира, обретение благодати и духовности, не пренебрегая и внешним миром.

❁

Всевышний Аллах хочет, чтобы мы получили свою долю от познания Аллаха. Но это не обретается всего лишь с помощью формальных знаний. Информация сама по себе бесполезна и даже может причинить вред.

Такими формальными знаниями обладали, например, иудейские ученые, продававшие знамения Аллаха за «ثَمَنًا قَلِيلًا», то есть **«ничтожную цену»**[29].

❁

Религиозное образование, далекое от благочестия, прокладывает путь к появлению «разрушителей религии» под видом «религиозных ученых», которые оценивают даже божественные истины с точки зрения нафса. В фетвах, которые выносят, следуя своим страстям, таким как похоть, желание богатства, славы, они теряют чувствительность «следования Книге и Сунне», «подгоняют» священные источники под свои измышления. По этой причине, если у ученого есть знание, но нет добрых дел и богобоязненности, его конец будет печальным.

❁

Явные знания, например, знания фикха, сами по себе бесполезны, потому что фикх приобретает ценность только тогда, когда он подкрепляется богобоязненностью в сердце.

По этой причине досточтимый Мавляна свое состояние, когда он приобрел глубокие знания по явным наукам, описал как «я был неспел». О своем состоянии, к которому он пришел в процессе духовной эволюции и обретении богобоязненности в огне любви, он сказал: «созрел». А о том, как был иссушен огнем божественной любви, сказал: «сгорел».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

29. Ат-Тауба, 9.

«Есть много ученых, у которых нет никакой доли от духовной мудрости. Хотя они хранят в памяти множество знаний, (так как их сердце неглубоко) они не смогли стать друзьями Аллаха, которых Он любит!»

❁

Если знания, которые мы накопили с того дня, как начали читать и учиться, недостаточны для того, чтобы поощрить нас к добрым делам и уберечь от грехов, мы должны знать, что все они только хранятся в нашей памяти и не стали духовной мудростью в сердце.

❁

В аяте Всемогущий Аллах говорит:

«…Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием …» (Фатир, 28). Другими словами, богобоязненность является обязательным для истинного ученого. Всевышний Аллах называет только такого Своего раба ученым. А не беспечных, которые, не боясь Аллаха, не стыдясь Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) и считая измышления своего несовершенного ума единственной истиной, просеивают религию через его сито и берут из нее только то, что им кажется правильным, а то, что нет, отбрасывают!

❁

Разум не имеет какой-либо ценности, когда он представляет собой просто хранилище информации, потому что эта информация сама по себе не мешает людям делать зло. И даже наоборот, величайшие злодеяния, совершаемые на земле, всегда являются результатом таких формальных знаний. Следовательно, знание становится почитаемым и полезным только тогда, когда является ступенькой к довольству Аллаха.

❁

Если человек имеет склонность к какой-либо области знаний, он собирает о ней информацию в течение многих лет. Но мир не ограничивается только этой областью. Она всего лишь его небольшая часть. Такие частичные знания имеются и у беспечных, грешников и угнетателей. Эти знания, как обоюдоострый меч, можно использовать и во зло, и во благо. И угнетатели могут с их помощью творить еще большее зло, разрушая свою вечную жизнь.

❁

Подобно тому, как в сердце правоведа, в первую очередь, должны присутствовать чувство справедливости и правды, так и каждому человеку, занимающемуся какой-то областью знаний, необходимо внушать страх перед Аллахом

и любовь к Нему, чуткость к правам рабов Аллаха, сострадание и милосердие, которые являются первыми плодами веры.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Обучать безнравственного человека знанию – значит вложить меч в руки разбойника».

❁

Досточтимый Имам Шафии сказал:

«Тот, кто учит знанию тех, кто не знает самого себя, попирает права знания. А кто утаивает знания от достойного, тот проявляет несправедливость по отношению к нему».

❁

Современное понимание знания не выходит за рамки открытия и определения материальных и физических законов, которые Аллах установил во Вселенной. Таким образом, «марифатуллах», что означает познание Всевышнего, создавшего эти законы, то есть сама суть знания, игнорируется. Знакомя их с проявлениями божественного творения, людям не дается воспитание привязанности сердцем к Аллаху, Создателю всего. Таким образом, создается половинчатое и неполное понимание знания.

Однако, одностороннее образование, лишенное духовности, не является полным. При получении знаний, обязательным условием является соблюдения баланса материального и духовного. В противном случае человек, подобно птице, пытающейся улететь на одном крыле, может стать добычей голодной кошки.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«У знания два крыла, у сомнения только одно… Птица с одним крылом тут же упадет».

Знание, лишенное духовности, приводит людей к краху в вечной жизни.

❁

Сегодня цивилизацией считается развитие науки и техники. Однако цивилизация только тогда является таковой, когда основана на гуманистических ценностях. Технический прогресс не привел к развитию добродетели, наобо-

рот, он изменил нрав увлеченных им людей в худшую сторону. Подобно овощам и фруктам с гормонами…

❁

Сегодня, человечество испытывает многочисленные проблемы, связанные с одиночеством и духовной слабостью, с исчезновением гуманистических ценностей, несмотря на технические достижения и развитие во всех областях.

Мир, который сегодня ищет человечество, заключается не в техническом или материальном прогрессе, ибо все это не заключает в себе ни милосердия, ни любви, ни совести...

❁

Сегодня, когда наука и техника достигли высочайшего уровня, когда уже исследуются возможности жить на других планетах, люди забывают о своей слабости и чуть ли не боготворят свой нафс. Но эпидемия короновируса, охватившая весь мир, нанесла жесткий удар по их гордости и высокомерию. Гигантские экономики пали, системы здравоохранения рухнули, страны оказались на грани банкротства…

Таким образом, величайшим невежеством является:

– увлекаться причинами, забывая о Создателе причин, то есть об Аллахе,

– увлекаться уделом, быть невежественным в отношении нашего Господа, Который является Дарующим удел,

– увлекаться действиями и не видеть Всевышнего, который является Абсолютным Действующим.

❁

Атеисты и деисты в наши дни под лозунгом «Религия или наука?» пытаются посеять семя сомнения в умах и сердцах молодежи. Ответ на этот вопрос довольно прост: во-первых, религия и наука не являются антонимами друг друга. То, что мы называем наукой, представляет собой исследование законов, которые Всемогущий Аллах установил во Вселенной.

Если бы наш Господь не сотворил эти законы и не дал человеку способности познавать и открывать их, как бы человек создал то, что именуется «наукой»?! Собственно говоря, Всевышний Аллах другим существам, на которых не возложена обязанность быть Его рабами, не дает возможности заниматься познанием. Он даровал это только людям. Наш Господь говорит в аяте

«…Вам дано знать об этом очень мало» (см. аль-Исра, 85).

Атеисты и деисты, обладая крохами знания, боготворят науку, противопоставляя ее Всемогущему Аллаху, который является обладателем бесконечного и абсолютного знания. Уже это одно является показателем, в какой глубокой яме небрежности и глупости они находятся.

Всевышний Аллах даровал человечеству религию и науку. Две эти области не отделены друг от друга. Ислам поощрял знания и исследования на протяжении всей истории. Когда западный мир пребывал во тьме невежества и суеверий, исламский мир достиг блестящего уровня науки и цивилизации. Ибо Коран проливает свет на научные знания. Все современные открытия не смогли опровергнуть ни один аят, наоборот, они подтверждают их.

❁

Ислам – это единственная истинная религия, которая не имеет проблем с наукой. Наоборот, Коран следует первым, а наука следует за ним, подтверждая его.

Еще 14 столетий назад в Коране были сообщены сведения о сотворении человека, грудном молоке, дактилоскопии, дерматологии, генетике, профилактической медицине, ботанике, астрономии, геологии, физике, географии, истории и подобных науках. Наукой эти знания были открыты совсем недавно. Таким образом, неоднократно подтверждалось, что Коран сегодня является единственным истинным Священным писанием.

Так как на Западе религия была искажена, она пришла в противоречие с научными открытиями, а церковь, которая была непререкаемым авторитетом и имела огромную власть, тормозила науку, чтобы скрыть это обстоятельство. Но так как сдержать прогресс невозможно, на Западе получила распространение позиция противостояния религии и превознесения науки. Впоследствии она стала широко популярна во всем мире. Однако в исламском мире никогда не было явлений, оправдывающих такое отношение к религии.

Таким образом, вопрос «Религия или наука?» – это один из ядов, которые хотят посеять зерно сомнения и отрицания в чистых умах молодых людей, полных веры. Долг каждого мусульманина – быть предельно внимательным и осторожным в отношении таких вирусов.

❁

Сегодня, в дополнение ко многим проблемам, вызванным отсутствием религиозного образования, возникла смута под названием деизм. Тот, кто попал под ее влияние, утверждает, что Бог есть (так как это невозможно отрицать), но также заявляет, что точно так же, как Он, создав овец, цветы, камни и землю, не возложил на них обязанности поклоняться Ему, то же самое касается

и людей. То есть человек не имеет никаких обязанностей перед Ним и создан просто так...

Надо быть глупцом, чтобы отрицать Творца. Деисты, впав в безумие, якобы не отвергают Творца, но отвергают то, что Он есть Господь, то есть порядок, сотворенный Им, отрицают Его Книгу, Его Пророка и Его повеления. Тогда чем отличается человек от других сотворенных?!

Всевышний Аллах предостерегает от увлечения такими идеями:

«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?» (аль-Анкабут, 2).

«Неужели человек думает, что его оставят без присмотра?» (аль-Кыяма, 36).

«И Мы сотворили небо, землю и все, что между ними, не ради забавы» (ад-Духан, 38; аль-Анбия, 16).

❁

Мы видим много молодых людей, окончивших университеты, имеющих высшее образование, обладающих знаниями и светской культурой. К сожалению, они ничего не знают о культуре Корана и Сунны. Они думают, что их образование и есть те знания, которые восхваляются в Коране и Сунне.

Между тем, знания, которые не ведут ум и сердце человека к Аллаху и не дают им понимание Его могущества и величия, возможно, помогут достичь человеку высокого положения в этом мире, но не могут спасти его от печальной участи в вечном царстве.

❁

В своих беседах досточтимый Сами Эфенди говорил, что истинное знание заключается в ощущении могущества и величия Аллаха в сердце. Он при каждом удобном случае напоминал нам о высокой чести обладать этими знаниями. Как-то один из пришедших в гости людей хотел получить мольбу досточтимого Сами Эфенди и представить ему своих племянников. Подойдя к нему и целуя руки, он сказал:

– Господин! Эти молодые люди учились в Америке и стали инженерами. Мы просим ваших молитв!

После он представил своих племянников. Сами Эфенди, многозначительно улыбнулся и сказал:

– Я всего лишь бедный выпускник Дарул-Фунун[30]. Но истинное образование – это образование, направленное на познание Аллаха!

То есть, какое бы образование мы ни получили, главное образование, которое нам необходимо во все времена, – это образование, направленное на обретение марифатуллах, то есть «знания Аллаха сердцем».

❁

Когда досточтимый Умар (радыйаллаху анху) скончался, Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) сказал:

– Ушло девять десятых знаний.

Сподвижники заявили ему:

– Среди нас еще есть ученые!

Ибн Масуд (радыйаллаху анху) ответил:

– Я говорю о божественном знании.

❁

В аяте говорится:

«…Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием…» (аль-Фатир, 28).

Как можно понять из этого божественного повеления, знания, которые не порождают в сердце чувства страха перед Аллахом и упования на Него, это не те «знания», которые принимаются Аллахом и восхваляются в аятах и хадисах. И если это так, то не подчиняться приказам и запретам Всевышнего, и, прикрываясь разными отговорками о получении знаний, пытаться представить какие-то духовные слабости допустимыми, с точки зрения шариата, и считать их оправданными, – это великий обман!

❁

Для обретения совершенства необходимы два вида знания:

Первое – явное (захир) знание, которому можно обучиться у учителей и из книг.

Второе – скрытое (батын) знание. То есть знания, которые мы обретаем сердцем. Их нельзя получить ни из книг, ни от учителей, но можно обрести,

30. Высшее учебное заведение, основанное в XIX в. в Османской империи.

заставив свое сердце развиваться. Это развитие является результатом искренности и богобоязненности.

❁

Некоторые спрашивают: «Где сделать карьеру?» Следует дать такой совет: «Сначала сделай карьеру в богобоязненности, потом можешь получить степень магистра или доктора в той области, в которой захочешь».

❁

Разве нас послали в этот мир с целями, имеющими источником наш нафс, для того чтобы мы имели хороший диплом, получили высокую должность, накопили богатство, капитал? Или мы впали в беспечность, превратив эти шаги, которые должны быть средством, в цель?!

❁

Прибыль, которую можно получить с помощью светского образования, все равно останется в этом мире. Обладание знанием Аллаха станет средством вечного счастья. Поэтому любые знания следует изучать во имя Всевышнего, получая назидание, с верой и богобоязненностью, чтобы в сердце открывались окна для знания Аллаха.

❁

Для нас предусмотрены две учебные аудитории. Одна в этом мире, другая – в будущей жизни. Долг верующего заключается в том, чтобы превратить учебную аудиторию этого мира в учебную аудиторию будущей жизни. То есть впечатления, которые мы получаем в этом мире, должны привести нас от причин к Создающему причины, от созданного – к Создателю, от произведения – к Мастеру. Таким образом, уроки этого мира должны стать капиталом для уроков будущей жизни. Нужно жить, сочетая и то, и другое. В противном случае, как сказали мудрецы: «Кто умножит свои знания, но не умножит соответственно этому аскетизм и богобоязненность в этом мире, тот только отдалится от Аллаха…» (Суюти, Джамиу ас-сагир, II, 169).

❁

Жизнь состоит из приливов и отливов. Юность и старость, болезнь и здоровье, богатство и бедность, война и мир… Как поведет себя человек во всех этих обстоятельствах, сможет ли обрести довольство Аллаха? Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) учил этому в течение 23 лет. Таким образом, он создал исламскую культуру и цивилизацию века счастья.

Сегодня и всегда нам нужна эта культура. Нам нужно это образование, которое практикуется и воплощается в жизнь.

❁

Изучение жизни и качеств Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и способность повиноваться ему с уважением и любовью – это самое важное образование, которое мы должны получить в школе этого мира. Человек, лишенный этого образования, то есть тот, кто не знает Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), независимо от того, прочитал ли он тысячи книг и накопил в своем уме огромное количество информации, остается невежественным.

❁

Наших детей, которые учатся в школе, склонив свои головы над учебниками и тетрадями ради получения знаний, мы должны учить секрету, который превращает знание в нечто полезное, то есть истине повиновения с любовью Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям). В противном случае, как видно из происходящего сейчас, на пути человечности, нравственности и воспитанности нам останется только горькая усталость. Вместо цивилизации добродетелей от нас останется только мусор!

❁

Пренебрежение религиозным воспитанием влечет за собой бедствие материализма, то есть увлечение интересами этого мира, что является одной из причин безбожия. Материализм – это не философия, а интеллектуальное убожество. Это не мудрость, это болезнь.

❁

Общества не обретут спасения в пустых мечтах и извращенных идеях педантов, изучающих философские труды в черных обложках среди пыльных полок библиотек.

Единственное, что способно привести человечество к истинному счастью и духовному здравию, – это дух пророков, а после них – дух друзей Истины, проникнутый культурой Корана и Сунны и обретший совершенство с мудростью тасаввуфа. Это источник прямого пути и милосердия, из которого они жадно пьют.

❁

Сегодня, светское образование может принести счастье человечеству и нашим детям только в том случае, если оно преподается вместе с религиозным

и расценивается как второстепенное по отношению к нему. В противном случае, оно, к сожалению, становится причиной отчуждения детей от наших собственных ценностей. Они становятся жертвами чуждой нам западной моды и лживой, вводящей в заблуждение, рекламы. Превращаются в роботов каких-то систем, которые не приносят человечеству счастья и покоя.

❁

Желание изменить образование на манер западных стран в исламском мире не дало желаемых результатов. Изначально целью было догнать Запад в развитии науки и техники. Этого не произошло. Однако, в ходе данного процесса разрушения, были утеряны многие прекрасные качества, которые превосходили имеющиеся на Западе. В результате этого верующие стали похожи на немусульман.

Как сказал один мыслитель:

«Истинное поражение от рук врага состоит в том, чтобы стать похожим на него».

❁

Покойный Неджип Фазыл оставил такое предупреждение молодому поколению:

«Ветвь, которой не нравится свой корень, и плод, которому не нравится его ветвь, сгниют, не успев созреть!».

❁

Время от времени, когда поднимается тема образования, выдвигаются какие-то предложения для его улучшения. Говорят об образовательных принципах каких-то европейских стран, об образовательных методах разных философов или об успехах определенной западной школы.

В то время как не каждый корень принимает привитый ему любой черенок, так и цивилизация часто скорее страдает, чем извлекает пользу от «вклада» в нее духовно чуждых ей культур.

Наша цивилизация – исламская, она была построена на основе Корана и Сунны нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). Первая и самая важная культура, которую необходимо прививать молодежи, это культура ислама, культура Корана и Сунны.

❁

Каждая цивилизация создает свой собственный человеческий тип, который находится в гармонии с ее атрибутами и характерами.

Исламская цивилизация – вершина, которую человечество смогло достичь только один раз за свою историю. Причина этого в том, что в этой цивилизации природные качества человека были украшены божественным знанием, духовным познанием и мудростью. То есть, избавившись от порождаемых нафсом проблем, мусульманам удалось привить своим сердцам истинное знание и духовную мудрость.

❁

В наше время, хвала Аллаху, по сравнению с прошлым появилось больше возможности для получения религиозного образования. Были открыты многочисленные школы и лицеи имамов-хатыбов[31], а также факультеты теологии и исламских наук.

Но если в этих школах давать только явное знание, если личность, характер, манеры, нравы и нравственность детей оставить на откуп улиц, телевидения, интернета, моды и рекламы, то, к сожалению, эти школы не позволят получить желаемого результата.

Однако, если нам удастся передать дух, духовность, смирение, личность, литературу, нравственность, щедрость и храбрость дервишей новым поколениям, исламский мир снова будет развиваться, появятся новые Юнус Эмре, Азиз Махмуд Худаий и другие. И мы добьемся много побед как во внутреннем мире, так и внешнем.

❁

Современная система образования является продуктом материалистического, позитивистского и светского понимания. В этой системе образования, религиозное образование рассматривается так же, как обучение столярному или кузнечному делу: «Прочитай эту книгу, сдай эти экзамены, этого достаточно».

Однако, религиозное образование нельзя давать таким образом. Да, явное знание необходимо. Но кроме того, после, сердце должно переработать полученные знания и запечатлеть их в вашей личности. Какими будем мы, такими будут и наши ученики. Мы должны передать ученику не только информацию, но и состояние. Он должен усвоить его.

Религиозное образование для него – это не обучение столярному, кузнечному или строительному ремеслу. Профессия преподавателя религии Все-

31. Средние учебные заведения, дающие религиозное и светское образование.

вышнего Аллаха помимо знаний требует духовной мудрости, особенного духовного состояния, любви, уважения. Знание приобретает ценность вместе с особенным духовным состоянием, которое обретается через любовь. Религию не учат так, как механику. Если делать так, знания исчезнут подобно письменам на льду под лучами солнца.

Быть религиозным не значит знать все о религии. Это стараться жить с благодатью сердца в соответствии с выученным и воплощать свои знания в жизнь.

❁

Например, изучение жизнеописания Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не состоит в том, чтобы узнать его сухую биографию или хронологию происходящих при нем событий. Другими словами, изучение его жизни, всего лишь усваивая информацию когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) родился, когда и куда он переселился, в каких войнах участвовал, в каком возрасте и где он умер, не дает того результата, к которому стремятся люди, желая направить свою жизнь в русло религиозности.

В этом отношении истинное изучение жизнеописания Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) состоит в том, чтобы изучать, получая назидание, служащие для нас примером его поступки от колыбели до могилы, его возвышенный нрав, его стремление учить Коран и обучать ему других, его рвение на пути религии, понимать их, стараться подражать… Это усилие, усвоить его чувства, мысли, состояние сердца и стойкость на истинном пути.

❁

Книжное знание подобно семени. Если семена не сажают в землю, а хранят в амбаре, то даже спустя годы оно все еще остается только семенем. Так и книжные знания остаются только в строчках или на полках.

Но семена, брошенные в землю, растут и расцветают в соответствии со своими свойствами. Некоторые из них превращаются в гигантские чинары.

Точно так же семена знания и духовной мудрости, посаженные в почву сердец, превращают их в духовные сады. Только тогда могут быть достигнуты тайны и мудрость, являющиеся истинными плодами знания и духовной мудрости.

❁

Из всех живых существ труднее всего воспитать людей. Всевышний Аллах послал своих самых любимых рабов, пророков, в качестве «воспитате-

лей людей». Поэтому можно сказать, что педагог, воспитатель – это профессия пророков.

❁

Один мыслитель сказал: «Если хочешь быть хорошим учителем на земле, ты должен стать учеником неба».

Другими словами, мы должны всю жизнь быть учениками Корана и Сунны, жить в соответствии с ними и воплощать их принципы в жизнь. Только тогда мы сможем пожинать сладчайшие плоды ученичества и стать одним из истинных учителей.

❁

Подобно тому, как преподавание требует серьезного образования, религиозные учителя являются учениками школы Корана и Сунны. То есть, каждый в этом мире находится в положении ученика, который с последним вздохом явится в божественное присутствие и получит табель успеваемости.

❁

Мы должны знать, что напрасно потраченная жизнь приведет к вечной гибели. Было бы расточительством не сохранить то, что нам было доверено на хранение. И самое великое расточительство – это не воспитывать человека так, как подобает в соответствии с его положением как самого почитаемого из сотворенных.

❁

Мехмед Акиф описывает идеального учителя следующим образом:

Человек, называющий себя учителем, должен обладать верой,

Хорошими манерами, после быть достойным, после иметь совесть...

То есть, учитель должен быть, прежде всего, верующим и обладать милосердием в своем сердце.

«Хорошие манеры» – значит, демонстрировать образцовый характер и личность.

«Быть достойным» – значит, выработать в себе чувство долга и исполнять свои обязанности наилучшим образом.

«Обладать совестью» – значит, украсить себя такими добродетелями, как милосердие, сострадание и жертвенность.

❁

Образование – это передача не информации, а духовных состояний и характера, потому, что человечество покоряется личности и характеру.

Для воспитания человека необходимо приложить как физические, так и духовные усилия:

– Быть любящим и любимым воспитателем.

– Проявлять самопожертвование.

– Проявлять терпение и выдержку.

– Защищать воспитуемого и покровительствовать ему.

– Проявлять усердие и быть мягким.

– Не забывать о надежде и мольбе…

Следует помнить, что ценные растения быстро не растут, вырастить человека так же нелегко.

Положение учителя требует самопожертвования. Если учитель будет проводить уроки, относясь к этому как к поклонению, то они будут давать гораздо более явный эффект.

По этой причине просветители, посвятившие себя религии, родине и народу, считающие всю землю школой и способные оставить после себя в качестве наследия поколение обладающих знаниями людей, достойны пожизненной благодарности.

ПРИЗЫВ К ИСЛАМУ И ЕГО МЕТОДЫ

«Завоевать сердца» – это не только сделать человека счастливым в материальном смысле. Истинное «завоевание сердец» – это помочь ему обрести близость к Аллаху, познакомить его с верой, Кораном и Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). Таким образом, способствовать его счастью в будущей жизни.

❁

Доброта и благодеяния – самая красивая форма призыва к исламу. Потому, что человек склоняется перед милостью. Города покоряются воинами, а сердца покоряются добротой и благодеяниями.

Если в какое-то время или в каком-то месте наблюдается ослабление религиозности, увлечение людей ложными целями, то осуществление призыва становится самой важной обязанностью после веры. Пока не будет достигнут успех в призыве к истине и добрым делам, в то время и в том месте, даже многие дозволенные, с точки зрения шариата, деяния будут считаться недозволенными.

❁

Когда общество впадает в неверие и безнравственность, подобно бревнам, плывущим по течению, осуществление призыва является первейшей обязанностью верующего.

❁

У каждого блага есть цена. Нам было даровано благословение ислама, несмотря на то что мы ничего не заплатили за это. И чтобы рассчитаться за это, мы, будучи благодарными за эту бесконечную милость нашего Господа, должны демонстрировать и передавать красоту исламской морали своей жизнью.

❁

Мы, должны считать своим долгом веры и совести удержать за руку человека, попавшего в водоворот пороков времени, спасти вверенное нам общество из этой пучины, рассказать им, что такое вечное и истинное счастье.

❁

Хотя сегодня нет явной системы рабства, многие наши братья и сестры находятся в невидимых цепях, они стонут и беззвучно плачут. Наш долг протянуть им руку помощи, освободить их от цепей земного мира, нафса и шайтана.

Ибо Всевышний Аллах говорит:

«В тот день вы будете спрошены о благах (которыми пользуетесь в этом мире)» (ат-Такасур, 8). Обязанность, налагаемая на нас религией, – протянуть руку помощи тем, кто лишен этого блага, чтобы отдать долг благодарности за величайшее дарованное нам благо – веру.

❁

В наши дни духовная нищета превосходит материальную. Духовная нищета сейчас подается в вводящим в заблуждение гриме, под фальшивой маской счастья. Поэтому она не всегда осознается. Самая важная наша обязанность – это стремиться устранить не только материальную, но и духовную нищету.

❁

Даже если человек обладает богатством всего мира и достигает вершины материального благополучия, ничто не может заполнить духовную пустоту, вызванную отсутствием истинной веры и духовной мудрости.

Досточтимый Мавляна сказал:

«Страдания, вызванные отсутствуем веры, заслуживают сожаления, ибо нет другого лекарства от этой болезни».

❁

К сожалению, сегодня многие беспечные люди считают, что их несчастье – это счастье, потому, что они не знают истинного счастья. Упавший не знает, что он упал, низвергнутый не знает, что он низвергнут. Как глаза, не знакомые со светом, могут узнать солнце?

❁

Сердца, лишенные Солнца веры, – это духовные развалины. Сердца, озаренные солнцем веры, – это весенний край вечного блаженства.

Душа истинно верующего не может найти утешения только в своей вере, когда вокруг есть люди, нуждающиеся в призыве к прямому пути.

❁

Самое великое служение – это покорять сердца, вселяя веру в души и бросая спасательный круг тем, кто вот-вот утонет духовно.

Совершенные души всегда ищут вокруг себя тех, кого следует спасти и привести к вечному счастью.

❁

В наши дни сердца нуждаются в милосердии и приветливости ислама, потому что много тех, кто потерял свои возможности или даже веру. Поэтому милосердие сегодня не может заключаться только в материальной помощи. Слова утешения, доброе наставление, призыв, осуществляемый должным образом – это самое лучшее проявление сострадания.

❁

Пожертвования и щедрость заключаются не только в том, чтобы делиться материальными средствами. Пожертвование следует делать из всего, что дал нам Господь. Распространение ислама, живя в соответствии с ним, является лучшей формой пожертвования.

❁

«Завоевать сердца» – это не только сделать человека счастливым в материальном смысле. Истинное «завоевание сердец» – это помочь ему обрести близость к Аллаху, познакомить его с верой, Кораном и Пророком (саллялляху алейхи ва саллям). Таким образом, способствовать его счастью в будущей жизни.

❁

Величайшая услуга, которую можно оказать человеку, – это помочь ему обрести вечное спасение. Способ сделать это состоит в том, чтобы направить его к служению Аллаху в соответствии с Кораном и Сунной.

❁

Сегодня служение, совершаемое на пути Аллаха, очень важно. Например, если вы стоите у источника и предлагаете воду людям, которые приходят к нему, это замечательный вид благотворительности. Но если вы принесете стакан воды человеку, который голодает и умирает в пустыне, вы спасете ему жизнь. Как будто вы спасете его из огня.

Долг верующего человека сегодня – спасать людей от Огня в будущей жизни! Он должен сделать это и даже обречен! Потому что верующий – это альтруист, который знает, что его собственное спасение заключается в служении спасению других.

❁

Сердце, ставшее обителью милосердия, преисполнившись веры, начинает биться с милосердием. Оно искренне спешит служить на пути Аллаха и жертвовать. Красота веры и исламской морали переполняют души. Достигнув такого состояния, они оживляют и покоряют сердца окружающих. Их заботит не то, чтобы набрать себе последователей, а спасение людей от пламени Ада. Они пытаются освободить сердца, ставшие рабами нафса, шайтана, зла и лжи, и влекомые в Огонь.

❁

В аяте говорится:

«…кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям…» (аль-Маида, 32).

Если даже спасение преходящей жизни человека в этом мире так ценно, то кто знает, насколько перед Аллахом ценно спасение его духовной и вечной жизни?

❁

В хадисе сказано:

«…Если Аллах с твоей помощью приведет кого-то на прямой путь, для тебя это лучше всего, над чем восходит солнце» (Хаким, Мустадрак, III, 690).

❁

Ислам призывает ни к индивидуализму, а к тому, чтобы человек был частью общества.

Быть обществом – это значит сплачиваться ради Аллаха, помогать друг другу в добре и благочестии, быть ключом к добрым делам и замком ко злу, откликаться на призыв Аллаха.

В аяте сказано:

«Вы, являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха…» (Али-Имран, 110).

❁

Каждый верующий обязан обращать внимание на свой путь, по которому он идет, то есть как он придерживается Корана и Сунны. Но еще более важна ответственность, которая возлагается на него по отношению к тем, кого он опекает. Например, ответственность главы семьи перед своими домочадцами, учителей перед учениками, работодателя перед работниками, главы государства перед гражданами. И заключается она в том, чтобы быть примером для них своим духовным состоянием, словами и моралью.

❁

Во все времена существовала потребность в мусульманах, которые могут служить примером для других и вести за собой людей в благочестии. Сегодня эта потребность невероятно велика. Но мы не можем ждать, что эти способные стать примером для нас люди сойдут с неба. Для этого мы, прежде всего, должны стараться сами стать образцовыми мусульманами. А после сделать все, жертвуя в том числе собой, чтобы воспитать таких мусульман, считая это своим долгом.

❁

Сегодня, весь мир захватило современное невежество, пришедшее, главным образом, с Запада. Но мусульманин не может впадать в безысходность и отчаяние! Мы должны, беря пример с Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников, мобилизовать все наши возможности в этом отношении...

❁

Аллах и Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) имеют права в отношении нас. Всевышний Аллах объявляет верующих братьями, возлагает на них обязанности друг перед другом. Поэтому наши братья и сестры по вере имеют права в отношении нас.

С другой стороны, есть люди, которые ждут руководства. Они также являются нашими товарищами как люди. И наша самая важная обязанность – показать им приветливый лик ислама.

❁

Сейчас, когда мир погрузился в кромешную тьму невежества, давайте не будем забывать кропотливые усилия, которые Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) один прилагал, чтобы возвестить человечеству призыв к вечному спасению.

Давайте подумаем, насколько мы, как община, придерживаемся этой Сунны и насколько достойны называться «свидетелями Аллаха на земле».

Сподвижники отправились на четыре стороны света в трудных условиях того времени, чтобы отдать долг благодарности за дарованное им благо прямого пути и выполнить свой долг по осуществлению призыва. Они оставляли комфорт и жертвовали своими жизнями и имуществом.

Этот факт должен заставить нас задуматься. В какой мере мы выполняем свои обязанности в рамках возложенного нас долга призыва и наставления?

❁

Как и молчать, когда нужно говорить, так и говорить, когда нужно молчать, является ошибкой. Ибо там, где промолчит правда, возникает ложь.

Поэтому в ситуациях, когда правда и истина могут пострадать, промолчать, не вмешиваясь в ложь, было бы тяжким бременем.

Досточтимый Абу Али ад-Даккак сказал:

«Тот, кто должен был сказать истину, но промолчал, подобен лишенному языка шайтану».

❁

Те, кто отдает свое сердце истине, получают благословение от силы истины. Основываясь на правде, они обретают величие и всегда остаются на стороне истины, противостоя угнетателям.

Поэтому достопочтимый Хасан Басри не промолчал перед Хаджаджем по прозвищу Залим (угнетатель), прославившимся своей жестокостью. Что бы это ему ни стоило, он призывал к истине и справедливости.

Достопочтимый Имам Азам, не желавший быть творящим несправедливость орудием в руках халифа Джафара Мансура, отказался быть главным судьей Багдада, хотя за это его заключили в тюрьму и приговорили к ударам плетьми.

Ибо слово истины, голос веры, высказывание правды и ее распространение – это принцип совершенных верующих.

Пока есть те, кто говорит правду и служит ей, пути к несправедливости будут закрыты.

❁

Очевидно, что на пути провозглашения правды и истины человек обязательно встретит противодействие, отрицательную реакцию. Это необходимо терпеливо переносить. Ибо людей, которые высказывали предостережения, всегда обвиняли. Верующие, обретшие божественные знания, с другой сторо-

ны, относятся к этим обвинениям как средству для очищения нафса и повышения своего духовного уровня. Они не обращают внимания на осуждения и прилагают усилия, чтобы выполнить повеление Аллаха.

❁

Молчать по отношению к угнетателю – значит обожествлять его. Окружение Фараона, те, кто поощрял его провозглашать «Я ваш всевышний господь», Хаман и подобные ему были шайтанами в образе людей. Так как они разделяли несправедливость Фараона, то, так же, как и он, обречены на вечные мучения.

Заискивание перед угнетением ради интересов этого мира является причиной вечного унижения и несчастья. Поддержка угнетения – это тоже угнетение.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда ты увидишь, что два твоих брата по вере вступили в конфликт, помоги и угнетателю, и угнетенному».

Сподвижники спросили:

«О Посланник Аллаха! Мы понимаем, [что надо помогать] угнетаемому. Но как мы поможем угнетателю?»

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Тем, что остановите его» (Бухари, Икрах, 7; Муслим, Бирр, 62).

❁

Одной из самых важных обязанностей верующих, является призыв к добру и отвращение от зла. Быть бесчувственным и невежественным по отношению к греху и безнравственности в обществе является причиной морального разрушения.

Мать верующих Зайнаб бинт Джахш однажды спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«О Посланник Аллаха! Неужели мы пропадем, даже если среди нас будут праведники?»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

«Да, когда грехи и пороки умножатся!» (Бухари, Анбия, 7).

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах не наказывает невиновных из-за грехов, совершенных обществом. Исключением является, если они увидят, что совершается грех, и не предотвратят его, хотя и имеют возможность для этого» (Ахмад, V, 192).

❁

Очень важным представляется следующее предостережение Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Клянусь Аллахом, давшим мне жизнь, что либо вы призываете к добру и отвращаете от зла, либо Аллах ниспошлет вам наказание от Себя. Тогда вы будете возносить мольбу, но она не будет услышана» (Тирмизи, Фитан, 9).

❁

Как много назиданий заключено в следующем высказывании Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

«Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой. А если не может сделать этого рукой, то тогда языком. А если не может и языком, то сердцем, и это будет самым слабым проявлением веры» (Муслим, Иман, 78). Таким образом, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждает нас, что призыв людей к добру путем отвращения их от зла является, в некотором роде, краеугольным камнем веры в Аллаха.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) объяснил нашу обязанность призывать к добру и отвращать от зла следующим примером:

«Пекущихся о нерушимости границ Аллаха и преступающих эти границы можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы (занять места) на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части (корабля), а другие − в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им (приходилось) проходить через разместившихся на палубе, и (в конце концов) они сказали: «А не проделать ли нам дыру (в днище), чтобы набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто находится наверху?» И если они [пассажиры верхней части корабля] предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех (остальных)» (Бухари, Шахадат, 30; Тирмизи, Фитан, 12).

❁

– Верующий не считает достаточным для своего вечного спасения стойкости на истинном пути.

– Он считает себя ответственным за происходящее в его время и за окружающих его людей.

– Он старается своими руками и языком остановить несправедливость, с которой сталкивается, особенно угнетение.

– Он не забывает, что обязанность, налагаемая на нас верой, – это вершить призыв по мере возможности.

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда (Бани Исраил) в первый раз видели кого-то, кто делал зло, они предупреждали: «Смотри, друг! Бойся Аллаха и оставь то, что ты делаешь! Потому что это не дозволено для тебя!».

На следующий день, когда они увидели того человека в том же состоянии, они не наставляли его снова, чтобы иметь возможность есть, пить и сидеть рядом с ним. Тогда Аллах сделал их сердца (то есть сердца грешника и тех, кто не желал наставлять его) похожими друг на друга» (Абу Дауд, Малахим, 17/4336).

Одним из величайших бедствий нашего времени наряду с распространившимися везде грехами и беспечностью является отказ от призыва к добру и отвращения от зла, то есть от усилий по призыву к исламу, руководства и предупреждения о последствиях зла.

Не следует забывать, что во времена пророка Дауда (алейхиссалям) группа людей, хотя они сами и были верующими, была уничтожена вместе с нечестивыми, которых они не предостерегали, проявив пренебрежение обязанностью призывать к вере (см. аль-Араф, 163-166).

❁

Верующий в присутствии или отсутствии своего брата по вере должен избегать говорить то, что может ему не понравится. Однако при призыве к добру и отвращению от зла молчание недопустимо.

Иными словами, когда ты хочешь наставить своего брата по вере, надо делать это подходящим образом, наедине с ним. В такой ситуации неважно, нравится ему сказанное или нет. Ибо, хотя подобные предупреждения могут быть неприятными, на самом деле они являются великим благом для человека.

❁

Досточтимый Имам Шафии сказал:

«Если ты будешь наставлять своего брата тайно, искренне и по-доброму, то ты действительно будешь наставлять его. Если ты неосторожно выскажешь ему, что хочешь, при людях, ты оскорбишь или смутишь его».

❁

Досточтимый Суфьян Саури сказал:

«Если человек совершает какой-то грех, а другой человек, называющий себя братом, деликатно не предостерегает его, знайте, что он (второй человек) любил его (первого человека) не ради Аллаха. Если он любил его ради Аллаха, то наставил бы того, кто выказал неповиновение Всевышнему, так, чтобы тот мог понять».

❁

Не следует забывать, как много людей в Судный день могут вцепиться в нас и заявить: «Ты был почтен исламом в результате искренних усилий тех, кто был до тебя. Ты знал, что такое ислам, что такое вера. Почему ты мне не объяснил? Почему ты отказал мне в помощи, чтобы я спасся от Огня?».

❁

Неправильно отстраняться от призыва, заявляя: «Мое состояние, мои дела, мои знания, духовная мудрость недостаточны для этого...» Это не избавляет верующего от ответственности вершить призыв. Это подобно тому, как, говоря: «Став паломником, я уже не смогу грешить», нелепо откладывать совершение обязательного хаджа до старости, о которой неизвестно, придет она или нет. Избегать грехов – обязанность каждого верующего, вне зависимости от того, паломник он или нет. Точно так же главной обязанностью каждого верующего является стремление обрести исламскую личность, достойную того, чтобы вершить призыв.

❁

Для тех, кто может донести ислам до людей, необходимо, прежде всего, быть правдивыми и надежными, демонстрировать личность и характер ислама, то есть быть своего рода свидетельством высокой нравственности.

Даже его враги не могли отрицать такие качества Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) как «аль-Амин» («Надежный») и «ас-Садик» («Правдивый»). Человек, не обладающий этими качествами, не может быть носителем истины.

❁

Сподвижники, которые получили духовное воспитание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), стали его товарищами по сути, а не на словах. Их духовное состояние и поведение всегда подтверждали их слова. Следуя нормам и морали ислама в жизни, они вершили призыв не только словами, но и своим духовным состоянием. То есть они воплощали на практике то, о чем говорили, и говорили о том, что практиковали. Своей жизнью они показывали нам, как совершать истинное служение «призыва к добру и отвращения от дурного»...

❁

Мы не можем ожидать, что наши слова окажут положительное влияние на сердца людей, если они не будут гармонировать с нашим поведением и состоянием.

Мы должны знать, что только искренние слова, идущие от сердца, находят путь к сердцам. Наоборот, то, что сказано неискренне, с беспечным сердцем, входит в одно ухо нашего собеседника и выходит из другого, не проникая в его сердце.

❁

В Коране наш Господь высказывает предостережение о тех, чьи слова и суть не совпадают друг с другом, высказывания которых отрицают их действия:

«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете» (ас-Сафф, 2-3).

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Аллах не доволен словами своего раба, не подкрепленными делами».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Мудрое слово, не воплощаемое на практике, подобно одолженной нарядной одежде...»

❁

Тот, кто сам заснул, не может разбудить других.

Поэтому, прежде всего, необходимо пробудить наши умы и сердца божественными истинами и привести в порядок собственные духовное состояние и

поведение, чтобы призыв и внушения, с которыми мы обращаемся к другим, приводили бы к желаемому результату.

❁

Подобно тому, как нельзя угощать гостя пустым стаканом, так и предостережения и наставления людей, чьи слова и действия противоречат друг другу, кто говорит одно, а своим поведением являет другое, кто лишен благословения сердца, не могут воздействовать на собеседников. Ибо благодать действенности слова пропорциональна тому, насколько человек практикует эту истину с искренностью и богобоязненностью.

❁

Такие черты, как милосердие, сострадание, самоотверженность, великодушие, добросовестность, доброта и деликатность представляют собой одни из самых ценных благодеяний в духовности ислама. Если форма и внешняя сторона нашей религии подобны вазе, то эти прекрасные качества и добродетели, достойные похвалы, подобны цветам в ней. Религиозную практику, лишенную этих красот, можно сравнить с пустой вазой. Призыв тех, кто не имеет подобных прекрасных качеств, подобен пустой тарелке в качестве угощения или пустому конверту в качестве подарка.

❁

Бесполезно ожидать что-то взамен, ничего не давая. Подобно тому, как нельзя ожидать урожая от почвы, в которую не посеяли семян, не полили водой и о которой не заботились, так и нельзя завоевать чужое сердце, не отдав свое. Человек, который не любит, не может быть любим. Поэтому мы должны открыть свои сердца всем людям и даже всем созданиям в знак почитания их Творца, предложить им свое сострадание, милосердие и привязанность и покорить сердца, показывая им приветливый лик ислама.

❁

Самые счастливые из людей – это те, кто, превратив свое сердце в духовную обитель, проникнутую атмосферой Корана и Сунны, открыли ее двери для всех существующих.

Главная ценность и достоинство человека – оживить свое сердце благодатью и духовностью Корана и Сунны и с таким состоянием вершить призыв. Попытка донести послание ислама до людей, когда сердце наполняют духовные тернии, представляет собой напрасные усилия и бич из-за негативных последствий.

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Чтобы исправить людей, мы должны сначала исправить себя».

❁

Человек, не приобретающий при возможности необходимых знаний и духовной мудрости, не заботящийся о своем нравственном и духовном развитии, не сведущий в своем деле, не может сделать что-то действительно достойное. Муса Эфенди (рахимахуллах) сказал:

«Если вы соберете сто половинных людей, не получите одного (полного) человека».

❁

Призыв – это чрезвычайно важная обязанность мусульманина. Но попытка выполнить этот долг не на должном уровне, небрежно, искусственно и несерьезно может привести к последствиям, исправить которые уже невозможно. Это подобному тому, как, пытаясь украсить брови, выколоть глаз.

❁

Недостаточно просто передавать религиозные истины. Особенно, те, кто занимается религиозными науками, должны быть примером, представляя ислам своим поведением, манерами, поклонением, моралью и образом жизни. Худший пример – это ученый, который призывает других к правде и истине, но своим духовным состоянием и образом жизни не представляет ислам и увлечен земным миром. Вместо пользы такие ученые несут только вред.

Таковы и незрелые религиозные люди, лишенные знания. Если у человека нет знаний, то неизбежны ошибки в поклонении, обращении с другими людьми и нравственности. В этом отношении невежественные, но набожные люди, не могут быть примером для мусульманской общины. Они даже могут принести вред, по неведению уводя людей по ложному пути.

❁

В личности мусульманина нет места поведению, несовместимому с исламскими моральными ценностями. Верующий должен быть «человеком милосердия», чьи руки и язык не наносят вреда людям. Он никогда не должен забывать, что его ошибочные действия и поступки нанесут вред не только ему самому, но и репутации ислама в глазах людей, что, в свою очередь, станет тяжелым бременем в будущей жизни для него.

❁

Подобно тому, как «оживить сердце» – это высокая добродетель, «разбить сердце» – это несчастье, за которое придется отвечать в будущей жизни. Вместе с этим, неправильно понимать, что разбить сердце – это только обидеть человека, расстроить его.

Ибо сердца – это обитель веры. Духовное состояние и поведение, которые отдаляют человека от веры, ислама, Корана, Сунны и, следовательно, от вечного счастья, разрушают сердце. Люди, которые своим поведением и образом действий отвращают других от ислама, – это несчастные, губящие сердца в прямом смысле!..

❁

Каждый верующий должен стремиться представлять исламские ценности в обществе, в котором он живет. Ему не следует забывать, что совершаемые им добрые дела являются действенным средством донесения до людей истины ислама, которые вызывают в сердцах любовь к нему. С другой стороны, он должен иметь в виду, что его ошибки другими людьми могут быть отнесены к исламу, и это может привести к тому, что кто-то отвернется от истинной религии.

❁

Быть хорошим примером для людей в доброте, милосердии, трудолюбии и благочестии – средство обретения вечного счастья. Наоборот, подавать пример зла, лжи, греха и беспечности – это банкротство вечной жизни.

❁

Люди восхищаются личностью и характером. Большинство из тех, кто стал мусульманами в век счастья, были неграмотными. А те, кто умел читать и писать, поняли, что ислам – истинная религия и обрели прямой путь, главным образом, не читая Коран, а увидев красоту нравственных ценностей Корана, проявленную в лице Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников. Следовательно, отражение личности и характера ислама в наших отношениях с другими людьми и поведении является наиболее эффективной формой осуществления исламского призыва.

❁

Людям трудно понять абстрактные истины. Но когда они видят те же истины на живых примерах, то легко постигают их. Поэтому призыв к божественным истинам путем их практического воплощения дает гораздо более плодотворные результаты, чем просто оглашение.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Тот, кто дает наставления своим духовным состоянием, лучше того, кто дает наставления словом».

❁

Давайте не будем забывать, что мы пришли на землю, чтобы свидетельствовать, а не владеть ею. Мы находимся в караван-сарае под названием «земной мир», чтобы доказать, что мы являемся свидетелями Аллаха на земле своим поклонением, служением и благим нравом.

❁

Однажды досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Будьте призывающими к исламу людей своим молчанием!». У него спросили:

«О халиф! Как быть призывающим, сохраняя молчание?» Умар (радыйаллаху анху) ответил:

«С вашим духовным состоянием и нравом…»

Наши предки, последовали совету досточтимого Умара (радыйаллаху анху) «осуществлять призыв своим духовным состоянием», распространив ислам на обширной территории.

После того, как султан Мурад I завоевал Косово, а Мехмед II – Боснию, они поселили на этих землях людей из Анатолии, обладающих нравственностью ислама и душевной чистотой. 99% албанцев, все боснийцы, пораженные их высоконравственным образом жизни, приняли ислам.

❁

Если внешняя сторона религии связана с разумом, то ее эзотерическая и внутренняя сторона, то есть сущность, постигается сердцами. И только сердца способны обучить этому других. Наиболее успешно призыв к истине и добру и отвращение от зла осуществляется через сострадание и любовь. Ибо сколько есть людей, которых невозможно принудить к повиновению с помощью полиции, но которые покоряются любви и состраданию.

По этой причине мы должны развивать в себе прекрасные качества, такие как сострадание и его проявления – любовь к пожертвованиям, помощь, поддержка сирот, одиноких людей и нахождение рядом с ними.

❁

Подобно тому, как необработанное железо нагревают, чтобы смягчить его, а затем бьют его молотом, чтобы придать ему форму, так и сердца становятся восприимчивыми к призыву, будучи согреты огнем любви. Слова, которые исходят не от сердца, полного любви, не могут благотворно воздействовать на души.

❁

Доброта и благодеяния – самая красивая форма призыва к исламу. Потому что человек склоняется перед милостью. Города покоряются воинами, а сердца покоряются добротой и благодеяниями.

Обращение с добротой и милостью даже к враждебно настроенному человеку смягчает его. Доброта и милость к тому, кто не является ни другом, ни врагом, склоняет его к дружбе. А милость и доброта к другу укрепляют дружбу.

❁

Человека, который занят призывом и наставлением других, можно уподобить мастеру-ремонтнику. К такому мастеру приносят сломанные вещи. При отсутствии таких сломанных вещей, он не может выполнять свою работу. Поэтому мастер видит в них благо для себя.

Так же и верующие, занимающиеся призывом и наставлением, вместо того чтобы гневаться на людей, не сумевших уберечь себя от ошибок и грехов, должны считать их для себя духовной добычей, которая поможет им воскресить их посредством любви в чертогах сердца.

Призыв досточтимого Мавляны, своим милосердием охватывающий все человечество «Приди, приди, кем бы ты ни был», это проявление высокого сознания веры.

Этот призыв является:

– зовом сердца, обращенным к тем, кто ищет прямой путь, чтобы исцелить их с состраданием и милосердием и познакомить с возвышенными истинами ислама.

– выражением благословения Аллаха, того, что Он не пренебрегает ни одним из Своих рабов и, наоборот, относится к ним как милосердный Создатель.

Таким образом, мир сердца верующего должен стать обителью милосердия, где страдающие могут пройти духовную реабилитацию.

❁

К прямому пути и преобразованию человечество всегда приводило благословение, осуществляемое как духовным состоянием, так и словами наставления, которым занимаются люди, познавшие Аллаха. Они обращались к сердцу и совести людей, а не к их разуму и логике. Несомненно, значение на протяжении всей истории служения и стараний последователей тассавуфа в деле сохранения духовности, наставления людей, в призыве к исламу и его передаче будущим поколениям.

Мухаммад Хамидулла, один из ведущих исламских ученых прошлого века, выразил это обстоятельство следующим образом:

«Мое воспитание было основано на рационализме. Занятие юриспруденцией заставили меня отказаться от всего, что не может быть убедительно описано и доказано. Конечно, я выполнял свои религиозные обязанности, такие как молитва и пост, но не по причине следования тасаввуфу, а так как это является требованием исламского права. Я говорил себе: «Аллах – мой Господь, мой Владыка. Он приказал мне это, и я должен это сделать. Кроме того, права и обязанности взаимосвязаны. Аллах повелел мне их, чтобы я мог их использовать. Поэтому я обязан благодарить Его».

С тех пор, как я начал жить в западном обществе, в Париже, я с изумлением стал замечать, что христиан побуждают принимать ислам не взгляды мусульманских богословов, занимающихся фикхом или калямом, а последователей тасаввуфа, таких как Ибн Араби и Мавляна. Я лично наблюдал это. Когда меня просили дать объяснение по какому-то связанному с исламом вопросу, мой ответ, основанный на рациональных доказательствах, не удовлетворял спрашивающего. Но объяснение в соответствии с тасаввуфом не замедляли принести плоды. Постепенно я потерял свое влияние в этом вопросе. Теперь я верю, что как после опустошительного нашествия Хулагу пришло время Газан-хана, сегодня (делу распространения) ислама, по крайней мере, в Европе и Африке, будут служить не меч или разум, но сердце, то есть тасаввуф».

❁

Во время собрания в доме досточтимого Мавляны пришел пьяный человек. Дервиши хотели выставить его, применив к нему силу. Мавляна, воспринимая этого человека как пришедшего в его обитель в поисках истины, обращаясь к тем, кто сделал это, сказал:

«Он выпил вино, а вы опьянели!».

❁

Подход тасаввуфа требует жалости к грешникам, а не гнева на них. Прежде всего, необходимо завоевать сердца тех, кто лишен благословения веры

или подвержен слабостям нафса, обращаясь к ним не холодным и ядовитым языком змей, а языком милосердия.

❁

Братство в исламе выше биологического братства. Как непозволительно человеку отказываться от своего родственника, совершившего грех, так же не подобает полностью отвергать своего брата по вере из-за его ошибок и грехов. Лучше всего попытаться помочь подняться упавшему, протянув ему руку.

По этой причине Всевышний Аллах сказал о родственниках Пророка (саллялаху алейхи ва саллям):

«Если же они ослушаются тебя, то скажи: «Я не причастен к тому, что вы совершаете»» (аш-Шуара, 216).

Здесь можно обратить внимание, что Аллах Всемогущий велел сказать: **«Я не причастен к тому, что вы совершаете»**, а не: «Я не причастен к вам»!

Таким образом, необходимо не переносить ненависть, испытываемую к греху, на грешника. Наоборот, нужно считать грешника нуждающимся в милосердном лечении, подобно раненой птице.

❁

Подобно тому, как говорят: «Тот, кто ищет не имеющего изъянов друга, остается без друга», долг мусульманина не в том, чтобы отворачиваться от своих братьев и сестер по вере, которые не смогли уберечься от ошибок и пороков, предоставив их самим себе, а в том, чтобы помочь им вернуться к достойной жизни, помогая им и проявляя к ним снисходительность.

❁

Нельзя получить какой-то результат, не прилагая никаких усилий. Мы не имеем права злиться на кого-то, не рассказав ему об истине и не призвав к ней. И если мы считаем допустимым выказывать гнев, то в первую очередь, должны выказывать его к самим себе.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Прежде, чем ученых не спросят: «Почему вы не учили?», невежд не призовут к ответу: «Почему вы не учились?»».

❁

Мутарриф ибн Абдулла (рахимахуллах), знаток хадисов и фикха из поколения табиинов, сказал:

«Кто не испытывает сострадания к грешникам, тот должен хотя бы молиться об их покаянии и прощении. Ибо просить прощения у Аллаха за тех, кто на земле, является одним из качеств ангелов».

❁

Человек, как и Черный камень, когда-то вышел из Рая. Как бы он ни пал по причине совершенных им грехов, высокое положение и ценность его сущности сохраняется. По этой причине нужно не переносить ненависть к греху на грешника. Однако снисходительность к грешнику не должна переноситься на грех.

❁

Как передают, досточтимый Ибрахим ибн Адхам промыл вонючий и грязный рот пьянице. Когда у него спросили, почему он это сделал, он ответил:

«Если бы я оставил язык и рот, которые созданы для восхваления имени Всемогущего Аллаха, грязными, это было бы неуважением к поминанию…»

Когда пьяный протрезвел, ему сказали:

«Благочестивый Ибрахим ибн Адхам из Хорасана промыл тебе рот…» Сердце этого человека, которому было стыдно, проснулось, и он сказал:

«Тогда и я раскаялся…»

Досточтимый Ибрахим ибн Адхам, который стал причиной его обращения к раскаянию, во сне услышал такой призыв от Аллаха:

«Ты промыл ему рот для Нас! И Мы омыли его сердце для тебя!».

❁

Избавить сердце, которое должно быть обителью, находящейся под божественным наблюдением, от тьмы неверия, многобожия, лицемерия, греха и беспечности, стараться привести его к такой чистоте, чтобы оно стало местом проявления полного любви взора Всемогущего Аллаха, это величайшее служение, какое только может совершить человек.

БЛАГОВОСПИТАННОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ

Мы видим в истории, как гордецы, положившиеся на свой ограниченный разум, такие как Фараон, Немруд, Атилла, Александр Македонский, Хулагу и подобные им, своей жестокостью вызвали ненависть к ним всего человечества. Солнце, которое когда-то восходило над их великолепными дворцами, теперь восходит над руинами этих дворцов.

С другой стороны, Мавляна, Шах Накшбанд, Абдулкадир Гейлани и подобные им, сделавшие свои сердца обителью милосердия и достигнувшие божественного источника дружбы и любви, стали причиной утверждения мира и счастья среди людей. Любовь к ним всего человечества сохранится до самого Судного дня.

Мусульманин не может быть одновременно и религиозным, и невоспитанным, грубым, вздорным и бестактным. Ибо суть и духе ислама – это единобожие в вере, благовоспитанность и вежливость в отношениях с другими людьми.

❁

Верующий, погрузившись в созерцание глубоких смыслов, заложенных в розах, гиацинтах и поражающим своим многообразием растительного мира, должен быть изящным и нежным, как цветы, и щедрым, как фруктовые деревья.

❁

Благовоспитанность подобна аромату розы, который радует душу. Этот аромат должен проникать в наше сердце и ощущаться на каждом этапе нашей жизни.

Богатство, заключенное в золоте и серебре, однажды исчезнет, но богатство, заключенное в благовоспитанности, останется навсегда…

❁

Сколько мудрости заключено в надписи «**будь благовоспитанным**», украшающей стены духовных школ, являя собой наставление.

Фраза «**будь благовоспитанным**» не только служит предупреждением, призывающим к соблюдению хороших манер, оно так же является мольбой: «О Аллах! Пожалуй мне благовоспитанность!»

Как сказал досточтимый Мавляна: «Кто не имел своей доли от благовоспитанности, тот не человек. Потому что разница между человеком и животным – это благовоспитанность. Открой глаза и внимательно посмотри на Коран, книгу Аллаха! Ты увидишь, что она состоит из благовоспитанности, аят за аятом».

❁

Самая возвышенная благовоспитанность – знать границы. Мудрецы сказали: «Уделяй внимание своему языку рядом с учеными, своему сердцу – рядом с праведными, своим рукам – за столом и своим глазам, когда ты в гостях!».

❁

Досточтимый Абу Бакр Варрак сказал: «Благовоспитанность – это оберегать свой язык, когда ты говоришь, свое сердце, когда ты один, свои глаза, когда выходишь на улицу, свои руки, когда ты протягиваешь их к чему-то, свои ноги, когда ты идешь, и свое время во всех делах. Если человек не бережет свои члены и тратит свое время, то его собственные члены приведут его к беде...»

❁

Досточтимый Мухаммад Масум сказал:

«Ни один, лишенный благовоспитанности, не постигал Всемогущего Аллаха».

❁

Наша религия не допускает, чтобы верующий был грубым и высокомерным. Ислам требует, чтобы мусульмане были не эгоистичные, а самоотверженные и альтруистичные, не скупые, а щедрые, не грубые, а деликатные.

❁

Досточтимый Юнус Эмре сказал:

Сердце – это трон Творца,
Заглянул Творец в сердца,

Ждет несчастье в двух мирах
Обижающих сердца!

❁

Мы всегда должны ставить себя на место нашего собеседника:

– Мы должны обращаться с ним так, как хотели бы, чтобы обращались с нами, если бы мы были на его месте.

– Если мы хотим, чтобы нас ценили, мы должны ценить и нашего собеседника.

– Наша доброта к другим не должна быть меньше той доброты, которую мы ожидаем от них.

❁

Наши предки, воспитанные на высоких нравственных ценностях ислама, в своей тактичности доходили до того, что душевнобольных называли «почтенными беспомощными». Чтобы защитить их человеческое достоинство их именовали «почтенными», а из милосердия ко всему сотворенному, происходящему от понимания того, что все это создано Творцом, – «беспомощными».

В противоположность этому, в христианском западном мире того периода психических больных сжигали, считая, что в них вселились бесы.

Такая была разница в человечности и доброте между двумя цивилизациями!

❁

Наши предки настолько развили этикет, что если в доме был больной, на подоконнике в знак этого ставили цветок определенного вида. Увидев его, уличные торговцы молча проходили по этой улице, а дети не шумели.

Является ли истинной цивилизацией эта доброта и деликатность прошлого или черствость современной эпохи?

❁

Мы видим в истории, как гордецы, положившиеся на свой ограниченный разум, такие как Фараон, Немруд, Атилла, Александр Македонский, Хулагу и подобные им, своей жестокостью вызвали ненависть к ним всего человечества. Солнце, которое когда-то восходило над их великолепными дворцами, теперь восходит над руинами этих дворцов.

С другой стороны, Мавляна, Шах Накшбанд, Абдулкадир Гейлани и подобные им, сделавшие свои сердца обителью милосердия и достигнувшие божественного источника дружбы и любви, стали причиной утверждения мира и счастья среди людей. Любовь к ним всего человечества сохранится до самого Судного дня.

❁

Досточтимый Имам Азам Абу Ханифа сказал:

«Знай, что если ты не будешь ладить с людьми, они отвернутся от тебя, и даже твои родители будут тебя недолюбливать. Если ты сможешь ладить с людьми, то даже не являющиеся твоими родственниками станут тебе словно родители».

❁

Шейх Саади сказал:

«Будь мягок, когда видишь упрямство, несправедливость и вражду. Потому что острый меч не может разрезать мягкий шелк. Человек, проявляя мягкость, может увести за собой слона».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Если ты не хочешь, чтобы кто-либо причинил тебе вред, не будь тем, кто говорит плохое, учит плохому и думает о плохом!».

❁

Как прекрасно сказал поэт:

Благовоспитанность – это корона из божественного света,
Надень ту корону и обрети защиту от всех бед

❁

Шейх Саади сказал:

«Благовоспитанность, воспитание и хорошие манеры – это корона из света Аллаха. Надень их на голову, отправляйся куда хочешь, – тебя везде будут уважать».

❁

Важно быть подобным розе – даже среди колючек нести миру красоту и лечить израненные сердца.

❁

В хадисе сказано:

«Облегчайте, а не усложняйте, радуйте, а не отвращайте» (Бухари, Ильм, 11).

❁

Лицо и глаза человека, его внешний вид – это своего рода витрина. Все живые существа помимо известной речи, языка, имеют язык духовного состояния. То есть даже если человек ничего не говорит словами, он выражает что-то своим состоянием. На лице человека есть отметина состояния его сердца. Для глаз, которые видят, лица являются отражениями внутреннего мира их обладателей. В этом отношении светлая улыбка на лицах – лучшее внешнее отражение мира в сердце.

❁

В хадисе сказано:

«Ни в коем случае не пренебрегай никакими добрыми делами, даже [если речь идет о том, чтобы] встречать брата с приветливым выражением лица» (Муслим, Бирр, 144).

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) говорит:

«У верующего улыбка на лице, а в сердце печаль».

❁

Громко смеяться – это одна крайность, ходить всегда мрачным – другая. Золотая середина и лучший образ действий – улыбаться.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Я могу понять уровень благовоспитанности человека по тому, как он смеется, а уровень его ума – по тому, над чем он смеется».

❁

Истинный мусульманин должен на практике своей личностью служить отражением доброты и духовности ислама. Самый великий призыв мусульманина наряду со словами осуществляется его духовным состоянием, нравом, благовоспитанностью и учтивостью. Он должен быть таким, чтобы увидевшие его, восхищались мусульманами: «Какие это замечательные люди!».

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всегда давал разные рекомендации в соответствии с потребностями своих собеседников. Абу Хани (радыйаллаху анху) рассказывает об одном из подобных случаев следующим образом:

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

«Не сообщите ли вы мне что-то, способное привести меня в Рай?» Он ответил:

«Не скупись на доброе слово и угощение!» (Бухари, Халку афали аль-ибад, Рияд: Дару аль-маариф, стр. 68).

❁

Обращайтесь к собеседнику так, чтобы одно ваше слово привносило покой в его сердце. Голос верующего должен приносить радость сердцам, как пение соловья.

❁

Всевышний Аллах наставляет нас об этикете речи в Коране.

Приказывая нам быть правдивыми, искренними, справедливыми и праведными во всем, Он повелевает нам: «قَوْلًا سَدِيدًا», то есть «слово истины и справедливости» (ан-Ниса, 9; аль-Ахзаб, 70).

Он наставляет не обращаться к родителям с упреками, не выражать им недовольство даже восклицанием: «Уф!», и обращаться к ним с «قَوْلًا كَرِيمًا», то есть «речью почтительной» (аль-Исра, 23).

Если тебе нечего дать бедняку, не отворачивать от него лицо и высказать ему хотя бы несколько «قَوْلًا مَيْسُورًا», то есть «добрых слов утешения» (аль-Исра, 28).

Аллах говорит, что «قَوْلٌ مَعْرُوفٌ», то есть «доброе слово», которое успокаивает души и не унижает достоинства бедных перед другими, лучше, чем милостыня, за которой следуют укор и обида (аль-Бакара, 263).

Всевышний повелевает «قَوْلًا لَيِّنًا», то есть «говорить мягко», чтобы смягчить сердца угнетателей (Таха, 44).

Также Аллах повелевает во время призыва говорить «قَوْلًا بَلِيغًا», то есть «мудрые, убедительные слова, чтобы они проникли в их души и сердца» (ан-Ниса, 63).

❁

Во многих аятах Корана Всевышний Аллах советует верующим всегда говорить приятное, улыбаться, чтобы их слова давали облегчение душам, как поток чистой воды.

Наш Создатель наставляет, что, в противоположность этому, резкие и грубые речи приведут к негативному результату. Он сообщает, что грубые и невоспитанные высказывания не подобают верующему.

Также Он говорит, что даже тон речи должен соответствовать ситуации, приводя пример одно из значений в Книге Вселенной:

«Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос – это рев осла» (Лукман, 19).

❁

Сегодня, когда иностранные языки преподаются во всех образовательных заведениях от начальной школы до университетов, насколько мы знакомы с утонченной речью, к которой нас призывает Коран? Какое значение мы придаем человеческим языкам и манере речи, которой учит нас наша Священная Книга?

❁

Чрезвычайно важно иметь сердце, которое является источником чувств и мыслей, а также язык, который может быть переводчиком для них. Необходимо очень хорошо просчитывать, к чему может привести то или иное слово, и тщательно избегать ошибочных речей. Ибо Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, раб (Аллаха) может сказать одно слово, не придавая этому значения, за что он опустится в Огонь (Ада) на расстояние, подобное расстоянию между востоком (и западом)» (Бухари, Рикак, 23).

❁

Выражение «Он победил болезнь!» не соответствующее исламскому этикету и культурному языку, является претенциозным, даже вульгарным, потому что мусульманское воспитание учит всегда приписывать благо и успех Аллаху. Правильное высказывание, которое можно употребить, говоря о выздоровевшем – это «Аллах даровал ему исцеление».

❁

С одной стороны, можно резко сказать официанту: «Быстро принеси мне стакан воды!», а можно любезно попросить: «Вас не затруднит принести мне стакан воды?».

В обоих случаях человек просит принести ему воду. Но в одном случае это делает грубо, унижая собеседника и выказывая ему пренебрежение, что может обидеть его. Во втором случае – деликатно, выказывая уважение к человеческому достоинству.

Помимо всего прочего, этот стакан воды воздействует на того, кто его выпьет, в зависимости от душевного состояния того, кто его приносит. Вода, которую попросили грубо, не принесет пользы пьющему, так как будет подана с отвращением и против воли. И наоборот, вода, которую просят вежливо, дарует исцеление, потому что ее принесут с любовью.

❁

Если такие добродетели, как вежливость, деликатность, порядочность и скромность украшают духовное состояние и действия человека, значит, его сердце превратилось в розовый сад. Но если из его уст исходят грубые речи, ложь, злословие, сплетни, клевета, насмешки, оскорбления и ругательства, значит, его сердце заросло колючками и кактусами.

❁

Слова, исходящие из уст, подобны зеркалу, которое показывает состояние сердца, произносящего их. Поэтому верующий должен всегда украшать свою речь поминанием Аллаха и ввести себе в привычку говорить красиво и мудро. Это служит признаком умиротворения, благодати и духовности в сердце. И напротив, верующий должен тщательно избегать загрязнения своей речи словами, выражающими беспечность, вздором, непристойностями и неприличными фразами. Ибо все это представляет собой бедствия языка и отражение пороков и дурных качеств в сердце.

❁

Недобрые слова, обижающие души, и грубые голоса, терзающие слух, исходят только от сердец, огрубевших от беспечности.

❁

Верующий – этот тот, кто вызывает доверие. Как говорит Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов, это тот, *«от руки и языка которого находятся в безопасности мусульмане»*[32]. Следовательно, обижающие людей речи, такие как содержащие ложь, клевету, злословие и сплетни, не подобает языку мусульманина.

❁

32. Бухари, Иман 4, 5, Рикак 26; Муслим, Иман 64, 65.

Салман аль-Фариси (радыйаллаху анху) сказал:

«Больше всего грехов в Судный день будет у тех, кто больше увлекается речами, которые запретил Аллах».

❁

Не следует забывать, что человек несет ответственность за каждое свое слово.

В аятах сказано об этом:

«Стоит ему (человеку) **произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель** (то есть ангел)**»** (Каф, 18).

«Воистину, над вами есть хранители – благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете» (аль-Инфитар, 10-12).

Поэтому верующий не должен забывать, что его слова, как и его действия, всегда записываются божественными силами.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Человек, который знает, что его слова записываются, мало говорит, и если говорит, то только то, что ему интересно».

❁

Шейх Саади сказал:

«Мудрый человек говорит, когда понимает, что если промолчит, то нанесет вред. Он начинает есть, когда понимает, что его здоровью будет нанесен урон, если он продолжит голодать. Несомненно, слова такого человека – мудрость, а то, что он ест, – исцеление для него».

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) говорит: «Кто разумен, то немногословен…»

❁

Аллах даровал человеку два уха и один рот. Смысл этого в том, чтобы слушать, и только хорошо поняв, о чем идет речь, говорить кратко и лаконично.

❁

Слова, исходящие из его уст, могут привести человека как к счастью, так и к несчастью. Точно так же, как мы должны обращать внимание на то, явля-

ется ли запретной или дозволенной пища, попадающая в наш желудок, так же должны сначала подумать, принесут ли слова, исходящие из наших уст, пользу или вред, а потом говорить или молчать.

В хадисе сказано:

«Тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, пусть говорит благое или молчит!» (Бухари, Адаб 31, 85, Рикак 23).

❁

Говорят: «Если речь – серебро, то молчание – золото». То есть если человек не говорит доброе, он должен молчать, но если ему надо говорить, то он должен сказать слова, которые лучше, чем молчание.

❁

В хадисе сказано:

«…Говорить благое лучше, чем молчать. А молчание лучше, чем говорить плохое» (Хаким, III, 343).

❁

Шейх Саади сказал:

«Лучшее для невежды – хранить молчание. Однако, если бы он знал это, он не был бы невеждой».

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Лучше молчать, пока тебя не спросят, чем говорить, пока тебя не заставят замолчать».

❁

Юсуф Хас Хаджиб в своем «Кутадгу билиг» («Благодатное знание») пишет: «Бесполезные слова подобны огню. Нельзя выпускать их изо рта, а то обожжешься!».

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Тот, кто много говорит, много ошибается. Когда человек много ошибается, то его чувство стыда уменьшается. Человек, у которого чувство стыда ослабло, уже не так усердно избегает сомнительных вещей, не боясь впасть в

грех и запретное. Сердце человека, который потерял щепетильность в отношении сомнительного, умирает».

❁

Как прекрасно сказал Шейх Саади Ширази:

«Две вещи указывают на отсутствие ума: молчать вместо того, чтобы говорить, и говорить, когда следует молчать».

❁

Имам Аузаи (рахимахуллах) сказал:

«Если Аллах замышляет причинить зло какому-то народу, Он открывает им двери бессмысленных споров и не дает им совершать добрые дела».

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Воздержись от того, чтобы отвечать на дурное слово! Ибо у того, кто высказал его, много других таких же дурных слов. И он ответит вам ими. Не вздумай шутить с невеждой! Ибо, так как язык у него ядовит, то и сердце больное».

❁

В аяте сказано:

«А (лучшими) **рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним** (с обидными речами)**, они говорят благие слова»** (аль-Фуркан, 63)**.**

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Молчи, как книга при (упрямых) невежественных людях! (Укройся в гавани тишины!)».

❁

Шейх Саади сказал:

«Если человек не слушает наставлений, значит хочет, чтобы его наказали (несчастьем)».

❁

Зия Паша сказал:

Того, кто не отправляется в путь с наставлениями, ждет несчастье,

А тот, кого не образумит несчастье, достоин палок!

❁

Шейх Саади сказал:

«Лучший ответ невеждам, которых нельзя заставить замолчать с помощью Корана и хадисов, – это вообще не отвечать».

❁

Беспечный человек не считает то, что он делает своим языком, таким же важным как то, что он делает руками. Однако, чаще всего, ничто не может залечить рану в сердце, нанесенную словами. Поэтому, заявляя: «В языке нет костей», позволить речам, которые уже нельзя будет взять обратно, вылететь из уст, подобно стреле, это тяжкий грех, за который придется отвечать в будущей жизни.

❁

Зайд ибн Сабит (радыйаллаху анху) сказал:

«Человек, чье сердце не контролирует свой язык, не может обладать добросердечием».

❁

Сегодня многие проблемы в человеческих отношениях вызваны неправильным использованием языка. Ибо язык подобен обоюдоострому ножу. При правильном использовании он становится ключом к добру, а при неправильном – ко злу.

❁

Сказать – это как взять камень и бросить его. Нужно с самого начала хорошо рассчитать, куда он упадет.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), указывая, что необходимо хорошо подумать, прежде чем что-то сказать, повелел:

«...не говори ничего, что требует от тебя извинений!..» (Ибн Маджа, Зухд, 15).

❁

Мы должны быть очень осторожны, чтобы наш язык не стал шипом, пронзающим сердца. Наши предки говорили: «Раны от меча заживают, раны от языка – нет». Разбитое стекло можно склеить, но след останется навсегда.

❁

У досточтимого Лукмана Хакима, который лечил и болезни, и сердца, спросили:

«Господин, чем мы должны кормить наших пациентов? Какой совет вы бы дали?»

Лукман Хаким дал такой красивый и содержательный ответ:

«Не кормите своих пациентов горькими словами. Чем бы вы их ни накормили, кроме этого, не принесет им никакого вреда, даст Аллах...»

❁

Согласно одному хадису Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был послан, чтобы довести до совершенства нравственность. Поэтому он, наставлял даже тех, кто допускал ошибки и промахи, очень деликатно и мягко, не оскорбляя их. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обращался к ним в таком духе, будто считал, что они не могут совершить таких ошибок, но ему кажется, что они есть. Он говорил: *«Что со мной, почему я вас вижу такими?»* (см. Бухари, Манакиб 25, Айман 3; Муслим, Салат, 119).

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Очень хорошо подумай о том, что сказать, и кому сказать».

❁

– Не говори все, что придет в голову, не подумав, как сказать лучше!

– Сотри неподобающие слова из памяти, удали их из своего словаря!

– Употребляйте слово уместно, измеряя и взвешивая его!

– Пусть твои речи соответствуют времени, месту, состоянию собеседников и обстановке! По словам досточтимого Мавляны: «Не продавай зеркала на базаре слепых, не читай газели на базаре глухих!».

– И, самое главное, никогда не произноси ранящие сердца грубые или злые слова, подобно невежде!

ЛЮДИ МИЛОСТИ

Милость Аллаха – это такой океан, что достаточно одной его капли, чтобы наполнить наши сердца милосердием. Как только эта капля попадает в сердце и дает ему почувствовать вкус океана, это сердце воссоединяется с ним.

Такие сердца теперь способны слышать выраженные их состоянием вопли страдальцев, взывающих «пожалей нас», беспечных, не знающих цели своего творения, и сердец, нуждающихся в руководстве. Они обретают умиротворение и духовное удовлетворение в том, чтобы быть исцелением для несчастных, находясь рядом с ними.

Первый плод веры – милосердие. Лучший показатель милосердия – делиться тем, что имеешь, с обездоленными и восполнить им то, в чем они нуждаются.

❁

Способность к милосердию – великое благословение от Аллаха. Только о человеке, обладающим им, можно говорить, что у него есть сердце, разум и совесть.

Милосердный верующий – щедрый, скромный, усердный, добросовестный. В сердце без сострадания и милосердия нет благословения и духовности.

❁

Немыслимо, чтобы сердце, говорящее «Аллах», было лишено милосердия, сострадания, великодушия и прощения.

❁

Милосердие – это огонь, который никогда не гаснет в сердце верующего. Сострадание – самая возвышенная черта нашей человеческой сущности в этом мире, которая ведет нас к любви, довольству, близости и воссоединению с Аллахом.

❁

Верующий должен быть сострадательным, как дуновение бриза, щедрым, как проливной дождь, и всегда должен искать довольства Всевышнего Аллаха, распространяя вокруг себя мир.

❁

Досточтимый Мавляна сказал: «Будь, как солнце, в сострадании и милосердии!».

❁

Подобно тому, как Солнце служит источником света, тепла и пропитания для всех живущих на земле и достигает самых уединенных и скрытых мест, так и сердце верующего должно стремиться достичь самых широких и возвышенных горизонтов. Не следует забывать, что в какой мере оно сможет осветить все вокруг, в той же степени возрастет его свет.

❁

В Коране Всевышний Аллах чаще описывается атрибутами Милостивый (Рахман) и Милующий (Рахим). Наш Пророк (саллялаху алейхи ва саллям), посланный как милость для миров, именуется «рауф ва рахим», то есть добрый и милосердный.

Следовательно, верующий, который является рабом Аллаха, из общины Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) и приобрел нрав, украшенный божественными и пророческими ценностями, должен быть «человеком милосердия», дарящим сострадание и милосердие своими руками, языком и сердцем.

❁

Милость Аллаха – это такой океан, что достаточно одной его капли, чтобы наполнить наши сердца милосердием. Как только эта капля попадает в сердце и дает ему почувствовать вкус океана, это сердце воссоединяется с ним.

Такие сердца теперь способны слышать выраженные их состоянием вопли страдальцев, взывающих «пожалей нас», беспечных, не знающих цели своего творения, и сердец, нуждающихся в руководстве. Они обретают умиротворение и духовное удовлетворение в том, чтобы быть исцелением для несчастных, находясь рядом с ними.

❁

Необходимо, чтобы мы ставили милосердие выше всех бренных привязанностей. Будем же милосердны к творениям Аллаха, чтобы мы могли стать

достойными Его милости и были благословлены атрибутом Всемогущего Аллаха «Милостивый» (Рахман).

❁

Мы должны раздавать всем милосердие наших сердец, если желаем обрести милость Аллаха. Ибо сказано в хадисе:

«Над теми, кто милостив, смилостивится и Милостивый (Аллах). Прояви сострадание и милосердие к тем, кто на земле, и над вами смилуются те, кто на небе» (Тирмизи, Бирр, 16/1924).

❁

Милосердие – это благая весть о спокойной совести в этом мире и вечном счастье в будущем.

Верующий знает, что *«Кто не проявляет милости, тот не будет помилован»* (Бухари, Адаб, 18). Те, кто эгоистичен и скуп, и, обладая разными возможностями, отворачивается от нуждающихся, будут отвергнуты, когда они сами будут больше всего нуждаться.

Нет сомнения, что в Судный день раб Аллаха будет сильно нуждаться даже в самом маленьком благе. Чтобы получить в тот день божественную милость и прощение, мы должны считать возможность проявления сегодня сострадания и милосердия к рабам Аллаха огромным благом.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Где ручей, там и зелень. Где проливаются слезы, туда явится милость, проявится милосердие. Проливай обильные слезы и стенай, как водяное колесо, чтобы в саду души завяла зелень. Если хочешь слез, пожалей тех, кто плачет. Если ты хочешь удостоиться сострадания и милости, будь милостивым к слабым и бедным».

❁

Человек милосердия:

✓ Прежде думает о своем брате по вере, а потом о себе. Он отдает предпочтение его счастью перед своим.

✓ Он щедрый, самоотверженный и усердный.

✓ Подобно дождю, он стремится вернуть к жизни обугленные сердца.

✓ Он считает, что несет ответственность за всех мусульман.

✓ Он стремится сделать свое сердце обителью сострадания и милосердия, в котором все живые обретают покой.

❁

Важнейший признак, показывающий духовный уровень верующего – это приносит ли он пользу людям своими руками, языком, духовным состоянием и нравом? Если да, то это причина обретения им великого счастья, потому что такое положение является самым главным отличием друзей Аллаха. Всевышний Аллах также приводит благую весть для Своих праведных рабов, говоря, что они: **«…не познают страха и не будут опечалены…»** (Юнус, 62).

❁

По мере того, как человек обретает совершенство в вере, его сердце расширяется и объемлет все творения. Ибо тот, кто дружит со своим Господом, становится другом Его творений. Подобно тому, как такие, являющиеся примером для нас, великие люди, как Мавляна, Юнус Эмре, Абдулкадир Гейлани, Шах Накшбанд и досточтимый Худайи, которые смотрели на всех сотворенных с состраданием Творца, продолжают жить в сердцах верующих, и сегодня существует нужда в «людях сердца», которые, следуя по их стопам, будут способствовать вечному счастью человечества, миру и благополучию всех живых.

❁

Сегодня, когда многие люди поражены духовной пустотой, а количество психологических и психических расстройств увеличиваются день ото дня, как никогда существует нужда в друзьях Аллаха, ученых и познавших Господа, которые:

– Во мраке ложных учений и мыслей освещают сердца и распространяют свет веры,

– Пробуждают в сердцах любовь к Аллаху,

– Призывают нас смотреть на сотворенное с состраданием и милосердием.

У друзей Аллаха есть многое, что сказать тем, кто ищет спасения от душевных неурядиц. Сегодня все человечество остро нуждается в культуре, воспитании, духовной мудрости, совести и духовных ценностях, которые сделали Юнуса досточтимым Юнусом Эмре.

❁

Так частые в наши дни споры, ссоры, беспокойства и критическое увеличение числа разводов связаны с постепенным уменьшением в обществе ко-

личества самоотверженных, довольствующихся имеющимся, умеющих быть благодарными и добросердечных людей.

Из-за отсутствия духовного воспитания нафсы развращаются, что превращает людей в думающих только об удовольствиях и своих интересах, эгоистов, приводит к отсутствию у них сострадания. Все это превращается в самое великое препятствие для братства, дружбы и единства – всего того, что скрепляет общество.

❁

Не будем забывать, что чем щедрее и милосерднее наш внутренний мир, тем мы богаче, чем он скупее и безжалостнее, тем мы беднее.

❁

Хотя в этом мире и нужно жалеть бедных, одиноких и угнетенных, больше всего нуждаются в жалости угнетатели, обделенные милосердием. Ибо если смотреть с точки зрения будущей жизни, очевидно, что в самом бедственном положении находятся угнетатели, проявляющие в этом мире безжалостность.

Исходя из этого, более всего, памятуя об их печальном конце, следует сочувствовать:

– Дикарю-капиталисту, распрощавшемуся с разумом, совестью и милосердием.

– Материалисту, лишенному духовности.

– Человеку, увлеченному своими корыстными интересами, не знающему жалости и не смягчающемуся слезами.

– Жалкой душе жестокого руководителя, нарушившего законы и права рабочих и подчиненных.

– Людям с огрубевшими сердцами, которые остаются глухи к воплям «Пожалейте нас!».

❁

Кто не знает сострадания и милосердия, тот потерял ключ, открывающий дверь в вечное счастье. Поэтому больше всего надо жалеть огрубевшие сердца не знающих жалости угнетателей.

❁

Самый несчастный человек тот, кто потерял милосердие. Ибо оно – главное свидетельство человечности в этом мире. Когда сострадание ушло, от человечности мало что осталось.

❁

Жестокосердные люди, не знающие божественных истин и лишенные сострадания, которое является первым плодом веры, используют гуманизм только как маску. В действительности их идеи убивают истину. Если они становятся поэтами, то губят души. Если не остается защитников морали, то разрушают ее.

Досточтимый Мавляна сказал:

«Если такие люди возьмут в руки розу, эта роза станет шипом для других. Если приблизятся к другу, они укусят его, как змея».

Одним словом, они убийцы сердец…

❁

Где бы это ни было:

– Если вы в каком-то обществе видите возвышенную любовь, соединяющую сердца людей,

– Если богатые, проявляя милосердие, приходят на помощь бедным, если сильные заботятся о слабых,

– Если обладающие властью и возможностями приходят на помощь беспомощным, если богатые заботятся о сиротах и кормят вдов;

знайте, что все эти добродетели были унаследованы от пророков, которые всегда были «переводчиками» откровения, и от людей милосердия, которые следовали за ними.

❁

Мехмед Акиф описывает жестокость эпохи невежества следующим образом:

Гиены пришли, хищники в виде людей,

Беззубого, его же братья поедали…

После этого темного периода угнетения и несправедливости в истории, человек обрел истинную ценность, которую он заслуживал, в «цивилизации добродетелей», основы которой были заложены исламом, религией милосердия.

Когда мусульмане с победой возвращались из Бадра в Медину, они по очереди ехали верхом на своих скакунах вместе с захваченными ими в плен многобожниками. Они проявляли такое милосердие, говоря: «Даже если они неверующие, они наши братья как люди». В конечном итоге, видя такое благородство, многие из пленников удостоились прямого пути, то есть стали мусульманами.

Такую ценность придает человеку исламская цивилизация!

❁

С точки зрения ислама, религии милосердия, человек – это благословенное существо, права которого необходимо уважать. Вот почему даже если грешник при этом не присутствует, упоминание о его проступках и ошибках считается одним из тяжких грехов, который называют *гыйбат* (злословие). Ислам повелевает бояться проклятия человека, к которому проявлена несправедливость, даже если он неверующий.

❁

Независимо от их религии или расы, ислам всегда на стороне угнетенных. Одним из бесчисленных примеров этого является спасение евреев, подвергшихся гонениям и резне со стороны христиан в Испании после того, как Андалусия была захвачена ими. Эти евреи были привезены османами в Стамбул. Мусульмане Стамбула, демонстрируя величие исламской нравственности, делились с ними тем, что имели, предлагали им еду, проявляли к ним доброту, говоря: «Они подверглись жестоким преследованиям. И даже если они немусульмане, они наши братья как люди». Таким образом, они способствовали приходу в ислам многих из тех, кому это было предначертано. Потому что человека легко победить с помощью милости.

❁

Сегодня миллионы наших братьев и сестер по вере были вынуждены покинуть свои дома и борются за свою жизнь в лагерях беженцев. Нас очень огорчает, когда мы видим их плачевное состояние или слышим о нем. Но способны ли мы стать ансарами[33] для этих мухаджиров? Сострадание – это не только огорчение и угрызения совести! Истинное милосердие заключается в том, чтобы щедро делиться тем, что имеешь, с обездоленными…

❁

Созданное мусульманами Османское государство, благодаря таким добродетелям, как справедливость, сострадание и милосердие, представляло собой страну, куда стремились переселяться даже немусульмане.

Те, кто бежал от страшных преследований инквизиционных судов в Европе, искали убежища в Османском государстве, потому что их там принимали как «вадиатуллах», то есть людей, которые доверены Аллахом стране.

33. Ансар – буквально помощники [Пророка], коренные жители Медины из племён Аус и Хазрадж, которые приняли Ислам и стали сподвижниками Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям).

В Польше даже говорили: «Пока лошади османов не будут пить из Вислы, эта страна не сможет достичь свободы и независимости».

Немецкий реформист Мартин Лютер, основатель протестантизма, восстал против не укладывающихся в рамки логики несправедливости и ошибок, творимых христианской церковью. Он говорил: «О Господи! Приведи скорее к нам мусульман, чтобы благодаря им мы могли воспользоваться Твоей божественной справедливостью!»

❁

Ислам – это воскрешение человека. Все чувства, порождаемые его возвышенной природой, являются самыми тонкими и человечными в подлинном смысле этого слова.

И, тем не менее, некоторые враги ислама соотносят с нашей возвышенной религией «террор», который является одним из бедствий нашего времени. Однако террор и анархия основаны на бессердечии и им, в соответствии с их сущностью, чужды высокие чувства и благонравие. Ислам же, вопреки распространяемой клевете и дезинформации, со дня своего возникновения всегда противостоял всем видам террора, анархии, угнетения и несправедливости и всегда стоял на страже прав людей.

23 года жизни нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), посланного как милость для миров, прошли в борьбе с террором, творимым в отношении людей, животных, растений…

❁

Ислам не терпит насилия не только над людьми, но и над любыми живыми существами. Он не допускает жестокости не только по отношению к животным, но даже считает неправильным сильно трясти дерево. Ибо ислам – это религия сострадания, милосердия, деликатности и вежливости. Духовное благородство требует быть врагом насилия и восхищаться милосердием и состраданием.

❁

Одна из обязанностей, которые возлагаются на нас как людей, касается живых существ, потому что наш Господь сотворил их для нас. Они являются проявлением имен Аллаха аль-Бари (Творец, создавший все без образца, без примера) и аль-Мусаввир (Придающий самый прекрасный облик, форму). Всевозможные существа, украшающие страницы книги мироздания, доверены нам на ответственное хранение, то есть являются аманатом для нас. Кошки,

собаки у нашей двери, птица со сломанным крылом... Мы должны проявить милосердие к каждому и смотреть на творение сострадательным оком Творца.

❁

Каждая цивилизация создает свой тип человека. Человек, созданный исламской цивилизацией, должен превратить свое сердце в обитель милосердия, которое, будучи преисполнено сострадания, охватывает все существа. Ибо нравственные качества, которые ислам больше всего внушает верующим, – это «сострадание и милосердие».

Сострадание и милосердие Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) имели вселенские масштабы, охватывая всех живых существ. Однажды он повелел:

«Клянусь Аллахом, в чьих руках моя душа, что вы не войдете в Рай, пока не будете милосердны друг к другу».

Сподвижники сказали:

«О Посланник Аллаха! Мы все стараемся быть сострадательными».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Милосердие (которое я имею в виду) – это не просто милосердие друг к другу, как вы его понимаете. Наоборот, это милосердие, объемлющее все сотворенное, (да), милосердие, объемлющее все сотворенное!» (Хаким, IV, 185/7310).

❁

Истинное милосердие, сострадание и щедрость, – это не только доброта человека к своей семье и близкому окружению. Наоборот, это, начиная с самых близких для нас, основанное на любви к нашему Господу сострадание и милосердие ко *«всему сотворенному Им»*, как сказал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), являющийся милостью для миров.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) проявлял исключительную чуткость к животным и растениям, так же, как проявлял непревзойденное сострадание и доброту к людям. Его многочисленные предостережения, такие как: не пугать кормящую своих щенков собаку, не тревожить птиц в их гнездах и не срывать молодые ветки без надобности, были проявлением того, как Создатель смотрит на Свое творение оком сострадания.

❁

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) увидел сгоревший муравейник. Это ужаснуло его мягкое сердце. Он сказал с огорчением:

«Кто сжег его?! Никто, кроме Господа огня, не должен подвергать других мукам огня!» (См. Абу Дауд, Джихад, 112/2675).

❁

В другой раз Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), будучи в состоянии ихрама, отправился из Медины в Мекку. Когда он достиг местности под названием Усайя, то увидел газель, свернувшись, спящую в тени. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) приказал одному из своих сподвижников ждать возле животного, пока все не пройдут, чтобы никто не побеспокоил его (см. Муватта, Хадж, 79; Насаи, Хадж, 78).

❁

Подобно тому, как Всевышний Аллах сотворил для людей разных живых существ, чтобы они использовали их, Он также сделал соблюдение их прав божественным испытанием.

Как сообщал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), грешная женщина, которая, увидев в пустыне собаку, измученную жаждой и облизывающую песок, достала своей обувью воду из колодца и напоила животное, потому что никакой посуды у нее с собой не было. Только за это свое проявление милосердия она была прощена и попала в Рай.

С другой стороны, женщина, которая обрекла на голод свою кошку и стала причиной ее смерти, была брошена в Ад из-за своей безжалостности[34].

Не будем забывать, что и довольство, и гнев нашего Господа скрыты в делах, которые иногда кажутся большими, иногда малыми, а иногда чем-то средним между ними.

По этой причине нужно не пренебрегать никакими добрыми делами и не считать какой-либо грех малозначительным.

❁

Одна из наших главных обязанностей, налагаемых на нас совестью, это быть добрыми к творениям Аллаха и не относиться к ним пренебрежительно. Помимо того, что мы по мере возможности помогаем людям, попавшим в беду, мы должны заботиться о кошках, собаках, птицах и так далее. Давайте не забудем перед нашей дверью поставить для них еду и миску с водой.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), посланный как милость для миров, считал себя ответственным за всех живых существ и приказал неукоснительно соблюдать права животных. Когда он вместе со своей армией

34. См. Бухари, Анбийа, 54; Муслим, Салям, 151-152.

вышел в поход для завоевания Мекки, то на пути увидели собаку, кормящую своих щенков. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), назначив Сураку (радыйаллаху анху) сторожить собаку и ее щенков, приказал людям последовать другим путем, чтобы не потревожить животных.

Жизнь нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) полна таких проявлений сострадания и милосердия, и они являются примером для нас, его общины.

❁

Не будем забывать, что все живые существа доверены нам на ответственное хранение, то есть они аманат для нас. Мы несем ответственность за кошек и собак у наших дверей. Ибо они творения Аллаха, как и мы. Они могли быть сотворены подобными нам, а мы могли быть сотворены подобными им…

❁

Верующий должен относиться ко всем творениям Аллаха с состраданием, милосердием, мягкостью и жалостью из благодарности за то, что он сотворен человеком, самым почитаемым из творений.

В Эпоху Благоденствия один бедный раб делил три хлебные лепешки, которые составляли его ежедневное пропитание, с голодной собакой. Таким поведением он словно говорил: «И у этого животного, и у меня один создатель – Аллах. Раз Он создал меня человеком, значит, Он сделал меня ответственным за него…»

❁

Досточтимый Фудейл ибн Ияз сказал:

«Если раб Аллаха плохо относится к курице, которой он владеет, даже если он совершает всевозможные добрые дела и занимается благотворительностью, он не будет записан как добродетельный».

❁

Сердце, обладающее истинным милосердием, не может без нужды убить муравья или сорвать цветок.

❁

Фирдауси писал в своем «Шахнаме»:

«Не навреди даже муравью, несущему свой корм! Ибо и он – живая душа. А живая душа сладка и приятна».

❁

Досточтимый Баязид Бистами, султан обретших духовную мудрость, однажды во время путешествия остановился под деревом, чтобы поесть, а затем продолжил свой путь. Пройдя значительное расстояние, он увидел в своем мешке муравья. Подумав: «Я унес это создание Аллаха далеко от его дома», он повернул назад и оставил насекомое под тем деревом, где отдыхал[35].

❁

В Судный день наряду с людьми, воскреснут и другие существа, которые призовут к ответу тех, кто обидел их на земле. Поэтому в нашей религии запрещается мучить не то, что людей, но и животных. Не разрешается даже заставлять их трудится сверх меры. И даже запрещено без надобности срезать молодые ветки.

❁

Мусульмане в Османском государстве создали общество милосердия. Их сострадание распространялось даже на птиц. Дошло до того, что на стенах мечетей сооружали домики для них и создавали благотворительные фонды, которые заботились о раненых перелетных птицах.

❁

Османы не только завоевали мечом огромную территорию, они также завоевывали сердца. Благоустраивая новые земли с материальной точки зрения, они благоустраивали их и духовно. Их благословенными руками была построена цивилизация, которая распространяла милосердие не только на людей, но и на животных и даже на растения. Общество скрепляла узы братства, а сердца примирялись на основе любви. Не было разрыва между бедными и богатыми, элитой и крестьянами. В кварталах, где жили сироты и вдовы, заботились о них.

В обществе, где сердца полны такой любви и сострадания, конечно же, не бывает драм и безумия, не наблюдается депрессий, о самоубийствах не слышно…

❁

На протяжении всей истории человечества те, кто стремились только воевать, разрушали, а те, кто стремился завоевать сердца, созидали и возрождали. Они утешали угнетенные и опечаленные сердца. Кроме благотворительных столовых, где кормили голодных, они также строили обители дервишей, где обеспечивали духовной пищей нуждающиеся сердца. Помимо бань, очищавших грязь с тела, они строили мечети и духовные школы, где очищали загрязненные сердца. После себя на земле они оставили многочисленные купола, а в небесах – хорошую память о себе...

35. Кушейри, Рисаля, стр. 229; Саади, Бостан, стр. 78.

В исламской культуре, основанной на добродетели, султаны были слугами Аллаха и его друзьями, войска – дервишами, следующими принципам благородства, ремесленники образовывали братства «ахи», следующие принципам правды, богатые были щедры и скромны, бедняки удовлетворялись малым и сохраняли достоинство, ученые были искренни и добродетельны, судьи – сострадательны и справедливы, мужчины – любящи и преданны, женщины блюли добродетель и обладали душевной тонкостью. В таком добродетельном обществе, конечно же, не наблюдалось психических и психологических расстройств. В стране, которую, как паутина, опутывала сеть благотворительных фондов, являющихся оплотами сострадания и милосердия, у кого и по какой причине может возникнуть депрессия?

❁

Очень любопытен в этом отношении фонд, созданный Безмиалем Султан женой османского султана Махмуда II матерью султана Абдул-Меджида I. Он компенсировал убытки за те вещи, которые сломали или испортили служащие на рабочем месте. Таким образом, гарантировалось, с одной стороны, что их не ругали и не оскорбляли их достоинство, а с другой, обеспечивалось, чтобы хозяева не ругали своих подчиненных, не попирая этим, каким-то образом, их права.

Может ли даже современный человек, часто обремененный материализмом и заботящийся только о своих интересах, достичь этого горизонта, обретаемого чуткостью совести и душевной тонкостью?

❁

Мусульмане до сих пользуются многими из тех благотворительных фондов, которые являются воплощением добродетелей и милосердия предыдущих поколений. Какие из наших трудов принесут пользу нашим внукам? Оставим ли мы после себя свалку наших игр, забав, высокомерия, дурных страстей и развалины? Или это будут благотворительные фонды, памятники сострадания, милосердия, служения и самопожертвования, подобные тем, которые мы унаследовали от наших предков?

❁

Не будем забывать, что современные мусульмане являются продолжателями и представителями цивилизации добродетели и общества милосердия, созданных предыдущими поколениями. Поэтому наш долг – подобно им, быть «людьми милосердия», от рук, языка, духовного состояния и сердца которых получает пользу все существующее.

ВЫСОЧАЙШАЯ СТУПЕНЬ ДУХОВНЫХ ВЕРШИН: СЛУЖЕНИЕ

Служение ради религии и усилия на пути Аллаха – лучшее зеркало, отражающее зрелость совести человека. Другими словами, это визитная карточка совести.

❁

Друзья Аллаха всегда считали себя ответственными за общество, заботились о нуждающихся и притесняемых. Например, султан аулия Шах Накшбанд в первые годы своего духовного становления семь лет помогал больным, занимался лечением раненых животных, чистил дороги, по которым ходили люди. Он говорил, что, выполняя такую работу, он обрел величайшее духовное продвижение.

Первый плод веры – сострадание. Проявление сострадания – это служение на пути религии и усилия, когда человек щедро делится всем тем, что имеет. Служение ради религии и усилия на пути Аллаха – это обязанность общественного поклонения, которую Всевышний возложил на нас, Своих рабов.

❁

Служение ради религии и усилия на пути Аллаха – лучшее зеркало, отражающее зрелость совести человека. Другими словами, это визитная карточка совести.

❁

Шейх Саади сказал: «Добродетель в служении на пути религии – нести бремя слабых, будучи сильным и здоровым, выражая благодарность за это».

❁

Служение на пути религии – это прилагать усилия по обретению довольства Аллаха, избавившись от эгоизма, и с сердцем, полным сострадания и бескорыстия, обратиться к сотворенным.

Каждое искреннее служение, совершаемое исключительно ради Аллаха, не имея мыслей о корысти, в действительности является отраженным в действиях выражением желания встретиться со Всевышним.

❁

Досточтимый Мавляна сказал: «Тот, кто отправляется в паломничество, должен искать там Владыку Дома Аллаха. Как только он найдет Его, он сможет найти Каабу где угодно».

То есть важно стараться обрести довольство Аллаха в любое время и в любом месте. Для сердца, наполненного таким устремлением, каждое место становится проявлением духовной энергии, подобно Каабе.

❁

Путей к Аллаху столько же, сколько живых творений. Важно знать об этих путях, которые приблизят нас к Всевышнему, и иметь бодрствующее сердце, которое может извлечь из них надлежащую пользу. В аяте говорится:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите средства приближения к Нему и усердствуйте на Его пути!» (аль-Маида, 35).

❁

Досточтимый Муса Эфенди говорил:

«Многие успокаиваются, думая, что выполняют свои религиозные обязанности, совершая намаз и постясь. Однако этого недостаточно. Наряду с соблюдением повелений Всевышнего Аллаха и почтением к ним необходимо проявлять сострадание к Его созданиям. Этого можно достичь только через самопожертвование и искреннее служение на пути религии.

Каждый здравомыслящий мусульманин, совершающий обязательные религиозные предписания и избегающий запретного, кроме этого также должен стремиться к служению на пути религии, приносящему пользу исламу, обществу и всему сотворенному… Ибо все перечисленное – это часть Сунны Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которая дополняет религиозные обязанности…»

❁

Когда Умар (радыйаллаху анху) был халифом, он бродил по ночам по улицам Медины. Это поведение было проявлением его высокого чувства ответственности и рвения к служению на пути религии: «Если я буду жив, даст Аллаха, я буду ходить среди людей в течение года. Я знаю, что люди в чем-то

нуждаются, но я не узнаю об этом. Наместники не доносят мне о подобных нуждах, а сами люди не могут дойти до меня.

Я поеду в Дамаск и останусь там на два месяца.

Затем я поеду в Джазиру и останусь там на два месяца.

Затем я поеду в Египет и останусь там на два месяца.

Затем я поеду в Бахрейн и останусь там на два месяца.

Затем я поеду в Куфу и останусь там на два месяца.

Затем я поеду в Басру и останусь там на два месяца.

Клянусь Аллахом, это будет чудесный год!» (Табари, История, IV, 201-202).

❁

Посвятивший себя служению на пути религии чувствует себя ответственным за все то, до чего может дотянуться его сердце.

Муса Эфенди (рахимахулла) даже во время болезни, приведшей его к смерти, был преисполнен стремления: «О, если бы у меня были силы, чтобы я мог ходить из города в город и помогать решать материальные и духовные проблемы моих братьев!».

Он распростер крылья сострадания и милосердия к каждому израненному сердцу, до которого мог дотянуться, ко всем живым существам.

Когда появилась возможность ездить в Среднюю Азию, он устремился туда с живостью и воодушевлением, которые трудно было ожидать в его преклонном возрасте.

С другой стороны, он посещал Южную Африку и Европу, прилагая усилия, чтобы донести и туда красоту духовности и сердца мусульман, показать возвышенность социальных норм ислама.

Одним словом, он прожил всю свою жизнь, стремясь быть **«хорошим рабом (Аллаха)»**, восхваляемым в Коране. Таким образом, он оставил прекрасный след в этом бренном мире…

❁

Мусульманин должен улыбаться своему брату по вере, другому мусульманину, приветствовать его словом «салям», убирать камни с дороги, указывать путь чужакам, помогать тем, кто не может нести свою жизненную ношу, учить тех, у кого нет знаний, обеспечивать свою семью, зарабатывая дозволенные средства к существованию, не оставлять тех, кто потерял близких, утешать их опечаленные сердца, делать пожертвования и, служа хорошим примером

для окружающих, посещать мечеть. Все эти и другие подобные добрые дела являются общественным поклонением и служением на пути религии для верующего.

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), стремясь, чтобы его община не оставляла без внимания усилия, которые необходимо прилагать ради Аллаха, и не теряла время зря, наставлял мусульман:

«О моя община!

• *Погладил ли ты сегодня сироту по голове?*

• *Накормил ли ты сегодня голодного человека?*

• *Навещал ли ты сегодня больного?*

• *Был ли ты сегодня на похоронах?»* (См. Муслим, Фадаилу ас-сахаба, 12).

Таким образом, он поощрял мусульман быть источником утешения и общения для братьев по вере, совершая служение на пути религии.

❁

Довольство Всевышнего Аллаха иногда скрыто в чем-то большом, иногда в малом, а иногда в чем-то среднем между ними. Иногда небольшое благодеяние, которое вызовет улыбку на лице бедняка, приводит к обретению Его довольства. Неизвестно, чьи мольбы будут способствовать спасению какого-то раба Аллаха.

❁

Согласно принципу «считать каждую ночь Ночью предопределения, а каждого встречного – Хидром» неизвестно, благодаря чьей мольбе сбудутся наши желания. Поэтому мы не должны упускать из вида, что многие слабые люди, с которыми не считаются или которых даже презирают, могут оказаться теми, через которых Всевышний Аллах являет чудеса. Поэтому нужно искать таких рабов Аллаха и стараться получить пользу от их искренних дуа.

❁

Верующий, ищущий довольство Всемогущего Аллаха, должен ходить среди скорбящих, спешить на помощь нуждающимся. Пророк Муса (алейхиссалям) однажды взмолился:

– О мой Аллах! Где мне Тебя искать?

Всевышний Аллах ответил ему:

– Ищи Меня рядом с теми, чьи сердца разбиты! (Абу Нуайм, Хилйа, II, 364).

❁

Чтобы быть ближе к Аллаху, нужно оживлять разбитые сердца и приводить их к вечному счастью.

❁

Величайшее из завоеваний – это завоевание сердец. Блаженны те, кто может превратить свое сердце в обитель милосердия и оживлять разбитые сердца во дворце своей души.

❁

Великий наставник Амир Кулал дал своему ученику Шах Накшбанду такой совет: «Завоевывай сердца, служи слабым! Защити слабых, тех, чьи сердца разбиты! Они такие люди, что ничего не получают от других. Однако большинство из них живут в умиротворении, смирении и страданиях. Найди таких людей и служи им!».

❁

Подобно тому, как Кааба является духовным центром Вселенной, центром человеческого тела является сердце, представляющее собой «назаргях-и иляхи» (место, на которое направлен Взор Аллаха). Кратчайший путь к обретению близости к Всевышнему Аллаху – это завоевывать сердца, утешать их, заставить грустные лица улыбнуться, а главное, пробудить сердце от беспечности и оживить его светом веры.

❁

Шейх Саади сказал:

«Приобретение мирского – это не умение, имеющее какую-то ценность, и не познание Аллаха. Настоящее умение и познание Аллаха – это завоевать сердце».

❁

Не следует забывать, что завоевать можно только сердце человека, чьи проблемы решены.

❁

Шейх Саади сказал:

«Сын мой, делай добро! Ибо на диких зверей охотятся с помощью ловушек, а сердца людей завоевывают милостью».

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Если ты хочешь нас и нашего довольства, не забывай, что это зависит только от завоевания сердца! Отдай все, что у тебя есть, и завоюй сердце! Пусть это сердце осветит твою могилу в темную ночь!».

❁

Заслужить мольбу угнетенных, страдающих, нуждающихся, бедных – значит обрести богатейшую сокровищницу в ахирате.

❁

Наша жизнь продолжается и после завершения нашей земной жизни в соответствии с нашим самопожертвованием и служением на пути религии.

❁

Шейх Саади сказал:

«Если ты всего лишь форма, то, когда придет твоя смерть, умрут как твое тело, так и имя. Если ты великодушен и человек служения, твоя жизнь будет продолжаться и после смерти твоего тела, пока сохраняется то, что ты сделал своим самопожертвованием, и пока живут сердца, которые ты завоевал».

❁

Досточтимый Ахмад Касани сказал:

«Земной мир – это место служения, ахират – это место близости к Аллаху. Близость к Аллаху человека будет пропорциональна его служению на пути религии».

❁

Чтобы завтра в потустороннем мире можно было смеяться, сегодня необходимо пролить много слез и пота. Ибо ожидать вознаграждения, ничего не сделав, глупо.

В этом мире нужно искать тех, кому так плохо, что день для них так же темен, как ночь, нужно спешить указать путь тем, кто ищет его, помогать нуждающимся, чтобы эти усилия стали для нас светильником, освещающим тьму нашей могилы завтра...

❁

В хадисе сказано:

«Аллах создал некоторых людей для удовлетворения потребностей других, чтобы люди спешили к ним со своими нуждами. Это те, кто в безопасности от наказания Аллаха» (Хайсами, VIII, 192).

❁

Нужно стараться быть верующим, который прославляет Аллаха так, как будто видит Его, сознавая, что находится под божественным наблюдением, который трепещет перед Его величием и могуществом и проливает слезы от тяжести возложенного Им долга и ответственности...

Нужно стараться быть верующим, чувствующим на своих плечах тяжесть вверенного ему, ощущающим материальные и особенно душевные страдания тех, кто находится под его опекой, и проливающим столько же пота, сколько и слез в этом служении...

Это качества верующих, которые не будут гореть в огне Ада.

❁

В аяте сказано:

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай…» (ат-Тауба, 111).

Этот мир – базар, на котором можно купить Рай, посвятив служению на пути Аллаха свою жизнь, имущество и все возможности, которые пожаловал нам Всевышний.

Наш Господь хочет, чтобы мы проснулись раньше, чем очутимся в могиле, и осознали, что находимся на базаре, на котором покупается Рай...

❁

Почему пророки, сподвижники, праведные трепетали перед божественными истинами?

Почему они, преисполнившись религиозного рвения, оставили покой и безмятежность и посвящали себя самопожертвованию?

Как же мы можем надеяться быть с ними в будущей жизни, не жертвуя чем-то серьезным?

❁

Не достичь благоденствия, не приложив труда. Нельзя обрести какие-то блага, не делая никаких усилий. Как говорят: «Духовная помощь – от отца, старания – от сына!». То есть духовная помощь дается тем, кто прилагает ис-

кренние усилия. Надеяться на помощь, не прилагая усилий, – это пустые мечты, как ждать урожая, не посадив семена.

❁

Согласно исламу, надо жить в благочестии, увеличивать свое религиозное рвение, проявлять самопожертвование на пути Аллаха, чтобы удостоится милости Всевышнего, Его покровительства и достичь познания Аллаха. Напрасно надеяться достичь вечного блаженства и мира без страданий, самопожертвования, не перенося терпеливо трудности, не прилагая усилий.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждал, что даже плод его сердца, Фатима, должна творить добрые дела, иначе он не сможет спасти ее от наказания Аллаха.

❁

Время от времени некоторые люди, которые далеки от религии, но не могут позволить себе полностью порвать с ней, те, чьи умы и сердца запутались, говорят: «А мой дедушка был религиозным наставником, а мой отец совершил хадж...» Однако, как говорится в хадисе: *«…Человек, чьи дела оставили его позади, не может выйти вперед только из-за своей родословной»* (Муслим, Зикр, 38; Ибн Маджа, Мукаддим, 17).

Поэтому, как никто не будет насыщаться пищей, которую ели его родители, каждый обязан приложить собственные усилия для своего вечного спасения.

❁

Всевышний Аллах говорит:

«Человек получит только то, к чему он стремился» (ан-Наджм, 39).

❁

На пути Аллаха мы должны приложить все возможные усилия. Радуясь возможности заслужить Его довольство, мы должны забыть об усталости в этом мире. Только приложив такие старания, мы можем надеяться на божественное милосердие. В противном случае, мы тешимся напрасными надеждами.

❁

Досточтимый Абдуллах Дахляви сказал:

«Предыдущие наставники возлагали на своих учеников обязанность служения ради религии, ибо оно становится причиной продвижения на пути духовного развития и получения божественных наград».

❁

Велико значение служения на пути религии в духовном воспитании, ибо оно помогает избавиться от желаний нафса и развить духовные способности. И обрести духовную помощь возможно только с благодатью такого служения.

Судья (кади) Бурсы Махмуд стал досточтимым Азизом Махмудом Худаи благодаря служению на пути религии, которое он совершал со смирением и скромностью. По указанию своего наставника досточтимого Уфтаде он убирался в обители дервишей и продавал печень на базарах в своих богатых одеждах.

❁

Друзья Аллаха всегда считали себя ответственными за общество, заботились о нуждающихся и притесняемых.

❁

С одной стороны, служение ради религии – это возможность быть полезным для других, с другой стороны, оно помогает совершающим его поднять свой духовный уровень соразмерно их усилиям и искренности. Поэтому польза, которую они получают, превосходит получаемую теми, кому они помогают.

❁

Досточтимый Мавляна сказал: «Зрячее сердце, которые ты приобретешь, совершая поклонение, выказывая милость, одаривая других и служа людям, позволит тебе увидеть цвета, отличные от тех, которые ты видишь. Вместо обычных камней ты увидишь жемчуг и драгоценные камни. Что там жемчуг, ты сам станешь морем, солнцем, которое совершает свой путь по небу».

❁

Служение на пути Аллаха – это исключительный и возвышенный уровень, который вознесет сердца к духовным высотам. Верующий, обладающий духом и пониманием такого служения, умеет везде найти средства и возможности для его совершения.

❁

Как Солнце не ждет просьб и молитв от тех, кто нуждается в его тепле и свете, так и верующие, обладающие проницательностью, должны делать то, что ждут от них люди, без необходимости говорить им об этом.

❁

Нужно спешить совершать служение на пути религии ради нашего Господа при каждой предоставленной Им возможности. Верующий не должен искать оправданий, наоборот, он должен искать возможность служить и понимать, что служение – это благо. Его всегда должны беспокоить мысли: «Какие возможности дал мне Аллах и как я могу служить на пути Аллаха благодаря им?». Преисполнившись чувства ответственности, верующий постоянно должен искать, где и кому он может помочь.

❁

Четырнадцать веков назад сподвижники в тяжелых условиях того времени и отсутствии многих благ пересекали пустыни ради осуществления исламского призыва. Они стояли перед правителями, ощущая за своей спиной дыхание палачей, готовых обезглавить их. Благодаря их усилиям были осуществлены крупнейшие завоевания и создано государство, простирающееся от Атлантического океана до Китая.

Давайте подумаем: если бы у сподвижников были современные средства передвижения и связи, материальные возможности нашей эпохи, чего бы они достигли в своем беззаветном служении...

❁

Только 20 000 из 120 000 сподвижников, участвовавших в Прощальном хадже, похоронены на своей родине. Подавляющее большинство из них умерло в местах, куда они отправились, несмотря на трудные условия того времени, с целью проповеди, джихада и оживления сердец, даруя жизнь городам и странам.

Сегодня нас не ограничивают ни бурные океаны, ни неприступные горы, ни непреодолимые стены. И для того чтобы протянуть руку помощи угнетенным, обиженным и беспомощным из числа наших братьев по вере и донести весть об исламе до лишенных руководства, нет иного препятствия перед нами, кроме нашего нафса!

❁

Всевышний Аллах сделал сподвижников примером для нас, чтобы мы могли равняться на них. Мы не должны самоуспокаиваться, сравнивая наши усилия на пути религии с состоянием современного общества, обладающего

слабой верой. Нам следует сравнивать свое состояние с самопожертвованием сподвижников и постараться умножить наши старания.

❁

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху), один из сподвижников, сказал:

«Поистине, вы совершаете деяния, которые в ваших глазах ничтожны, мы же во времена Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) считали их тяжкими грехами!» (Бухари, Рикак, 32).

То есть верующий должен старательно избегать ошибки сравнения себя с общим уровнем общества в духовном отношении, считая свою религиозность достаточной. Ему никогда не следует забывать, что в качестве критерия он должен брать Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников.

❁

Мы – община Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), пришедшая 1400 лет спустя после него. Сегодня у нас больше нет возможности быть сахабами, его сподвижниками. Однако мы можем быть одними из тех, о которых в Коране говорится: **«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними»**[36], ведь такая возможность сохранится у общины Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) до самого Судного дня.

Если мы сможем перейти от лжи к истине, от зла к добру, от эгоизма к самопожертвованию, как наши наставники-мухаджиры;

Если мы сможем мобилизовать все наши силы на служение религии Аллаха, как наши наставники-ансары, и щедро поделимся тем, что имеем, с угнетаемыми и притесняемыми братьями по вере;

Тогда, если даст Аллах, мы станем из числа тех верующих, которые последовали за сподвижниками.

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Моя община подобна дождю. И не знаешь, начало ее лучше или конец» (Тирмизи, Адаб, 81).

36. Ат-Тауба, 9/100.

В таком случае, возможность стать каплей милосердия этого благодатного дождя – это врата счастья и благополучия, которые останутся открытыми для всех нас до Судного дня.

❁

У сподвижников, которых Всевышний Аллах сделал поколением, представляющим пример для нас:

– Имущество и жизнь стали средством обретения довольства Аллаха.

– Они обрели вкус веры.

– Их милосердие было безмерно.

– Служение на пути религии, старания и самопожертвование в этом направлении стали для них образом жизни.

– Они всегда демонстрировали личность и характер ислама.

– Их величайшей целью стало проникнуться состоянием Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

– Расточительство, скупость, роскошь, обжорство были неизвестны поколению сподвижников. Ибо они жили с осознанием того, что обителью их душ завтра станет могила.

❁

Единственные вопросы, которые беспокоили сподвижников, были такими: «Доволен ли мной Аллах? Упрекнет ли меня Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в Судный день? Смогу ли быть рядом с ним в Судный день?»

Мы тоже должны заниматься самоотчетом и спрашивать себя:

«Когда мы делаем пожертвование на пути Аллаха, то сожалеем ли мы: «Ах, мое имущество уменьшилось!»? Или мы обретаем умиротворение, испытывая удовольствие от того, что отдали больше? Устаем ли мы и утомляемся в наших усилиях на пути Аллаха? Или мы готовы заниматься этим с энтузиазмом и воодушевлением, пока у нас есть силы?»

❁

Сподвижники показывали беспрецедентные примеры самопожертвования.

• Они соревновались за мученическую смерть при Бадре. Ибо они с воодушевлением поклялись пожертвовать своими жизнями ради Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям).

• Они прилагали самоотверженные усилия во время битвы Хандак, когда в Медине царили голод и тревога.

• Мусульманские военачальники отправлялись на битву при Муте, как на праздник, даже зная, что падут мучениками.

• Ради осуществления исламского призыва и возвышения слова Аллаха они отправились на четыре стороны света, проявляя самоотверженность и не задаваясь вопросами: «Как я пересеку пустыни? Где я найду провизию? Кто защитит меня от палачей?» Преисполнившись таким духом, они добились вечных побед.

❁

В жизнеописании Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывается о клятвах, которые приносили ему сподвижники.

Они присягнули Посланнику Аллаху (салляллаху алейхи ва саллям) в Акабе.

В Бадре они поклялись: «О Посланник Аллаха! Если ты войдешь в море, то и мы пойдем за тобой!».

Когда они увидели нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) опечаленным в Ухуде, они поклялись стать мучениками.

В Худайбие они продемонстрировали полное повиновение ему, сказав: «Мы клянемся в верности тому, что ты замыслил, о Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)!».

Мы должны следовать примеру сподвижников и, подобно им, хранить верность своей клятве Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Нам следует укреплять нашу преданность ему через поклонение, послушание, щедрость, самопожертвование и старания на пути Аллаха.

❁

Башир ибн Хасасиййа (радыйаллаху анху) передает:

«Я пришел к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы принести ему присягу. Он потребовал, чтобы я засвидетельствовал, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и Посланник, совершал намаз,

платил закят, совершал паломничество в соответствии с исламом, постился в Рамадан и совершал джихад на пути Аллаха. На это я сказал:

«О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, у меня не хватит сил на два (условия) – джихад и милостыня. Люди говорят, что Аллах гневается на любого, кто избегает джихада. Боюсь, что когда я явлюсь на поле боя, то убегу от страха смерти. Что касается милостыни, то мое имущество состоит из небольшого стада овец и десяти верблюдов. Они являются источником средств к существованию моих домочадцев, также мы на них ездим».

Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) взял мою руку, пожал ее и спросил:

«Нет джихада, нет милостыни, тогда как ты войдешь в Рай?!»

Я тут же сказал:

«О Посланник Аллаха! Я приношу присягу» и присягнул Посланнику Аллаха на всех условиях, которые он поставил» (Ахмад, V, 224).

❁

Коран называет борьбу против притеснения и несправедливости «джихадом».

Джихад имеет гораздо более широкое значение, чем просто «война». Собственно говоря, тот факт, что аяты, предписывающие джихад, ниспосылались еще в Мекке, когда мусульмане не имели серьезной военной силы и не допускались к боевым действиям, является ярким тому доказательством. Наш Господь говорит:

«Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него (Корана) великую борьбу (джихад)**!»** (аль-Фуркан, 52).

В мекканский период верующие противостояли притеснению со стороны джахилей. Единственным их средством сопротивления была демонстрация личности и характера ислама, то есть истин Корана, хорошего нрава, правды, справедливости, одним словом, истинной человечности. Таким образом, строго придерживаясь единобожия, они терпеливо и настойчиво совершали великий джихад.

❁

Под джихадом имеется в виду не только война с помощью мечей. Меч – это кусок железа, используемый в случаях необходимости, таких как противодействие угнетению и распространению истины. Джихад не означает орошать землю кровью, чтобы заполучить какую-то территорию. Цель джихада – прий-

ти на помощь угнетенным и завоевать сердца, ожидающие руководства, чтобы найти прямой путь.

❁

Главное завоевание – покорять сердца красотой ислама. Это основная причина, по которой ислам оставался на новых территориях навсегда. Мусульманские завоевания сохранялись навсегда, они не представляли собой блистательные походы, которые со временем забывались.

Население многих завоеванных земель приветствовали прибытие мусульман с радостью и миром. В Сирии, Анатолии, на Балканах, в Боснии и многих других местах исламские армии избавляли местных жителей от угнетателей и тиранов. Поэтому ислам прижился там.

❁

Джихад, который требует Коран:

• Прежде всего, это возрождение мира сердца верующего с духовной энергией и духовностью Корана и Сунны.

• Это старания верующего на пути Аллаха с помощью своего имущества и всех доступных ему средств ради победы справедливости и добра.

• Воспитывать мусульман, которые будут представлять и распространять ислам, создавая и возрождая такие институты, как Даруль-Аркам и Асхаб ас-Суффа, где обучаются Корану и Сунне.

• Постараться стать проводником для обретения прямого пути для других, посетив каждый уголок мира.

• Использование проповедей, книг и разных публикаций ради того, чтобы жить в соответствии с исламом и способствовать тому, чтобы другие жили согласно ему.

• Попытка устранить препятствия между исламом и людьми, смуты и притеснение.

❁

Сегодня ислам подвергается нападкам со всех сторон. Поскольку это единственная истинная религия, напоминающая нам об ахирате и призывающая к справедливости и правде, последователи лжи нападают на него при каждом удобном случае. Чтобы противодействовать им, верующие должны считать себя ответственными за будущее ислама и прилагать все усилия на этом пути.

❁

Если сегодня мы одарены благословением ислама, то причина этого – сподвижники, которые, осознавая свою ответственность за призыв к исламу и желая стать причиной обретения другими прямого пути, проявляли самоотверженность и отправлялись в далекие земли, а также наши славные предки, которые следовали их примеру в благодеяниях.

Если бы они не предприняли этих усилий и не пошли на такие жертвы, если бы, занимаясь своими садами и полями, жили бы спокойной жизнью, мы были бы лишены благословения веры.

Поэтому и мы должны думать о тех, кто может очиститься и удостоиться прямого пути благодаря нашим усилиям. Мы должны думать о людях и обществах, которые будут лишены этого, если мы будем бояться идти на самопожертвование.

Также мы должны подумать о том, что когда в будущей жизни с нас будет браться отчет, то нам будут засчитаны и награды всех тех, обретению прямого пути и воспитанию кого мы способствовали. Кроме того, нас спросят за тех, кого мы оставили, не оказав им помощь в обретении истины.

❁

Сегодня мы должны самым серьезным образом анализировать свое служение религии. На каком уровне наши усилия и самопожертвование на пути истины по сравнению со сподвижниками и нашими предками, прославившимися своими победами? Каково состояние нашего поклонения, отношений в семье, на работе согласно критериям искренности, богобоязненности и милости, которые любит Всевышний Аллах?

❁

Благословение ислама было передано нам, пройдя 1400-летний путь боли и страдания. И наш священный долг – с такой же чуткостью передать этот аманат следующим поколениям. В этом отношении наше время требует особого самоотверженного рвения ради победы добра и справедливости. Ведь когда автомобиль застревает в грязи, то человек, толкающий его, должен приложить гораздо больше усилий чем тот, кто толкает автомобиль по ровной дороге.

Также важно помнить, что если в такой важный момент, чтобы вытолкать машину из грязи, требуется помощь маленького ребенка, то его слабые усилия имеют большое значение. С другой стороны, проступок человека, который в это непростое время стоит в стороне и не выполняет свой долг, становится более тяжким.

Не следует забывать, что в современном мире, когда молодежь находится под влиянием разнообразных факторов, пропагандирующих ложь, особенно всякого рода телепрограмм, интернет-публикаций, телевидения и СМИ, когда человечество в большинстве своем, плывя по течению, повинуется нафсу, а вера ослаблена, даже за небольшое усилие можно получить огромные награды, а малое небрежение может привести к великим бедствиям...

❁

Всевышний Аллах вознаграждает благотворительное служение и усилия, предпринимаемые в трудные времена и в тяжелых обстоятельствах, особым образом. Точно так же, как тем, кто работает в вредных условиях, полагаются определенные льготы, так и наш Господь многократно увеличивает вознаграждение за такие усилия на пути религии.

В аяте говорится:

«…Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого…» (аль-Хадид, 10).

❁

Подобно тому, как сподвижники практиковали ислам и поддерживали его в трудные времена, те, кто приносит жертвы ради веры перед лицом трудностей в наше время приближения Конца света, получат свою долю тех степеней, которых удостоились сподвижники.

Подобно тому, как становление ислама не обошлось без страданий, так и в наши времена, когда замечаются малые и даже средние признаки приближения Судного дня, мы должны помнить о жертвах сподвижников и умножать свои усилия на пути Аллаха, подобно им. Мы должны воспринимать трудности и страдания, которые могут постичь нас на этом пути, как средство воспитания нашего нафса и его очищения.

❁

Во времена невежества прошлого, сподвижники отправились в Китай, в Самарканд, в Кайруан. Они донесли милость ислама и его дуновения милосердия до большей части обитаемого мира. Сподвижники не говорили, что путь слишком трудный, опасный, не заявляли, что преодолеть его невозможно, они не сдавались, не ленились, а шли и достигали.

Сегодня мир живет в эпоху современного невежества. Люди жаждут жизни, где нет страха перед ахиратом. И на нас в такую эпоху возлагается особая ответственность.

Она заключается в следующем:

– Отправляться в разные места и воспитывать людей Корана, людей Сунны, стойких на пути религии.

– Воспитать праведных людей, которые будут свидетелями Аллаха на земле, то есть представителями ислама.

– Воспитывать верную общину, при виде которой Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) будет улыбаться в Судный день.

– Воспитывать сердца, искренне повинующихся повелению нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в Прощальной проповеди: *«…(Совершая грехи,) не заставляйте меня стыдиться!..»*

❁

Нашего Пророка (саллялаху алейхи ва саллям) забрасывали камнями на пути Аллаха, ему пришлось покинуть свою родину, были времена, когда он был так голоден, что привязывал камень к своему благословенному животу, чтобы не так мучиться. Однако он продолжал проповедовать, не впадая в безысходность, не чувствуя усталости, утомления и беспомощности. Наш Пророк (саллялаху алейхи ва саллям) не говорил: «Отдохну-ка я под этим деревом три дня, возьму-ка я отпуск на неделю, не приходите пока ко мне», не брал выходных даже на один день. Он отдыхал и находил покой в поклонении, поминании Аллаха, проповеди и наставнической деятельности.

❁

Чтобы его община знала, к каким тяжким последствиям приводит лень, Пророк (саллялаху алейхи ва саллям) молился следующим образом*:*

«О Аллах! Прибегаю к Тебе от слабости, лени, малодушия, старческой дряхлости и скупости. Я ищу у Тебя защиты от искушений жизни и смерти» (Муслим, Зикр, 50).

❁

Всевышний Аллах говорит:

«…не ввергайте себя собственными руками в гибель!» (аль-Бакара, 195). Таким образом, Он хочет предупредить: «Не впадайте в беспечность, поддаваясь притяжению этого бренного мира и увлекаясь его красотами, притворством и комфортом, из-за боязни бедности или ради каких-то своих интересов, когда у вас есть возможность снискать Мое довольство! В противном случае ваша будущая жизнь окажется в опасности!».

❁

Досточтимый Абу Айюб аль-Ансари, один из ближайших родственников Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям), дважды участвовал в походе на Константинополь и в возрасте 80 с лишним лет погиб на его окраинах мученической смертью. Он не говорил: «Мы достаточно послужили религии Аллаха, отойдем-ка мы в сторону, пусть другие совершают джихад». До своего последнего вздоха он, преисполнившись веры, стремился донести послание нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и его призыв до сердец людей.

Именно так, жизнь нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) становилась уроком для его сподвижников, так они делали его нрав своим нравом. Другими словами, так они до последнего вздоха служили исламу, будучи верными учениками Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и преисполнившись воодушевления.

❁

Досточтимый Абу Хасан Харакани сказал:

«Величайшее чудо – это служить творениям Аллаха, не чувствуя усталости и утомления».

❁

Служение на пути Аллаха – это не временное увлечение. Это высокий долг, который нужно выполнять с любовью и воодушевлением до последнего вздоха.

❁

Служение ради религии – это такая добродетель, которой придавали большое значение пророки и праведные. Эти великие люди не оставляли своего служения, даже когда были больны или находились на смертном одре.

Невозможно обрести счастье в будущей жизни без страданий в этом мире. Этот мир – не место для отдыха. Отдых совершенного верующего начинается на лавке для обмывания покойников.

❁

Досточтимый Абу Хатим сказал:

«Мой брат! Если ты отложишь четыре дела на четыре места, ты войдешь в Рай:

• Сон – на могилу,

• Хвастовство – на Мизан,

• Безмятежность – на Сират,

• Желания нафса – на Рай».

❁

Сегодня нас окружает духовный пожар. Сколько наших детей сгорели в огне, сколько сейчас несчастных людей и поколений! Необходимо прийти им на помощь.

Может ли мусульманин, видя все это, отказаться помогать таким людям и отойти в сторону, сказав: «Мне пора отдохнуть.». Или он должен идти на самопожертвование в меру своих сил, как того требует его совесть и вера?

Сподвижники всегда были преисполнены такого понимания. С осознанием этого они обошли весь мир, не зная покоя. А что можно сказать о нас?

❁

Нет предела, когда можно со спокойной совестью остановиться, заявив: «Я достаточно совершал служение ради Аллаха! С меня хватит!». Мы знаем, каким должен быть нисаб, то есть минимальный уровень благосостояния, когда выплата закята становится обязательной для человека. Если он владеет определенным количеством материальных благ и отдает на пожертвования одну сороковую их часть, то выполняет свой долг закята. Но как он может выполнить долг благодарности за все блага, которые даровал ему Всевышний Аллах, особенно за веру? Нет минимального уровня этого. Нет другого пути выплаты такого долга, кроме как служить на пути Аллаха на протяжении всей жизни, постоянно увеличивая свои усилия.

❁

Один из сподвижников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) однажды шел по горной дороге, где встречались многочисленные родники и ручьи. Ему очень понравилось это место, и он сказал:

«Хотел бы я оставить людей и пожить в этой долине. Но я никогда не сделаю этого без разрешения Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)». Затем он рассказал Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) о своем желании.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) заявил ему:

«Не делай этого! Для одного из вас усердно трудиться на пути Аллаха более добродетельно, чем сидеть дома и совершать намаз в течение семидесяти лет. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас и ввел в Рай? Тогда отправляйтесь на джихад на Его пути. Кто проявляет усердие на пути Аллаха, хотя бы на время, за которое можно выдоить верблюдицу, обязательно войдет в Рай» (Тирмизи, Фадаилу аль-джихад, 17).

❁

Всевышний Аллах не принуждает нас служить на пути религии и проявлять усилия сверх наших сил. Но это означает, что мы обязаны совершать такое служение в той мере, насколько у нас хватает сил[37].

❁

Испытание каждого раба Аллаха осуществляется в соответствии с данными ему возможностями и способностями. По мере увеличения возможностей и способностей возрастает и ответственность человека.

❁

Проанализируем уровень нашего служения Аллаху и наши старания на пути религии, задав себе вопросы:

– В таком ли состоянии наш намаз и добрые дела, чтобы даровать нам довольство нашего Господа?

– В таком ли состоянии наша богобоязненность, чтобы защитить нас от божественного гнева?

– Настолько ли мы проявляли самопожертвование, чтобы пройти через Сират?

– В таком ли состоянии наши благие деяния, чтобы на Мизане наши лица были светлыми?

– Так ли мы живем, чтобы войти в Рай?

– Когда нас спросят о тех, кто сжег оба своих мира дотла в огне неверия и грехов, который так ярко пылает в наши дни, сможем ли мы ответить: «О мой Господь! Я сделал все, что мог…»?

❁

Всевышний Аллах сказал:

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

«О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы (укрепит вашу веру)**»** (Мухаммад, 7).

Поэтому, если мы желаем сохранить стойкость и не потерять веру в момент последнего вздоха, мы должны по мере наших сил спешить на помощь религии Аллаха.

❁

37. См. аль-Бакара, 286.

Всевышний Аллах сказал:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

«Посему, как только освободишься (от одного доброго дела)**, будь деятелен** (приступив к другому доброму делу) **и устремись к своему Господу!»** (аль-Иншира, 7-8).

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Если упустишь какое-то благо, постарайся его ухватить, а когда схватишь, постарайся превзойти его, стремясь сделать лучшее!».

❁

Муаз ибн Джабаль (радыйаллаху анху) дал своему сыну следующий совет:

«Сын мой! Верующий должен умереть между совершением двух добрых дел. То есть когда верующий делает какое-то доброе дело, у него должно быть намерение на другое, не совершая в промежутке между ними дурное деяние».

❁

Каким бы голодным ни был человек, он насытится двумя-тремя тарелками еды. Даже если после этого ему предложить самые вкусные блюда, он, будучи сытым, не сможет их есть. Таковы и наслаждения этого мира. Но нельзя насытиться благами вечного. По этой причине верующий, почувствовавший духовное наслаждение от усилий на пути Аллаха, никогда не будет считать, что совершил достаточно благих деяний.

В хадисе повелевается:

«Верующий никогда не удовлетворится ни одним благим деянием, о котором только слышал, пока его обителью не станет Рай» (Тирмизи, Ильм, 19/2686).

❁

Когда любовь к Аллаху у верующего укрепляется, самопожертвование на Его пути также достигают своего пика. Трудности для него превращаются в милость, мучения – в радость.

❁

Для сердец, достигших познания Аллаха, всякое служение на пути Аллаха не утомление, а причина обретения наслаждения и покоя.

❁

Обретение духовного наслаждения от самопожертвования требует развития сердца. Для тех, кто утонул в водовороте желаний нафса и этого мира, самопожертвование дается очень тяжело.

Когда происходила подготовка к походу на Табук, лицемеры, чьи сердца больны, вели негативную пропаганду: «Не выступайте в поход в такую жару!».

Но Всевышний Аллах предупреждает тех, кто избегает самопожертвования: **«…Огонь Геенны еще жарче!..»** (ат-Тауба, 81).

❁

Давайте поразмыслим о битве при Табуке.

С одной стороны, благоволение Всевышнего к тем, кто рискует принести себя в жертву на пути Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям)…

С другой стороны, угрозы, предостережение и наказание Аллаха для тех, кто предается праздности!

И если дело обстоит так, то каково будет наше состояние, если мы воздержимся от усилий на пути Аллаха?

Мы не должны забывать, что каждый из нас участвует в походе на Табук. Мы должны стараться изо всех сил до последнего вздоха, относиться ко всему тому, что мы делаем на пути Аллаха, как к чему-то ничтожному.

❁

Успех от Аллаха. Только Он может даровать его.

Не будем забывать, что мы не несем ответственности, если предпринимали какие-то усилия на пути Аллаха, но не преуспели. Но мы будем спрошены, почему ничего не делали, когда у нас была такая возможность.

❁

Долг верующего состоит в том, чтобы терпеливо что-то делать на пути служения исламу, создавать причины, а результат ожидать от Аллаха. Даже если мы не достигнем своей цели, проявляя усилия, мы должны возносить благодарность Всевышнему за то, что сняли с себя ответственность, сделав все возможное.

❁

Не отчаивайтесь ни в каком благом деле. Не говорите, что оно невозможно. Все может произойти, если будет на то воля Всевышнего Аллаха, даже в кажущихся совершенно безнадежными делах. Разве Он не заставляет течь

хрустальные водопады, когда хочет, даже сквозь твердые камни? Он может превратить костер в розовый сад, если захочет. Если Он пожелает, даже самое невозможное станет возможным.

Одним словом, мусульманин никогда не должен предаваться пессимизму, и, наоборот, быть оптимистом.

❁

Тем, кто, оправдывая свою небрежность и лень, или впав в отчаяние, заявляет: «Что же мне делать, способностей у меня нет, времена сейчас неподходящие, никто не приходит ко мне!», Всевышний Аллах дает мудрый урок из книги мироздания, заставляя вырасти смоковницу из каменной стены и выращивая на ней плоды.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Какой бы глубокой и беспросветной ни была тьма, достаточно зажечь спичку, чтобы осветить ее!».

❁

Ценность служения на пути ислама связана с самопожертвованием ради его осуществления.

❁

Пищей людей, вставших на путь служения религии, должно быть терпение, а опорой – их Господь. Главный ключ к успеху в таком служении – это терпение и настойчивость.

❁

Те, кто, несмотря на дарованные им блага и возможности, не служат на пути Аллаха под разными предлогами, заботясь о личном комфорте, подобны бесплодным деревьям.

❁

Тот, кто не может избавиться от эгоизма, не сможет заняться служением на пути религии. Те, кто воздерживается от такого служения, не смогут достичь никакого духовного прогресса.

❁

Мудрецы говорят:

«Три типа людей далеки от Аллаха:

• Те, кто избегают служения на пути религии ради собственного комфорта.

• Те, кто находит себе оправдание, утверждая, что излишняя чувствительность не позволяет им созерцать страдания и несчастья: «Я не смогу этого вынести!».

• Те, кто солидарен с угнетателями и беспечными».

❁

В искреннем служении на пути Аллаха есть великая тайна. Всевышний является поручителем в бедах тех, кто служит своей религии и озабочен бедами Его рабов. Но эгоистов, которые озабочены только своими личными интересами и проблемами, Он оставляет наедине с их бедами.

❁

Тем, кто не осмеливается нырнуть в безбрежное море трудностей ради Аллаха, не следует забывать, что однажды они могут утонуть в маленькой луже.

❁

Служение на пути ислама без любви и милосердия только разбивает сердце.

❁

Служение на пути ислама без деликатности, культуры и благовоспитанности, перестает быть добродетелью и превращается в недостаток, так как причиняет боль тем, кому человек якобы помогает.

❁

Абдуллах ибн Муназиль сказал:

«Благовоспитанность в служении на пути религии выше самого служения».

❁

Служение на пути религии, лишенное духовной энергии, подобно ведру воды, вылитому в пустыню. Семени, посеянному в сухую почву, суждено быть съеденным полевыми мышами. Семена служения, посаженные от чистого сердца, – это будущие чинары.

❁

Всевышний Аллах дарует благодать нашему служению на пути религии соответственно нашей искренности. Служение, совершаемое от чистого сердца, никогда не пропадет даром.

❁

Удостоиться искренности в служении – это великое благословение от Аллаха Его рабу. Верующий должен знать ему цену и, преисполнившись бла-

годарности, от чистого сердца проявлять усилия на пути служения. Он не должен забывать, что это благо может быть отнято у него в любой момент.

❁

Муса Эфенди сказал:

«Человек, который совершает служение на пути религии, должен развиваться духовно, пока он продолжает его. Он должен, достойным образом, отдав свое сердце Всевышнему, усердно выполнять свой долг Его раба с искренностью, благовоспитанностью и смирением.

В противном случае, если люди, занятые служением на пути религии, не сохраняют должный дух и методы, если они не развиваются духовно, то их служение только нанесет урон их духовности… Из-за слабости своих намерений они будут лишены помощи Аллаха».

❁

Выпячивание своего «я» и притязания – это болезнь, подобная раку, на пути служения религии. Если человек занялся таким служением, он должен заменить «я» и свои притязания на любовь и энтузиазм.

❁

Муса Эфенди (рахимахуллах) сказал:

«Наша цель – служить, но рядовым!».

❁

Человек, возглавляющий служение на пути религии, должен быть более усердным и деятельным, чем подчиненные ему, чтобы он мог подавать им пример.

❁

Люди, занятые служением на пути религии, должны не просто заставлять других выполнять эту работу, а совершать его лично, будучи сопричастным к нему. Те, кто думают, что делают свое дело, раздавая приказы, сидя на одном месте, не участвуя ни в чем лично, не понимают сути вопроса.

❁

Нельзя выполнять служение на пути религии с помощью пульта дистанционного управления. Те, кто стоит во главе работы, всегда должны проявлять самоотверженность и быть впереди всех.

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Благороднейшим из народа является тот, кто ему служит…»* (Дайлями, Муснад, II, 324).

То есть человек, возглавляющий какую-то деятельность служения на пути религии, должен преисполниться таким состоянием души, чтобы не ожидать, когда ему кто-то предоставит помощь, а сам стремиться оказать ее.

❁

Все 24 часа сутки нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) были посвящены повиновению Господу и служению своей общине. Он был учителем Асхаб-и Суффа и других сподвижников, то есть пожертвование, выраженное в помощи другим как телом, так и умом, было его обычным состоянием. Он лично носил камни при строительстве мечети в оазисе Куба и своей мечети в Медине.

Когда ему говорили:

«Не носите, мы будет носить и за вас», он отвечал:

«Вы нуждаетесь в Аллахе не больше, чем я» и продолжал работать (См. Самхуди, I, 333).

❁

Когда досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) стал халифом, девочки-сироты, которых он опекал, решили: «Абу Бакр стал халифом, он не может больше доить наших животных, а у нас нет сил на это, у нас никого нет …»

Однако досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) не оставил этих сирот и продолжал доить их животных.

Таким образом, Всевышний Аллах наделяет время тех, кто прилагает искренние усилия на Его пути, благодатью, поэтому за короткий срок они успевают многое...

❁

Муса Эфенди (рахимахуллах) сказал:

«Нельзя пренебрегать малым деянием только потому, что вы заняты каким-то большим делом. Ибо малые деяния, накапливаясь, становятся большими…»

«Верующий не должен обращать внимания, является ли какое-то поклонение или благое дело большим или малым, но должен стараться совершать их искренне, когда имеется возможность. Ибо многие люди, которые заняты какими-то масштабными делами на пути религии, пренебрегают теми, которые кажутся незначительными. Однако, где и в чем скрыто довольство Аллаха, неизвестно».

БЕСПОКОЙСТВО О ПРОБЛЕМАХ МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ

Наша возвышенная религия, ислам, обращается к обездоленным: «Будьте независимыми, не просите ни у кого, кроме Аллаха!», а тем, кто имеет разные возможности, повелевает: «Ищите обездоленных и помогайте им!».

❁

Легко найти обездоленных, которые сообщают о своих нуждах. Однако мы должны стремиться находить и тех нуждающихся, которые не говорят о своем состоянии из-за скромности и целомудрия, не хотят ни о чем просить.

Как Солнце не может не греть, так и человек, обладающий возвышенной душой, не может не жалеть людей и других живых существ, не проявлять щедрости и великодушия, оставаться безразличным к боли и страданиям и не распространять добро.

❁

Ни один верующий, который надеется удостоиться милости и благосклонности Аллаха, не может иметь черствое сердце и быть лишенным милосердия. Он не может оставаться равнодушным к слышимым или неслышимым призывам о помощи разных живых существ, начиная с людей. Верующий не в силах отказаться от совершения добра, которое в его силах.

❁

В хадисе сказано:

«В любви и милосердии друг к другу верующие подобны телу [человека]: когда болит какой-либо его орган, то и остальное тело лихорадит и лишается сна» (Бухари, Адаб, 27; Муслим, Бирр, 66).

❁

Верующий, должен считать себя ответственным за эпоху. Его сердце должно больше занимать жизнь, здоровье и безопасность мусульманской общины, к которой он принадлежит, а не его собственное преходящее существование. Для достижения совершенства веры является необходимым, чтобы его сердце было наполнено этой заботой.

В хадисе говорится:

«Кого не заботят беды мусульман, тот не из них» (Хаким, IV, 352; Хайсами, I, 87).

❁

Верующий, увидев нуждающихся и страждущих, должен, сказав: «Я мог бы быть на их месте, они могли бы быть на моем месте», провести самоотчет своего состояния.

❁

Увидев какую-то беду, мы должны думать: «Мы тоже могли подвергнуться этому бедствию».

Сохраняя такие мысли, мы должны благодарить Аллаха, дарующего здоровье и благополучие, и, в качестве практического выражения такой благодарности, спешить на помощь страждущим.

❁

В хадисе сказано:

«Не уверует никто из вас [по-настоящему], пока не станет желать своему брату [по вере] того же, чего желает он самому себе» (Бухари, Иман, 7).

❁

Во всем, в еде, питье, одежде мы должны проявлять умеренность. Сидя за столом, мы должны думать о тех, кому нечего есть, кто страдает от голода и жажды под гнетом притеснителей, особенно о наших угнетенных и несчастных братьях по вере, и, таким образом, удерживать себя от чрезмерного увлечения пищей.

❁

Мысли только о своем комфорте и равнодушие к страданиям других людей не могут исходить от верующего, который должен проявлять самоотверженность и милосердие.

❁

Истинно верующий – альтруист. Он знает, что его вечное спасение заключается в служении для спасения других и стараниях ради этого. Ибо наш Господь отвергает грубых, эгоистичных и скупых людей, которые думают только о своих интересах.

❁

Мы не должны считать никакие беды, которые мы не желаем для себя, допустимыми для наших братьев и сестер по вере. Ислам требует от нас чуткой совести и самоотверженного сердца. Он повелевает нам смотреть на бедных, угнетенных, нуждающихся и одиноких, поставив себя на их место.

❁

Если в здании напротив вспыхнет пожар, и оттуда раздадутся крики о помощи, будем ли мы, стоя перед ним, рассуждать: «Выпью-ка я чашку кофе или чая, а сюда приду попозже»? Сейчас мы слышим душераздирающие вопли со всего мира: «Мы вернулись в страну скорби, мы стали чужаками, с нами рядом никого нет, мы горим, мы исчезаем!».

Может ли добросердечный верующий хранить молчание, когда вокруг бушует такой пожар?

❁

Когда в Египте наступил голод, у досточтимого Юсуфа (алейхиссалям) спросили:

«Вы распоряжаетесь государственной казной. Почему вы морите себя голодом?» Пророк дал такой ответ:

«Я боюсь, что, если мой живот будет полон, я не смогу понять состояние голодных!..»

❁

Всевышний Аллах возложил на верующих обязанности друг перед другом. Для того, чтобы стать Его любимым рабом, нужно спешить на помощь своему брату по вере, разделить его страдания, пытаться решить его проблемы, утешать его добрым словом, и практиковать *исар*, то есть отдавать предпочтение своему брату перед собой и уметь сказать: «Прежде всего мой брат по вере» вместо: «Прежде всего я».

❁

Если проявление сострадания и милосердия к сотворенному из почтения к Творцу приводит к обретению довольства Всевышнего Аллаха, то, напротив,

игнорирование призывов о помощи нуждающихся навлекает на человека божественный гнев.

❁

Шейх Саади сказал:

«Если к твоей двери приходит нуждающийся, не отпускай его с пустыми руками. Не дай Аллах, может, и ты когда-нибудь станешь нуждающимся и будешь ходить от двери к двери!..

И если ты сегодня не ходишь, прося у каждой двери, то в благодарность за это помоги нуждающемуся, пришедшему к твоей двери!..»

❁

В хадисе сказано:

«Верующий по отношению к другому верующему подобен зданию, одна часть которого укрепляет другую часть» (Бухари, Салат, 88).

❁

Истинная дружба ради Аллаха подобно тому, как будто у двух людей одно сердце. Всевышний хочет, чтобы верующие, которых Он сделал братьями, были подобны двум рукам, омывающим друг друга, и Он сделал их ответственными друг за друга:

– Сильных – за слабых...

– Богатых – за бедных…

– Здоровых – за больных…

– Тех, кто способен вести по правильному пути, – за тех, кто ждет, когда их поведут по правильному пути.

При этом все сильные, богатые и обладающие знаниями нуждаются в мольбах своих братьев, пребывающих в нужде и бедности.

❁

Наши предки заботились о слабых членах общества, в частности, учреждая специальные фонды для сирот и вдов.

Не будем забывать, что и сегодня сироты, вдовы, бедные и угнетенные являются аманатом для нас, то есть доверены нам Аллахом. Религия и родина – тоже аманат для нас!

Одним словом, все мы является аманатом друг для друга!..

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), появившийся на свет сиротой, лично заботился о сиротах своей общины. Следующее его высказывание, демонстрирующее нам, что он был самым прекрасным примером для человечества, являет нам его высокую добродетель:

«Я ближе к любому верующему, чем он сам. Если кто-то оставил имущество, то оно должно достаться его наследникам. Но если кто-то оставил долг или детей, о которых некому заботиться, то с этим следует обращаться ко мне. Моя обязанность – заботиться о сиротах» (Муслим, Джума, 43; Ибн Маджа, Мукаддима, 7).

❁

Исхудавшие дети, брошенные на откуп улицам, молодые люди, употребляющие наркотики, и сироты в детских домах – это наши дети…

Эти дети, многие из которых еще только подростки, подобные свежим весенним веткам, медленно прорастают в помойных ямах общества. Они обжигают свои легкие ядом, который вдыхают, нарушая работу мозга и сердца. Не зная границ, они становятся врагами общества, образуют банды.

В какой мере мы ощущаем себя ответственными за то, что не смогли воспитать в них религиозные чувства, нравственность, патриотизм?

❁

Если недалекий человек, который не заботится ни о чем, кроме собственного комфорта, не прилагает никаких усилий для возвышения ислама, не возлагает на себя служения по воспитанию праведной молодежи, одним словом, воздерживается от принесения каких-либо жертв на пути Аллаха, надеется на обретение довольства и милости Всевышнего, то его надежды напрасны. Высказывание покойного Неджипа Фазыла: «Дерево, которое не заботится о бутонах, – это дрова!» как нельзя лучше описывает положение беспечных людей, растрачивающих таким образом свою жизнь.

Действительно, какая польза от дерева, которое не заботится о том, чтобы дать бутоны, принести плоды и подарить их людям, которых Всевышний сделал его владельцами? Его следует только срубить и пустить на дрова.

❁

Шейх Саади написал такие строки:

«Все племя Адамово – тело одно,

Из праха единого сотворено.

Коль тела одна только ранена часть,

То телу всему в трепетание впасть.

Над горем людским ты не плакал вовек,

Так скажут ли люди, что ты человек?»

❁

После переселения из Мекки в Медину Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) заключил беспрецедентное в мировой истории соглашение о братстве между мухаджирами и ансарами. Ансары, словно бы сделав ревизию своего имущества, разделили его поровну со своими братьями-мухаджирами. С другой стороны, мухаджиры, чьи сердца были подобны сокровищницам удовлетворенности, ответили на эту добродетель еще большей добродетелью, продемонстрировав свою духовную зрелость и сказав: «Да будет благословенно твое имущество, брат мой, укажи мне только дорогу на базар – этого довольно!». Это и есть истинное братство.

❁

Наша возвышенная религия ислам, обращается к обездоленным: «Будьте независимыми, не просите ни у кого, кроме Аллаха!», а тем, кто имеет разные возможности, повелевает: «Ищите обездоленных и помогайте им!».

❁

Легко найти обездоленных, которые сообщают о своих нуждах. Однако мы должны стремиться находить и тех нуждающихся, которые не говорят о своем состоянии из-за скромности и целомудрия, не хотят ни о чем просить.

❁

Верующий, постигнув тайну аята **«…Ты узнаешь их по приметам…»** (аль-Бакара, 273), должен обрести такую проницательность, чтобы распознавать нуждающихся, которые не решаются выразить свои нужды.

Другими словами, сердце верующего должно приобрести такую чуткость, чтобы, подобно духовному рентгену, понимать состояние нуждающегося и беспокоиться о его проблемах.

❁

Истинные любящие нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), получившие свою долю от сострадания и милосердия в его сердце, это те возвышенные души, которые не могут согреться, пока на земле были замерзающие верующие, не могут лечь спать сытыми, пока их соседи голодны. Они страдают от боли своих единоверцев, считают себя ответственными за всех

угнетаемых, бедняков, сирот, одиноких и превратили свои сердца в обитель милосердия.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Шамс (рахимахуллах) научил меня кое-чему. Он предупредил меня: «Если на земле есть кто-то замерзающий, ты, Джалалуддин, не имеешь права согреться!». Я знаю, что на земле есть замерзающие люди, и мне уже не согреться!..»

❁

Наслаждение от того, чтобы накормить кого-то, в сердце истинно верующего превосходит необходимость утолить собственный голод. Он не может наслаждаться тем, что ест, когда рядом кто-то голодает. Он не может обрести покой, не облегчив страдания несчастных вокруг него.

❁

Верующий – это человек, для которого радость – это сделать нуждающихся счастливыми.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Когда ты, впав в состояние экстаза, не будешь искать мазь для своих ран, ты станешь мазью для чужих ран!» («Диван кабир»).

Вершина такого состояния сердца была явлена нам, несомненно, Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В благословенные дома его жен, где обитал и он сам, приносили трофеи и дары, но в них не бывало еды по несколько дней, и месяцами не разжигали огонь. Никогда не было так, чтобы там три дня подряд пекли пшеничный хлеб и досыта ели его.

Все это происходило по той причине, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в любых обстоятельствах говорил: *«Прежде всего – моя община»* и отдавал предпочтение нуждающимся мусульманам перед собой.

❁

Как говорят мудрецы: «Тело человека насыщается едой, которую ест он сам, а душа – той, которой он кормит других…»

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не считал нужным утолить свой голод, не накормив свою общину. Когда его община привязала к животу камень, чтобы не ощущать голод, он привязывал два. Когда ему в руки попадали каки-

е-то блага этого мира, он не мог успокоиться, пока не пожертвует их кому-то, за исключением того, что он оставлял на выплату долга.

Помогать страждущим словно бы избавляло его от собственных бед. Кормление голодных доставляло ему такое духовное наслаждение, что он почти забывал о собственном голоде.

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), посланный как милость для миров, стремился завоевывать души. От своего сердца, которое было обителью милосердия, он старался предложить средства для разрешения всех бед его общины.

Ради этого он был готов страдать, терпеть, когда его закидывали камнями, подвергаться оскорблениям, проливать слезы и пот, не спать по ночам.

❁

В сердце нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), которое было обителью милосердия, всегда:

✓ Царило стремление привести лишенных руководства к вечному спасению. Он хотел завоевать души, спасти других от вечного несчастья.

✓ Царило стремление наставлять мусульман, удостоившихся прямого пути, но еще не достигших высот богобоязненности.

✓ Шла борьба за превращение враждебных чувств в братские и возведение нерушимых мостов любви между сердцами.

✓ Царило стремление остановить тиранию угнетателей, помочь угнетенным и добиться торжества правды и справедливости.

✓ Царило желание стать средством избавления от бед для страждущих. В частности, он считал себя обязанным заботиться о несчастных, сиротах, больных и бедных своей общины.

✓ Он стремился стать источником утешения для тех, кто без вины проливает слезы, для беспомощных стариков, оставшихся без защиты вдов, сирот, для тех людей со сломанными крыльями, которые стонали в горе и страданиях...

❁

Какая доля от качеств нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), чье сердце было наполнено состраданием и милосердием, и стремлением к благо-

денствию и счастью его общины, имеется у нас? Можем ли мы избавиться от эгоизма и озаботится проблемами наших братьев по вере?

Самым очевидным признаком нашей любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) является сострадание и милосердие, которые мы испытываем к его общине.

❁

Сегодня многие регионы исламского мира наполнились печалью и трауром. Тысячи мусульман умирают, сотни тысяч остаются без крова, лекарств, страдают от голода. Это испытание не только для них, но также и для нас. Для них это испытание терпения и выдержки, а для нас – верности нашим братьям по вере.

❁

Шейх Саади сказал:

«Друзья пригодятся в трудную минуту. Тогда настоящая дружба становится явной. А так даже враги за столом могут выглядеть дружелюбно».

❁

Верующие отвечают друг за друга. Ни один верующий не может сказать о своем брате по вере: «Что мне до того!». Разные финансовые и духовные проблемы такого брата по вере – это и его проблемы. Голод его брата – это и его голод. А если его брат лишен богобоязненности, это также заботит его.

Всевышний Аллах сообщил, что братья по вере, любящие друг друга ради Аллаха, укроются под сенью Трона в тот страшный Судный день, когда не будет другой тени (См. Бухари, Азан, 36).

Однако это братство не следует путать с дружбой за чаем и кофе во времена благоденствия. Это братство такое, когда мусульмане готовы помочь друг другу в решении финансовых и духовных проблем в трудные дни.

❁

Хотя любовь к своим братьям по вере, не ожидая за это никаких мирских наград, готовность разделить их радость в благоденствии и горести – в период трудностей, были важны всегда, в наше время, когда исламский мир переживает тяжелые времена, они представляют собой одно из самых великий благих деяний.

❁

Миссионеры сосредотачивают все свои материальные и духовные усилия на тех регионах, где мусульмане отчуждены и слабы. Выделяя стипендии студентам для получения высшего образование, в обмен на это берут с них обязательство заниматься миссионерской деятельностью в Африке. Таким образом, они пытаются отделить от нас часть нашей общины, наших братьев и сестер.

Сегодня во многих уголках мира раздаются горькие призывы о помощи. Они обращаются к нам: «Вы внуки султанов Фатиха и Абдулхамида. Где вы сейчас? Почему вы не приходили сюда? Мы рады, что вы смогли прийти хотя бы сейчас! Пожалуйста, не забывайте нас снова!..»

❁

Как в нашем регионе, так и в разных уголках исламского мира достаточно проблем. Везде много голодных, несчастных, угнетенных, осиротевших мусульман. Если мы стремимся к обретению довольства, благоволения, милости Всевышнего Аллаха и близости к Нему, мы должны спросить себя: «Насколько волнуют наши сердца проблемы наших братьев по вере? Сколько из дарованных нам благ мы тратим на себя, а сколько на нуждающихся, бедных, обездоленных?»

❁

Всевышний Аллах говорит:

«В тот день вы будете спрошены о благах, которыми вы пользуетесь в этом мире» (ат-Такасур, 8).

Большое благословение оказано тем, кто живет в мусульманских странах. Вместе с этим, это налагает на них множество обязанностей, как с точки зрения ислама, так и гуманистических и исторических перспектив. И одна из них состоит в том, чтобы быть целебной мазью для кровоточащих ран наших угнетенных братьев-мусульман по всему исламскому миру, беспокоиться об их проблемах и поддерживать их имеющимися материальными и духовными средствами.

❁

В нашем славном прошлом наши предки явили нам самый лучший пример воплощения в жизнь установленного исламом принципа «смотреть на сотворенных милостивым оком Творца».

Когда адмирал Хайреддин-паша доставил на своих кораблях в Стамбул изгнанных из Испании евреев, то жители города, проявив сочувствие, поспешили к ним на помощь и сказали: «Это подвергшиеся угнетению люди».

Нам следует подумать о том, что мы внуки тех людей, которые из милосердия к сотворенным, порожденным почтением к Творцу, открыли свои двери для евреев, спасающимся от устроенной в Испании католиками резни и уповавшими на милости мусульман, разделили с ними кусок хлеба.

В этом случае наш долг, возлагаемый на нас как братством в исламе, так и гуманизмом в целом, помочь нашим братьям и сестрам из Сирии, которые сегодня нашли убежище в наших странах.

❁

Мы должны подумать о том, что сегодня мы могли бы быть на месте наших братьев из Сирии, которые ищут спасения от войны и смерти, а они могли бы жить на нашей земле. Если бы мы стояли с протянутой рукой у их дверей, какого бы желали приема, и что бы подумали о том обращении, которое видим сегодня?

❁

Подобно тому, как в прошлом беженцы из Мекки были доверены Аллахом ансарам Медины, так и сегодня мы должны стать ансарами для сирийских беженцев. Наш долг – заботиться об их материальных и духовных потребностях, а главное, дать им почувствовать, что они не одиноки.

❁

В аяте повелевается:

«…кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям…» (аль-Маида, 32).

Кто несправедливо убил человека, тот, попирая право на жизнь, нарушая запрет на пролитие невинной крови и поощряя в этом отношении других, совершает величайшее преступление. Поэтому тот, кто убил одного человека, заслуживает гнева Аллаха, как если бы он убил всех людей.

А тот, кто спасает жизнь человеку, то есть, простив его, помешав его несправедливому убийству или защитив от опасности, способствовал продолжению его жизни, как будто спас всех людей и удостаивается довольства Всевышнего Аллаха. С этой точки зрения, необходимо понимать ценность материальной и моральной помощи сирийским беженцам перед Аллахом…

❁

Посланник Аллаха сказал:

«Джибриль не прекращал давать мне наставления о необходимости хорошего отношения к соседу так долго, что я даже подумал, что он включит его и в число наследников» (Бухари, Адаб, 28; Муслим, Бирр, 140-141).

Мы должны подумать о том, что в результате развития транспортных и коммуникационных технологий мир стал меньше, а далекое стало близким. Поэтому мы стали соседями всем нашим братьям и сестрам по вере, с которыми можем общаться, даже если они находятся на другом конце света. Сегодня мы должны осознавать свои обязанности и ответственность, вытекающие из этих условий.

❁

После того, как Абдуллах бин Мубарак (рахимахуллах) совершил паломничество и находился в Каабе, явились два ангела. Один из них сказал другому: «В этом году паломничество совершили 600 тысяч человек. Хадж всех их был принят ради доброго дела сапожника по имени Али ибн Муваффак из Дамаска, который намеревался совершить паломничество, но не смог».

Удивившись, Абдуллах ибн Мубарак отправился в Дамаск с первым караваном, нашел того человека и спросил у него: «Какое благое дело ты сделал, хотя и не смог совершить паломничества?» Али бин Муваффак поведал ему: «Я тридцать лет мечтал отправиться в хадж и собрал 300 дирхамов для этого, ремонтируя обувь. У меня было намерение собираться в путь, когда моя беременная жена сказала как-то: «От соседа пахнет мясом. Не попросишь ли у них один кусок для меня?». Я отправился к соседу и объяснил ему свое дело. Но он, заплакав, сказал: «Уже семь дней мои дети голодны. Я нашел на дороге мертвое животное и отрезал от него кусок. Теперь варю его и утешаю детей. Если я не смогу найти дозволенную еду, мне придется их накормить этим мясом. Я могу дать его тебе, если хочешь, но это мясо, которое я варю, может, и является дозволенным для моих детей, которые близки к смерти, для вас будет запретным, так как вы не находитесь в таких крайних обстоятельствах».

Когда я это услышал, внутри меня все перевернулось. Я отдал ему 300 дирхемов, которые накопил с большим трудом, и обратился к Аллаху, сказав: «О Господь, прими мое намерение совершить паломничество!».

❁

В хадисе сказано:

«*Кто ложится спать сытым, когда его сосед голоден, тот не является верующим»* (Хаким, II, 15).

В свете этого предупреждения нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) нам следует почаще задумываться о нашей ответственности по отношению к сирийским беженцам, которые сегодня являются нашими соседями.

Мы должны проникнуться страданиями наших несчастных братьев и сестер по вере в Сирии, Палестине, Африке, Мьянме, Восточном Туркестане, одним словом, во всем мире, начиная с самых близких из них.

Как верующие, мы должны провести самый строгий самоотчет, спрашивая себя, в какой мере мы думаем о себе, а в какой – о других!

❁

Как прекрасно досточтимый Абу Хасан Харакани выразил свое чувство самопожертвования по отношению к мусульманской общине:

«От Туркестана до Дамаска (то есть во всем исламском мире) шип, проткнувший чей-то палец, пронзает и мой палец, камень, упавший на чью-то ногу, ранит и мою ногу. Если в каком-то сердце есть печаль, то это сердце – мое».

❁

Скупые и беспечные люди остаются глухими к раздающимся вокруг них призывам о помощи: «Пожалейте нас! О милосердие, где ты?!».

Они также утешают себя какими-то отговорками, которые придумывают сами: «Наверняка кто-то услышит и поможет».

Однако те, чья вера сильна, слышат призыв о помощи мусульманина, даже на другом конце света. Они не могут согреться, если ему холодно, не могут радоваться, когда он в беде.

❁

Исламские ученые единодушны в том, что мусульмане, способные помочь своим братьям и сестрам, подвергающимся притеснению, попавшим в плен или угнетенным в какой-то части мира, но не делающие этого, совершат тяжкий грех.

Тяжелое положение наших братьев и сестер по вере в Сирии, Газе, Мьянме, Восточном Туркестане и других регионах мира сегодня является божественным испытанием, которое должно заставить нас заняться самоотчетом и ответить перед своей совестью!

❁

В священном хадисе говорится:

«Всемогущий и Великий Аллах скажет в Судный день: «О сын Адама, Я болел, но ты не навестил Меня». [Человек] спросит: «Господи, как же я мог навестить Тебя, ведь Ты – Господь миров?!» [Аллах] скажет: «Разве не знал ты, что такой-то раб Мой заболел, а если бы ты его навестил, то нашёл бы у него и Меня?»» (Муслим, Бирр, 43).

В свете этого священного хадиса давайте озаботимся бедами наших братьев, которые ищут убежища в наших странах, а также угнетаемых мусульман во всем мире. Помолимся о них в сердце и сами будем делать все, чтобы наши молитвы исполнились, потому что братство в вере – это божественное испытание и ответственность, дать отчет за которое мы будем вынуждены в будущей жизни.

❁

Оставаться безразличным к боли своего брата по вере – серьезный проступок. Досточтимый Сарий ас-Сакати так рассказал о своем раскаянии, когда однажды, на миг впав в беспечность, выказал такое равнодушие:

«Когда сгорел багдадский базар, кто-то подбежал ко мне и сказал:

«Весь рынок сгорел, только ваша лавка уцелела. Вам повезло!».

И я, не подумав о своих братьях, у которых сгорели их лавки, воскликнул:

«Хвала Аллаху!». Вот уже тридцать лет я прошу у Аллаха прощения за этот миг беспечности» (Хатиб аль-Багдади, Тарих, IX, 188; Захаби, Сийар, XII, 185, 186).

Каяться за беспечность тридцать лет, хотя только на мгновение подумал о себе и остался в стороне от страданий своих единоверцев, которых постигла беда… Какое глубокое понимание братства в вере!

❁

Майор (бинбаши) Лютфи-бей в битве при Чанаккале все время повторял:

«Успей, о Мухаммад! Вот-вот упустишь из рук книгу (твоих деяний) (то есть поторопись успеть сделать как можно больше)!».

В тяжелые времена поэт Ибрахим Гуди-бей написал такие строки:

يَا سَيِّدَ الْوَرٰى! قُمْ. قَدْ قَامَتِ الْقِيٰمَةُ

«Вставай, о повелитель мира (то есть человек)! Судный день грядет!»

Сегодня исламский мир переживает неспокойный период, напоминающий о тех трудных днях, он словно охвачен пожаром. Положение общины Мухаммада, оставшейся без защитника и окруженной кольцами пламени, подобно

тем последователям единобожия, которых живьем бросали в огонь жестокие «люди Рва».

Спросим у своей совести:

– Насколько мы проникаемся болью мусульманской общины, особенно в отношении преступлений, творимых в Сирии?

– Насколько мы чувствительны к поднимающимся до Трона Аллаха призывам о помощи наших подвергающихся притеснению братьев по вере?

– Насколько искренни наши молитвы за них, и что мы делаем сами, чтобы эти молитвы исполнились?

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Мусульманин мусульманину брат, и он (не должен) ни притеснять, ни предавать его. Тому, кто (поможет) своему брату в нужде его, Аллах (поможет) в его собственной нужде, того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскресения…» (Бухари, Мазалим, 3; Муслим, Бирр, 58).

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пока раб Аллаха помогает своему брату (по вере), Аллах помогает Своему рабу» (Муслим, Зикр, 37-38).

❁

Однажды ученик, находившийся на службе у досточтимого Давуда ат-Таи, сказал ему:

«Я приготовил немного мяса, угощайтесь!». Когда учитель промолчал, ученик все равно принес мясо. Но досточтимый Давуд ат-Таи, глядя на поставленное перед ним угощение, спросил:

«Какие известия о таких-то сиротах, сын мой?» Ученик ответил:

«Все так же, господин!». Тогда тот великий друг Аллаха сказал:

«Тогда отнеси им это мясо!».

Ученик, который хотел, чтобы его хозяин съел приготовленное им угощение, стал настаивать, говоря:

«Господин, вы тоже давно не ели мяса!..» Однако досточтимый Давуд ат-Таи не согласился и сказал:

«Сын мой! Если я съем это мясо, оно через некоторое время выйдет обратно, а если те сироты съедят его, оно возвысится до Трона Аллаха, чтобы остаться навсегда!».

Сегодня во многих уголках исламской географии есть угнетенные, бедные, страдающие и голодные люди, и те угощения, которые мы посылаем им, возможно, станут лучшими дарами, которые вознесутся к Трону Аллаха и за которые мы получим неисчислимые награды в будущей жизни.

❁

Если мы будем защищать слабых, нуждающихся и страдающих людей в нашем обществе, особенно наших братьев-иммигрантов из Сирии, проявляя сострадание, милосердие и доброту, то, даст Аллах, это дарует нашей стране божественную защиту, Его милость и благодать.

В хадисах говорится:

«Указывайте мне на слабых, потому что вам оказывается помощь и даруются средства к существованию благодаря слабым среди вас» (Абу Дауд, Джихад, 70/2594; Ахмад, V, 198).

«Аллах помогает этой общине благодаря мольбам, поклонению и искренности слабых среди них» (Насаи, Джихад, 43).

❁

Верующий – это человек, который считает себя ответственным за эпоху и беспокоится о проблемах мусульманской общины. По этой причине верующий должен помогать по мере своих сил бороться с этими проблемами своими руками, то есть жертвуя как своим имуществом, так и жизнью. Если он не может помочь руками, то должен пытаться помочь языком, то есть поощрять к такой помощи тех, у кого есть возможность оказать ее. Если он не может сделать и этого, то, по крайней мере, должен стараться поддерживать страдающих мусульманам своими искренними мольбами.

❁

В хадисе сказано:

«Нет мольбы, которая принимается быстрее, чем та, которую возносит верующий за другого верующего в его отсутствие» (Тирмизи, Бирр, 50).

❁

Думая о наших подвергающихся притеснению братьях по вере, размышляя: «Что я могу сделать для них?», искать средства для этого, является долгом совести для всех нас. Если мы ничего не можем сделать, то должны хотя бы как проявление милосердия молиться за них, как мы молимся в утренние часы на заре о своих бедах.

❁

Мы должны много молиться о благополучии мусульманской общины. В хадисе сказано:

«Нет молитвы более любимой Аллахом, чем когда раб говорит:

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَامَّةً

«О мой Аллах! Помилуй общину Мухаммада Своей милостью, охватывающей всех!» (Али аль-Муттаки, №: 3212, 3702).

Если мы будет думать об общине нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и молиться за нее подобным образом, это дарует нам довольство и Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

❁

Досточтимый Маруф Кархи, один из праведников, говорил:

«Кто десять раз в день будет произносить:

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ

«О Аллах, улучши положение общины Мухаммада!

О Аллах, избавь от бед общину Мухаммада!

О Аллах, помилуй общину Мухаммада!», того Аллах запишет среди Своих друзей» (Абу Нуайм, Хилйа, VIII, 366).

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Четыре человека являются праведными рабами Аллаха:

1. Тот, кто радуется, когда видит человека, который раскаивается.

2. Тот, кто молит своего Господа о прощении грешников.

3. Тот, кто помогает нуждающемуся человеку.

4. Тот, кто молится за своего брата по вере в его отсутствие».

❁

Сегодня, наблюдая за горестными событиями на экранах, в социальных сетях, читая о них в газетах, мы печалимся, может, даже проливаем слезы и возносим мольбы: «Да поможет им Аллах!». Но в какой мере мы способны явить настоящее милосердие, задумавшись: «Что я могу сделать, чтобы помочь моим страдающим братьям по вере?».

❁

С честью нести ту ответственность, на которую возлагает на нас принцип братства в вере, зависит от жертв, которые необходимо принести ради этого, особенно в трудные времена. Молитвы, пожертвования и самопожертвование ради угнетенных и страдающих членов общины Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) будут лучшим нашим восхвалением Аллаха, выражением благодарности Ему, а также нашей верности, любви и преданности Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

ПРЕДПОЧТЕНИЕ АХИРАТА ПЕРЕД ЗЕМНОЙ ЖИЗНЬЮ

Мы живем в эпоху невиданного ранее уровня материального благосостояния. Но души больны, сердца голодны! Из-за духовного голода человечество сегодня в кризисе!

Однако, если мы обратимся к эпохе счастья, то не увидим явлений духовного кризиса, несмотря на трудные условия той эпохи. Жившие в те времена постигли суть истинного мира и счастья и понимали, что настоящая жизнь – это жизнь в ахирате.

В противоположность желанию современных людей жить в этом мире немного комфортнее и дольше, самым большим желанием сподвижников было переселиться в будущую жизнь, имея духовно здоровое сердце и спокойную совесть.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) всегда – и в благоденствии, и в нужде, и в моменты радости, и в моменты горя, и в счастье, и в несчастье, говорил:

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

«О Аллах! Истинная жизнь – это жизнь в ахирате»[38].

Таким образом, он предостерегал свою общину от впадения в трудные времена в пессимизм и непокорность Всевышнему, а во времена благоденствия – в беспечность и самодовольство. Он напоминал, что и радости, и невзгоды в этом мире временны, и советовал не обольщаться ими.

38. Бухари, Рикак, 1.

В чувствах Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) всегда преобладало предпочтение будущей жизни перед этим миром. Поэтому, как он говорил:

«Главное, о чем нужно беспокоиться, – это потеря в будущей жизни».

«Главное, чему следует радоваться, – это спасение в будущей жизни».

Его отношение к печалям и радостям стали единственными критериями для его сподвижников. Их самой большой заботой было ощутить и в будущей жизни наслаждение от пребывания вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которое они испытали в этом мире.

На что нацелены наши сердца? О чем мы сожалеем и чему радуемся? Связаны ли наши радости и печали большей частью с нашей вечной жизнью или с временными и бренными явлениями?

Сподвижники, воспитанные Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) и ставшие поколением, явившим нам вечный пример, имели такое мировоззрение, что мысли о мирских интересах не имели для них какое-то бы то ни было значение. Поэтому никто из них не жаловался на свое положение в земном мире.

Все их заботы были связаны с будущей жизнью: «Доволен ли мной Аллах? Смогу ли я быть с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в будущей жизни?».

❁

Мы живем в эпоху невиданного ранее уровня материального благосостояния. Но души больны, сердца голодны! Из-за духовного голода человечество сегодня в кризисе!

Однако, если мы обратимся к эпохе счастья, то не увидим явлений духовного кризиса, несмотря на трудные условия той эпохи. Жившие в те времена постигли суть истинного мира и счастья и понимали, что настоящая жизнь – это жизнь в ахирате.

❁

В противоположность желанию современных людей жить в этом мире немного комфортнее и дольше, самым большим желанием сподвижников было переселиться в будущую жизнь, имея духовно здоровое сердце и спокойную совесть.

❁

Однажды Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху), один из самых выдающихся сподвижников, сказал своим друзьям из поколения табиинов:

«Вы совершаете больше дополнительных постов, намазов и благих деяний, чем сподвижники Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Но они были лучше вас».

У него спросили:

«Как это так?» Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) ответил:

«Потому что они были более аскетичны, чем вы, по отношению к этому миру, и больше вас жаждали будущей жизни» (Хаким, Мустадрак, 4/135).

❁

Сколько смысла заключает в себе следующее предостережение Абу Дарды (радыйаллаху анху):

«Я боюсь, что ты можешь впасть в тайное вожделение, увлекшись мирскими благами, развлекающими людей. Это вожделение возникает, когда вы наполняете свой желудок, хотя голодны с точки зрения ильма – знаний (и ирфан – познания Аллаха).

Лучший из вас тот, кто советует своему другу:

«Давай держать пост, пока не пришла к нам смерть».

Худший из вас тот, кто говорит своему другу:

«Давай поедим, выпьем, повеселимся и насладимся жизнью, пока не пришла к нам смерть...» (Абу Нуайм, Хилйа, I, 218).

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), его сподвижники и друзья Аллаха, которые следовали по их стопам, понимая, что истинная жизнь – это жизнь в ахирате, сосредоточили все свои усилия на пути Аллаха и не испытывали ни малейшей привязанности к земному миру.

И если это так, то подражать им, жить беспечно, как будто никогда не умрешь, представляя, что ахирата нет, и всячески обустраивая постоялый двор земного мира, это горький обман!

❁

По сравнению с самым небольшим из благ Рая даже величайшие удовольствия и наслаждения этого бренного мира – ничто.

По сравнению с мгновением адских мук все мытарства и невзгоды, которые можно испытать в этом мире – ничто.

❁

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«Воистину, этот мир бренен, а ахират вечен. Не позволяй бренному развратить тебя и удержать от вечного!».

«Вы предпочитаете бренное вечному. Жизнь конечна, и нас ждет возвращение к Аллаху. Бойтесь Аллаха».

❁

Как хорошо сказал мудрец: «Если мир сделан из золота, но приходящий, а ахират сделан из грязи, но вечен, то мудрый человек отдаст предпочтение вечному перед преходящим. Ну, а если дело обстоит наоборот, если мир сделан из грязи и приходящий, а ахират – из золота и вечен, то что следует делать?!».

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Что есть земной мир по сравнению с ахиратом?! Это не более, чем один прыжок зайца».

❁

Сколько времени мы тратим ради обеспечения себе комфорта в постоялом дворе этого мира, в котором остановились на время? С другой стороны, сколько часов в день, мы уделяем подготовке к будущей жизни, где мы останемся навсегда?

Давайте не будем забывать, что никто в будущей жизни не станет беспокоиться о том, много ли он прожил или мало. Каждого будет занимать, сколько добра и зла он совершил...

❁

Первое возражение, которое высказали многобожники против ислама, было связано с верой в будущую жизнь. Они заявили: «О Мухаммад! Перестань рассказывать о будущей жизни! Не трогай и наших идолов! Тогда мы последуем за тобой…»

То есть более многобожников беспокоило известие о том, что они воскреснут и дадут отчет о своих делах.

Сегодня в мире господствует современное невежество. Низкопробные телепрограммы и интернет-контент, развращающая мода и вводящая в заблуждение реклама, настойчиво пытаются захватить умы и сердца, заставляя забыть о будущей жизни.

Глобальные силы, которые в современном мире являются самыми ярыми представителями сегодняшнего невежества, переходят от одного угнетения к другому, воображая мир без ахирата. Сильные, не думающие о божественном расчете, беспощадно давят слабых, являя ужасающее зрелище жестокости. Ибо, отдаляясь от божественных истин, человек прощается с человечностью. Когда он отворачивается от воспитания, основанного на Откровении, то превращается в жестокое и невежественное существо, чья совесть атрофирована. Такой человек соперничает с гиенами в жестокости и преступлениях!

❁

Обязанностью человека является не забывать Аллаха, будущую жизнь и свою смертность. В противном случае, мир сердца превращается в помойку преходящих страстей, основой которых выступает нафс.

❁

Если человек проживает свою тающую, подобно летнему облаку, жизнь в этом мире, не заботясь о будущем, то это заблуждение, которое ничем не отличается от предположения, что после дня не наступит вечер.

❁

Этот бренный мир подобен капле, а ахират подобен бескрайнему океану. Если жертвовать морем ради капли, не ведая, что являешься путешественником в вечность и забавляться всяческим обустройством жизни здесь то, это приведет человека к огромному разочарованию.

Покойный Неджип Фазыл так подводит итог жизни, проведенной в беспечности:

Тридцать лет часы тикали, а я стоял;

Я запускал воздушного змея, не зная о небе...

❁

Забыть ахират, настойчиво и жадно стараясь сделать немного более комфортной свою жизнь в этом мире, которая рано или поздно закончится смертью для всех без исключения, это печальный обман, приводящий к тому, что человек превращает свою вечную жизнь в муки, вместо того, чтобы всячески способствовать ее благополучию!

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«О бедняк, который выбрасывает драгоценность веры ради куска хлеба и продает сокровище за ячмень (то есть губит свою вечную жизнь ради бренного мира)! Помни, что Немруд не отдал свое сердце Ибрахиму, но отдал свою жизнь мухе…»

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Самый невежественный из людей тот, кто продает свою жизнь в ахирате за благополучие в этом мире».

Тот, кто отдает бренное и зарабатывает вечное, – мудрый человек. Тот, кто продает вечную жизнь и обольщается этим миром, – глупец.

Однажды люди увидели досточтимого Ису (алейхиссалям), который в отчаянии убегал от кого-то. Когда у него спросили, от кого он бежит, он ответил:

«Я убегаю от глупца!». Ему задали вопрос:

«Разве ты не Мессия (Масих), чье дыхание исцеляет слепых и глухих, по мольбе которого воскресают мертвые? Почему ты убегаешь, когда можешь сделать все, что пожелаешь?» На это Иса (алейхиссалям) ответил:

«Я читал «Величайшие имена» (Аллаха) (Исми-и Азам) глухим и слепым, и они исцелялись. Читал мертвому, и он воскрес. Читал бедному, и он стал богатым. Но хоть я и читал эту мольбу тысячи раз сердцу глупца, это не помогло. Я понял, что глупость есть болезнь, которая является божественной карой!».

Мудрецы говорят:

«Три человека не могут быть друзьями Богу: высокомерный, жадный и глупый».

Высокомерие – это болезнь, основанная на желании показать свою значимость. Это ведет человека к чрезмерному возвышению себя и представляет собой попытку подавить чувство неполноценности.

Жадность – это собирать имущество для себя, быть щедрым к себе и скупым к другим.

Глупость представляет собой рак духовной жизни. Это состояние, когда человек своими руками закрывает себе глаза и остается слепым к божественным истинам.

❁

Глупый человек видит множество похорон, читает надписи на надгробиях тех, кто умер в более молодом возрасте, чем он сам, но никогда не вспоминает, что однажды и к нему придет смерть, что его ждет могила и вечный мир. Он хочет жить такой жизнью в этом мире, чтобы не было будущей жизни. Поскольку зрение его сердца затуманено, он думает, что его несчастье – это счастье.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Человека оценивают по тому, что он ищет».

«Если бы осел отправился что-то покупать, он, конечно, купил бы недозрелую дыню».

❁

Мир подобен базару, где покупается будущая жизнь. Но, этот рынок также является местом испытания. Он наполнен тысячами искушений, которые заставляют людей забыть о цели своего прихода в этот мир. Поэтому раб Аллаха всегда должен помнить, что истинная жизнь – это жизнь после смерти, и что именно его следует искать на базаре этого мира.

❁

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Мир – это базар верующих, день и ночь – их капитал, добрые дела – это их товар, Рай – их прибыль, а Ад – их убыток».

❁

Мы пришли в этот мир, чтобы пройти испытание будущей жизни. Забыть это и отдать сердце мирским страстям, утонуть в водовороте бренных наслаждений, забавляться преходящими желаниями, все это печальный обман.

❁

Не следует забывать обо всем том, что принесет нам пользу в момент последнего вздоха, в могиле, в Судный день, в расчете, на Сирате, словом, в вечной жизни. И это не преходящие и изменчивые желания, подобные миражам

в пустыне, а то, насколько мы можем служить нашему Господу в этом мире, сколько усилий можем приложить на пути обретения Его довольства.

❁

В сути человека заложен бунт против бренного и страстное желание вечности. Удовольствие от этого желания преобладает в достижении довольства Всевышнего Аллаха.

Преходящие желания теряют свое значение после достижения довольства Аллаха, ибо бренные наслаждения преходящи. Материальный достаток, высокое звание, погоны и тому подобное дают временное счастье для нафса и комфорт для тела. Однако они не могут обеспечить постоянное умиротворение и спокойную совесть.

Вечное счастье будет даровано только тем, кто ушел в иной мир, который является обителью вечности, имея веру.

❁

Упускать связанные с вечностью возможности, пытаясь сохранить всякого рода бренные приобретения, противоречит пониманию веры.

❁

Многие люди, оставаясь пленниками, имеющих в своей основе нафс, страстей и желаний, таких как беспокойство о своем пропитании, стремление к обретению высокого положения, богатство, страсть и слава, пренебрегают своими обязанностями рабов Аллаха, которые и являются целью их прихода в этот мир.

Однако мы живем в своем временном пристанище под названием земной мир. Обманываясь, что мы останемся здесь навсегда и сможем завершить все бесконечные наши дела в этом мире, воздерживаться от поминания Аллаха, намаза и других наших религиозных обязанностей, откладывать покаяния и молитвы о прощении на завтра, о котором неизвестно, наступит оно или нет, – все это может стать причиной огромного разочарования и привести человека к краху.

❁

Если человек остается беспечным в отношении Аллаха на гумне жизни, развеиваемом ветром смерти, то ни этот мир, который он покидает, не будет плакать о нем, ни ахират, который предстанет перед ним, не улыбнется ему приветливо...

❁

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«Мысль о земном мире – тьма в сердце, мысль об ахирате – свет в сердце».

❁

Борьба между привязанностью к этому миру и стремлением к ахирату будет продолжаться до последнего вздоха человека. Когда мы ищем свою долю в этом мире, мы должны направлять наши сердца к будущей жизни, чтобы страсти этого мира не захватили наши сердца.

❁

В аяте сказано:

«Тому, кто пожелал нивы Последней жизни, Мы увеличим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы мирской жизни, Мы дадим из нее, но ему не будет доли в Последней жизни» (аш-Шура, 20).

❁

Лукман Хаким сказал:

«Пожертвуй этим миром ради будущей жизни, и ты обретешь и то, и другое. Не жертвуй своей будущей жизнью ради этого мира, иначе потеряешь и то, и другое».

❁

Юсуф Хас Хаджиб сказал:

«Богатство этого мира испытывает ненависть к вере. Большинство из тех, кто обрел мирские блага, пренебрегают своей религией. Будь осторожен, не стань одним из них!».

❁

Мудрецы говорят:

«Люди, любящие веру, не покинули этот мир. Но те, кто отдал свое сердце этому миру и стал пленником своего нафса, оставили религию».

❁

Разум тех, кто побежден своим нафсом, называется «акл-и мааш», то есть разум, который может думать только о мирских интересах.

Разум тех, кто, пройдя процесс духовного воспитания, созрел и смог преодолеть привязанности своего нафса, называется «акл-и маад», то есть истин-

ный разум, достигший осознания того, что настоящая жизнь – это жизнь в ахирате.

В хадисе обладатели истинного разума описываются следующим образом:

«Разумный – это тот, кто контролирует свой нафс и старается ради ахирата. Глупец – это тот, кто надеется (на получение добра от) Аллаха, даже если он подчинился своему нафсу» (Тирмизи, Кыйама, 25/2459)

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Тот, кто желает Рая, стремится к совершению добра. Кто боится Огня, тот избегает страсти. Те, кто верят, что умрут, не получают удовольствия от желаний нафса. Тем, кто знает этот мир, очевидны его беды (потому что у них открывается предвидение)».

❁

Не может быть большего обмана и разочарования, чем растратить жизнь в ахирате, которая является нашим истинным будущим, на желания нафса и заботы этого мира.

Те, кто забудут Аллаха сегодня в суете этого мира, будут среди тех, кто будет забыт завтра, когда в будущей жизни будет распределяться божественная милость.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Если раб Аллаха не будет доверять больше тому, что находится в руках Аллаха, чем тому, что он имеет в своих руках, его вера не будет полной!».

❁

Понимание тех, кто забывает о будущем мире и обманывается этим миром, ничем не отличается от понимания ребенка, который, не ведая о тысячах разных блюд, думает, что луковица в его руке – самая вкусная пища.

❁

Человек, который не смог перейти в вечный мир, имея веру и добрые дела, – это несчастный банкрот, который даже если купался в удовольствиях в этом мире и правил, окруженный наслаждениями и радостями, в действительности является нищим Судного дня.

В противоположность этому человек, который не имел никакого имущества в этом мире и жил как раб, если он имел веру и оживил свою жизнь праведными делами, в действительности один из султанов будущей жизни, у которого есть все.

❁

Лишения этого мира временны. Недостаток веры становится причиной вечных лишений, что является истинной проблемой, которой следует озаботиться.

Учитывая все это, следует задуматься, насколько мы радуемся, обретя какое-то благо в этом мире, и насколько благодарны за благословение веры, которое приведет нас к вечному блаженству, и счастливы обладанию им?

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«О человек, из этого мира исходят два противоположных голоса. Интересно, к какому из них прислушается слух твоей души?

Один из этих голосов – состояние тех, кто близок к Аллаху (обладателей богобоязненности), а другой – состояние заблудших (которые забывают грядущую жизнь и погружаются в грехи).

Как только ты послушаешься одного из этих голосов, ты перестанешь слышать другой! Потому, что человек, любящий что-то, становится слепым и глухим к противоположному тому, что он любит.

❁

Долг верующего состоит в том, чтобы не быть обманутым мирскими искушениями и суметь купить ахират своей жизнью, имуществом и всем тем, чем обладает. Его обязанность не продавать ахират, даже если ему предлагают весь земной мир. Ибо верующий – это человек, обладающий проницательностью и предвидением и стремящийся к обретению вечного счастья, а не сиюминутных удовольствий и наслаждений.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«За ваши души нет другой цены, кроме Рая. Так что продавайте свои души только за Рай!».

❁

Мы пришли в этот мир испытаний не только для того, чтобы заработать мирские блага, но и для того, чтобы спасти нашу грядущую жизнь. Поэтому, когда есть выбор между этим миром и ахиратом, компас нашего сердца всегда должен указывать на ахират.

Первое условие счастья – быть рабом Аллаха. И если люди беспечные, далекие от Всевышнего понимают счастье как «наслаждение этим миром», живя так, как им хочется, верующие сердца осознают, что это горькое заблуждение и бедствие.

В будущей жизни мы все увидим воздаяние за то, что сделали в этом мире. То, что мы посеем на полях этого мира сегодня, будет единственным урожаем, который мы получим в жатве будущей жизни завтра.

Исходя из этого, жить, понимая, что истинная жизнь – это жизнь в ахирате, а этот мир – поле будущей жизни, это единственный способ сделать и этот мир, и будущую жизнь розовым садом Рая.

Века и поколения – караваны переселения в будущую жизнь. Так не будем же жить в этом бренном мире, где мы только путники, так, как будто поселились здесь навечно!

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«У истинно верующего имеется шесть страхов:

1. Страх перед тем, что Аллах отнимет у него веру.

2. Страх, что в Судный день его опозорят записи о его деяниях, сделанные ангелами.

3. Страх, что шайтан сделает все его благие деяния тщетными.

4. Страх, что ангел смерти Азраил явится к нему внезапно, когда он пребывает в беспечности.

5. Страх быть слишком занятым своими детьми и недостаточно – поминанием и повиновением Аллаху.

6. Страх обмануться этим миром и быть беспечным в отношении будущей жизни».

Жизнь в этом мире коротка. И наша самая главная обязанность в этот небольшой промежуток времени это:

– Быть братьями, любящими друг друга ради Аллаха;

– Быть образцовым мусульманином, способным зарабатывать себе на жизнь, человеком, с которым приятно общаться;

– Покоряя сердца, получать благословения и мольбы других;

– Не быть никому обузой, а быть другом;

– Выполняя все это, предстать перед Аллахом, получив подтверждение от верующих, являющихся свидетелями Аллаха на земле, о том, что ты хороший мусульманин.

❁

Мудрые люди сказали:

«– Трудись ради этого мира в той мере, насколько остаешься в нем!

– Трудись ради будущей жизни в соответствии с ее сроком!

– Повинуйтесь Аллаху настолько, насколько испытываешь в Нем нужду!

– Греши столько, сколько сможешь выдержать в Аду!».

❁

О Господь наш, милостивейший из милосердных!

Защити нас от участи тех, кто увлекается этим миром и губит себя в стакане воды! Укрась и благослови нашу жизнь и нашу смерть миром, счастьем, безопасностью и достижением довольства Твоего, которые Ты даруешь Своим праведным рабам!

Амин!..

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ

Самый глубокий ответ на вопрос: «Что такое жизнь?» скрыт во влажных камнях кладбища. Каждое надгробие, окутанное гробовой тишиной, – пламенный наставник, говорящий языком состояний. Способность получить назидание в безмолвных посланиях надгробий сегодня – это лучшее средство для обретения счастья в вечном завтра…

❁

Не является ли саван, самая благородная одежда базара жизни, тем, что отменяет все преходящие торговые дела, мимолетные удовольствия, неиссякаемые желания и капризы?

Солнце и луна – это два календаря, совершающие путь по небу. Человек регулирует свою жизнь в соответствии с ними.

Но и сам человек рождается с календарем. Наша жизнь – это календарь выделяемых нам возможностей, состоящий из считанного количества дней. Кроме того, она похожа на моток ниток, о котором неизвестно, сколько в нем метров – когда и где нить кончится, неизвестно. Вот почему важно всегда быть готовым к могиле…

❁

Невидимая рука каждый день вырывает лист из нашего календаря и оставляет его на волю ветрам смерти. Каждый вдох, который мы делаем, уносит нас немного дальше от мира и делает нас на один шаг ближе к могиле.

В таком случае, мы должны подумать о том, насколько мы стараемся ради вечной жизни, и насколько ради этого преходящего мира, который неизбежно покинем?

❁

Те, кто растрачивает капитал своей жизни в беспечности, потребуют, чтобы им дали еще один шанс в будущей жизни. Но жизнь – это благо, которое

можно получить только один раз. Нет для нее повторения. Если мы в этом мире проваливаем какой-то экзамен, то можем получить шанс пересдать его. Но благо жизни нельзя ни получить еще один раз, ни пересдать его экзамены.

Кроме того, Всевышний Аллах каждую ночь посылает нам сон, который является братом смерти, и каждое утро пробуждает, показывая пример «ба'су ба'да аль-маут», то есть «воскрешения после смерти». Таким образом, наш Господь каждое утро открывает новую страницу в календаре нашей жизни и словно бы дает нам новую возможность и шанс.

Этот божественный порядок должен заставить нас задуматься о страшном сожалении тех, кто, умерев, хочет вернуться в земной мир, чтобы больше трудиться ради вечной жизни.

❁

Прекрасным примером для нас является наставление досточтимого Хасана аль-Басри. После того, как похороны, на которых он присутствовал, были завершены, он спросил у одного из присутствующих:

«Интересно, желает ли этот умерший человек вернуться в мир прямо сейчас и совершать больше праведных дел, поминания (Аллаха) и просить прощения за свои грехи?» Его собеседник ответил:

«Да, конечно». На это досточтимый Хасан Басри сказал:

«Тогда почему мы не желаем того же, что этот человек, который ушел из жизни?».

❁

Просыпаясь каждое утро, мы должны начинать день с таких размышлений:

«Всевышний Аллах открыл мне еще одну страницу из календаря жизни. Есть много людей, которые вчера были живы, а сегодня уже нет. Неизвестно, буду ли я жив завтра.

Что вчера ангелы-писцы записали обо мне, что внесли в мое досье будущей жизни? Смогу ли я дать отчет об этой странице в день божественного расчета? Что будет записано сегодня в моей книге деяний, которую мне придется читать в Судный день?».

❁

Вот несколько советов о том, какие вопросы мы должны задавать себя, устраивая самоотчет:

• Чем ты открыл сегодня утром свою Книгу деяний?

• Поблагодарил ли ты своего Господа за то, что Он подарил тебе новый день?

• Обновил ли ты клятву служения своему Господу в этот новый день?

• Думал ли ты когда-нибудь о том, что ты можешь умереть сегодня, тебя завернут в саван и положат в могилу, вся твоя семья, родственники и друзья, похоронив тебя, уйдут, и ты останешься в могиле наедине со своей верой и деяниями?

❁

Когда человек получает что-то ценное, например, золото, он использует его вплоть до миллиграмма, не теряя даже крупинки. И покупатель, и продавец взвешивают его на самых точных весах.

Время – это драгоценное благо, дарованное человеку. Если человек, расходует каждый день, каждый час, каждую минуту так, чтобы Аллах был доволен, то он отдает ему должное и понимает ценность этого блага. Все это будет записано в его Книгу деяний как прибыль будущей жизни.

❁

Время – это самый ценный актив. Вы не можете взять время в долг, не может дать его в долг кому-то, вы не можете вернуть вчерашний день, даже если отдадите целое состояние. Как сказано в пословице: «За время можно купить рубины, но нельзя за рубины купить время».

❁

Осознаем ли мы, насколько ценен каждый момент нашей жизни? Всевышний Аллах предупреждает:

«Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!» (аль-Аср, 1-3).

❁

Жизнь дается только один раз. Потеряв однажды, ее уже никогда не вернуть. Даже если человек отдаст все свое богатство, он не может отсрочить предопределенное Аллахом время смерти ни на секунду. Вот почему самое большое расточительство – это расточительство времени!

❁

В аяте сказано:

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

Подумаем, если бы Аллах дал нам тысячу лет жизни, например, если бы мы родились в 1000 году и правили миром до 2000 года, то уже более 20 лет нас не было бы на свете.

То есть как долго бы мы ни жили, по сравнению с будущей жизнью, которая является основной и вечной, существование в этом мире является лишь кратким мигом.

Мы никогда не должны забывать о своей смертности и должны быть готовыми к смерти и к тому, что следует после нее, в любой момент.

Не будем забывать, что если бы мы были такими же долгожителями, как Нух (алейхиссалям), такими же богатыми, как Сулейман (алейхиссалям) или такими же красивыми, как Юсуф (алейхиссалям), но не осознавали свою бренность, то были бы в проигрыше.

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«Величайшая потеря – это долгая жизнь, которую владелец потратил напрасно, не заготовив провизию для будущей жизни».

Жизнь, которая подобна капле воды по сравнению с вечностью ахирата, представляет собой возвышенную истину, которая заключается не только в пути от колыбели до могилы.

Однажды смерть, с которой встретятся все, положит конец всем преходящим удовольствиям, соблазнам и фальшивой позолоте этого мира. После этого уже невозможно ничего сделать для вечного будущего, а сожалеть о прошлом бесполезно.

Самое драгоценное время – это настоящее, время между прошлым и будущим, потому что книги прошлого закрыты, а что случится в будущем, неизвестно.

Досточтимый Джунайд Багдади сказал:

«Один день в этом мире лучше, чем тысяча лет в ахирате, потому что в этом мире можно за один день заслужить довольство Аллаха. В ахирате невозможно ничего заработать, совершая добрые дела, как в земном мире. Там нас ждет только расчет».

❁

Даже один миг жизни в этом мире настолько важен, что может заключать в себе семя вечного блаженства или вечных мук. Верующему следует рассматривать сегодняшний день как добычу с точки зрения заготовки провизии для будущей жизни. Он не должен оставлять никаких добрых дел на потом или на завтра, так как неизвестно, наступит оно или нет. Ибо, о тех, кто откладывает добрые дела и проявляет нерадение, сказано: *«Тот, кто сказал, что сделает завтра, пропал»*.

❁

Смерть – это не та встреча, на которую приглашают только стариков. Каждый рожденный обречен умереть. Поэтому подготовка к будущей жизни не имеет возраста.

Когда мы идем по кладбищу и осматриваем сырые надгробия, мы видим, что многие из погребенных в них были нашего возраста или моложе нас, они покинули этот мир и уже ничего не могут сделать для своей судьбы в ахирате.

Поэтому оставление намаза, поста и паломничества до выхода на пенсию, откладывание покаяния, добрых дел и служения Аллаху на завтра, о котором неизвестно, наступит оно или нет, может привести человека к величайшему разочарованию. Ибо наступит день, когда не будет завтра!

❁

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«Совершайте добрые дела, которые в ваших силах, не откладывая, прежде чем придет смерть».

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Не оставляйте сегодняшнюю работу на завтра! Если отложить одно дело, двигаться дальше будет нелегко».

❁

Сегодня у нас есть возможность делать добрые дела и улучшать свое состояние, совершая покаяние. Не будем забывать, что даже если мы пренебре-

жем этой возможностью, Азраил не пренебрежет своим долгом даже на мгновение, когда придет срок нашего смертного часа.

❁

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«О сын Адама! Не забывай, что ангел смерти следует за вами со дня вашего рождения. С другой стороны, он, спрыгнув с твоей шеи, хватает кого-то другого. Это будет продолжаться, пока ты находишься в этом мире. Но придет день, когда он, спрыгнув с шеи других людей, схватит тебя.

Это может произойти тогда, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Поэтому всегда будь готов, до самого последнего вздоха, и старайся не быть застигнутым врасплох. Потому что ангел смерти никогда не забудет о тебе...

О сын Адама! Знай, что, если ты будешь беспечен по отношению к своему нафсу и ничего не будешь готовить для себя, конечно же, никто другой не сделает это за тебя. Не забывай, что ты обязательно предстанешь перед Аллахом, и поэтому, готовя свой нафс к этому, предусмотри провизию для него. Ни в коем случае не считай, что сможешь оставить эту работу кому-то другому!» (Али аль-Муттаки, № 42790).

❁

После последнего вздоха наше испытание как рабов Аллаха заканчивается. Мы не сможем ни в могиле, ни в Судный день, ни на площади Суда делать какие-то добрые дела… А какая нас там ждет жизнь, это выяснится по результатам нашего табеля успеваемости вечности, который мы получили в школе этого мира, являющегося местом экзамена.

Как сказал досточтимый Али (радыйаллаху анху):

«Сегодня день деяний, когда нет отчета. Завтра – отчет, и нет возможности совершать благие деяния».

❁

В хадисе сказано:

«Когда человек умирает, все его деяния прекращаются, за исключением трех, награда за которые не перестает нисходить к нему даже после смерти: непрерывная милостыня, знания, которыми могут пользоваться люди; праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбами за него» (Муслим, Васиййа, 14).

❁

В хадисе сказано:

«Цените (используйте) пять вещей, которые есть у вас в жизни, пока им на смену не пришли другие пять: Цените свою молодость, пока не наступила старость. Цените свое здоровье, пока не пришла к вам болезнь. Цените свое свободное время, пока не наступило время вашей занятости. Цените богатство, пока не пришла пора вашей бедности. Цените свою жизнь, пока не настигла вас смерть!» (Бухари, Рикак, 3; Тирмизи, Зухд, 25).

❁

Как сообщается в преданиях, когда Ильяс (алейхиссалям) увидел перед собой ангела смерти, он содрогнулся от ужаса. Азраил (алейхиссалям) полюбопытствовал, спросив у него:

«О Пророк Аллаха! Ты испугался смерти?» Ильяс (алейхиссалям) дал ему следующий ответ:

«Нет! Я в таком состоянии не потому, что боюсь смерти, а потому, что прощаюсь с жизнью этого мира. Во время жизни в этом мире я старался служить моему Господу, призывал к добру и отвращал от зла, проводил время в поклонении и благих деяниях, старался иметь хороший нрав. Это было для меня источником умиротворения, мое сердце наполнялось упоением и духовной радостью. Когда я умру, то лишусь этих удовольствий и наслаждений и до самого Судного дня останусь заложником в своей могиле!».

❁

Амир ибн Абдикайс (рахимахуллах), принадлежавший к поколению табиинов, начал плакать, когда приблизилась его смерть. Когда у него спросили о причине этого, то ответил:

«Я плачу не из-за страха смерти и не из-за страсти к этому миру. Я плачу потому, что когда умру, то лишусь возможности поститься в жаркие дни и совершать по ночам поклонение (намаз тахаджуд)» (Захаби, Сийар, IV, 19).

❁

Каждый верующий должен стремиться достичь такого состояния, когда Аллах любит его и доволен им, и обращаться для этого к Всевышнему с мольбами, ища у Него убежище. Все время, проведенное в состоянии беспечности, не имея такого намерения и без проявлений подобных усилий и устремлений, – это выброшенные в мусор золотые листы календаря жизни. Все время, проведенное в забвении Аллаха, – это пламя сожаления, сжигающее человека в будущей жизни…

❁

Мы должны подумать:

– В какой мере вся наша прошлая жизнь была проведена в соответствии с тем, чем Аллах доволен?

– Тратим ли мы время впустую на телевидение и Интернет, на игры и развлечения, на бесполезные занятия, особенно на ненужные покупки, сделанные из желания соответствовать моде, обладать брендовыми вещами, на разные мероприятия, заполненные роскошью, расточительством и показухой? Или наше время посвящено делам, которыми доволен Аллах? И если мы тратим много времени впустую, то что делаем, чтобы восполнить это?

– Насколько мы превратили свое время в настоящем с помощью покаяния, просьб о прощении, поминания Аллаха, чтения Корана, благих деяний, служением на пути Аллаха, усилиями и жертвами на этом пути в заработанное для вечности?

– На каком месте после бесчисленных хлопот и забот, занимающих наши дни, стоят заботы о том, каким будет наш последний вздох, что ждет нас в могиле и вечной жизни?

❁

Мы никогда не должны забывать, что пришли в этот мир ради будущей жизни. Нам следует часто размышлять на следующие темы:

– Откуда и куда лежит путь всего существующего?

– Почему живые приходят в этот мир и уходят из него, к чему этот наполненный назиданием порядок, когда, с одной стороны, кто-то рождается, а с другой – кто-то покидает мир?

– Зачем мы пришли в мир, в чьих владениях живем, куда держим путь?

– Готовы ли мы к расчету в могиле и на площади Суда? Что мы смогли приготовить сегодня, чтобы положить на Весы в будущей жизни?

❁

Каждое путешествие предполагает некоторые трудности. Но человек делает его комфортным в той степени, в какой подготовился к нему. Приготовились ли мы к нашему вечному путешествию?

Не будем забывать – вся жизнь верующего состоит из подготовки к тому, чтобы суметь умереть мусульманином.

❁

Земная жизнь – это подготовка к вечной жизни. Верующий должен накопить наполненные искренностью поклонения, добрые дела, самоотверженные усилия, служение на пути религии и добродетели, которые помогут ему во время трудного переселения в могилу и ахират, став тем, что он может представить Всевышнему Аллаху в качестве средства для своего спасения.

❁

Если мы хотим, чтобы наш Господь пришел нам на помощь в самые трудные моменты переселения нашего вечного путешествия – во время последнего вздоха, в могиле, в Судный день, возле Весов, на мосту Сират – то должны стремиться стать достойными Его помощи, тщательно соблюдая божественные предписания и запреты сегодня.

Особенно во времена благоденствия мы должны больше поминать нашего Господа и старательно выполнять свои обязанности в служении Ему, чтобы, когда нас постигают трудности и лишения, наш Господь не лишил нас Своей божественной помощи и покровительства.

❁

Последний вираж нашего пути к смерти, то есть момент последнего вздоха, очень крутой и опасный. Ибо в это время, с одной стороны, незрелый нафс, а с другой стороны, шайтан, с особым остервенением покушаются на веру человека, стремясь сбить его с пути служения Аллаху. По этой причине Всевышний Аллах говорит в аяте: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»** (Али Имран, 102).

Поэтому такое большое значение имеет наша мольба Всевышнему Аллаху о том, чтобы мы смогли в момент своего последнего вздоха сохранить свою веру.

❁

Когда человек получает какой-то светский диплом, он остается действительным на протяжении всей его жизни. Но в духовной жизни это не так. Богобоязненность требует усилий по ее сохранению. Если ничего не делать ради этого, не дай Аллах, можно лишиться ее. Иными словами, есть опасность в любой момент потерять обретенные духовные состояния и степени.

В Коране приводятся истории о людях, которые не смогли удержаться на прямом пути, поскользнулись в конце своей жизни, таких как Балам ибн Баура и Карун.

В этом отношении необходимо быть бдительными до самого последнего вздоха. Всевышний Аллах также говорит в аяте:

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

❁

Для верующего самый важный диплом в этом мире бренных испытаний – это свидетельство о наличии веры, полученное в момент последнего вздоха.

❁

Спина досточтимого Суфьяна Саури уже в молодом возрасте была согнута. Когда у него спросили о причине этого, он ответил: «У меня был учитель, от которого я научился знаниям. Несмотря на то, что я внушал это ему, когда он был при смерти, он не смог произнести «слова единобожия». Это зрелище согнуло мне спину».

❁

Необходимо всю жизнь готовиться к тому, чтобы в момент последнего вздоха сохранить веру. Было бы большим заблуждением надеяться, что человек сохранит свою веру в момент последнего вздоха, если всего лишь произнесет «слова единобожия», не совершая служение Аллаху должным образом, как того требует эти слова. Ибо в аяте сказано:

«Неужели люди полагают, что их оставят без испытания только за то, что они сказали: «Мы уверовали»?» (Аль-Анкабут, 2).

Поэтому до последнего вздоха необходимо жить так, как этого требует наше положение рабов Аллаха, украсив жизнь поклонением и добрыми делами в соответствии с тем, что повелевает вера.

❁

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) часто возносил такую мольбу Аллаху и наставлял свою общину делать так же:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلٰى دِينِكَ

«О меняющий сердца (о Аллах)! Укрепи мое сердце в Твоей религии» (Тирмизи, Даават, 89/3522; Ахмад, IV, 182, VI, 91).

❁

За исключением пророков и тех, о ком они сообщали благую весть, нет никакой гарантии, что кто-то из рабов Аллаха сможет сохранить свою веру

в момент последнего вздоха. Сколько людей, забывая эту истину, считают, преисполнившись беспечности: «Я уцеплюсь за подол такого-то человека в ахирате, и он спасет меня!». Да, заступничество – это истина. Но заступиться могут только те, кому Всевышний Аллах позволит, а кто они, – неизвестно.

❁

Когда Усман ибн Маз'ун (радыйаллаху анху), один из сподвижников, известный своим аскетизмом и преданностью поклонению, скончался, одна женщина заявила:

– О Усман, я свидетельствую, что Аллах почтил тебя прямо сейчас!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вмешался и спросил:

– *Откуда ты знаешь, что Аллах почтил его?*

Женщина тут же отказалась от своих слов:

– Клянусь Аллахом, я не знаю этого!

Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Смотрите, Усман скончался. Я надеюсь на добро от Аллаха для него. Но хоть я и пророк, мне неизвестно, что будет со мной и с вами…»* (Бухари, Табир, 27).

Наш долг – всегда молиться за наших умерших и прибегать к милости Аллаха.

❁

Салман Фариси (радыйаллаху анху) всей своей личностью и особенно своими самоотверженными усилиями на пути Аллаха, стал образцовым примером личности мусульманина. Даже ансары и мухаджиры поспорили, не в силах определить, к кому он принадлежит. Каждая группа заявила:

«Салман – один из нас». Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Салман из нас, он из членов моего дома!» (Хаким, III, 691/6541; Хайсами, VI, 130).

Несмотря на то, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так отозвался о нем, сердце этого благословенного сподвижника трепетало от страха перед тем, в каком состоянии он будет в момент последнего вздоха и что ждет его в ахирате. Таким образом, Салман Фариси (радыйаллаху анху) находился в состоянии между страхом и надеждой.

Однажды, два человека приветствовали досточтимого Салмана Фариси (радыйаллаху анху) и спросили у него:

«Ты сподвижник Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?» Он ответил:

«Я не знаю». Пришедшие заколебались, неужели они ошиблись и пришли не к тому человеку. Салман (радыйаллаху анху) закончил свои слова так:

«Я видел Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), я присутствовал на его собраниях. Однако настоящим сподвижником Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является тот, кто сможет войти с ним в Рай» (Хайсами, VIII, 40-41; Захаби, Сийар, I, 549).

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Обрести полное благословение – это суметь умереть в исламе».

❁

Сколько бы мы ни благодарили за то, что пришли в этот мир, став местом проявления имени Аллаха Аль-Хади (Наставляющий на правильный путь, Ведущий по истинному пути) и будучи благословлены исламом, это все мало. Но даже наличие у нас такого благословения не дает никакой гарантии, что мы сможем сохранить его в момент последнего вздоха.

Одна из самых важных молитв, которую мы не должны забывать в этой преходящей жизни, являющейся единственным капиталом нашего спасения в ахирате, – это просить Аллаха о благом конце (хусн-и хатима)[39].

❁

Всегда признавая свою беспомощность, мы должны прибегать к милости нашего Господа со следующей мольбой, с которой обращался к Нему пророк Юсуф (алейхиссалям):

تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ

«…(Господи!) **Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам!»** (Юсуф, 101).

❁

39. Хусн-и хатима – это родиться в исламе, прожить жизнь как мусульманин и умереть с верой.

Как рассказывал Убайдуллах Ахрар (рахматуллахи алейхи), один праведный человек увидел во сне Бахауддина Накшбанда (рахматуллахи алейхи) после того, как тот покинул мир, и спросил у него:

«Что мне делать для моего вечного спасения?» Он получил такой ответ:

«Чем надо быть занятым в момент последнего вздоха, тем и будь занят».

❁

Каждое наше дыхание в этом мире подобно компасу для нашего последнего вздоха. В то же время оно как дает нам знать, каким будет наше состояние в ахирате, являясь своего рода переводчиком.

Ибо в хадисе сказано:

«Вы умрете так (в таком состоянии), как вы живете, и вы будете воскрешены (в Судный день) на том, на чем скончались» (Мунави, Файзу аль-кадир шарху аль-джами ас-сагир, V, 663).

❁

Жизнь подобна каплям, наполняющим стакан. Чистота воды зависит от чистоты капель. Последний вздох подобен последней капле, переполнившей стакан.

❁

Досточтимый Бахлюль Дана, видя готовую обрушиться стену заброшенного дома у дороги, размышлял о том, сколько же она простоит. И однажды, когда он с тревогой смотрел на нее, стена внезапно рухнула. Лицо Бахлюля Даны стало обрадованным. Когда люди, которые не могли понять его радости, с любопытством спросили у него:

«Стена рухнула в ту сторону, куда она была наклонена! И чему тут радоваться?!», Бахлюль Дана дал им такой глубокомысленный ответ:

«Если все в мире, в конце концов, рушится в ту сторону, к которой стремится, то, так как я склоняюсь к Истинному, то, если даст Аллах, когда умру, я достигну довольства Истинного».

О люди, увеличим наше стремление к Истинному своими земными и поясными поклонами, чтобы не падать в другие стороны!

❁

Друзья истины смотрят на мир как бы из окна ахирата. Даже если им сообщат, что завтра они умрут, им не нужно будет менять свой распорядок дня. Они живут с сознанием готовности к последнему вздоху, стремясь вершить

служение Аллаху, чтобы можно было сказать ангелу смерти: «Рад приветствовать тебя!».

❁

Те, кто пролил слезы в этом мире из-за страха перед будущей жизнью, будут среди тех, кто улыбается в момент последнего вздоха, в могиле, в Судный день, во время расчета и на мосту Сират.

Неджип Фазыл описывает последний вздох праведных рабов Аллаха следующим образом:

Завесы поднимаются, завесы опускаются,

Суметь сказать: «Добро пожаловать!» Азраилу...

❁

Верующий должен созерцать печати бренности, поставленные на жизнь, на Вселенную. Он должен жить, боясь, что его жизнь может закончиться в любой момент, и быть готовым к этому. Таким образом, мы должны уничтожить ужас, внушаемый смертью, с помощью богобоязненности и сделать свою смерть прекрасной...

❁

Смерть предстает перед каждым в соответствии с тем, какой была в духовном отношении жизнь человека. Для верующего она станет мирным утром праздника, для неверующего – наполненным страхом путем мучений...

❁

Абу Хазим (рахимахуллах) сказал:

«Уход покорного раба Аллаха к своему Господу подобен воссоединению человека, разлученного со своим домом и семьей, со своими близкими, которые его с нетерпением ждут. Но уход непокорного человека к Аллаху подобен возвращению к хозяину беглого раба».

❁

Смерть, которая является последним актом спектакля жизни, подобна зеркалу, в котором каждый может наблюдать свою вечную судьбу. Так давайте не будем затемнять зеркало последнего вздоха грязью греха и беспечности, чтобы смерть стала для нас не бедствием, а радостью воссоединения.

❁

Абу Хазим (рахимахуллах) сказал:

«Определи дела, из-за которых ты ненавидишь смерть, и откажись от них! После этого, когда бы ты ни умер, для тебя не будет вреда».

❁

Мудрецы сказали:

مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا

«Умри прежде смерти». Другими словами, откажись по своей воле от желаний нафса, пока ты жив, прежде чем ты откажешься от них по необходимости!..

❁

Неизвестно, где, когда и как придет к нам смерть в соответствии с желанием Аллаха. По этой причине необходимо, чтобы сердца прониклись тайной «смерти раньше смерти» и были готовы в любой момент встретить своего Господа.

Иначе последний вздох становится мигом горького разочарования, наполненного стенаниями: «О, горе! Что же это такое!». В аяте сказано об этом:

«Наступит истинно предсмертное беспамятство, [и будет сказано человеку]**: «Настала смерть, которой ты** [пытался] **избежать»»** (Каф, 19).

❁

Когда у Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) спросили:

«Кто из верующих самый умный?», он ответил:

«Человек, который много думает о смерти и занят приготовлением к ней...» (Ибн-и Маджа, Зухд, 31).

❁

Солнце вечного счастья восходит только из сердец тех, кто живет в свете божественных откровений, преисполнившись стойкости, и переходит в ахират с чистой совестью, здравым сердцем и светлым лицом.

❁

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) сказал:

«Самый умный человек это тот, кто привлекает свой нафс к отчету, контролирует его, трудится ради ахирата и пользуется светом Аллаха для освещения тьмы могилы».

❁

В этом бренном мире не может быть большего несчастья, чем потратить свою жизнь на неверие, тело – на распутство, богатство утопить в болоте беспринципности. Умный человек это тот, кто смог оставить после себя в этом мире, являющиеся проявлениями веры, поклонения, высокой нравственности и добродетели, благие деяния, садака джария и добрые воспоминания о себе.

❁

Несомненно, что наполненная тьмой ночь в этом мире, проведенная без света веры и поклонения, совершаемого с духовной энергией сердца, в развлечениях, сумасбродстве, в жестокости и несправедливости, не закончится светлым утром вечности.

Посвященная удовлетворению желаний нафса жизнь является предвестником бесславного ее конца, а порожденный беспечностью смех предвещает скрежет Ада.

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Нельзя собрать букеты роз с поля, где посеяны семена терновника».

❁

Разъясняя, что человек может получить награду или наказание только за то, что сделал, досточтимый Мавляна вопрошает:

«Ты когда-нибудь видел, чтобы ты посадил пшеницу, а вырос ячмень?»

Подобно тому, как человек был создан из земли, мир нашего сердца подобен плодородной почве. Если в нем посадить розу, то вырастет роза. Если посадить колючие кактусы, вырастут кактусы. Особенно это касается нашей юности, которая представляет собой весну жизни. Что мы посадим в эти благодатные и плодотворные годы, то и пожнем в момент нашего последнего вздоха и в будущей жизни.

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Что у тебя есть, чего ты добился? Какую жемчужину ты достал со дна моря? В день смерти это станет точно известно…»

❁

Досточтимый Имам Раббани сказал:

«Смерть – это не бедствие. Истинное бедствие – это не знать, что будет с тобой после смерти».

❁

Смерть – это врата, за ними рождение в вечность. Размышляй об этом, видя заход солнца и его восход после этого!

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Если семя упало в землю, можно ли сказать, что оно умерло?».

❁

Точно так же, как мы воспринимает рождение как обычное событие, так же следует воспринимать и смерть, то есть рождение в ахирате.

Досточтимый Мавляна сказал об этом:

«Знай, что смерть – это боль рождения души в другом мире. То есть в этом преходящем мире она называется смертью, а в вечном мире имя ее – рождение!».

«Кроме того, разве не Аллах забирает душу? Знай, что смерть сладка, как сахар, для чистых Его рабов».

«Точно так же смерть, даже если это огонь, является розовым садом, живой водой для того, кто стал другом Аллаха».

❁

Смерть – это истина. Каждый смертный обязательно испытает ее, когда исчерпает число определенных для него вдохов. Жить в этом мире, не задумываясь о реальности могилы, так же глупо, как представлять, что за днем не последует вечер.

❁

Ни разу те, кто в страхе бежал от смерти, не спаслись. Подобно тому, как просто страх не помогает отсрочить смертный час, не помогает и патологический страх, который делает человека не активным, а наоборот, пассивным. Поэтому вместо того, чтобы бежать от смерти, рабы Аллаха должны стараться быть готовыми к встрече с ней в любой момент.

❁

Человек, который забывает о бренности этого мира, о том, что истинная жизнь – это жизнь потусторонняя, о своих обязанностях перед Господом, о

мольбе, покаянии, словом, о необходимости служения Аллаху, становится глупым и начинает искать счастья на базаре страданий. Вместо того, чтобы готовиться к смерти и к тому, что последует за ней, что является неизбежным будущим каждого человека, он пытается убежать от смерти.

❁

Досточтимый Мавляна рассказывает поучительную историю в своем «Маснави»:

«К пророку Сулейману (алейхиссалям) однажды в страхе и волнении явился один человек и сказал:

«Сегодня утром передо мной предстал Азраил и посмотрел на меня гневно. Я понял, что он заберет мою жизнь. О могущественный пророк! Все повинуется тебе. Прикажи ветру унести меня далеко отсюда, в Индию. Тогда Азраил может меня не найдет!».

Сулейман (алейхиссалям) сжалился над бесхитростной натурой этого человека и его настойчивыми мольбами и приказал ветру:

«Отнеси этого человека в Индию!». Ветер подхватывает мужчину и вскоре переносит его на отдаленный остров в этой части света.

Чуть позже Сулейман (алейхиссалям) встретил Азраила (алейхиссалям) и спросил, почему он так гневно посмотрел на того человека. Азраил (алейхиссалям) ответил:

«Я смотрел на него не с гневом, а с изумлением, потому что Аллах приказал мне лишить жизни того человека сегодня вечером в Индии. Я удивился, так как подумал, что даже если бы у этого человека была сотня крыльев, он не смог бы быть в Индии сегодня вечером».

❁

Настоящая беспечность заключается в непонимании того, что, хотя вы думаете, что убегаете от своей неизвестной судьбы, на самом деле вы бежите к своей истинной судьбе. Подобно тому, что смертный час придет точно в предопределенное время, ни на миг раньше или позже, нет места, куда можно было бы сбежать от смерти.

❁

Не будем забывать, что ни в этом мире нет места, куда можно было бы сбежать от смерти, ни в могиле нет возможности вернуться обратно, ни в Судный день нет убежища от его ужасов! Ибо любое место в этом мире принад-

лежит Аллаху и всегда находится в подчинении божественной воле. Поэтому единственное средство для вечного спасения – это, следуя Его повелению:

« فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ »

«Бегите же к Аллаху» (аз-Зарият, 50), устремляться к нашей единственной опоре и прибежищу – Аллаху.

❁

Жизнь, не озаренная размышлениями о смерти, подобна темной ночи беды. Если сердце не стремится погрузиться в тайну смерти, оно не сможет понять тайны этой будущей своей обители. Бежать от смерти – напрасные старания, а пытаться игнорировать ее и забыть – величайшая глупость.

❁

В момент смерти каждый человек неизбежно подчинится божественной воле и сдастся ей. Даже тираны и глупцы, выступающие против божественного порядка и упорствующие в своей непокорности, не смогут в этот момент ничего возразить. Человек, бесчисленные завесы беспечности над разумом которого исчезнут, в этот момент сможет осознать, что истинное владычество во Вселенной принадлежит только Аллаху со всем Его величием. Но только не будет уже в этом пользы!

❁

Цель нашего прихода в этот мир – не в том, чтобы избежать смерти или утешиться, представляя, что ахирата нет. Наоборот, эта цель заключается в том, чтобы каждое наше дыхание было наполнено подготовкой к моменту последнего вздоха и добрыми делами. Не готовить себе могилу, а готовить себя к могиле.

❁

Человек время от времени встречает трудности на своем жизненном пути. Тогда он ищет руку помощи, спасательный круг, свет спасения. Самый трудный момент для человека в этом мире – это момент его последнего вздоха, когда он прощается с жизнью. Те, кто смог подготовиться к этому моменту, наслаждаются радостью возвращения к своему Господу, как будто это брачная ночь.

В противоположность этому, если люди в беспечности растрачивают свой самый ценный капитал – жизнь – на погоню за желаниями своего нафса, то когда приходит их смертный час, их охватывает сожаление, которое невозможно описать.

❁

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал*:*

«Нет никого, кто умрет и не испытает сожаления». Когда у него спросили, в чем причина такого сожаления, он ответил: *«Если (умерший) человек относится к числу праведников, он сожалеет, что не сделал больше праведных дел. Если он плохой человек, то пожалеет, что не исправил свое положение, отказавшись от дурного»* (Тирмизи, Зухд, 59/2403).

❁

Даже праведник, когда умрет, пожалеет, что не делал больше добра. А чтобы описать сожаление, которое будут испытывать беспечные, не хватит слов!

❁

Сказано: «Люди спят. Когда они умирают, то просыпаются!» (Кашф аль-хафа, II, 312).

Смерть – это личный Судный день человека. Давайте же проснемся раньше, чем он наступит, чтобы нам не быть среди тех, кого разбудит вечное бедствие!

❁

Момент последнего вздоха, заключительная сцена спектакля жизни, подобен незамутненному, чистому и безупречному зеркалу, в котором отражается итог жизни каждого. Каждый четко видит в нем всю свою жизнь со всем хорошим и плохим. В этот момент глаза и уши не закрывает пелена непокорности или небрежности. Наоборот, все завесы поднимаются, открывается сознание, и ум, и совесть, человека охватывает сожаление.

Пусть момент нашего последнего вздоха не станет первым зеркалом, в котором мы, погрузившись в размышления, созерцаем свою жизнь!

❁

В хадисе сказано:

«Худшее из извинений – высказанное при смерти» (Киваму ас-сунна, ат-Таргиб ва ат-Тархиб, II, 106).

❁

И если сегодня у нас есть возможность совершать добрые дела ради Аллаха, необходимо использовать ее. Ибо когда будет явлено повеление Всевышнего, и истечет срок векселя смертного часа, нет никакой пользы в причитаниях: «Ах, ох, если бы»…

❁

Те, кто растрачивает капитал своей жизни только ради каких-то благ этого мира, в вечности катастрофическим образом станут банкротами.

Покойный Неджип Фазыл, предостерегая от этого разочарования, высказал такое наставление:

О бережливый меняла, сшей себе еще и другой кошелек,

Собирай в нем деньги, которые будут в ходу и в могиле!

❁

После последнего вздоха каждый человек хотел бы в сердцах ударить себя по колену, с сожалением восклицая: «Если бы я не совершил такую-то ошибку, если бы я сделал такое-то хорошее дело…» Но увы! Нет больше ни руки, ни колена!

Как жалко тех, кто сможет осознать эти истины только в тот день! Как счастливы те, кто смог понять это сегодня и заняться приготовлениями к будущей жизни!

❁

Один из познавших Аллаха сказал:

«Время от времени посещай кладбища. Слушай безмолвные крики, доносящиеся из-под надгробий на языке состояний. Цени свое время, размышляя о том, что сожаление о нем после потери блага жизни не принесет тебе никакой пользы».

❁

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Для вас достаточно ислама как блага этого мира, поклонения и послушания как занятия, а смерти как назидания».

❁

Не является ли саван, самая благородная одежда базара жизни, тем, что отменяет все преходящие торговые дела, мимолетные удовольствия, неиссякаемые желания и капризы?

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Больше думайте о смерти, которая уничтожит все наслаждения!» (Тирмизи, Зухд, 4/2307).

❁

Хотя у нее нет известного языка, смерть является настолько эффективным безмолвным и бессловесным наставлением, что для чувствительных и чутких сердец она являет картину мудрости и назидания более совершенным образом, чем самые красноречивые проповедники.

Самые ясные размышления о смерти скрыты в тайне неразрывной тишины, которой запечатаны бледные уста мертвых.

Ответ этого мира несравненному красноречию смерти, заключающему в себе назидание, – это только горячие слезы и сухие рыдания.

❁

Самый глубокий ответ на вопрос: «Что такое жизнь?» скрыт во влажных камнях кладбища. Каждое надгробие, окутанное гробовой тишиной, – пламенный наставник, говорящий языком состояний (лисан аль-халь). Способность получить назидание в безмолвных посланиях надгробий сегодня – это лучшее средство для обретения счастья в вечном завтра.

❁

Как проникновенно говорит Юнус Эмре о душевном состоянии, порождаемом созерцанием надгробий:

Юнус говорит, посмотри на то, что творит предопределение:

Выпавшие ресницы, брови…

Надгробья у изголовья…

Не могут они ни что-то сказать, ни что-то сообщить!

❁

Наше сердце всегда должно быть бодрствующим. Например:

– когда мы видим похоронную процессию, то должны задуматься: «И я мог бы лежать на этих погребальных носилках, в этом саване…»

– увидев автокатастрофу, должны подумать: «И я мог бы оказаться там…»

– посещая кладбище, мы должны размышлять: «Однажды и я окажусь в одной из этих могил, однажды и со мной случится все то, что случилось с этими умершими…»

❁

Когда у досточтимого Али (радыйаллаху анху) спросили:

«Что с тобой, о Али, почему ты взял могилы в соседи?!», он ответил:

«Я увидел, что они преданные соседи! Ибо не делают ничего плохого и напоминают об ахирате!» (Ибн Аби Шайба, Мусаннаф, VII, 102/34514).

❁

Когда у досточтимого Хатама Асаму спросили:

«Как и когда мы можем стать одними из тех, кто смотрит на этот мир, получая назидание?», он ответил:

«Когда увидите, что все в этом мире ждет один конец – руины, а место, куда отправятся все, – это земля! Если у человека умрет кто-то среди домочадцев и родственников, а он не извлечет из этого урока, то ни знание, ни мудрость, ни проповеди, ни наставления не принесут ему никакой пользы».

❁

Размышления о смерти оживляет сердце в духовном плане, потому что верующий, живущий с сознанием того, что однажды он умрет:

✓ Не впадает в глупость, считая это бренное временное пристанище постоянным.

✓ Он знает, что однажды ему придется отвечать за каждое свое состояние и действие.

✓ Он не совершает грехи и порицаемые действия, не может поставить подножку своему брату по вере, вонзить колючку в чье-то сердце, сломать без надобности ветку и без причины убить даже муравья.

✓ Он не нарушает сознательно божественные запреты и никогда не пренебрегает своими обязанностями служения Аллаху.

✓ Он знает ценность каждого своего вздоха и не тратит капитал своей жизни на бесполезные вещи.

❁

Важное место воспитания в тасаввуфе занимает метод «размышления о смерти» – тафаккур аль-маут. Это означает, не забывая о своей смертности, размышлять о том, что, открыв глаза в пеленках из ткани и прожив столько, сколько нам предопределено, мы в пеленах из дерева, то есть деревянных носилках, отправимся в потусторонний мир. Это самое эффективное средство для защиты сердца от желаний нафса.

❁

Чтобы не лишиться того духовного уровня, на который нас поднимает размышление о смерти, наши предки делали кладбища внутри города, перед мечетями.

Это помогало им не забывать о своем истинном будущем и осознавать свою смертность. Они остерегались, имеющих истоком беспечность, представлений, будто останутся в этом мире навсегда, не обманывались своей молодостью, здоровьем и силой, отворачивались от суетного и бесполезного и старались как можно скорее накопить капитал счастья вечной жизни. Таким образом, они жили в этом мире, проникнувшись атмосферой будущей жизни.

Современное невежество старательно требует людей забыть о смерти, могиле и ахирате на том основании, что такие мысли ввергают в уныние. Считается, что покой и счастье обретаются, только если исключить их из жизни. То есть счастье заключается в опьянении беспечностью, его ищут на базаре нищеты.

❁

Если смотреть с точки зрения будущей жизни, все преходящие заботы состоят из «зилл-и завал», то есть теней, которым суждено исчезнуть. Истинная и вечная жизнь – это жизнь после смерти.

Поэтому главные заботы, которые должны нас терзать в этом мире, следующие:

– Каким будет момент нашего последнего вздоха, в котором появляются первые знаки, указывающие, каким будет наше вечное прибежище.

– Насколько мы можем быть готовы к расспросу в могиле.

– Будет ли промежуточный мир, в котором мы будем пребывать, ожидая начала Судного дня, садом из садов Рая, как сказано в хадисе, или ямой из ям Ада, да сохранит от этого Аллах?

❁

Мы все ученики школы этого мира, которая является обителью божественного испытания. Наше обучение как рабов Аллаха закончится свидетельством о смерти, и мы будем погребены в лоне земли со своей верой и деяниями.

❁

Невозможно вынести муки могилы и Ада. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) часто произносил следующую мольбу и наставлял делать это своей умме:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

«О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от мук Ада, от мучений могилы, от искушений жизни и смерти и от зла искушения Даджаля!» (Бухари, Джанаиз, 88; Муслим, Масаджид, 128-134).

Поэтому необходимо бежать от всякого рода дурных качеств, вызывающих божественный гнев, от желаний нафса, от всего запретного и порицаемого, от беспечности и непокорности, как мы бежим от огня, и искать прибежища в милости Всевышнего Аллаха.

❁

Конец света будет ужасным днем, способным превратить даже невинных детей в седых стариков. День, когда глаза притеснителей вылезут из орбит, а сердца и взоры смешаются. Тяжелый и тревожный день, когда кормящие женщины забудут своих детей, у беременных будут выкидыши, люди от ужаса словно опьянеют и будут искать, куда бы сбежать...

Более того, этот день – «يَوْمُ الْخُلُوْدِ» (**«вечный день»**), то есть бесконечный день, у которого не будет завтра!

Этот день, если Аллах не явит свою милость, будет наполнен мучительными страданиями, бедствиями, которые способны сломать человеку хребет!

Поэтому человек должен направить все имеющиеся в его сердце страхи и беспокойства на этот день. Он должен лить слезы о том, что может разрушить его вечную жизнь, а не о преходящих страданиях и муках, выпавших на его долю в этом бренном мире.

❁

Имам Газали рассказывает такую историю:

«Один мужчина сказал своему брату, который громко смеялся:

«Да будет тебе благо! Получил ли ты известия о том, что спасешься из Ада?». Брат ответил ему:

«Нет». Тогда мужчина, выразив свое удивление, заявил ему:

«Тогда как ты можешь смеяться так беззаботно!».

❁

Этот мир не то место, где можно смеяться, веселиться и проводить свою жизнь в беспечности. Однако большинство людей обманывают себя, находясь в этом временном постоялом дворе, как будто они останутся здесь навсегда. Они забывают о предстоящих им трудных этапах, таких как смерть, могила, Судный день, воскресение, расчет, Сират, и часто беспечно относятся к вопросам, о которых нужно беспокоиться. О такой человеческой беспечности Всевышний Аллах говорит в Коране:

«смеетесь, а не плачете, и забавляетесь в небрежении» (ан-Наджм, 60-61).

❁

Излишняя радость преходящим благам этого мира, громкий смех заставляют забыть человека, что он всего лишь путник на чужбине в вечную жизнь, его ждут очень трудные стоянки, такие как смерть, могила, воскресение, расчет, мост Сират. Это лишает душу чувствительности, уничтожает духовную энергию сердца, распространяя яд.

❁

Мухаммад ибн Васи (радыйаллаху анху) сказал:

«Как странно плакать человеку, находящемуся в Раю, так же удивительно видеть, как человек, который еще не знает, куда он попадет (в Рай или Ад), много смеется» (Ихья, III, 289).

❁

Этот мир – место испытания. Постоялый двор, где есть две двери – через одну в него постоянно заходят, из другой выходят. После того, как последний человек пройдет свое испытание, назначение этого бренного мира исчерпается, наступит Судный день.

В Судный день мы ознакомимся с нашим табелем успеваемости в земном мире. Вся сцена нашего испытания жизнью, вплоть до мельчайших деталей, снова предстанет перед нами. Тогда все станет явным. Мы испытаем глубокое смущение из-за изъянов нашего служения Аллаху, недостаточного количества восхвалений и благодарности Ему за дарованные нам бесчисленные блага и ничтожности наших стараний.

❁

В хадисе сказано*:*

«В Судный День раб (Аллаха) не сдвинется с места, пока не будет спрошен о своей жизни: как он ее провел; и о знании его: на что он его использовал;

и о его имуществе: как он приобрел его и на что потратил; и о теле его: как он его использовал» (Тирмизи, Судный день, 1/2417).

❁

Когда нам дадут нашу книгу деяний в Судный День, мы увидим наши ошибки, как те, о которых знаем, так и те, которые не осознаем, на том потустороннем экране.

Может быть, мы сплетничали, смотрели на своих братьев по вере свысока, издевались над кем-то, насмехались за чьей-то спиной, делая знаки бровями или глазами, стряхивали ковер из окна, доставляя неприятности соседям с нижнего этажа или прохожим. Возможно, безразлично отнеслись к голодной кошке или собаке у нашей двери. Или совершили обгон, нарушая правила дорожного движения, чтобы вырваться вперед. А может, на всей скорости проехали по луже, обрызгав человека на тротуаре, или поставили под угрозу чью-то жизнь, нарушая правила дорожного движения и так далее.

Чтобы на нас не обрушилась вся тяжесть грехов, о которых мы знаем и о которых не знаем, мы должны каяться и просить прощения. Ибо хотя мы и не осознаем некоторых наших ошибок, они не ускользают от ангелов-писцов. Даже если мы забудем, книга деяний ничего не забудет.

❁

В день божественного расчета главным свидетелем за и против человека будет он сам. Об этом сообщается в аятах:

«Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя» (аль-Исра, 14).

«Сегодня Мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с Нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали» (Йа Син, 65).

«Когда же они достигнут его, их слух, их взоры и их кожа станут свидетельствовать против них о том, что они совершали. Они скажут своей коже: «Почему вы стали свидетельствовать против нас?» Они скажут: «Нас заставил говорить Аллах, Который заставил говорить всякую вещь». Он сотворил вас в первый раз, и к Нему вы будете возвращены» (Фуссылят, 20-21).

В этом мире у нас есть один язык, но в Судный день все наши члены будут говорить и свидетельствовать. Даже места будут свидетельствовать.

Книга, которую мы будем читать в этот день, покажет нам каждое мгновение нашей жизни, вплоть до точки, запятой, мельчайшей детали.

Все в этом мире записывается… Так же, как и ангелы Кираман Катибин, места и божественные камеры всегда все записывают…

❁

Даже если преступники в этом мире думают, что они сбежали, скрывая свои проступки с помощью тысячей уловок и хитростей, в день Великого Суда, в присутствии Всевышнего Аллаха, Судьи судей они не смогут прикрыться никакими отговорками, сохранить в тайне свои преступления, прибегая ко лжи и обману, укрыть свое истинное лицо за какими-либо масками.

❁

Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) сказал: «Прежде чем вас призовут к ответу, сами призовите себя к ответу. Украсьте себя (добрыми делами) для величайшей встречи (дня, когда вы предстанете перед Аллахом и будете представлены Ему)! Нет сомнения, что отчет в Судный день будет легким для человека, который привлекает себя к ответу, пока он находится в этом мире» (Тирмизи, Судный день, 25/2459).

❁

В аяте говорится:

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

Нам всем следует глубоко задуматься над этим аятом. В действительности, нам и дано время для этого, приходил и Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), предупреждающий нас. Вплоть до наших дней было написано бесчисленное количество книг, разъясняющих этого Пророка и принесенную им Книгу. Таким образом, перед нами закрыты любые врата оправданий, которые мы можем представить Всевышнему Аллаху.

Поэтому, чтобы не испытать горькие раскаяния в тот День, необходимо сегодня придерживаться веры, богобоязненности и во всем следовать Корану…

❁

В хадисе говорится:

«Худшее раскаяние – в Судный день» (Суюти, аль-Джамиу ас-сагыр, №3164).

❁

В ахирате обитатели Рая издалека с удивлением спросят обитателей Ада:

«Что привело вас в Преисподнюю?» (аль-Муддассир, 42).

Те ответят им:

«Мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков (то есть думали только о себе, не проявляли милосердие к нуждающимся)**. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися** (Мы любили земную жизнь. Не задумывались о том, в чьих владениях живем, кому принадлежат блага, которые окружают нас.) **Мы считали ложью Последний день, пока к нам не явилась убежденность** (смерть)**»** (аль-Муддассир, 43-47).

❁

Досточтимый Мавляна сказал:

«Умный человек с самого начала видит то, к чему приведет что-то, а глупец только в конце! Однако уже слишком поздно…»

«Умные люди плачут заранее. Невежды, напротив, бьются головой в конце и причитают. Начиная какое-то делу, смотри, чем оно завершится, чтобы не быть раскаивающимся в Судный день!».

❁

В Коране, описывая состояние неверных и грешников в ахирате, используется фраза «يَا لَيْتَ» **«Лучше бы»**:

«Лучше бы мы повиновались Аллаху и повиновались Посланнику!» (аль-Ахзаб, 66).

«Лучше бы я последовал путем Посланника!» (аль-Фуркан, 27).

«Лучше бы я заранее позаботился о своей жизни» (аль-Фаджр, 24).

«Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья» (аль-Фуркан, 28).

И одно из этих **«Лучше бы…»** следующее:

На площади Суда будут воскрешены даже животные, чтобы пострадавшие от кого-то рассчитались со своими обидчиками, и восторжествовала справедливость. А после все они будут превращены в прах. Когда неверующие увидят эту сцену, они пожелают стать подобными этим животным, чтобы избавиться от божественного наказания и скажут:

يَا لَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا

«Лучше бы мне быть прахом» (ан-Наба, 40).

Чтобы в Судный день не испытывать подобные сожаления, мы должны, соблюдая повеления и запреты Всевышнего Аллаха, быть крайне внимательными к правам и законам всего сотворенного.

❁

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, ваши деяния выставляются перед вашими покойными близкими и родственниками, и если они будут хорошими, те радуются, а если нет, то они просят: «О Аллах, не умерщвляй их, пока не наставишь, как Ты наставил нас» (Ахмад, III, 164; Хаким, Мустадрак, IV, 342/7849).

❁

Всевышний Аллах говорит в аяте:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день» (аль-Хашр, 18).

В этом аяте Всевышний Аллах говорит о будущей жизни как о **«завтра»**. Неверным представляется, что Судный дня и ахират никогда не наступят. Беспечные воображают, что они будут еще очень нескоро. Но наш Господь, который превыше времени и пространства, определяет время их прихода настолько близким, что Он описывает его как **«завтра»**.

Поэтому нам следует приложить усилия, чтобы не опоздать с подготовкой к нашей вечной жизни, к которой мы в действительности так же близки, как к завтрашнему дню.

❁

Всевышний Аллах говорит:

«В тот день одни лица будут сиять, смеяться и ликовать. На других же лицах в тот день будет прах, который покроет их мраком. Это будут неверующие грешники» (аль-Абаса, 38-42).

То есть в Судный День наш облик будет соответствующим нашему внутреннему содержанию, состоянию и жизни в этом мире. Наш сегодняшний нрав будет отражен в нашем внешнем виде. Поэтому давайте не будем забывать, что то, как мы живем сегодня, формирует наше лицо в будущей жизни!

❁

В нашем путешествии в вечность пользу нам принесет не наша физическая сила или красота, не должность, положение и богатство, которые мы при-

обрели в этом мире, а наша вера и добрые дела. В таком случае, мы должны задуматься:

– Что мы собрали в свои сумки для путешествия в вечность?

– Собрали ли мы в них самоотверженные усилия?

– Что у нас есть, чтобы мы могли заявить: «О мой Аллах! Защити меня от падения в огонь на мосту Сират, ведь я делал то-то и то-то ради Тебя!»?

Или же мы принесем с собой в ахират, да сохранит от этого Аллах, только беспечность, проступки и грехи?!

❁

Каждый человек, переселившийся в вечную жизнь, сам принесет из этого мира свое счастье или несчастье. Что он посеет на полях этого мира, то и пожнет в ахирате. Тот, кто сегодня оставит свое поле незасеянным, лишится наград, в которых будет отчаянно нуждаться в будущей жизни. Кто посеет семена греха и непокорности на своем поле, тот ничего не приобретет, кроме мучительного наказания.

❁

Огонь Ада воспламеняется дурными состояниями и качествами людей. А сады Рая растут на вере, добрых нравах и добродетелях людей.

❁

Если происходит сильное землетрясение или что-то взрывается, мы говорим: «Будто настал Судный день». Настоящий Конец света, когда звезды упадут, небо свернется, как свиток, а горы будут развеяны, – это слишком большое потрясение, чтобы уместиться в человеческом сознании.

Это День, когда младенцы от страха превратятся в седовласых стариков, у беременных женщин будут выкидыши, глаза вылезут из орбит, а люди от ужаса будут словно пьяные.

Тем Своим счастливым рабам, которые в тот наполненный ужасом и горем день, находясь под божественным покровительством, будут защищены от страха и будут пребывать в безопасности, Всевышний Аллах дает такую благую весть:

«Поистине, приближенные (аулия) **к Аллаху не познают страха и не будут опечалены** (в вечной жизни)**.** (И это) **– те, кто уверовал и был богобоязненным** (выполняя повеления Аллаха и избегая запретного)**»** (Юнус, 62-63).

❁

Жизнь наших тел – словно тень, которой суждено исчезнуть. Однако имена и личности возвышенных рабов Аллаха не забываются даже после конца их бренной жизни. Они будут жить в сердцах людей до Конца света.

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Живи такой совершенной жизнью, чтобы люди скучали по тебе, пока ты в этом мире. А после твоей смерти пусть они тоскуют по тебе...»

Это великое счастье – перейти в ахират, получив от верующих своего рода удостоверение о том, что вы добрый человек. Шейх Саади сказал:

«Живи так добродетельно, чтобы, когда ты умрешь, люди поминали бы тебя с добротой и тоской, говоря: «Солнце зашло, звезда упала!»».

Блаженны те, кто сможет вернуться к своему Господу до того, как придет смерть!

Блаженны те, кто живет в богобоязненности, в духовном наслаждении вечного счастья, с воодушевлением веры в сердце, спокойной совестью и духом Корана в груди!

Блаженны праведные рабы, которые уходят в вечность, оставив добрый след в этом бренном мире!

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 5
ВСТУПЛЕНИЕ 7
ЧИТАТЬ ГЛАЗАМИ СЕРДЦА ТАЙНЫ И МУДРОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ 13
ПРЕБЫВАНИЕ С АЛЛАХОМ 35
СВЯЩЕННЫЙ КОРАН 51
НАШ ПРОРОК (салляллаху алейхи ва саллям) 66
ПРИВЯЗАННОСТЬ К СУННЕ, ОСНОВАННАЯ НА ЛЮБВИ 84
ИСТИННОЕ БОГАТСТВО: ПОЖЕРТВОВАНИЕ 97
ИЗБЕГАТЬ РАСТОЧИТЕЛЬСТВА,
ЖАДНОСТИ И НЕНАСЫТНЫХ ЖЕЛАНИЙ 117
ТАСАВВУФ – ШАРИАТ – ИСТИКАМАТ 135
ВОСПИТАНИЕ НАФСА И ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА 150
ПОКАЯНИЕ И ПРОСЬБЫ О ПРОЩЕНИИ 161
ОЖИВЛЕНИЕ ПРЕДРАССВЕТНЫХ ЧАСОВ ПОКЛОНЕНИЕМ 170
ПОКЛОНЕНИЕ 175
ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ НИЧТОЖНОСТИ, СКРОМНОСТЬ 200
ИЗБЕГАНИЕ ГОРДЫНИ И ВЫСОКОМЕРИЯ 211
СПОСОБНОСТЬ ПРОЩАТЬ, ТЕРПИМОСТЬ, ПОБЕДА НАД ГНЕВОМ .. 219
БЛАГОДАРНОСТЬ 233
ТЕРПЕНИЕ И ДОВОЛЬСТВО 241
ЛЮБОВЬ К ДОСТОЙНОМУ, НЕНАВИСТЬ К ЗАСЛУЖИВАЮЩЕМУ ... 259
ПРЕБЫВАТЬ С ПРАВЕДНИКАМИ, ОСТЕРЕГАТЬСЯ ГРЕШНИКОВ 269
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ЗАПРЕТНОГО 287

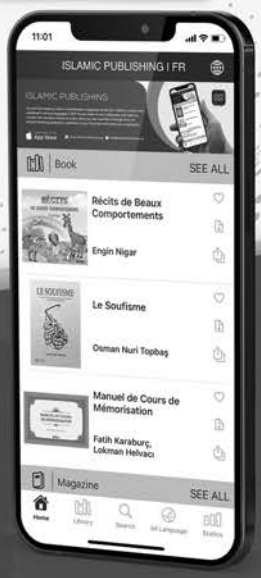
МИРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ 315
ЗАБОТА О НОВОМ ПОКОЛЕНИИ 335
ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ, ИСТИННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 348
ПРИЗЫВ К ИСЛАМУ И ЕГО МЕТОДЫ 366
БЛАГОВОСПИТАННОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ 385
ЛЮДИ МИЛОСТИ 398
ВЫСОЧАЙШАЯ СТУПЕНЬ ДУХОВНЫХ ВЕРШИН: СЛУЖЕНИЕ 411
БЕСПОКОЙСТВО О ПРОБЛЕМАХ МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ 438
ПРЕДПОЧТЕНИЕ АХИРАТА ПЕРЕД ЗЕМНОЙ ЖИЗНЬЮ 456
ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ 469
СОДЕРЖАНИЕ 501

ИСЛАМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В ФОРМАТЕ PDF БЕСПЛАТНО

ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ
ОКОЛО 1570 КНИГ НА 61 ЯЗЫКАХ!

Наши книги на самых разных языках ждут вас на сайте islamicpublishing.org



islamicpublishing.org

ИЗДАТЕЛЬСВО ЭРКАМ | ANDROID IOS

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play